

Mitos y ritos ancestrales en *Daemonia Nymphe*

Vicente Domínguez Manzano

Licenciado en Filología Clásica e Hispánica

Resumen

El contenido de la exposición que voy a tratar sobre el grupo musical *Daemonia Nymphe* versará esencialmente sobre dos aspectos que se complementan entre sí: música y artes escénicas. Los mitos, el ritual religioso en griego antiguo y moderno irán asociados a las divinidades paganas tanto las de los δαίμονε o divinidades que representaban las fuerzas de la naturaleza como las posteriores divinidades supremas e infernales, en su concepción panteísta, que están presentes en sus canciones dentro de la *ethereal, neoclassic, neofolk, dark, gothic music*.

I. Introducción

Daemonia Nymphe son un grupo musical griego que en la actualidad tienen su residencia en Londres. Componen canciones en griego antiguo en su mayoría y algunas en griego moderno. Su música tiene multitud de referencias a los dioses de la mitología griega como Baco, Pan Apolo, sátiros, ninfas, sirenas. Hay 3 aspectos que sobresalen especialmente en la *ethereal dark music* de *Daemonia Nymphe*: por un lado, el concepto de panteísmo en las antiguas divinidades, siempre sometido a actitudes cambiantes a lo largo de la historia. En segundo lugar, el aspecto báquico sacado de ese mundo de ninfas y sátiros de la antigua mitología griega y que ha pervivido y aún sigue perviviendo a lo largo de los cambios políticos, religiosos y económicos que han trascendido a lo largo de la historia. Y en tercer lugar profundizaré en su esencia con sus componentes mágicos y esotéricos en los ritos ancestrales de la antigua Grecia (de los que ya me ocupé en el anterior artículo¹ sobre

1. Vicente Domínguez: La esencia clásica en la música gótica actual. Revista Herejía y Belleza. Nº 1 Enero de 2013.

Daemonia Nymphe
Imagen del libreto del álbum *Psychostasia*
(2013)

Rosa Crux y Ataraxia partiendo de textos medievales y renacentistas) y de la universalización del mito. A continuación haré un comentario audiovisual de una canción de *Daemonia Nymphe* en videoclip, *Selene's Awakening*, perteneciente al último álbum *Psychostasia* de Mayo de 2013, sobre una de esas divinidades, Selene, a las que rendían culto los antiguos griegos. Finalmente terminaré con una conclusión sobre lo expuesto.

II. Aspectos que sobresalen en *Daemonia Nymphe*

II. 1. El concepto de divinidad

La interpretación de la divinidad ha sido muy volátil y muy incomprendida a lo largo de la historia. La noción panteísta arranca de las épocas más remotas de las civilizaciones. Hoy las religiones monoteístas como el cristianismo o el islam absorben una gran parte de la humanidad y creen que son superiores a religiones de carácter animista marcadas por un componente arcaico en su noción más amplia de la naturaleza. De este modo la religión primitiva en Grecia tenía un amplio abanico de dioses en su adoración a las fuerzas de la naturaleza: fuentes, ríos, manantiales, bosques, mar,

cielo, tierra, viento, etc. Y hoy en el cristianismo vemos nociones antiguas en fiestas paganas como la del árbol en San Juan o la peregrinación a Lourdes, o la iglesia de San Isidro en la búsqueda del agua milagrosa. De este primitivo panteísmo en Grecia la palabra *δαίμων* o *δαίμονια* tenía el significado de dios y diosa respectivamente. Luego en el siglo XIII a. c. con la llegada de los indoeuropeos se forma el panteón olímpico de dioses, pero con referencias paganas en los dioses que siguen representando a fuerzas de la naturaleza como Zeus, dios del cielo o Poseidón, dios del mar. Pero lo que interesa de estos dioses es sus hazañas. Y es en *Daemonia Nymphe* donde se representan musical o teatralmente estas nociones panteístas de ninfas, dríades, oréades, náyades, sirenas o sátiros, y silenos en sus bailes en campañas con las ninfas, las de divinidades misteriosas como Hécate, los *Curetes* o *Trofonio*; o en las hazañas de dioses como Zeus, Dioniso, Pan, o la invocación a las Musas.

La religión primitiva romana tuvo un proceso similar a la evolución de la griega. Al principio los romanos tenían multitud de dioses como atestigua San Agustín². Esta religión campesina primitiva invocaba a numerosos *numina*, similares a los primitivos *δαίμονε* de la muy arcaica civilización griega. Así la diosa *Cunina* sería la encargada de las cunas *Mena* a la que encargaban los menstruos de las mujeres... Vaticano, el que ayuda a hablar a las criaturas... *Ruma* la que da leche a las criaturas... *Numeria*, la que enseña a numerar y contar Posteriormente con la influencia etrusca los romanos añadieron nuevos ritos a través del arte de la adivinación y la agrupación de los dioses en Tríadas. A estos dioses se les añadieron posteriormente otros dioses campestres como Fauno, Saturno, Marte, Flora, Pomona, Marte, Jano, entre otros. Fue la influencia griega la que hizo adoptar el panteón olímpico griego asimilando los dioses romanos a las características que más se acercaban a las de los griegos.

La identidad de la divinidad en su sentido más amplio y más puro lo encontramos en las religiones más primitivas. Ahora bien, ¿se puede decir que el cristianismo ha tenido siempre una esencia monoteísta? Si nos retrotraemos a algunos autores cristianos de la Edad Media, como *Notker Balbulus*³, que vivió en los siglos IX y X, vemos cómo se conservan restos de panteísmo. Para *Notker* Dios es cordero (*agnus*), oveja (*ovis*), ternero (*vitulus*), carnero (*aries*), serpiente (*Serpens*), león (*leo*), pan (*panis*), flor (*flos*), piedra (*petra*), guijarro (*lapis*) Todas estas enumeraciones sobre Dios las intentó antes *Ennodius*

Y también poetas actuales, como la española Aurora Luque⁴, en su poema "*Gel*" asocia el elemento mítico y cotidiano alcanzando una

2. San Agustín: La ciudad de Dios. Libro IV. Capítulo XI: De muchos dioses que los maestros y paganos defienden que son un mismo Júpiter. Editorial Porrúa, México 2006.

3. De Gourmont, *Remy: Le latin mystique, chapitre 7. Les sequences*. Notker Balbulus. Les éditions S. Cres et Cie. Paris 1922.

4. Aurora Luque: *Carpe amorem*. Del libro *Carpe noctem* (1994) Editorial Renacimiento. Sevilla 2007.

composición muy genuina. El Gel en su concepción alegórica indica el enjabonarse en la ducha con dicho producto. La autora conecta con ese ingenuo y primitivo panteísmo de la antigua Grecia en la referencia de su poesía, como reconoce en “Gel” cuando afirma que “*dependo de por vida de una droga. De Grecia*”. Es, por tanto, la Grecia antigua el nexo de unión que establece esta escritora, como *Daemonia Nymphe* lo enlaza con su Grecia natal. Así observamos cómo cuenta dicha alegoría Aurora Luque:

[.....De pronto el gel recuerda-su claridad lechosa,/ su consistencia exacta-el espermatozoide del mito,el cuerpo primitivo y trastornado de Urano,/un susurro de olas mar adentro/y una diosa que aparta/los restos de otra espuma de sus hombros....]. Es un poema originalísimo en su concepción panteísta más primitiva del dios Urano.

En los poemas de los que se sirve *Daemonia Nymphe* en el *Himn to Bacchus*⁵ se invoca al dios como una esencia inmortal αμβροτε δαιμων (*ám-brote daimon*). O en *Daemonos*⁶ (6) enumera los atributos del dios Zeus en su concepción panteísta:

[Δαιμονια κικλησκω... μειλιχιον Δια, παγγενετην... πολυπλαγ-τον... παμβασιληα]= [Invoco a la divinidad ...al dulce Zeus, que todo lo engendra...que anda errante por todas partes... rey de todo...]. Todas estas atribuciones nos presentan al dios Zeus con el vigor y la energía desbordante como para ser aclamado en lo más alto del panteón olímpico y como un ejemplo para procrear, dominar y gobernar el cosmos.

II. 2. El culto báquico

Dioniso, dios del vino y de la inspiración, era festejado mediante numerosas procesiones en las que figuraban, evocados por máscaras, los genios de la tierra y la fecundidad. De estos cortejos se originaron las representaciones de teatro como la tragedia, la comedia y el drama satírico. En la época romana se celebraban los Misterios de Dioniso con su carácter licencioso y orgiástico penetraron en Italia en las poblaciones montañosas del centro y sur con las célebres Bacanales. Estas fiestas fueron prohibidas por el senado romano en el 186 a. c.

Todo este ritual báquico lo aprovecha perfectamente *Daemonia Nymphe* con sus disfraces y sus máscaras en sus actuaciones. Con ello el grupo se mantiene fiel a la tradición. La mayoría de sus canciones son himnos órficos y homéricos escritos en griego antiguo sobre los mitos griegos, junto a algunos poemas de Safo y alguna adaptación al griego moder-

5. Del CD de *Daemonia Nymphe Remixed* 2005.

6. Del CD de *Daemonia Nymphe Krataia Asterope* 2007.

no de algún mito. Tienen en su mayoría ese componente dionisiaco en canciones como *Hymn to Bacchus*⁷:

[Χαιρε Νυμφαι, χαιρε Βακχε. Κικλησκω Διονυσον εριβρομον, πρωτογονον, δυφυη, τριγονον, βακχειον ανακτα... διμορφον, κισσοβρυον...]= [Salve, Ninfa, Salve Baco. Invoco a Dioniso, el de la estruendosa pelea, el primogénito, de doble naturaleza, trifacial, soberano Baco bímorfo, que brota de la hiedra...].

La salutación a la ninfa y a Baco la canta *Daemonia Nymphe* repitiéndola 8 veces. Luego se lee en forma de fragmento poético las atribuciones del dios que lo enmarcan en una concepción panteísta, pues Dioniso es πρωτογονον (*protógonon*), el primer nacido, δυφυη (*dyfyē*), de doble naturaleza, pues nació de Zeus y de Semele, y al caer ésta fulminada por el poder del rayo de Zeus, éste lo sacó de su vientre y lo cosió a su muslo. De este modo se conoce a Dioniso como el dios “nacido dos veces”. Es también τριγονο (*trigonos*), de triple generación o descendencia. En su artículo “*La mujer y lo sagrado. Visiones del Neo-Simbolismo en la cultura gótica*” Pedro Ortega⁸ habla de Hécate como una diosa enmarcada en la Trinidad trifacial. Este carácter se puede aplicar a Dioniso, dios andrógino. Y en la Edad Media, *Notker Balbulus*⁹, sin dominar el griego, hace referencia a unos versículos sobre la Trinidad, recurriendo a vocablos griegos como *Soter* Salvador, *Pantocrator*, *Todopoderoso*, *Homousion*, de la misma esencia, etc. Todo ello impregnado de ese ingenuo panteísmo, *ut supra dixi*, sobre la concepción de Dios como un todo.

En el capítulo “*El ciclo Anónimo de La Virgen*”¹⁰ en la literatura medieval hay un apartado titulado “*Los múltiples símbolos de María. Las Cantiones Bohemicae y Ulrich Stöckling de Rottach*” se puede observar la esencia báquica en la Virgen y Cristo. Hay una serie de alegorías con respecto al vino, así se habla de María como *cella plena vino mero* “*bodega de buen vino*” y de su hijo Jesús como *ille Cypri botrus*, *Myrrae fasciculus* “*un racimo de Chipre, una rama de mirra*”. De este modo a Jesús se le identifica con Dioniso y con Afrodita, la chipriota, y la mirra que con sus hojas verdes y su aroma dulce se asocia a Afrodita, la diosa del amor y el racimo de Dioniso con la vida, el amor y la muerte. El poeta alemán del siglo XV *Ulrich Stöckling de Rottach* tiene dos bellos versos de carácter báquico sobre María *radix pudicitiae y gratiae pincerna* “*racimo de pudicia y copera de la gracia*”.

Otro atributo de Dioniso es διμορφον (*dímorfo*), de doble forma, hombre y mujer. Y también κισσοβρυον (*kissobryon*), que brota de la hiedra, la lon-

7. Del CD de *Daemonia Nymphe Remixed* 2005.

8. Pedro Ortega. La mujer y lo sagrado. Visiones del Neo-Simbolismo en la cultura visual gótica. Revista Herejía y Belleza. Nº 1 Enero de 2013.

9. De Gourmont, Remy: *Le latin mystique, chapitre 7. Les sequences. Notker Balbulus*. Les éditions S. Cres et Cie. Paris 1922.

10. De Gourmont, Remy: *Le latin mystique. Chapitre 17. Les multiples symboles de Marie. Les Cantiones Bohemicae et Ulrich Stöckling de Rottach* Les Éditions S. Cres et Cie. Paris 1922.

J. W. Waterhouse
Hilas y las ninfas
(1896)

gevidad, porque en la naturaleza la hiedra continúa creciendo aunque el árbol en el que se encuentra enroscada haya muerto, Dioniso fue encontrado bajo una hiedra y con un bastón entretreído con hiedra. Javier Azpeitia¹¹ en el prólogo de su cuento “Una pasión de Eurípides” hace una descripción del dios Dioniso comparándolo con la leyenda de San Valentín:

[El ubicuo Dioniso, cuyo tirso lleva hiedra o una serpiente enroscada y puede confundirse en las representaciones plásticas con un bastón nudoso es el dios de las alienaciones, el travestismo y la máscara, de las transformaciones que purifican liberando el espíritu de su prisión, tales como el nacimiento de un niño o la muerte de un hombre, o como la transformación del capullo en flor, del zumo de uva en vino, del dios en hombre, del yo en el otro, del hombre en mujer, del hombre en animal, de la vigilia en sueño, de la realidad en ficción, de la sobriedad en ebriedad, de la razón en locura Y el centro de toda esta tragedia lo ocupa una transformación que trastoca el mundo del héroe. En este sentido, Dioniso es también el dios del amor ..].

11. Autores varios. Cuentos eróticos de san Valentín. “Una pasión de Eurípides” de Javier Azpeitia. Tusquets Editores 2007.

Pero toda esta belleza báquica no ha sido muy bien entendida y Dioniso ha sido y es desterrado muchas veces del panteón olímpico de los dioses. No hay un apego a la belleza de ese dios campestre, transformado en el dios Pan que transgrede las normas en los Carnavales convirtiendo todo en alegre y festivo En Summoning Pan¹², éste es, en efecto:

[...το συμπαν του κοσμου ουρανου..., χορευτη, βακχευτη, αλοπαιζει την αρμονιαν του κοσμου... συγχορευτη των Νυμφων, συ ο παντογονο ο γεννητωρ ολων...]=[... todo el cielo del cosmos... el que danza, el que celebra la fiesta báquica, el que canta con la flauta la armonía del universo el que baila con las ninfas, tú, el que todo lo engendras, el padre de todo...].

En el Renacimiento, Erasmo de Rotterdam¹³ en su obra “Elogio de la locura” manifiesta su pesar por los gustos sobre los dioses y sus preferencias se decantan por los dioses paganos como Dioniso, Pan o Pluto o la diosa Hebe por ser eternamente jóvenes, rurales, que viven ebrios e inconscientes entre festines, danzas, cánticos y juegos. Preferibles a los gustos de una gran mayoría por dioses como Marte o Atenea, amantes de la guerra y del uso de la razón para trenzar engaños mediante la estrategia y la astucia. Del dios de las riquezas, Pluto, siente una gran predilección, pero no por aquel Pluto al que satiriza Aristófanes en su comedia homónima en el siglo IV a. c., un dios decadente en una época de decadencia.

Ya a principios del siglo XX, Ezra Pound¹⁴ en *Ode pour l'élection de son sépulchre* deja en forma de testamento literario y en relación con la decadencia de la belleza clásica griega a la que aludía Erasmo, la sustitución del culto báquico, primero por el cristianismo decadente, y luego por las nuevas formas del consumismo, más atroces aún: [La época exigía una imagen/ De su acelerada mueca, /Algo para el escenario moderno; / No, en todo caso, una gracia ática;/ .¡Mejor las mendacidades que parafrasear a los clásicos!/ .El traje de tarde rosa té, etc./Suplantó a la muselina de Cos,/ La pianola “reemplazó”/Al barbitos de Safo./ Cristo sucedió a Dionisos, /Lo fálico y lo ambrosiaco/Dio paso a las maceraciones:/Calibán expulsó a Ariel./ Todas las cosas fluyen,/ Dijo Heráclito;/ pero una chillona baratija/Durará más que nuestro tiempo./ Hasta la belleza cristiana/ Decayó después de Samotracia;/ Hoy vemos el το καλον/ Decretado en el mercado/. Ni la sensualidad del fauno/ Ni la visión del santo son para nosotros./ La prensa es nuestra historia, / Nuestra circuncisión, el sufragio./ Todos los hombres son iguales ante la ley./ Libres de Pisístratos / Elegimos a un bribón o a un eunuco para que nos gobierne./ Oh, preclaro Apolo/ τιν' ανδρα, τιν' ηρωα, τινα θεον,/ ¿A qué dios, hombre o héroe/ Ceñiré una corona de hojalata?...].

12. del CD *The dance Bacchic of the Nymphs-Tyrvasia*, 2004.

13. Erasmo de Rotterdam. Elogio de la locura. Editorial Espasa-calpe 2005.

14. Ezra Pound: *Personae*. Los poemas breves. *Ode pour l'élection de son sépulchre*. Poesía Hiperión 2003.

Toda esta serie de manifestaciones del culto báquico a través de diferentes épocas nos las ofrece en su época más arcaica, en su primitiva pureza, mediante sus actuaciones musicales y teatrales, el grupo *Daemonia Nympha*. Para ello se sirve de la música, del teatro y de la poesía como manifestaciones líricas, recordando su primitivo éxtasis religioso en el que caían con frecuencia los iniciados, semejantes al culto cristiano, que tiene un gran número de connotaciones paganas, de la *Madonna dell'Arco* en el Nápoles actual.

II. 3. Música y ritos ancestrales.

Hacias una universalización del mito

Daemonia Nympha se sirve básicamente de instrumentos musicales de la Antigua Grecia. La palabra música procede del griego μουσική y está emparentada con las Μούσαι, las Musas, hijas de *Mnemosine* y *Zeus*. Es de una gran belleza la canción Μουσών, de las Musas¹⁵, donde se contemplan bellos sonidos etéreos junto a unos cuadros de ensueños donde aparecen personajes mitológicos como Eros, Nereidas, Sirenas, mito de Narciso, elementos báquicos, etc. Las Musas no sólo son las cantoras divinas, sino que presiden el Pensamiento en todas sus formas: matemáticas, historia, elocuencia, sabiduría, astronomía. Es *Nicholas Brass*, uno de los mejores maestros artesanos de Grecia quien puso una gran variedad instrumental al servicio del grupo. Los instrumentos antiguos de la lira, el *barbitos* y la *pandoura* son propios de la antigüedad griega. Estos 3 elementos, según el grupo, son los que crean nuevos sonidos. Además de éstos haré una breve reseña de la gaita, la flauta y el crótalo como instrumentos dionisiacos y la cítara apolínea. La lira, en griego λύρα (*lyra*). Según la leyenda fue Hermes quien del alma la inventó, aunque otras tradiciones la atribuyen a Apolo. Representó la armonía de las esferas, la concordia. Fue el ejemplo con el que significar que el alma debe estar en todo acorde con el cuerpo, metáfora usada en la Antigüedad, como el instrumento bien constituido y afinado. La palabra λυρικά "*lyrica*" indicaba que los poemas se cantaban al son de la lira. El *barbitos*, en griego βαρβιτο "*especie de lira grande o laúd*". En la poesía de Anacreonte, Safo y Alceo en los siglos VI-V a. c. aparecen expresiones como *bármos*, *báromos*, *barýmiton* para aludir a este instrumento. Muy usada por los rapsodas y tañedores profesionales; era una lira de 7 cuerdas, aunque había ejemplares de 9. Se tocaba con los dedos de la mano izquierda, la derecha hería las cuerdas con un plectro. La flauta es un instrumento vinculado con la idea de soplo divino, aliento vital, conductor del *pneuma* constitutivo del alma, transmisor del sánscrito *prana* y del hebreo *neshmah*. Su nombre procede del latín *flatulare*, que a su vez procede de *flatus* "soplo". Dios habla en el sufismo a través de ella, marca la enseñanza en el *dhikr* de los derviches. Es también signo

15. www.youtube.com/watch?V=ZmrcrgXF-M 29-03-2009.

de fertilidad en el taoísmo y se muestra como llave de la meditación. Los ángeles la hacen sonar en el paraíso y con ella, Pan, como pastor que es, disipa la melancolía. Conocida en la antigüedad griega como *sirinx* y entre los latinos como *fistula*. En su origen en Grecia compartió la denominación con el griego αυλο (*aulós* "tubo, caña"); instrumento provisto de lengüeta, propio de la Antigüedad griega, equivalente de la *tibia* romana. No es exactamente una flauta sino que tiene su relación con el clarinete (caña sencilla) o el oboe (caña doble y sección cónica). La gaita, cuyos testimonios más arcanos se remontan al antiguo Egipto, fue considerada heredera de la música dionisiaca, de ahí que en la iconografía medieval y aún en la posterior, aparezca a menudo en las manos del diablo. *Sebastian Brand* en el siglo XV pone este instrumento en manos de *Marsias*. Un tipo de *aulós* con odre fue conocido en Grecia como ασκαυλο (*askaulós*), del que se tiene noticia en Aristófanes, en su comedia *Lisístrata*, en un ambiente de jolgorio. En los textos latinos se conoce como *tibia utricularis*, derivada de *uter* "odre", que tocaba Nerón en los juegos en caso de victoria. El pandero fue conocido en Grecia como una especie de tambor llamado τυμπανον (*týmpanon*) que se convirtió en un distintivo de los cultos dionisiacos y funerarios del mismo modo que en los cultos de Cibele. El crótalo, griego κροταλον, latín *crotalum*, tiene sus raíces en las antiguas civilizaciones de Mesopotamia y Egipto. A modo de castañuelas, forma parte de la civilización helena. Cuenta la leyenda que fue Hércules quien usó unos crótalos bronceos para asustar a las aves del lago Estínfalo y, una vez levantaron el vuelo, les dio muerte con las flechas. El término *krótalon* figura junto al *aulós* y la *cítara* en el poema que Safo dedica a las bodas de Héctor y Andrómaca. Acompañaba a las danzas y los cantos, y era común en las festividades de pan y de Dioniso. La *cítara*, en griego κιθαρα, en latín *cithara*, es un instrumento de cuerda, atributo de Apolo, similar a la lira, aunque al contrario de ésta, su caja de resonancia era de madera, de forma trapezoidal o semicircular. Fue usada por músicos como Anfitrión, Arión y Orfeo. La raíz griega dio lugar a las variantes *cedra* y *cítola*, procedentes de la forma vulgar latina *citera*, mientras que el término guitarra deriva del árabe *kitara*. En los manuales de organología se encuentran descritos como cítaras ejemplares lejanos del instrumento original griego, como, por ejemplo, el *koto* japonés o el *zimbaldón* húngaro¹⁶.

Una vez hecho este repaso histórico a los instrumentos claves de la Grecia antigua de los que se sirve *Daemonia Nympha*, voy a entrelazar el aspecto ritual y esotérico con dichos instrumentos. En sus actuaciones musicales es muy característico el empleo de la máscara de teatro en el grupo, además de la variedad de mitos referentes a diosas de la fertilidad, divinidades infernales, sirenas, árboles y una referencia muy común al dios-niño Eros con su figura alada y eternamente joven. Todo este conglomerado de elementos le da a su música ese carácter sagrado

16. Andrés González, Ramón: Diccionario de música, mitología, magia y religión. Editorial Acantilado. *Quaderns Crema* S. A. U: Barcelona 2012.

y orgiástico junto a los misterios de los rituales dionisiacos en los cuales lo sagrado no entra en contradicción con la alegría de la vida representada en este dios andrógino Dioniso que tanta controversia ha generado y sigue generando en la actualidad por ser el dios menos aceptado y el que rompe las normas sociales para que los hombres salgan de esa disciplina férrea e indolente que nos ofrecen dioses que se limitan a ese rango que han de cumplir en la sociedad. Por eso las canciones están llenas de esa magia, ese encanto y esa belleza que los más iniciados sólo pueden comprender. Enlazando con mi artículo anterior “La esencia clásica en la música gótica actual”¹⁷ argumentaba que una de las características esenciales del teatro de *Artaud* era la importancia de la puesta en escena teatral y para ello tenía capital importancia la vestimenta antigua para conservar la belleza del rito ancestral. Y los instrumentos musicales de igual modo debían ser tratados como objetos y parte del decorado. En esta ocasión la vestimenta y las máscaras que llevan las mujeres dan un significado místico y esotérico a sus representaciones musicales. Es el vestido, las máscaras, el decorado y lugares como grutas, cuevas o corrientes de agua cristalinas la fuente de inspiración de su *dark ethereal gothic music* y hay también una similitud entre *Ataraxia* y *Daemonia Nymph* y es la conexión entre el teatro y la música; *Ataraxia* recurre a la figura del mimo de reminiscencias medievales y renacentistas, mientras que *Daemonia Nymph* a través de sus máscaras muestra la esencia pura de la tragedia y los mitos griegos.

Haciendo un recorrido musical a lo largo de la historia de *Daemonia Nymph* se puede observar una cierta evolución en sus contenidos musicales. Desde su inicio en 2002 hasta 2004 hay un tratamiento sobre los mitos clásicos griegos sobre ninfas, sátiros, náyades o invocaciones a divinidades como Dioniso, Pan, Trofonio, Hades, Nereo, Selene, Hipnos. Todo este *maremágnum* lo acompaña con instrumentos musicales de la antigua Grecia de los que antes referí por producir sonidos etéreos maravillosos; no obstante en su álbum remasterizado *Remixed* CD de 2005 mezcla electrónica haciéndose destacar en medio de sonidos etéreos de ninfas y sirenas canciones como *Ida's Dactyls*, de una belleza extraordinaria o *Dance of the Satyrs*. En este CD recoge canciones de los álbumes anteriores y la combinación de instrumentos clásicos con la electrónica nos ofrece unos resultados innovadores. En colaboración con otros artistas como *Louisa John-Krol* salen a la luz dos álbumes: *Love Sessions* en 2002 y *Ghost Fish* en 2005, componen música étnica con instrumentos antiguos combinados con electrónica. Se observa una universalización del mito con mezclas de ritmos de danzas tribales y jazz entre otros en la música *dark ethereal pop*. El mito ha traspasado fronteras. De esta fusión de estilos da lugar a un variado repertorio musical con resultados diversos, según los que degusten de sus respectivas aficiones musicales. En 2007 *Daemonia Nymph* saca a la luz el álbum *Krataia Asterope*. Es aquí donde el grupo pone de manifiesto ya la esencia mítica y mística de una forma más

17. Vicente Domínguez: La esencia clásica en la música gótica actual. Revista Herejía y Belleza. Nº 1 Enero de 2013.

Daemonia Nymph
Fotografía de Yiannis Katsaris
(2013)

amplia, donde la mezcla de voces sensuales y etéreas femeninas se combina con las voces fuertes y enérgicas masculinas, como si los héroes homéricos se hicieran carne en nosotros. La evocación de los antiguos dioses helénicos, sirenas, musas y divinidades alegóricas se nos muestran a través de los himnos homéricos y de fragmentos de poesía de *Safó*. De todas estas referencias paganas la música *neofolk* de *daemonia Nymph* nos sumerge en un mundo donde a los mencionados dioses tradicionales, sirenas o musas se les unen prodigios de instrumentos y voces únicas.

Por último ha salido en este año de 2013 un último álbum: *Psychostasia*¹⁸. Aquí se puede hablar de un viaje iniciático a través del tiempo, un puente entre el mundo antiguo y el moderno, la vida y la muerte. Como parte de este viaje el CD se inicia con el viento, el soplo de vida *άνεμο* (ánemos) que en latín nos ha dado *anima* y en castellano alma. De ese soplo inicial nos adentramos en *Gaia*, las fuerzas de la naturaleza, las invocaciones a *Selene* y *Eros*, para finalizar dicho viaje en *υπνο* (hypnos), el sueño con el que finaliza el periplo, haciéndose notar la combinación de pasado y presente, realidad y ficción, vida y muerte a través de las máscaras, in-

18. www.lesinmortels.com/blog/chronique.../5796-1-06-2013.

strumentos antiguos como el αυλο (aulós), una especie de flauta doble, pero más parecida al oboe, el βαρβιτο (barbitos) o el pandero, instrumentos posteriores como el violín o guitarras. Además la colaboración de artistas como Dead Can Dance entre otros y coros de danzas balcánicas y centroeuropeas.

III. Comentario audiovisual - *Selene 's Awakening Horos*

En este videoclip¹⁹ de *Daemonia Nymphe* hay muchos elementos en relación con la *dark ethereal gothic music*: una danza étnica bailada a ritmo de vals en la que se invoca a Selene, personificada en la luna. Se la representa como una mujer joven y hermosa. El joven pastor Endimión se enamoró de la luna. Zeus, que había prometido un deseo a Endimión, éste escogió el don de dormirse en un sueño eterno y así quedó dormido, permaneciendo eternamente joven. De ahí su relación con la última canción del álbum, *Hipno*, el sueño con el que se relaciona la muerte la muerte. Pero aquí se trata de un sueño dentro de un viaje iniciático con el que finalizará el disco. Es un despertar de un largo y profundo sueño como el que tuvo Endimión cuando se enamoró de la luna. Dentro del estilo gótico las máscaras o el velo nos adentran en esa magia que hace que el ritual nos retrotraiga a épocas ancestrales. Dentro de la vestimenta hay un contraste ente el blanco y el negro, especialmente en el baile en el que los hombres visten de negro y las mujeres de blanco, Evi, la cantante de *Daemonia Nymphe*, con su habitual traje blanco y su máscara al igual que las otras dos compañeras del grupo musical, una dama que aparece al principio mostrando un velo negro, otra, también de negro, que mueve con sus caderas el Hula Hoop, la luz a través de las velas y la oscuridad marcan el estilo de la *dark gothic music*. Con respecto a la música es de una gran sencillez, con unas pocas notas musicales, y, al ritmo cuarteado del vals, junto a instrumentos musicales como el barbitos, la cítara y, en especial, el violín y un paraguas de una dama, les da un aire romántico a la canción, sin olvidarnos, sobre todo, del aro de Hula Hoop nos adentran en la magia de la música étnica. La balanza romana que representa al signo zodiacal libra, en alusión alegórica al signo zodiacal libra que representa a δικη (*diké*), diosa que rige la justicia en el mundo.

Conclusión

En una sociedad en la que se vive al margen de la religión, empezando por los estamentos políticos y eclesiásticos, es bueno hacer hincapié en los tres aspectos principales que marcan el contenido de este artículo:

El panteísmo. Es necesario observar que todos los elementos que hay en la naturaleza forman parte importante de la religión. Es el culto a lo sagrado.

19. Del CD *Psychostasia* 2013.

Y, aunque nos parezca irrisorio. La metáfora del Gel de baño en la que aurora Luque nos revive el mito de Urano germinando a Gea, de lo que nace Afrodita, a través de la conexión-espuma del gel de baño con el esperma reproductor. Es algo fantástico, una ingeniosa y nueva concepción panteísta de la naturaleza. En relación a las múltiples manifestaciones de dioses que aparecen en *Daemonia Nymphe* está claro que las hay por doquier. Pero yo quiero añadir que todo esto puede llegar a ser completamente estéril si nos fijamos solamente en las representaciones de los dioses como algo que pertenece al pasado y acudimos a los conciertos o a los teatros para olvidarnos por una hora o dos de los problemas diarios de nuestra vida rutinaria y disfrutar solamentge como si de un mero pasatiempo se tratara y que olvidemos los valores religiosos que hemos leído en textos pero sin llegar a la verdadera praxis. Sería como recibir en el cerebro un mercado de conceptos e imágenes sensoriales en un cuerpo sin armazón espiritual

El elemento báquico. De vez en cuando nos convendría seguir la doctrina de Baco transgrediendo las normas sociales, como un carnaval que nos haga danzar de alegría. Pero hay un famoso poema de Ezra Pound de 1912 en "*Personae*, los poemas breves" en el que afirma categóricamente: *Pan is dead*. ¿De verdad Pan ha muerto ya definitivamente, en el sentido de que no hay verano en las hojas y están secos los setos? Es lastimoso que, según dice el propio autor, el το καλον (*to kalón*), la belleza esté decretada en los mercados Esto nos puede servir de reflexión hacia un mundo que habla de la muerte y de la destrucción con demasiada frecuencia en los informativos de prensa radio y televisión y con los que gozan tantos espectadores. Hay numerosas plegarias y danzas orgiásticas en *Daemonia Nymphe* en referencia al dios *Dionisos o Pan* en sus múltiples transformaciones. Aparecen desnudos, paisajes bucólicos maravillosos, sirenas, ninfas y sátiros que danzan juntos, diosas de la fertilidad como *Hécate.o Selene.etc*. Pero ¿toda esta armonía es real en la actualidad? ¿o es algo que solamente podemos soñar viendo imágenes en los museos o en programas de televisión donde no está clara la frontera entre lo lícito y lo ilícito, entre el desnudo natural y la pornografía, entre lo prosaico y lo poético, lo pragmático y lo puramente artístico? La belleza que nos puede transmitir el grupo con sus canciones hay que buscarla no en esos falsos sofistas, reyes engalanados, sacerdotes o pontífices purpurados, sino en ese pueblo insignificante que se rige únicamente por los dictados de la naturaleza.

Los instrumentos musicales, los mitos, y los ritos ancestrales. Ya dije en este apartado la importancia que tenían para los antiguos griegos los instrumentos musicales a los que relacionaban con dioses como Dioniso, Apolo, Hermes o el fauno Marsias. Todo esto refuerza la idea de lo sagrado en la música de *Daemonia Nymphe*, su estrecha relación con lo orgiástico, con los ritos ancestrales y con los mitos de nuestros antepasados y sus heroicas hazañas. Esta comunión se hace aún más evidente con la magia y el esoterismo, con las máscaras y las imágenes de los mitos que dan fuerza y belleza al ritual. En la antigua Grecia en el teatro se combinaba la poesía con la música; a través de la máscara

se representaban obras de ficción que hacían gozar al público. Téngase en cuenta que persona está relacionada con el etrusco fersnu “máscara”; de ahí que los personajes de la obra de teatro se muevan en la ficción. El grupo se sirve de instrumentos antiguos y, en ocasiones, de los modernos. Todos estos instrumentos están al servicio de los mitos y sus ritos ancestrales, del decorado y de la vestimenta. Todo tiene que guardar una estrecha relación con la belleza del ritual sagrado.

Referencias Bibliográficas:

Libros:

- Humbert, Juan. Mitología griega y romana. Editorial Gustavo Gili, S. A: Barcelona 1985.
- Grimal, Pierre: Diccionario de mitología griega y romana. Editorial Paidós 1991.
- Andrés González, Ramón. Diccionario de música, mitología, magia y religión. Acantilado, Quaderns Crema, S. A. U. Barcelona 2012.
- De Gourmont, Remy, *Le latin mystique. Les poètes de la antiphonaire et la symbolique au moyen âge. Preface inédite de l'auteur frontispice de Maurice Denis. Ornaments de Roger Devenin.* París. Les Éditions S. Cres et Cie. 21. 1922.
- San Agustín: La ciudad de Dios. Editorial Porrúa, México 2006.
- Aurora Luque: *Carpe amorem.* Editorial Renacimiento. Sevilla 2007.
- Autores varios: Cuentos eróticos de San Valentín. Tusquets Editores 2007.
- Revista *Argot y Aisthesis.* Entrevista a *Daemonia Nympe*, March 14, 2012.

Publicaciones a través de la red:

- <http://daemonia-nympe.orgfre.com/>
- <http://www.mentenebre.com/articulos.php?op=verarticle&/artid=166>
- <http://www.mentenebre.com/articulos.php?op=verarticle&/artid=1935>
- <http://www.mentenebre.com/articulos.php?op=verarticle&/artid=612>

Audiovisuales:

- De *Daemonia Nympe*:
- *The bacchic dance of the nymphs, vinyl.* Mini-Album 1998
- *Daemonia Nympe* CD 2002.
- *The bacchic dance of the nymphs-Tyrvasia* CD 2004
- *Remixed* CD 2005. Edición remasterizada por Guido Borghetti.
- *Krataia Asterope.* CD 2007
- *Daemonia Nympe Live et la nuit des fées.* DVD 2010
- *Psychostasia* CD 2013

En colaboración con otros artistas:

- *Love Sessions* CD 2002
- *Improvisation in Ancient Greek Instruments* CD 2004
- *Ghost Fish* CD 2005.

