

Nombres de Zeus: Thor

Thor es recordado a menudo como uno de los Dioses más prominentes de la era vikinga nórdica, el poderoso portador del martillo Mjöltnir y quien estaba destinado a luchar contra la serpiente Jormungandr durante el fin de los tiempos del Ragnarök. Sin embargo, Thor no solo era venerado en la época vikinga de Escandinavia, sino también en la antigua Alemania, tanto antes como durante la ocupación romana, extendiéndose su culto hasta la antigua Inglaterra.

En nórdico antiguo, el nombre de Thor es Þórr (que se analizará con más detalle), con equivalentes similares en inglés antiguo, alto alemán y sajón antiguo, respectivamente, como Þunor, Donar y Thunar. Si nos remontamos aún más al protogermánico, Þunaraz, que guarda una notable conexión lingüística con el Dios celta del trueno Taranis, considerado por los romanos como el Júpiter de los galos.

Quizás la relevancia más evidente de su nombre reside en el nombre inglés del jueves (Thursday), que tradicionalmente deriva del antiguo Día de Thunor, el día del planeta Júpiter. Incluso en otras circunstancias, Thor mantiene una particular popularidad dentro de la cultura concurrente, especialmente en Escandinavia, y dentro de los movimientos paganos modernos.

Desde la cristianización de Europa, Thor ha sido invocado como un símbolo generalizado de resistencia. Donde los cristianos marcaban lugares y objetos con la iconografía de la cruz, se volvió cada vez más común que los seguidores de las religiones tradicionales usaran el símbolo de Mjöltnir para hacer lo mismo. Así como se convirtió en un mecanismo cristiano nombrar a sus hijos con nombres de personajes bíblicos, también los fieles a la fe llamaron Thor a sus hijos, y ambas

respuestas fueron más evidentes arqueológica e históricamente en zonas donde la influencia cristiana se había vuelto más común.

PODER Y TEMPLO DE THOR

El temor al poder de Thor era tal que, antes de la era vikinga, los cristianos no escatimaron ataques contra su nombre en toda Alemania. Quienes se convertían del paganismo al cristianismo se veían obligados a considerar a sus Dioses como Demonios, renunciando especialmente a Odín, Tyr y Thor. En el siglo VIII d. C., un misionero cristiano conocido como San Bonifacio, indignado por el hecho de que los germanos, incluso después de una aparente "conversión" al cristianismo, siguieran adhiriéndose a ciertas tradiciones y cultos, cometió el acto particularmente blasfemo de talar el Roble de Donar, un árbol sagrado para los paganos germánicos que los romanos también asociaban naturalmente con Júpiter (refiriéndose a él como el Roble de Júpiter). Como era de esperar, el propio Bonifacio se encontraría más tarde en su vida con un final violento, asesinado por las mismas personas a las que intentaba manipular mientras mantenía en alto su evangelio en vano.

Durante la época vikinga, la estatua de Thor ocupaba un lugar central en el Templo de Uppsala, en Suecia, considerado el centro más sagrado de la religión nórdica en aquel entonces, flanqueada por estatuas separadas de Odín y Freyr. Incluso un observador cristiano pudo notar el aparente paralelismo entre la representación de Thor y el Júpiter romano, y además afirmó que se le imploraba en tiempos de hambruna o enfermedad.

Si bien Thor era sin duda un Dios guerrero, sus asociaciones eran profundamente multifacéticas, sobre todo más allá de los aspectos que a menudo se muestran en la cultura común moderna. Thor era, después de todo, un protector de la humanidad por excelencia, un venerador de runas, momentos y lugares, y portador de fertilidad.

Las inscripciones rúnicas en amuletos personales y piedras rúnicas fijas ofrecen una perspectiva sobre la percepción de Thor. Uno de estos amuletos, que se conserva en la Inglaterra del siglo II d. C., lleva inscrita una afirmación de curación contra una dolencia específica.

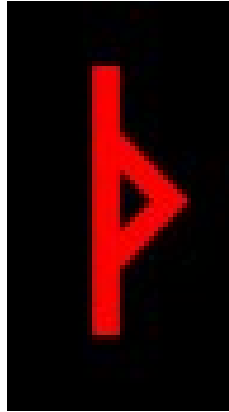
¡Gyrill, causante de la herida, vete ya! ¡Te han encontrado! Que Thor te santifique, señor de los troles. Gyrill, causante de la herida. Contra la pus en las venas.

Aquí, se invoca a Thor para librar a alguien de su envenenamiento de la sangre mediante el destierro de la entidad responsable, como era típico de las supersticiones de la época. Aunque aparentemente es una afirmación simple, la invocación de Thor en este contexto revela una comprensión mucho mayor del Dios de lo que uno podría suponer a primera vista.

En particular, uno de los principales roles de Thor en el mito era la defensa de Asgard (y de Midgard/la humanidad por extensión) contra diversos enemigos, especialmente los Jotun, es decir, Gigantes, también comúnmente considerados troles (como se ve arriba) o thurs/thurses.

ESPINA

Más allá de la obvia conexión lingüística entre el nombre Thor y Thurs, la runa compartida más evidente entre las representaciones tradicionales del nombre es Þ (presente en el nórdico antiguo Þórr y Þorn, respectivamente). Cualquiera con conocimientos de runas reconocerá fácilmente la runa de la espina, o thurisaz.

Las raíces lingüísticas compartidas de estos nombres (junto con el discurso new age (nueva era) sobre las runas) han creado una inmensa confusión sobre la naturaleza de thurisaz y su relación con Thor (y, por extensión, Zeus) como Dioses. Aunque algunos, curiosamente, han llegado a considerar thurisaz como algo que solo representa a los gigantes (y la enfermedad y la destrucción general que traen) y, por lo tanto, lo consideran solo una runa para maldecir, la verdad es mucho más compleja, y los detalles de la conexión se explicarán más adelante.

La conexión con los gigantes en este caso va más allá de que thurisaz sea simplemente una representación de los gigantes, ya que thurisaz también representa el Mjölhnir de Thor, aquello que castiga a los gigantes, las fuerzas que, simbólicamente, resisten la expansión del Asgard de los Ásir, o una sociedad superior y ordenada (algo que

también se muestra comúnmente como contraste en el conflicto entre Ásir y Vanir). Sí, Thurisaz es una fuerza de gran destrucción, pero cuando se representa como Mjöltnir, blandido por Thor, se puede interpretar como un control sobre tales poderes, dada la fuerza y la sabiduría de su portador.

En casi todos los aspectos posibles, las energías de Thurisaz se oponen directamente al inconsciente, o al dominio de los ignorantes y brutales (ya que los gigantes son comúnmente considerados bestias voraces y sin iluminación). Aquí, el papel de Thor debería ser más claro: el campeón de los Dioses que protege y libera a los humanos del dominio violento, al encarnar la fuerza de combate definitiva (se puede observar un mayor paralelismo con el epíteto de Zeus, Eleutherios). Además, Thurisaz también puede considerarse una runa de fertilidad, similar al propio Thor. Thurisaz se menciona como la runa de las herramientas, no solo en el sentido del martillo de Thor, sino de las herramientas en general.

Uno puede imaginar cómo un agricultor romperá la tierra dura y estéril para convertirla en fértil y cultivable. Existen, por supuesto, conexiones más profundas que vinculan Thurisaz con Kenaz como runas de herramientas y elementos que simbolizan la consciencia humana sobre lo inconsciente y lo bestial. Después de todo, incluso en la academia moderna, uno de los aspectos simbólicos que demuestran el proceso de "evolución" de la humanidad es el inicio del uso de herramientas. La lucha contra estas fuerzas inconscientes es una batalla eterna, y el rayo, como el gran rompedor de moldes y patesis, es un símbolo compartido por prácticamente todas las antiguas culturas Gentiles. Incluso hoy, los momentos de genio se conocen como "descubrimientos" o "golpes" de inspiración repentina.

En cuanto a los aspectos inversos u oscuros de Thurisaz, estas conexiones se presentan con mayor detalle en antiguos poemas rúnicos.

Thurs (gigante) representa la tortura de mujeres, habitante de acantilados y esposo de una gigante, el thegn de Saturno.

Aquí se considera que "Saturno" representa a Útgarða-Loki (no confundir con el otro Loki), gobernante del mundo de Jotunheim, con quien Thor libra numerosas luchas simbólicas (la última de las cuales es una lucha contra una anciana que era, en secreto, la manifestación de la vejez/entropía). Sin embargo, el elemento aún más relevante es la alegórica "tortura de mujeres". Existe, por supuesto, un precedente histórico que indica que las mujeres sufren más cuando la sociedad se ve sumida en la violencia bárbara y la ignorancia (como se observa sobre todo en los lugares donde el Islam se ha extendido), y aunque la mayoría asocia a Thor y su martillo con lo masculino, quizás era aún más común que las mujeres llevaran el icono del martillo como amuleto protector.

DIOS DE LA FERTILIDAD

Para quienes conocen el cuento, La Bella Durmiente muestra a una princesa destinada a pincharse el dedo con una rueca y caer en un sueño casi inconsciente. Un sueño que solo puede romperse con el beso de un príncipe. Además de la representación de Thurisaz como una lucha contra el inconsciente, también representa el eros masculino/vitalidad masculina, o la fuerza espiritual masculina activa y la femenina pasiva, o el Yin y el Yang. Incluso en el discurso

moderno, hay pocas Deidades consideradas popularmente con cualidades tan claramente masculinas como Thor.

Aquí, podemos considerar la función de Thor como Dios de la fertilidad, y también cabe destacar su relación con su esposa Sif. Sif es considerada tradicionalmente como la Diosa de la Tierra (evocando un antiguo mecanismo alegórico visto en Egipto con Geb y Nut), y Thor como el Dios del cielo. Existe un vínculo obvio, dado que Thor, como Dios del cielo y, por ende, del clima, se asocia con la lluvia y la fertilidad que trae consigo, pero la simbología va más allá.

Sif se asocia típicamente (y a menudo se representa) con una larga cabellera dorada, y se la muestra sosteniendo o de pie detrás de campos de trigo dorado. En un poema incluido en la compilación más extensa de la Edda prosaica, se muestra a Loki cortando la cabellera dorada de Sif. Thor lo atrapa y lo sujeta, exigiéndole que le haga un

tocado de repuesto. Loki accede y encarga a los Enanos la creación de un tocado dorado para Sif, así como regalos para los demás Dioses como compensación por su transgresión, incluyendo la lanza de Odín, Gungnir (que más tarde usó para empalarse y aprender las runas mientras colgaba del Yggdrasil) y, apropiadamente, el propio Mjöllnir de Thor.

Un incidente aparte muestra una discusión entre Thor y Hárbarðr, considerado Odín disfrazado. El suceso ocurre en un punto de encuentro de las aguas, y Thor exige cruzar, aunque Hárbarðr insiste en provocarlo, insinuando la deslealtad de su esposa. Aquí, Thor menciona sus numerosas batallas en el Este, en Jotunheim, y la caída de gigantes, como prueba de su valor, pero Hárbarðr continúa burlándose de él mientras se libra una batalla de fuego (es decir, una guerra poética de palabras). Finalmente, Thor se cansa y emprende el largo camino de regreso a Asgard. Aquí se muestra una distinción evidente en la cultura nórdica. Odín, más ingenioso y moralmente ambiguo, solía ser un Dios de la casta guerrera aristocrática y de élite, mientras que Thor era visto típicamente como el liberador y héroe del hombre común. Odín, como Hárbarðr, se jacta de sus habilidades mágicas y su comprensión, mientras que Thor habla de sus grandes victorias sobre los gigantes.

Quizás el mitema más comúnmente considerado de Thor sea el ya mencionado Ragnarok y su batalla contra la serpiente del mundo Jormungandr. Cualquiera con un conocimiento superficial de los mitemas politeístas reconocerá la batalla del Dios de la Tormenta y la Serpiente. Al igual que el Tifón griego, Jormungandr también se describe como poseedor de un gran veneno y representa el mismo mecanismo alegórico. Es decir, dada la degeneración espiritual de la

humanidad, la exaltación de la serpiente kundalini se ha vuelto difícil e incluso peligrosa.

Durante los desafíos mencionados con Útgarða-Loki, Thor recibe la tarea de levantar el gato del gigante por encima de su cabeza, una hazaña que le cuesta mucho realizar, pero que logra mucho más de lo que cualquiera en la corte del gigante habría supuesto. Entonces se revela que el gato era Jörmungandr disfrazado (de nuevo, quienes conocen bien la tradición espiritual reconocen los aspectos simbólicos del gato y la serpiente de los antiguos mecanismos egipcios relacionados con Bastet y Apep).

SIMBOLISMO DE LA SERPIENTE

Solo Thor y su Mjöltnir tienen la capacidad de derrotar a Jormungandr, liberando a Midgard del veneno de la serpiente. Tras ello, se le muestra dando nueve pasos antes de sucumbir a sus heridas. Tras los sucesos del Ragnarok, una vez extinguidos los incendios y retrocedidas las aguas del diluvio, se muestra al mundo regenerado a un estado verde e inmaculado.

Los aspectos regenerativos de Thor son bien conocidos, pero también cabe destacar que, a pesar del simbolismo de la muerte y del número 9 en particular dentro del mito (el propio Thurisaz puede considerarse como el que gobierna el "renacimiento" a través de la "muerte"), la "muerte" de los Dioses no siempre fue un aspecto de la mitología nórdica. Poemas escáldicos anteriores en Escandinavia describen la derrota de Jörmungandr a manos de Thor durante una salida de pesca, en la que engancha a Jörmungandr, los saca de las profundidades y lo derrota con un golpe en la cabeza con su martillo (imagen superior).

Hasta el día de hoy, Thor sigue siendo omnipresente incluso en el folclore escandinavo moderno. Las tergiversaciones de la Deidad en la cultura popular no han contribuido en absoluto a disminuir o alterar su popularidad, y el Mjölner sigue siendo una figura de collar común dentro del neopaganismo e incluso fuera de él. Especialmente entre las generaciones más mayores, existe una broma cultural común que afirma que la ausencia de troles en la vida cotidiana es prueba de los rayos de Thor, que aún los ahuyentan.

Incluso más allá de los movimientos paganos modernos, Thor mantiene una presencia de culto entre los animistas sami actuales en la forma de Thoragalles o Tiermes. Incluso hoy en día, el Dios se

representa con su martillo, presidiendo las tormentas y protegiendo al pueblo de los troles y otros espíritus negativos.

BIBLIOGRAFÍA

- El Secreto de las Runas de Guido von List
- El Poema de Harbarth
- Diccionario de Mitología Nórdica de Rudolf Simek
- Edda prosaica (Traducción de Arthur Gilchrist Brodeur)

CRÉDITO:

- Arcadia (artículo completo)
- Karnonnos [TG] (aclaración)