

Lo imposible no es más que una ilusión. Bellatrix Lestrange y las múltiples capas del constructo del mal

Impossible is nothing more than illusion. Bellatrix Lestrange and multiple layers of Evil

O possível não é mais que uma ilusão. Bellatrix Lestrange e as múltiplas camadas do construto do mal

L'impossible n'est qu'une illusion. Bellatrix Lestrange et les multiples constructions du mal

Невозможное не более чем иллюзия. Беллатриса Лестрейндж и многослойность конструкции зла

Irene C. Marcos Arteaga
Universidad de La Laguna, España
imarcosarteaga@gmail.com

Resumen: Hace ya más de 25 años que las aventuras de Harry Potter llegaron a nuestras vidas. Muchos son los estudios que a lo largo del tiempo se han ido centrando en la saga de la escritora británica, algunos desde la literatura, otros desde la psicología, el derecho o la historia del arte. Además, en los últimos tiempos hemos asistido a una revitalización del género de fantasía, sobre todo de aquellas historias protagonizadas por magos, brujas y seres sobrenaturales o fantásticos. Tal es el caso de la saga «Empíreo» de Rebecca Yarros o de la nueva adaptación de «Percy Jackson y el Olimpo de los dioses» de Disney+. Pero ¿por qué nos resultan tan atractivas estas historias? Aunque aparentemente fueron concebidas

para el público infantil, lo cierto es que cada vez más adultos se sienten atraídos por ellas. Nuestro estudio pretende ahondar en aquellas figuras míticas femeninas que han ido conformando, capa a capa, al personaje de Bellatrix Lestrange, epítome del mal en la saga potteriana y, por otro, cómo el cine y la tradición cultural de Occidente han sentado y desarrollado una base iconográfica sobre el tema que resulta identificable por todos nosotros.

Palabras clave: Bellatrix Lestrange, Mitología, Brujas, Harry Potter, Rowling

Abstract: *It has been more than 25 years since the adventures of Harry Potter came into our lives. There are many studies that over time have focussed on the saga of the British writer, some from literature, others from psychology, law or art history. Furthermore, in recent times we have witnessed a revitalization of the fantasy genre, especially those stories starring by wizards, witches and supernatural or fantastic beings. Such is the case of the «Empyrean saga» by Rebecca Yarros or the new adaptation of «Percy Jackson and the Olympus of the Gods», on Disney+. But have you ever wondered why these stories so attractive? Although apparently, they were conceived for children, the truth is that more and more adults are attracted to them. Our study aims to delve into those mythical female figures that have shaped, layer by layer, the character of wicked witch Bellatrix Lestrange; and on the other hand, how Western cinema and cultural tradition have established and developed an iconographic base related to those characters identifiable by all of us.*

Keywords: Bellatrix Lestrange, Mythology, Witches, Harry Potter, Rowling.

Resumo: *Faz já mais de 25 anos que as aventuras de Harry Potter chegaram as nossas vidas. Muitos são os estudos que ao longo do tempo tem ido se centrando na saga da escritora britânica, alguns desde a literatura, outros desde a psicologia, o direito ou a história da arte. Além disso, nos últimos tempos temos assistido a uma revitalização do gênero de fantasia, sobre tudo daquelas histórias protagonizadas por mágicos, bruxas e seres sobrenaturais ou fantásticos. Tal é o caso da saga «Empíreo»*

de Rebecca Yarros ou da nova adaptação de «Percy Jackson ou o Olimpo dos deuses» da Disney+. Mas, por que nos resultam tão atraentes estas histórias?

Embora aparentemente foram concebidas para o público infantil, o certo é que cada vez mais adultos se sentem atraídos por elas.

O nosso estudo pretende aprofundar naquelas figuras míticas femininas que tem ido conformando, camada a camada, o personagem de Bellatrix Lestrange, epítome do mal na saga potteriana e, por outro lado, como o cinema e a tradição cultural de Ocidente tem sentado e desenvolvido uma base iconográfica sobre o tema que resulta identificável por todos nós.

Palavras chaves: Bellatrix Lestrange, Mitologia, Bruxas, Harry Potter, Rowling

Résumé: Il y a plus de 25 ans que les aventures de Harry Potter sont arrivées dans nos vies. De nombreuses études se sont concentrées sur la saga de l'écrivaine britannique, certaines dans la littérature, d'autres dans la psychologie, le droit ou l'histoire de l'art. En outre, nous avons assisté ces derniers temps à une revitalisation du genre de fantaisie, surtout de ces histoires protagonisées par des magiciens, des sorcières et des êtres surnaturels ou fantastiques. C'est le cas de la saga « Empyréon » de Rebecca Yarros ou de la nouvelle adaptation de « Percy Jackson et l'Olympe des dieux » de Disney+. Mais pourquoi ces histoires nous attirent-elles autant ? Bien qu'elles semblent avoir été conçues pour les enfants, de plus en plus d'adultes sont attirés par ces produits. Notre étude vise à approfondir ces figures féminines mythiques qui ont façonné, couche par couche, le personnage de Bellatrix Lestrange, incarnation du mal dans la saga pottérienne et, d'autre part, comment le cinéma et la tradition culturelle d'Occident ont établi et développé une base iconographique sur le thème qui est identifiable par nous tous.

Mots clés: Bellatrix Lestrange, Mythologie, Sorcières, Harry Potter, Rowling.

Резюме: Прошло более 25 лет с тех пор, как приключения Гарри Поттера вошли в нашу жизнь. Саге о британском писателе с течением времени было посвящено множество исследований:

некоторые из литературы, другие из области психологии, права или истории искусства. Более того, в последнее время мы стали свидетелями возрождения жанра фэнтези, особенно тех историй, в которых главную роль играют волшебники, ведьмы и сверхъестественные или фантастические существа. Так обстоит дело с сагой «Эмпирей» Ребекки Яррос или новой экранизацией «Перси Джексона и Олимпа богов» на Disney+. Но почему эти истории так привлекательны для нас? Хотя они, очевидно, были созданы для детей, правда в том, что они привлекают все больше и больше взрослых. Наше исследование направлено на то, чтобы углубиться в те мифические женские образы, которые слой за слоем сформировали характер Беллатрисы Лестрейндж, воплощения зла в саге о Поттере, и, с другой стороны, в то, как кино и культурная традиция Запада утвердились, и разработал основополагающую иконографию по теме, которая известна всем нам.

Слова: Беллатриса Лестрейндж, Мифология, Ведьмы, Гарри Поттер, Роулинг

Es extraña la ligereza con que los malvados
creen que todo les saldrá bien.
(V́ctor Hugo)

Uno de los temas sobre los que pivota el ǵnero fantástico es la dicotomía entre el Bien y el Mal. Asociado sobre todo a la religión cristiana tras su expansión por Occidente, sus fieles pronto identificaron todo lo pagano con lo malo y todo lo que tenía que ver con Dios y Jesucristo en el Bien. Hacia mitad de la Edad Media, la popularidad de los mitos artúricos trajo consigo la identificación del Bien con la figura de Arturo Pendragón y el Mal con la de su hermana Morgana, quien aglutinaría todos los males de la época; popularidad que terminaría por extenderse hasta época victoriana gracias también a los Prerrafaelistas. El Romanticismo favoreció y alimentó esta fascinación por las leyendas de Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda, pero si hay algo que se desarrolló aún más fue, como bien señala Ibáñez Palomo, “una especial predilección por determinados personajes secundarios, mayormente femeninos, como la dama de Shalott¹”², una bella y maldita joven nacida de la pluma de Tennyson, poeta británico del XIX.

Es así que si hay una época que retoma de manera sobresaliente esta dicotomía sería en los siglos XIX y XX. Tras la aparición de corrientes artísticas como el

¹La *dama de Shalott* es una balada del poeta inglés Tennyson (1809-1892) que narra la historia de Elaine de Astolat. Se trataba de una bella joven a la que perseguía una cruel maldición, jamás podía mirar hacia el castillo de Camelot, ya que si se enfrentaba a su destino moriría. Por tanto, estaba encerrada en una torre. Un día, mientras oteaba desde la ventana su mirada se encontró con la de Lancelot y quedó prendidamente enamorada.

² IBÁÑEZ PALOMO, Tomás. “El mundo artúrico y el ciclo del Grial”, en *Revista Digital de Iconografía Medieval*, (vol. VIII, nº 16, 2016), p. 55

Neoclasicismo o el Romanticismo, la tradición popular de los cuentos de hadas encuentra su vehículo de expresión en los nuevos géneros literarios caso de la literatura gótica (ej. H.P. Lovecraft) o la fantasía épica, de mano de Los Inklings³. Estos últimos de clara tradición religión cristiana, introdujeron la dicotomía entre el Bien y el Mal en sus obras. Para Tolkien, miembro del grupo, el Mal es Sauron, y su brazo armado las hordas de orcos. Por su parte, CS Lewis centra sus esfuerzos en la Bruja Blanca, la causante del largo invierno en el que vive sumida Narnia, convirtiéndola en un epítome del mal.

Por otro lado, en sagas como *Terramar* de Úrsula Le Guin o *Canción de Hielo y Fuego* de George Martin, ambas categorías morales residen en los personajes y en las acciones de éstos. Aunque en Poniente la amenaza de los Caminantes Blancos es real y se contrapone a la vida civilizada que hay al sur del muro; lo cierto es que son las acciones de los personajes los que determinan su filiación a uno u otro bando.

Mención especial merece la saga que nos ocupa en este trabajo, Harry Potter, ya que presenta un conflicto global entre Voldemort y sus acólitos y el resto de la comunidad mágica, pero también los conflictos internos de cada personaje, que debe dirimir en qué bando desean luchar al final de *Harry Potter y las reliquias de la muerte*. Casos significativos son el del Profesor Severus Snape, que aparentemente milita en las filas de los mortífagos y el de

³ Los Inklings era un grupo de amigos, vinculados a la universidad de Oxford, que se reunían en el pub *Eagle and Child* y en la habitación de C.S. Lewis, en el Magdalen College, para tomar unas cervezas, debatir sobre cuestiones como la mitología, la religión o la literatura, y leerse mutuamente las obras que estaban escribiendo. Entre ellos estaban C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien o Charles Williams, entre otros. Muchos de ellos tuvieron una gran influencia en el mundo de la literatura fantástica.

Draco Malfoy, a quien se le presentan numerosas dudas cuando le dan la orden de acabar con Albus Dumbledore. En las filas del Señor Tenebroso, hay muchos malos y malvados. Entre ellos Lucius Malfoy o la odiosa Profesora Dolores Umbridge, pero si hay un personaje que encarna la maldad por excelencia ése es el de BellatrixLestrange y sobre ella queremos profundizar para identificar los referentes usados por Rowling en la creación de su personaje.

Lestrange: el mal encarnado

La fascinante y a la par malvada BellatrixLestrange (1958-1998) fue una bruja de sangre pura perteneciente a la noble familia de los Black, hermana mayor de Narcissa y Andrómeda, otros dos personajes menores de la saga potteriana.

Recorramos su historia para conocer mejor a una de las protagonistas de los textos de Rowling. En su juventud fue admitida en el colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, entrando a formar parte de la Casa de Salazar Slytherin. Desde ese momento se mostraría como una bruja muy talentosa, excepcionalmente hábil como duelista y dominadora de la Oclumancia, lo que sumado al entrenamiento que Voldemort le proporcionó en las Artes Oscuras, la hizo una de las más peligrosas. Además, su amor incondicional hacia este la convertiría en uno de los mortífagos más sanguinarios y sádicos del mundo mágico. Casada con RodolphusLestrange, otro mago de sangre pura torturaría a los aurores Alice y Frank Longbottom, los padres de Neville, personaje clave para el final de la saga, cometiendo tales atrocidades contra ellos haciendo que terminen ingresados en el Hospital de San Mungo

aquejados de locura permanente. Este hecho la llevaría a ser condenada de por vida en la prisión de Azkaban. Sin embargo, en 1996, en una fuga masiva en la que se escaparon varios mortífagos, se encontraba ella. Desde entonces, haría lo imposible por reunirse con Voldemort y llevar a cabo todos los planes que el Señor Tenebroso tenía en mente, entre ellos asesinar a Harry Potter.

Hasta el comienzo de la Batalla de Hogwarts, Bellatrix persiguió activamente a los miembros de la Orden del Fénix, asesinando, entre otros, a su primo Sirius Black y a su sobrina Nymphadora Tonks, ambos, según ella, traidores a la sangre. También asesinó a Dobby, el elfo doméstico, cuando éste ayudaba a Harry y a sus amigos a escapar de la mansión de los Malfoy. Su verduga durante la cruenta Batalla de Hogwarts sería Molly Weasley.

Años más tarde, en *Harry Potter y el legado maldito*, descubriríamos que Bellatrix y Voldemort habían tenido una hija en común, Delphini, quien en la obra de teatro que cierra la historia creada por Rowling hará todo lo posible para poder traer de vuelta a su padre.

Bellatrix es un personaje decisivo, no sólo por haber formado parte de momentos clave durante la saga, sino que además se trata de una de las pocas mujeres que formaban parte del grupo de mortífagos, adquiriendo rango de líder cuando el Señor Tenebroso no estaba presente.

A lo largo de las novelas y de las películas Bellatrix tiene una personalidad inestable. A pesar de ello siempre sería una de las más fieles seguidoras de Voldemort, incluso tras la desaparición de este último tras su enfrentamiento con Lily Potter en Godric's Hollow.

En palabras de la autora (Rowling, 2015⁴), siempre fue uno de los personajes más aterradores, desprovisto de emociones, sediento de sangre y con una mayor consideración hacia Voldemort que hacia su propia familia. Bellatrix seguía sus postulados, así como los de GellertGrindelwald, sobre la supremacía de la sangre pura mágica, odiando a los *muggles* y otras razas pertenecientes al mundo mágico, como elfos o duendes.

Rowling la describe como una mujer fuerte, con carácter y habilidades mágicas excepcionales a la que su dependencia y amor obsesivo por Voldemort fue consumiendo poco a poco, lo que la llevó inexorablemente a la ruina (Rowling, 2015)⁵.

Hasta la aparición de la obra de teatro sobre el Harry Potter, Bellatrix encarnaba a la perfección el arquetipo de bruja, es decir, una mujer soltera, liberada de obligaciones, sin miedo a la soledad. Algo que se contrapone sobre manera si la comparamos con su hermana Narcissa, una mujer temerosa de las acciones de su marido y de los problemas que podrían acarrearle a su hijo en el futuro. En esta línea resulta interesante también analizar los papeles que J.K. Rowling otorga a Narcissa y a Bellatrix. Mientras que la primera es una devota madre, preocupada por el bienestar de su hijo, la segunda aparece representada como la antimatadre. Y nos referimos ello en pasado porque tras la publicación de la citada

⁴ROWLING, J.K.«Every time Bellatrix Lestrange gave us nightmares», en *Wizardingworld: The Official Home of Harry Potter* (Londres, Noviembre 13, 2015) <https://www.wizardingworld.com/features/every-time-bellatrix-lestrange-gave-us-nightmares>

⁵ ROWLING, J.K. «Andromeda, Narcissa and Bellatrix: a tale of three sisters», en *Wizardingworld: The Official Home of Harry Potter* (Londres, Abril 30, 2018) <https://www.wizardingworld.com/features/andromeda-narcissa-and-bellatrix-a-tale-of-three-sisters>

continuación de la historia de Potter, 19 años después de la saga original, supimos que Bellatrix dio a luz a la única hija de Voldemort.

La mitopoeia de lestrange: un poco de aquí y otro de allá
Como buenas hijas de su tiempo, las historias de Rowling están compuestas por múltiples capas, configurándose según lo que Héctor Pérez define como “pastiche”. En palabras del autor,

“el pastiche es la fórmula más común en la que se nos presentan las narraciones audiovisuales con elevada densidad mitológica. Cuando ellas recomponen un mundo a través de fragmentos de distintas mitologías lo hacen en general para reunir los elementos necesarios que completen un universo fantástico. Las extraordinarias cualidades adaptativas de los eventos y figuras protagonistas de los mitos para viajar y reproducirse en marcos culturales y narrativos diferentes han sido siempre un elemento de enorme atractivo en la literatura escrita. (...) la presencia de mitologías combinadas como puzzles, collages y pastiches ha venido a convivir con un auge notable del interés por las grandes mitologías, leyendas y sagas, quizás alimentado el atractivo por las formas primigenias en las que esos relatos se dieron”⁶.

No se trata únicamente de la reelaboración de arquetipos de toda índole, sino de usarlos filtrados por mitologías

⁶ PÉREZ, Héctor. *Cine y mitología: de las religiones a los argumentos universales*, (Suiza: Peter Lang AG. International Academic Publishers, 2013), pp. 83-85

ajenas que los alteran y enriquecen a la par que desubican a los lectores y espectadores, como indica D. Sola⁷. Es así como la autora combina referencias mitocorreligiosas sin relación entre sí para crear iconos que rompan límites espaciotemporales, alterando la esfera delo sagrado, difuminando la percepción de las fuentes y acercándose al lector actual gracias a la contemporaneidad del relato y a la desacralización de los propios referentes.

Partiendo de esta propuesta analizaremos algunos de esos referentes que se fusionan para crear el personaje de Lestrage. En primer lugar, su nombre, Bellatrix, significa “guerrera”, tratándose de una estrella perteneciente a la constelación de Orión. Pero si atendemos a las características y cualidades del personaje de Rowling descritas anteriormente, lo cierto es que podemos encontrar ciertas similitudes con varios personajes de la mitología grecorromana. El primero de ellos es Enyo, una antigua diosa griega conocida como la “Destructora de Ciudades”, a la que se representaba cubierta de sangre y llevando las armas de guerra. Con frecuencia era retratada junto con Fobos y Deimos, acompañantes de Ares, de quien se decía que era su hermana.

Hesíodo se refiere a ella como:

“Así que, después de todo, no había un único tipo de Discordia, sino que en toda la tierra había dos. Respecto a una, el hombre podría elogiarla cuando llegase a conocerla, pero la otra es censurable, y son de naturaleza completamente diferente

⁷ SOLA ANTEQUERA, Domingo y MARCOS ARTEAGA. Irene C. *Magia. Religión y mito. Harry Potter bajo el signo de la posmodernidad*, San Cristóbal de La Laguna: Accadere. Revista de Historia del Arte n°1, 2013, pp. 21-47.

Pues una fomenta la guerra y batalla malvadas, siendo cruel: ningún hombre la ama; pero por fuerza, debido a la voluntad de los inmortales dioses, los hombres pagan a la severa Discordia su deuda de honor”⁸.

Homero, sin embargo, la confundió o relacionó con Eris, la diosa de la discordia. Se refirió a ella como la hermana de Ares, y por tanto hija de Zeus y de Hera.

“Discordia, insaciable en sus furores, hermana y compañera del homicida Ares, la cual al principio aparece pequeña y luego crece hasta tocar con la cabeza el cielo mientras anda sobre la tierra. Entonces la Discordia, penetrando por la muchedumbre, arrojó en medio de ella el combate funesto para todos y acreció el afán de los guerreros”⁹.

Al igual que Eris, el carácter de Bellatrix parece sustentarse en este personaje. Homero recalca de Eris, “insaciable en sus furores (...)”, y es que Lestrage también lleva al extremo todas y cada una de sus participaciones homicidas, no cansándose ni satisfaciéndose nunca, incluso regodeándose de sus viles actos, como cuando en la Sala de Misterios del Ministerio de Magia intenta desestabilizar a Harry cantando con sorna “Yo maté a Sirius Black”. Por otro lado, en la mitología romana, Bellona era la diosa de la guerra, hija de Júpiter y Juno y hermana

⁸ Hesíodo. Los trabajos y las horas. 11-24

⁹ Homero. La Ilíada. IV 440

de Marte. Se creía que era una de las deidades númenes¹⁰ de los romanos y de origen sabino. Se le representaba con un casco, coraza, espada, lanza y antorcha (símbolos de la guerra). Origen divino que bien podría relacionarse con la familia Black, conocida familia de sangre pura dentro de la comunidad mágica.

Aunque Bellatrix no comparta filiación con sus referentes grecolatinos, lo cierto es que su carácter parece estar conformado por todos ellos. Lestrangle es una mujer proveniente de una familia poderosa, cuyo carácter explosivo la marcará en sus decisiones y acciones, siendo un activo muy importante para Lord Voldemort, ya que fue su brazo armado, como hemos indicado.

De su relación con el Señor Tenebroso, podía extraerse una relación similar a la que existía entre Hades y Perséfone, quién durante seis meses era la reina del Inframundo. De la hija de Démeter se dice que durante su estancia en el Hades era una mujer implacable, igual que lo era Bellatrix con todos aquellos que se oponían a Lord Voldemort.

Los vikingos, por su parte, también tenían varias deidades femeninas dentro de su panteón. Conocido por ser un pueblo guerrero, Freya es una de las diosas más conocidas de la mitología nórdica y germánica. En las Eddas se la describe como la diosa de la belleza y del amor. Bellatrix, que aparece por primera vez en *Harry Potter y la Orden del Fénix*, ha estado encerrada en la prisión mágica de Azkaban, motivo por el que su físico se ha deteriorado al

¹⁰ Para la RAE, numen, en su primera acepción, es una deidad dotada de un poder misterioso y fascinador. En la segunda acepción, quiere decir cada uno de los dioses de la mitología clásica. Por lo tanto, se refiere a las deidades romanas, a sus deseos, su voluntad y su poder. El término se refiere actualmente a cada uno de los dioses de la mitología clásica y abarca el sentido sagrado que había en todos los lugares y objetos de la religión romana.

igual que su salud mental, siendo su inestabilidad emocional una constante a lo largo de toda la saga. Fiel guerrera y defensora de la causa de Voldemort, sus características parecen relacionarse con Freya, a quién se la relacionaba con la guerra, la muerte, la magia, la profecía y la riqueza. Sus caracteres, por tanto, presentan una clara conexión. En la «Edda Prosaica», Sturlusson nos dice:

Freyja es la diosa de más renombre; tiene en el cielo una morada llamada Fólkvangr, y siempre que cabalga a las contiendas, tiene una mitad de los muertos, y Odín la otra mitad¹¹.

En la «Edda Poética», cuando se ahonda en las moradas de los dioses nórdicos, Sturlusson apunta:

Fólkvangr es el noveno,
allí Freyja dirige
los asientos en el salón.
Elige la mitad de los caídos cada día,
y Odín la otra mitad¹².

En menor medida podemos también encontrar paralelismos entre Bellatrix y las Valquirias. En la «Edda Poética», eran deidades sobrenaturales de ascendencia desconocida y aunque nosotros sí que conozcamos la ascendencia de la bruja, lo cierto es que comparte con estas últimas su carácter belicoso. Además, ellas eran escuderas que cabalgaban entre los dioses, como lo fue Bellatrix de su estimado Señor Tenebroso. A las valquirias

¹¹ Edda Prosaica, capítulo 24. *Gylfaginning*

¹² Edda Poética, estrofa 14

se las suele representar como mujeres jóvenes que van montadas en caballos alados, portando consigo yelmos y lanzas.

En la mitología celta la figura de Morrigan/ Morrigh era la diosa de la muerte y la destrucción, de las batallas y la muerte. Está presente en todas las guerras en su forma animal (cuervo) y se la representa ataviada con una panoplia y portando armas. Al igual que Bellatrix, Morrigan tenía dos hermanas, Macha¹³ y Badb¹⁴, quienes formaban la tríada de las divinidades guerreras. La última de ellas sería la diosa de la guerra, que podía transformarse en corneja, recibiendo el apelativo de “Cuervo de la Guerra”. Como hemos dicho, formaba una tríada con sus hermanas, describiéndosela como una mujer roja con ojos rojos, una capa del mismo color que le llegaba hasta el suelo.

En los ciclos artúricos, Morgana, la hermana del rey de Britania presenta similitudes con Lestrange. Ambas son consideradas la personificación del mal, pero también del poder. Morgana tenía habilidades mágicas, tales como la capacidad de persuadir a la gente para que hiciese lo que ella quería, o de transformarse en cualquier animal. Por su parte, Bellatrix, bruja sobresaliente, enseñaría la Oclumancia a su sobrino, rama mágica que impedía el acceso a los pensamientos y a los sentimientos. Asimismo, tanto Morgana como Bellatrix se convertirían en un azote incansable hacia Arturo y Harry Potter, respectivamente. Así pues, se puede afirmar que ambas mujeres tienen poder por sí mismas. La reflexión que hace GolyEetessam

¹³ Se la asociaba con la “Soberanía” y la batalla. También a la tierra y su fertilidad, el poder femenino, la profecía y los caballos.

¹⁴ Era el símbolo del presagio de la muerte y flotaba sobre los cadáveres en la batalla.

(2024) sobre Morgana puede extenderse a la bruja de Rowling ya que ambas “tienen poder sin necesidad de recurrir a ningún tipo de ayuntamiento diabólico, ya que se desarrolló bajo la supervisión de Merlín (Voldemort para Bellatrix), bajo el mando de la autoridad masculina”¹⁵. Rowling pasó sus años formativos en Oporto y quizá pudiese haber leído sobre una deidad lusitana, Trebaruna, que también presenta ciertas concomitancias con Lestrage. José Leite de Vasconcelos (1895) sugirió que se trataba de una diosa de la guerra, ya que encontró un altar votivo de ella dedicado a la diosa romana de la Victoria. Ha sido asociada en algunas ocasiones con la divinidad celta Morrigan, por lo que a menudo aparece vinculada también a la batalla y a al conflicto, así como a la muerte honrosa en el combate. En cualquier caso, no podemos afirmar que exista una conexión directa en la mitopoeia de ambos personajes.

Obviamente, la representación de la mujer guerrera no sólo se dio en las mitologías europeas, sino que aparecen figuras análogas en Egipto, Mesopotamia o Cartago. Sekhmet era considerada la diosa de la guerra y de la venganza por los egipcios, siendo protectora de los faraones a quienes guiaba en la batalla. Fue representada con cuerpo de mujer y cabeza de leona, generalmente coronada con el disco solar y el *uraeus*, que la relacionaba con la realeza, portando el *anj*, así como una flor de papiro o loto y flechas. Su vestimenta solía ser de color rojo, representando la sangre, formando una tríada con su marido, Ptah, y su hijo, Nefertum, la llamada Tríada

¹⁵ EETESSAM PÁRRAGA, Goly. *Lilith. Historia y mitología de la primera mujer de Adán, madre de los demonios y origen del mal en el mundo*. (Córdoba: Editorial Cántico), p.165.

Menfita. Nuevamente aparece la figura femenina ligada a una tríada, como es el caso de Bellatrix con sus hermanas, así como una representación donde destaca su ira y su carácter temible.

En la mitología sumeria, Inanna era la diosa del amor, la belleza, el sexo, la guerra, la justicia y el poder político, además de ser protectora de la ciudad de Uruk. Trebolle señala que “generalmente se la representaba como una diosa alada, con un nimbo de estrellas, y como diosa del amor, en posición frontal, desnuda, con alas también y tocado de cuernos. Su símbolo característico era la estrella o un disco con una estrella; su animal, el león”¹⁶. Por otro lado, Astarté fue la asimilación fenicia de esta divinidad. Al principio representaba el culto a la madre naturaleza, la vida y la fertilidad, sin embargo, con el tiempo se convirtió en la diosa de la guerra, recibiendo cultos sanguinarios por parte de sus fieles que se extendieron gracias a su versión cartaginense, Tanit, quien, asociada a la sexualidad, la fertilidad y la guerra, suele representarse a lomos de un león, subrayando su carácter bélico.

Todo ello muestra como todas las divinidades femeninas nacidas durante la Edad del Bronce parten de una evolución de las diosas madres las cuales comienzan a dividirse en otras similares que atendieron específicamente a un espacio vital, a una esfera de lo creado que afecta a la vida del ser humano: la fertilidad, el conflicto, la agricultura, etc. Es así como cada una de ellas empezaron a especializarse en un campo concreto de los anhelos y aspiraciones de estos.

¹⁶ TREBOLLE BARRERA, Julio. *Imagen y palabra de un silencio: la Biblia en su mundo*. (Madrid: Trotta, 2008), p. 121.

Las brujas en la cultura occidental

“La bruja encarna la mujer liberada de todas las dominaciones, de todas las limitaciones; es un ideal hacia el que tender, ella muestra el camino” (Chollet, 2021¹⁷). Esta afirmación de la escritora Mona Chollet pone en valor el cambio de paradigma que ha sufrido este arquetipo femenino en los últimos tiempos. Desde hace unos años, hemos visto consignas feministas en pro de la igualdad entre sexos, que hacen referencia a este cambio, siendo cada vez más común visualizar pancartas en las manifestaciones del 8 de marzo con el lema: “somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar”. Sin embargo, en la entrada que la RAE tiene sobre el término podemos leer acepciones como: “persona a la que se le atribuyen poderes mágicos obtenidos del diablo”, “en los cuentos infantiles o relatos folclóricos, mujer fea y malvada, que tiene poderes mágicos y que, generalmente, puede volar en una escoba”, o “mujer de aspectos repulsivo”.

La connotación negativa del término bruja viene dada desde el siglo XV naciese este estereotipo, que se mantendría hasta el XVII. En 1486 la Iglesia establecería el vínculo directo entre la brujería y la mujer, y para demostrarlo se apoyó en argumentos que extrajeron del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo 22:18 se dice, “a la hechicera no dejarás que viva”. O en, Deuteronomio 18: 9-14,

⁹ Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da,
no aprenderás a hacer según las abominaciones de

¹⁷CHOLLET, Mona. *Brujas, ¿estigma o la fuerza invencible de las mujeres?* (Barcelona: PenguinRandom House, 2021), p. 11

aquellas naciones.¹⁰ No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero,¹¹ ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.¹² Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti.¹³ Perfecto serás delante de Jehová tu Dios.¹⁴ Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen; más a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios.

Como bien señala Chollet, la caza de brujas que se practicó en Europa y en Estados Unidos lo único que hizo fue evidenciar los prejuicios contra las mujeres que se habían ido asimilando y perpetuando a lo largo de los siglos¹⁸.

El personaje de la bruja ha sido recurrente tanto en la literatura, como en la pintura o el cine. Como señala Fernández Herrero, “en el imaginario colectivo, han sido desde siempre la representación femenina del mal, con poder para hacer filtros, pociones o encantamientos”¹⁹, siendo muchas las obras que cuentan con ellas en sus historias. Incluso en la literatura sagrada, como son el Talmud y la Biblia, se menciona a Lilith, la primera mujer de Adán, cuyo espíritu libre e independiente le costó la etiqueta de mujer demoníaca. En la griega clásica, Homero nos habla de Circe y Eurípides de Medea. Todas ellas referentes lejanos de la bruja tal y como la conocemos hoy

¹⁸*Ibidem*, p. 15

¹⁹ FERNÁNDEZ HERRERO, Beatriz. “Esas otras mujeres: las brujas en la literatura infantil” en *Linguagem: Estudos e Pesquisas*, (Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, vol. 19, nº1, 2015) pp. 39.

en día. Por su parte, en los relatos que conforman los ciclos artúricos, texto clave para entender las historias de Rowling, Morgana ha adquirido importancia, de nuevo, gracias a la adaptación para la televisión de la novela de Bernard Cornwell «El rey del invierno»²⁰. A pesar de que en la serie se nos presenta a una mujer joven y bella, lo cierto es que en la primera obra de la trilogía se nos describe a la hermana de Arturo como,

“Morgana, la más grotesca de las criaturas que moraban en la casa de Merlín, era viuda y contaba treinta veranos cuando Norwenna y Mordred fueron confiados a su tutela, misión apropiada a su alta cuna, pues era la mayor de los cuatro hijos bastardos, tres mujeres y un varón, que Uther, rey supremo, había concebido de Igraine de Gwynned. Era, pues, hermana de Arturo, y siendo de linaje tan elevado y teniendo semejante hermano, habría cabido imaginar que los hombres de ambición fueran capaces de derribar los mismísimos muros del más allá para solicitar la mano de la viuda, pero sucedió que, al poco de casarse, Morgana quedó atrapada en un incendio de resultados del cual murió su recién estrenado esposo, mientras que ella sufrió terribles quemaduras en el rostro. Las llamas le arrebataron la oreja izquierda, le cegaron el ojo izquierdo, le abrasaron para siempre la mitad izquierda del cuero cabelludo, le lisiaron la pierna izquierda y le retorcieron el brazo izquierdo de tal

²⁰ Traemos a colación a este autor contemporáneo porque se considera que su obra literaria es la más fiel a lo que hoy conocemos de los relatos artúricos. Y, por tanto, nos ha parecido útil actualizar las referencias textuales.

modo que, según me contó Nimue, todo el lado izquierdo de Morgana estaba arrugado, descarnado y desfigurado, mermado en unas partes y aumentando en otras, en suma, horrendo a la vista en general. Morgana era una visión de pesadilla, pero adecuada a los ojos de Merlín, para su elevada fortaleza, y la aleccionó para convertirla en su profetisa. Ordenó a un orfebre del rey que le construyera una máscara perfectamente adaptada a su cabeza, como un casco. La máscara de oro tenía un agujero para el único ojo de Morgana y una ranura para su retorcida boca, y fue forjada en una fina lámina de oro puro con espirales y dragones cincelados y el rostro de Cernunnos, el dios cornudo y protector de Merlín”²¹.

Bellatrix no sufre ningún accidente que haya podido hacer mella en su físico, pero tal y como apuntamos en líneas anteriores, su encierro en Azkaban perjudicó la belleza de la que gozaban las hermanas Black. No obstante, si comparte las dotes mágicas de Morgana. Interesante resulta también la máscara de la hermana de Arturo, ya que recuerda a la que los mortífagos llevan. Mientras la de Morgana está realizada en oro, las de Rowling parecen estar hechas en plata y decoradas con filigranas. Pero los paralelismos no terminan aquí. Cornwell aporta datos sobre la vestimenta de la bruja afirmando que,

“(...) Morgana, siempre ataviada de negro y tras la máscara del dios, también ocultaba su mano izquierda con un guante y adquirió fama por sus

²¹CORNWELL, Bernard. *El rey del invierno*, (Barcelona: Edhasa, 2020), p. 38

poderes curativos y su don de la profecía. Por otro parte, era la mujer de peor genio que he conocido en mi vida”.²²

A lo largo de toda la saga, Bellatrix lleva un vestido negro, de época victoriana con unas botas negras. Además, ambas comparten un carácter desquiciado e inestable.

Durante el siglo XVII se seguía creyendo en el poder de las brujas y se las veía como una alteración del orden establecido. Sobre este tema y por ende sobre la lucha entre el bien y el mal, reflexiona Arboleda Guirao (2010) sobre Shakespeare y Macbeth. Sin embargo, el siglo XIX trajo consigo una recuperación de la tradición popular y de los cuentos de hadas, perfectamente representado en la obra de los hermanos Grimm. Fue gracias a ellos que tenemos la imagen por excelencia de la bruja, que describen de la siguiente manera: “tienen los ojos sanguinolentos, no ven de lejos, pero poseen un olfato tan fino como los animales y notan cuando se aproximan seres humanos”²³.

Por otro lado, a mediados del siglo XX, con las adaptaciones cinematográficas y la revitalización del género fantástico por parte de los *Inklings*, se vinieron perpetuando los clichés y arquetipos asociados a este personaje literario y cinematográfico.

Raúl Mallavibarrena (2016)²⁴ establece seis categorías de bruja²⁵, aunque para nuestro análisis nos centraremos en

²²*Ibidem*, pp. 38-39

²³ GRIMM, *Los mejores cuentos de los hermanos Grimm*, (Madrid: Editorial Everest, 2001), p.33

²⁴MALLAVIBARRENA, Raúl. “Brujas en 35mm”, en *Brujas de Cine*, (Madrid: Abada Editores, 2016), pp. 265.

las dos primeras, ya que suponen el cambio de paradigma dentro de la configuración de este personaje femenino. Para Simon Webb, la adaptación de la novela *El maravillo mago de Oz* de Frank Baum, llevada a la gran pantalla en 1939 de la mano de Victor Fleming, supuso un hito en la preconfiguración del arquetipo de la bruja²⁶. Fleming estableció las bases de su representación prototípica: una mujer con un largo vestido negro, un sombrero puntiagudo que se desplaza subida a una escoba. El personaje de Elphaba²⁷, la bruja mala del oeste es el mejor ejemplo de este estereotipo de mujer vieja, fea y mala²⁸. Ciertamente es que hasta ese momento no se había visto esta preconfiguración en el cine, pero ¿fue una adaptación genuina? Aquí conviene observar las ilustraciones originales de la novela que fueron realizadas por William Wallace Denslow, en las que el artista estadounidense presenta a *The Wicked Witch* como una mujer fea, de avanzada edad, con un gorro puntiagudo y malhumorada.

²⁵1) la bruja como mujer fea, 2) la bruja como mujer fatal, 3) la bruja bella pero ingenua, 4) la bruja heroína, 5) la bruja madura y 6) la bruja seductora/ la bruja lolita.

²⁶WEBB, Simon. *The origins of wizards, witches, and fairies*. (England: Pen & Sword Books Ltd.), p. IX

²⁷ Conviene señalar que en el libro de Frank L. Baum, la única bruja que tiene nombre es Glinda. La bruja mala del Oeste será bautizada como Elphaba gracias al escritor Gregory Maguire, autor de la novela *Wicked: The Live and Times of the Wicked Witch of the West* (1995), en homenaje a Baum, jugando con las tres iniciales de su nombre.

²⁸ MALLAVIBARRENA, Raúl. *Op. cit.*, p. 266

*The Wicked Witch
William Wallace
Denslow (1900)*

*The Wicked Witch & Dorothy
Fotograma de El
maravilloso mago
de Oz (1939)*

*Glinda the Good
Fotograma de El
maravilloso mago
de Oz (1939)*

Si atendemos a la producción pictórica de Occidente, el primer artista en abordar el tema fue Brueghel, aunque fuese Goya quien nos muestre el prototipo que Fleming reelaboró para el papel de la Bruja mala del Oeste en “El hechizado por fuerza”, sería donde aparece en primer plano una mujer (una bruja) vestida con un traje largo negro con un sombrero de pico. Sin embargo, la película de la M.G.M. también es importante porque es la primera obra cinematográfica en la que tenemos constancia de que estos personajes también pueden ser buenos, o como las

bautiza Mallavibarrena, brujas madrinas, encarnadas en el personaje de Glinda *The God*, la bruja buena del Norte²⁹.

A finales del siglo XX y principios del XXI se produce un cambio en este paradigma. Con la saga de Harry Potter, *El descubrimiento de las brujas* o *Juego de tronos*, ésta aparecerá representada como mujer fatal. En rasgos generales se trata de mujeres maduras con una gran capacidad de seducción, que visten con ropa negra y ajustada, acercándose al modelo citado en el que su poder reside en la seducción y en el erotismo, que es lo que pierde y arrastra a los hombres, aunque sea aproximadamente un estereotipo de época victoriana³⁰. Los mejores ejemplos son los de Maléfica y la protagonista de nuestro trabajo, Bellatrix Lestrange, quien con el paso de los años se ha convertido, además, en un icono feminista dentro y fuera de la saga del joven mago.

Maléfica es conocida por ser la antagonista en el cuento infantil *La bella durmiente*. Desde el principio, este personaje femenino se convirtió en una de las villanas más reconocibles de la factoría Disney tras el estreno de la cinta en 1959. La historia nos mostraba a una hechicera que maldecía a la princesa Aurora, presentándose ante nosotros ataviada con un vestido negro ceñido y dos cuernos. Maléfica representa la maldad, el horror, lo siniestro. Es fría y cruel. Sólo podemos atisbar un resquicio de algún sentimiento cuando su fiel compañero, un cuervo negro, es convertido en piedra.

Sin embargo, en 2014, Robert Stromberg dirigió un nuevo filme centrado en la vida de la famosa bruja y bautizado con el nombre de ésta. El director estadounidense se

²⁹ CHOLLET, Mona. *Op. cit.*, p. 25

³⁰ MALLAVIBARRENA, Raúl. *Op. cit.*, p. 266

centró en su vida, pues antaño había sido un hada buena. Tras conocer a un jovencísimo Stefan (príncipe y futuro rey y padre de Aurora), la joven hada es traicionada por éste, quien le arranca las alas, provocando un cambio radical en su personalidad. Tal y como bien apunta María Castejón (2014), la “imagen tras la agresión, muestra a una Maléfica mutilada, que se convierte en una metáfora del patriarcado. La traición, el poder masculino, la agresión, la transformación, la pérdida de libertad se significan y representan de una forma que supera claramente lo simbólico”³¹. La elección de Angelina Jolie para encarnar al personaje tampoco parece baladí. En lo que respecta al físico, la fisonomía de la actriz, sumada a su gran belleza, casa perfectamente con la idea de un hada bella e inocente, que poco a poco va tornándose en una personalidad malvada por el devenir de los acontecimientos. En el plano personal, conviene señalar que Jolie representa el prototipo de mujer independiente, que no ha tenido reparos en expresar su condición sexual, así como emprender una batalla legal y mediática contra Brad Pitt, al que ha acusado de malos tratos.

En una segunda parte del filme, estrenado en 2019 con el título de *Maléfica: maestra del mal* (*Maleficent: Mistress of Evil*, Joachim Rønning), el realizador se centra mucho más en recrear el universo de cuento feérico que en profundizar en el personaje protagonista, a pesar de lo que pudiera parecer por el título. Es así que, incluso el pretendido tono oscuro que propone el relato deviene superficial pues la película no deja de ser un producto

³¹ CASTEJÓN LEORZA, María. *Maléfica, una de las mejores malas, malísimas (redimidas)*, Pikara Magazine, web: <https://www.pikramagazine.com/2014/06/malefica-una-de-las-mejores-malas-malisimas-redimidas/> (en línea 2014).

Disney hecho para todos los públicos, donde los subrelatos ecológicos y animalistas o el consabido amor incondicional que propone continuamente el cine de la casa californiana empalagan al espectador y desvían la atención del enfrentamiento entre el mal y el bien, entre Maléfica y la avara reina (Michelle Pfeiffer). De esta forma, se pierde la oportunidad de profundizar en los estigmas que caracterizan al personaje de Jolie, que había quedado marcado por las heridas de la traición que justificaban su dolor, convirtiéndola en una villana bastante más benévola de lo que se le presupone y en la que apenas profundizamos en el origen de su perversidad, decantándose por los tópicos y cediéndole al personaje de la reina la malevolencia que de ella se espera. Probablemente se deba a problemas de un guion que mira de reojo a *Juego de Tronos* (*Games of Thrones*) o a la primera parte de *La materia oscura – La brújula dorada* (*The Golden Compass*, Chris Weitz 2007), en búsqueda de inspiración en la icónica representación de la maldad, sin tener en cuenta la esencia de su propia historia y los fundamentos de su personaje protagonista.

Por otra parte, Bellatrix Lestrange, sí que encarna el mal en sí mismo y al igual que sucede con Maléfica, disfruta de hacerlo, de hacer daño a los demás sin motivo aparente alguno. Al igual que sucede con Angelina Jolie, la elección de Helena Bonham Carter para el papel no es fortuita. La personalidad histriónica de la actriz británica, así como su apariencia, hacen que sea la candidata perfecta para encarnar a la malvada de la saga de Rowling.

*Angelina Jolie caracterizada
como Maléfica
Imagen promocional de la
película*

*Helena Bonham Carter
caracterizada como
BellatrixLestrange
Imagen promocional de Harry
Potter y la Orden del Fénix*

La representación de estas féminas en la gran pantalla nos recuerda a las protagonistas que inundan los cuadros de los prerrafaelistas, de Dante Gabriel Rosetti o Edward Burne-Jones, pero también de pintores simbolistas como Franz von Stuck. Si hay un movimiento artístico del siglo XIX que destacara por sus postulados estéticos y por poner en la picota a la figura femenina ese fue el Prerraelismo. Si hay algo por lo

que se caracteriza este movimiento artístico es, como hemos indicado, por la visión que ofrecieron de la mujer. Sus principales artistas centraron en representar a la mujer como un ente etéreo, rodeado de un halo de feminidad, en ocasiones irracional. Féminas idealizadas que acentuaban aún más si cabe los roles de género. El fin de este trabajo no es hacer una retrospectiva de esta hermandad, pero si nos gustaría centrarnos en dos trabajos: “Proserpina” (1874) de Dante Gabriel Rossetti y en “El encantamiento de Merlín” (1872-1877) de Edward Burne-Jones.

Proserpina (1874)
Dante Gabriel
Rossetti
TATE Modern
(Londres)

El encantamiento de
Merlín (1872-1874)
Edward Burne-Jones
Colección Privada

El Pecado (1893)
Franz von Stuck
Nueva Pinacoteca de
Múnich

Basada en el mito del rapto de Proserpina, este lienzo es uno de los cuadros más icónicos del artista británico. Rossetti nos muestra el momento en el que la joven come dos semillas de granada quedando condenada a morar la mitad del año en el Inframundo con Hades. La mujer está colocada en un fondo oscuro cuyo foco de luz se centra en su rostro. Un rostro pensativo, quizás reflexionando sobre

el destino que le aguarda, que se contrapone con la larga y negra cabellera. En la esquina inferior izquierda aparece un cáliz en donde se está quemando incienso y al fondo una hiedra que trepa por la pared. En “El encantamiento de Merlín” Burne-Jones nos muestra al mago atrapado en un arbusto de espinos mientras Nimue está leyendo un libro de hechizos. El cuadro está basado en una de las leyendas artúricas que toman como protagonistas a ambos personajes. Se dice que Merlín se había enamorado de la joven, también conocida como Viviana o la Dama del Lago; aunque ella no correspondía el amor del mago se valió de su seducción para aprender las artes de Merlín y encerrarlo en una prisión eterna. La composición está dominada por los dos personajes, donde destaca su tez marmórea en contraposición a sus ropajes oscuros. Nimue lleva un tocado con forma de serpientes, mientras el fondo es ocupado por el árbol de espinas. Tanto Proserpina como la Dama del Lago recuerdan a Bellatrix, una mujer delgada, de tez pálida y largos cabellos oscuros.

Si en estas dos obras pudiésemos dudar de la conexión con el personaje potteriano no sucederá lo mismo con “El Pecado” de Franz von Stuck, pintor simbolista. En él se nos muestra a una mujer de piel blanquecina, en una sala en penumbra cuyo único foco de luz es su cuerpo desnudo. Rodeada por una serpiente que mira al espectador, la mujer con rostro serio parece desafiar también a quién la observa. Las concomitancias entre Lestrage y la protagonista del lienzo no sólo estriban en su parecido físico sino también en el uso simbólico que se hace del reptil. Conviene recordar que Voldemort, el amor de Bellatrix, posee la habilidad de hablar la lengua de las serpientes; además, uno de sus horrocruxes es una gigante,

que la acompaña a todos lados; ello sin contar también que la marca tenebrosa que todos los Mortifagos poseen en su brazo es una calavera con este animal.

Por tanto, los referentes iconográficos que se utilizan para la creación del personaje de Bellatrix Lestrange parecen múltiples, tomados indiscutiblemente de la mitología, la literatura, el folklore y la pintura decimonónica. Aunque sin duda estemos en lo cierto, también es verdad que Rowling evita hablar de sus fuentes de inspiración intentando que sus creaciones resulten intemporales y atractivas para las diferentes generaciones, a los que se oculta la lógica del mito y se altera la esfera de lo sagrado en aras de una mayor libertad creativa.

Bibliografía

- CASTEJÓN LEORZA, María. *Maléfica, una de las mejores malas, malísimas (redimidas)*, Pikara Magazine, web: <https://www.pikaramagazine.com/2014/06/malefica-una-de-las-mejores-malas-malisimas-redimidas/> (en línea 2014).
- CHOLLET, Mona. *Brujas, ¿estigma o la fuerza invencible de las mujeres?* (Barcelona: Penguin Random House, 2021)
- EETESSAM PÁRRAGA, Goly. *Lilith. Historia y mitología de la primera mujer de Adán, madre de los demonios y origen del mal en el mundo*. (Córdoba: Editorial Cántico).
- FERNÁNDEZ HERRERO, Beatriz. “Esas otras mujeres: las brujas en la literatura infantil” en *Linguagem: Estudos e Pesquisas*, (Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, vol. 19, nº1, 2015) pp. 37-50.
- GONZÁLEZ-VÁZQUEZ, Carmen. “La mirada de Medea en la pantalla”, en *Brujas de Cine*, (Madrid: Abada Editores, 2016), pp. 30-58.
- IBÁÑEZ PALOMO, Tomás. “El mundo artúrico y el ciclo del Grial”, en *Revista Digital de Iconografía Medieval*, (vol. VIII, nº 16, 2016), p. 31-66.
- MALLAVIBARRENA, Raúl. “Brujas en 35mm”, en *Brujas de Cine*, (Madrid: Abada Editores, 2016), pp. 263-275.
- PÉREZ, Héctor. *Cine y mitología: de las religiones a los argumentos universales*, (Suiza: Peter Lang AG. International Academic Publishers, 2013)

- ROWLING, J.K. *Harry Potter y el príncipe mestizo*, (Barcelona, Salamandra, 2005)
- ROWLING, J.K. *Harry Potter y la Orden del Fénix*, (Barcelona, Salamandra, 2003)
- ROWLING, J.K. *Harry Potter y las reliquias de la muerte*, Barcelona, Salamandra, 2007)
- ROWLING, J.K., THORNE, Jack & TIFFANY, John, *Harry Potter y el legadomaldito*, (Barcelona, Salamandra, 2016)
- ROWLING, J.K. «Every time Bellatrix Lestranger gave us nightmares», en *Wizardingworld: The Official Home of Harry Potter* (Londres, Noviembre 13, 2015) <https://www.wizardingworld.com/features/every-time-bellatrix-lestranger-gave-us-nightmares>
- ROWLING, J.K. «Andromeda, Narcissa and Bellatrix: a tale of three sisters», en *Wizardingworld: The Official Home of Harry Potter* (Londres, Abril 30, 2018) <https://www.wizardingworld.com/features/andromeda-narcissa-and-bellatrix-a-tale-of-three-sisters>
- SALVADOR VENTURA, Francisco. “Las brujas de la mitología griega en el cine: las representaciones de la maga Circe”, en *Brujas de Cine*, (Madrid: Abada Editores, 2016), pp. 11-29.
- TATAR, María. *La heroína de las 1001 caras*, (Barcelona: Koan, 2021)
- TREBOLLE BARRERA, Julio. *Imagen y palabra de un silencio: la Biblia en su mundo*. (Madrid: Trotta, 2008)
- VASCONCELOS, José de. "Cultos luso-romanos em Idegítania", en *O Archeologo Português*, (vol. 1, N. 9. septiembre 1895), pp. 225-232
- WEBB, Simon. *The origins of wizards, witches, and fairies*. (England: Pen & Sword Books Ltd.)

La Autora:

Doctoranda del programa de Arte y Humanidades de la Universidad de La Laguna. Dedicada a estudios comparados de literatura y cine de fantasía y mito crítica. Trabajos de investigación en la Facultad de Letras de la Universidad de Porto en Portugal y en la *Reuben Library del British Film Institute de Londres*.