

Marlowe y el Mito de Fausto: “El mito de Fausto y su origen medieval”

Josefa Fernández Martín
Universidad de Sevilla

En relación a la definición de mito, el DRAE nos dice:

mito1.

(Del gr. μῦθος).

1. m. Narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Con frecuencia interpreta el origen del mundo o grandes acontecimientos de la humanidad.
2. m. Historia ficticia o personaje literario o artístico que condensa alguna realidad humana de significación universal.
3. m. Persona o cosa rodeada de extraordinaria estima.
4. m. Persona o cosa a las que se atribuyen cualidades o excelencias que no tienen, o bien una realidad de la que carecen.

Es posible que el mito que nos ocupa en esta mañana no cumpla con la primera acepción del DRAE, pero sí definitivamente con la segunda y, en función de su interpretación a lo largo de la historia, tal vez con la tercera.

En este sentido, ¿qué intenta explicar el mito fáustico? ¿A qué fenómeno difícil de comprender nos remite? Para ello, repasaremos brevemente el origen medieval de este mito y cómo Christopher Marlowe contribuyó a reelaborar y a dar forma definitiva a esta leyenda literaria que se convertirá en el modelo para tratamientos posteriores, esencialmente el de Johann Wolfgang von Goethe (*Fausto* publ. 1808 / 1832), o el de Thomas Mann (*Doktor Faustus*, publ. 1947)

EL MITO FÁUSTICO EN LA EDAD MEDIA

Origen: historias y leyendas que circularon por Alemania desde principios del siglo XV y que relataban la historia de un hombre que vendió su alma al diablo para obtener poderes sobrenaturales.

¿Quién fue?: “Georgius Sabellicus” (nigromante) mencionado en 1507, en concreto, en una carta donde se declaraba a sí mismo “Master Georgius Sabellicus, Faustus junior, fountainhead of necromancers, astrologer, the second Magus, chiromancer, aeromancer, pyromancer, second in hydromancy” (Wentersdorf 201)

Desde 1517 hasta su misteriosa muerte en 1539, hay documentos que sitúan al tal Fausto (Heinrich, Johann o Georg) en círculos universitarios alemanes e incluso en la corte episcopal de la diócesis de Bamberg como “Doctor Faustus Philosophus”, en algunos casos con una dudosa reputación como “doctor” y en la mayoría, como charlatán y estafador, adivinador del futuro y tonto. Incluso, se le prohíbe la residencia en Nuremberg por ser nigromante.

Lutero lo menciona en una de sus conversaciones en 1537, o se le “contrata” para adivinar el curso de alguna que otra guerra o para determinar el éxito de una expedición a Venezuela de Philip Von Hutten (Wentersdorf 202).

El hecho constatado es que para cuando llega su muerte, ya es un personaje famoso en muchos países con una no menos famosa reputación como nigromante. A raíz de esa popularidad, se llega a la publicación del *Faustbuch* de 1587, donde se recogen historias de magos reales y legendarios atribuidas a Fausto.

La obra se traduce pronto a otros idiomas y aparece traducida al inglés por un tal P. F. (Peter Frenche?) como *The Historie of the Damnable Life, and Deserved Death of Doctor John Faustus* (1592). Posiblemente Marlowe conociera alguna edición anterior (ahora perdida), pues se cree que pudo traducirse entre 1587-1590, en el entorno académico del dramaturgo (Cambridge).

Pero, fuera quien fuera este “Faustus junior” de la cita anterior, Marlowe contó con otras fuentes.

INFLUENCIA DE LA PATRÍSTICA

1. HISTORIA DE TEÓFILO Y EL PACTO DE SANGRE (salva su alma gracias a la intercesión de la Virgen María)
2. HISTORIA DE CIPRIANO (el “mago Cipriano” antes de su conversión al cristianismo)
3. HISTORIA DE SIMON EL MAGO, del Libro de los Hechos, capítulo 8. Se vislumbra en el *Faustbuch*, pero Marlowe probablemente añade elementos más relevantes a partir de la denominada Literatura Pseudo Clementina, veinte Homilías en griego y diez *Recognitiones* en latín (Daw 84ss).

A la estructura básica del mito establecida en el *Faustbuch*:

- Presentación del doctor insatisfecho
- Pacto entre Fausto y Mefistófeles
- Frutos del pacto (representados por una gran variedad de trucos y encantamientos ridículos)
- Desenlace final: condena [o salvación de Fausto],

Marlowe añade detalles coincidentes con la tradición del hechicero Simón:

- el aura de herejía asociada a Simón: trucos absurdos y maliciosos; sensualidad (Helena de Troya)
- viaje a Roma y trucos delante del Emperador.
- Promesa de poderes mágicos que son similares en la traducción y en las Homilías, en su atribución a Simón: “Learn of mee, Faustus” ...”to runne through wals, doores, and gates of Stone and yron, to flie in the ayre like a bird, and to liue and nourish thyselpe in the fire like a Salamander”, pasaje que supuestamente no aparece en el texto alemán.
- final trágico, ambos “arrebataados” por los diablos.

Así, Marlowe, combina la tradición medieval presente en el *Faustbuch*, cercano a las moralidades (título es advertencia para todos los que se aparten de la ortodoxia católica), y que en la obra se ve reflejado en recursos dramáticos como el uso del coro, la presencia del ángel bueno y el ángel malo, el anciano (sabio), cercano a la figura de Mercy, por ejemplo, en la moralidad Mankind, o la presencia de los 7 pecados capitales, con una nueva aproximación renacentista, que presenta a Fausto como héroe trágico, alejado de la salvación no por su propia malicia, sino por su espíritu

prometeico de alcanzar un saber superior que pueda contribuir a la evolución humana, aunque fracasa en su noble intento de alcanzar más allá de las limitaciones del hombre (título de Marlowe modifica el de la traducción a *The Tragical History of Doctor Faustus /La trágica historia del Doctor Fausto*)

En este sentido, las fuentes medievales sirvieron al dramaturgo para abrir una nueva perspectiva del mito, con su particular concepción del infierno, no como un lugar real, sino como un estado mental caracterizado por la ausencia de Dios:

FAUSTUS ¿Pues cómo es que estáis fuera del infierno?
MEFISTO Pero si esto es el infierno, y no he salido de él.
¿Pensáis vos que yo, que he visto la faz de Dios
y he saboreado las dichas eternas del cielo
no sufro un tormento de diez mil infiernos
al serme negada la felicidad eterna?
Oh, Faustus, olvídate de estas pretensiones frívolas
que llenan de terror mi alma desfallecida. (*Doctor Fausto* I.3)

EL REY “VOLADOR” DE BATH

Finalmente, aunque de forma anecdótica, puede que Marlowe fuera conocedor de la historia de “Bladud, el rey volador de Bath”, rey legendario de los bretones del que no se tienen datos de una existencia real, pero que aparece mencionado en la *Historia Regum Britanniae*, de Godofredo de Monmouth, galés del s. XII (h. 1100-1155), una de las autoridades en torno a la creación de las leyendas artúricas.

Al igual que Simón el Mago o Fausto, este legendario rey, fundador de la ciudad de Bath y de sus fuentes, fue nigromante y mago. Se fabricó unas alas con las que pretendió volar desde o hacia el templo de Apolo en Trinovantum (Londres) y murió al caer estrellado contra una pared.

Referencias:

Daw Brown, Beatrice. “Marlowe, Faustus, and Simon Magus” *PMLA*. Vol. 54. No. 1 (Mar., 1939). Pp. 82-121.

Marlowe, Christopher. *Doctor Fausto*. Ed. Dr. Simon Breden. Fundación Siglo de Oro. 2012.

“mito”. Diccionario de la lengua española. Madrid, España: Real Academia Española.

<http://lema.rae.es/drae/>

Wentersdorf, Karl P. “Some Observations on the Historical Faust” *Folklore*. Vol. 89. No. 2 (1978). Pp. 201-223.