

Mujer Escarlata: Amante, musa y esclava sexual (1904-1947)*

Scarlet Woman: Mistress, Muse and Sex Slave (1904-1947)

Mulher escarlate: Senhora, Musa e Escrava do Sexo (1904-1947)

Jose Rodriguez Montejano¹, Sagrario Gómez-Cantarino², M^a. Jesús Bocos Reglero³, M^a.
Angustias Torres Alaminos⁴, Mercedes Dios-Aguado⁵

¹Facultad de Fisioterapia y Enfermería, Universidad de Castilla-La Mancha. Campus de Toledo (UCLM).
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8729-2768>. Correo electrónico: joserodriguezmontejano@gmail.com

²Facultad de Fisioterapia y Enfermería, Universidad de Castilla-La Mancha. Campus de Toledo (UCLM).
Orcid: <http://orcid.org/0000-0002-9640-0409>. Correo electrónico: Sagrario.gomez@uclm.es

³Facultad de Fisioterapia y Enfermería, Universidad de Castilla-La Mancha. Campus de Toledo (UCLM).
Orcid: <http://orcid.org/0000-0003-3288-7796>. Correo electrónico: chusmatin@yahoo.es

⁴Facultad de Fisioterapia y Enfermería, Universidad de Castilla-La Mancha. Campus de Toledo (UCLM).
Orcid: <http://orcid.org/0000-0002-4523-5634>. Correo electrónico: angustiast@gmail.com

⁵Atención Primaria. Toledo. Centro Salud Yepes. SESCAM. Orcid: <http://orcid.org/0000-0002-0991-7558>. Correo electrónico: mdded@sescam.jccm.es

Correspondencia: Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Campus Toledo. Avda. Carlos III, s/n.
45071 (Toledo). Facultad de Fisioterapia y Enfermería. Campus Toledo.

Correo electrónico de contacto: Sagrario.gomez@uclm.es

***Todos los autores están integrados en el proyecto: “Estudio Asociado de investigación HISAG-EP (España-Portugal). Escola Superior Enfermagem, Coimbra y Universidad de Castilla-La Mancha. Portugal”.**

Para citar este artículo: Rodriguez Montejano, J., Bocos-Reglero, M., Torres-Alaminos, M.A., Gómez-Cantarino, S., & de Dios-Aguado, M. (2021). Mujer Escarlata: Amante, musa y esclava sexual (1904-1947). *Cultura de los Cuidados*, 25(60). Recuperado de <http://dx.doi.org/10.14198/cuid.2021.60.09>

Recibido:22/11/2020 Aceptado: 09/02/2021

RESUMEN

Objetivo: Conocer las conductas sexuales de riesgo en el marco sociocultural de principios del siglo XX, e identificar la sumisión y liberación de género a que fueron sometidas las mujeres escarlatas. **Metodología:** Se llevó a cabo una revisión bibliográfica histórico-descriptiva para la que se emplearon fuentes primarias y secundarias, a través de un enfoque histórico cultural, el cual provee una relevancia al papel de la actividad humana y considera que esta trasciende el ámbito social. Los criterios de inclusión utilizados fueron: 1) manuscritos en español, inglés y portugués; 2) trabajos relacionados con las mujeres escarlata en el periodo 1904-1947. Los criterios de exclusión en el presente estudio han sido: 1) trabajos no ajustados al tema de estudio; 2) documentos duplicados; 3) manuscritos no encontrados a texto completo. **Resultados:** Las mujeres escarlatas fueron consideradas como iguales en un mundo paternalista, representadas como la forma corpórea de deidades superiores. Éstas acompañaron a Aleister Crowley, contribuyendo así en la evolución de la magia sexual, centrada en los fluidos sexuales y en alcanzar los deseos establecidos por cualquier mago. **Conclusión:** Dentro de la religión thelemítica, las mujeres escarlatas actuaban en ritos esotéricos sexuales, hecho que provocaba un deterioro en la vida de las mismas.

Palabras clave: Mujer; magia; religión; sexualidad; feminidad.

ABSTRACT

Objective: To learn about risky sexual behaviour in the socio-cultural framework of the early 20th century, and to identify the gender subjugation and liberation to which Scarlet women were subjected. **Methodology:** A historical-descriptive literature review was carried out using primary and secondary sources, through a cultural historical approach, which provides relevance to the role of human activity and considers that it transcends the social sphere. The inclusion criteria used were: 1) manuscripts in Spanish, English and Portuguese; 2) works related to scarlet women in the period 1904-1947. The exclusion criteria in the present study were: 1) works not adjusted to the subject of study; 2) duplicate documents; 3) manuscripts not found in full text. **Results:** Scarlet women were seen as equals in a paternalistic world, represented as the corporeal form of higher deities. They accompanied Aleister Crowley, thus contributing to the evolution of sex magic, centred on sexual fluids and achieving the desires set by any magician. **Conclusion:** Within the Thelemic religion, scarlet women performed esoteric sexual rites, which led to a deterioration in their lives.

Keywords: Women; magic; religion; sexuality; femininity.

RESUMO

Objetivo: Aprender sobre comportamentos sexuais de risco no quadro sociocultural do início do século XX, e identificar a submissão e libertação de género a que as mulheres escarlata foram sujeitas. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão bibliográfica histórica-descriptiva utilizando fontes primárias e secundárias, através de uma abordagem histórica cultural, que dá relevância ao papel da actividade humana e considera que esta transcende a esfera social. Os

critérios de inclusão utilizados foram: 1) manuscritos em espanhol, inglês e português; 2) obras relacionadas com mulheres escarlata no período 1904-1947. Os critérios de exclusão no presente estudo foram: 1) trabalhos não ajustados ao tema de estudo; 2) documentos duplicados; 3) manuscritos não encontrados no texto integral. Resultados: As mulheres escarlata eram vistas como iguais num mundo paternalista, representado como a forma corpórea de divindades superiores. Elas acompanharam Aleister Crowley, contribuindo assim para a evolução da magia sexual, concentrando-se nos fluidos sexuais e alcançando os desejos estabelecidos por qualquer mágico. Conclusão: No seio da religião Teolémica, as mulheres escarlata agiram em ritos sexuais esotéricos, um facto que causou uma deterioração das suas vidas.

Palavras-chave: Mulheres; magia; religião; sexualidade; feminilidade.

INTRODUCCIÓN

Desde el devenir de los tiempos la magia y la religión han influido en la evolución de la humanidad. Frazer (1854-1941) consideró que el ser humano creyó en primer lugar en hechos sobrenaturales, cuestión que originó su pensamiento mágico, antecesor de su tendencia religiosa, siendo este predecesor del pensamiento científico (Malinowski, 1923).

A lo largo de la historia, todas las sociedades han poseído conceptos mágico-religiosos propios. Por tanto, en todas ellas, la religión jugó un papel muy destacado. Sin duda, la forma de comportamiento religioso varió de una civilización a otra, siendo innumerables las diferencias entre en cada una de las creencias, ritos y religiones. Sin embargo, los usos y normas de comportamiento se centraron en las incertidumbres de la existencia del ser humano, haciéndose muy presentes en épocas de crisis o con relación a las diferentes etapas de la vida: nacimiento, adolescencia, matrimonio y muerte (Botero y Endara, 2000). De modo que, en todas las culturas, existen rituales o ceremonias relacionadas con cada una de dichas circunstancias. Hecho que induce a pensar que la vida del ser humano, en mayor o menor medida, siempre ha estado gobernada por creencias y religiones, premisa que cobra relevancia cuando se estudia la sexualidad humana (Malinowski, 1923; Botero y Endara, 2000).

Con relación a la sexualidad la mujer a través de la historia sufrió un control férreo, hasta el punto de ser despojada de la posibilidad práctica y filosófica de elegir su modo de ser. Por medio de ese control se diezmo su capacidad para la toma de decisiones de forma voluntaria, se infravaloró su educación y socialmente se la hizo invisible al recluirla en el espacio doméstico. La dominación sufrida a lo largo del tiempo permitió construir una imagen social de esta acorde con

una persona débil, dependiente del otro, sin criterio propio, atributos todos ellos necesarios para excluir a la mujer de los círculos de poder (Lagarde, 2016).

Durante el siglo XIX, gracias a las ideas de libertad, igualdad y fraternidad consecuencia de la Revolución Francesa (1789-1799) y al sistema económico devenido de la revolución industrial, la mujer comienza a adquirir derechos civiles (Dios-Aguado et al., 2021). Cuestión que suscita la creación de diferentes movimientos sociales defensores de su importancia en el plano social, político y económico (Dios-Aguado et al., 2021; See, 2005). Estos movimientos centran buena parte de su actividad en desmontar los ancestrales prejuicios que pesaban sobre la imagen de la mujer (De Miguel y Cermeño, 2011). En esos momentos la sociedad promueve dos arquetipos femeninos. Uno, el de mujer trabajadora, incorporada al mundo laboral como mano de obra barata y sumisa al hombre (patrón o capataz). Por otro lado es el de la mujer burguesa, relegada al ámbito privado del hogar, encargada del cuidado de la familia y el amamantamiento de su descendencia (Dios-Aguado et al., 2021). A su vez, el movimiento feminista, en estos momentos, lucha contra la prostitución, actividad que, con frecuencia, los hombres consideran como algo inevitable, normal y natural, que siempre había existido y existiría, debido a las necesidades sexuales “incontrolables” de los hombres (doble moral sexual) (De Miguel y Cermeño, 2011).

Es necesario tener en cuenta que las mujeres de la época no hablaban públicamente de sexualidad, consumo de drogas, alcohol, prostitución, enfermedades venéreas, entre otras. Hecho debido a que la sociedad imponía un férreo tabú sobre cualquiera de esas cuestiones (Walkowitz, 1982). De modo que, la doble moral asociada al vicio y al consumo de sustancias estimulantes, llevo a considerar a inicios del s. XX la prostitución un mal endémico a nivel mundial, donde el contagio de las enfermedades veneras afectó a todas las clases sociales (Villa, 2010).

La meretriz, musa de grandes personalidades a lo largo de la historia, mil veces retratada en la pintura impresionista y diva en los escenarios, representa en el ideario burgués, la figura donde enfrentar la imagen de la mujer virtuosa, esposa fiel y madre abnegada. Por lo tanto, la sociedad de la época contempla a la prostituta como un mal menor, ya que su desviación de la norma sexual permite al resto de mujeres conservar su virginidad y honor, siguiendo los usos y normas de la religión imperante dentro de la cultura donde la mujer desarrolla su vida (Luengo, 2006).

Hasta mediados del siglo XX, la sexualidad femenina se circunscribe a la alcoba conyugal, siendo aceptada moralmente tras el matrimonio y con la finalidad de la reproducción. Se trata pues

de una perspectiva imperativa y ajustada a una moral pública, donde la práctica sexual femenina se ciñe a las exigencias morales, sociales y culturales que marca cada religión, hecho que condiciona su autopercepción (Martínez, Siles y Martínez Roche, 2014).

Bajo las premisas expuestas con anterioridad, se pretende conocer las conductas sexuales de riesgo en el marco sociocultural de principios del siglo XX, e identificar la sumisión y liberación de género a que fueron sometidas las mujeres escarlatas. Por lo tanto, en este estudio nos planteamos: ¿Cuál fue la génesis de filosofía religiosa de Thelema? ¿Qué influencia ejerció Crowley en la sexualidad femenina? ¿Qué supuso la magia en el movimiento de Thelema origen de la Mujer escarlata?

METODOLOGÍA

Se llevó a cabo una investigación histórica-descriptiva con abordaje exploratorio del objetivo de estudio, a través del conocimiento directo e indirecto de los acontecimientos sucedidos en el periodo de tiempo comprendido entre 1850-1950, a través de un enfoque histórico cultural, el cual provee una relevancia al papel de la actividad humana y considera que esta trasciende al ámbito social. Las palabras claves y descriptores utilizados fueron: Mujer Escarlata, magia, religión, sexualidad, feminidad. Para llevar a cabo esta revisión, se consultaron fuentes primarias y secundaria, siguiendo una serie de etapas. En la primera se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos electrónicas: Scielo, Dialnet, Medline/PubMed, así como en Google Académico. Se recopilaron 34 documentos de los cuales se descartaron 22 de ellos por ser ajenos al periodo de estudio y al objetivo central del mismo, manteniendo 12 seleccionados para el estudio.

Durante la segunda fase, debido a la naturaleza histórica narrativa del estudio, se establecieron los siguientes criterios de inclusión: 1) publicaciones escritas en español, inglés y portugués; 2) escritos en relación con las mujeres escarlata de Thelema; 3) escritos relacionados con el género y la temática sexual en el periodo de estudio (1850-1950). Los criterios de exclusión seguidos fueron: 1) trabajos no ajustados al tema de estudio; 2) textos no relacionados con Aleister Crowley y mujer escarlata asociados a la disciplina de enfermería y teoría de los cuidados; 3) textos en idiomas no dominados por los autores. De forma que se revisaron un total de 19 fuentes narrativas, aptos con los marcadores estipulados a la hora de ejecutar la búsqueda bibliográfica, en relación con Aleister Crowley y mujer escarlata. Se utilizaron en total, 11 novelas y enciclopedias, además se consultaron 2 capítulos de libro que definitivamente se excluyeron por no encontrar

relación con la figura de la mujer y la magia sexual. Inclusive se revisó documentación gris sobre el tema y época de estudio, con un total de 1 título consultado y no citado.

En una tercera fase se realizó una revisión manual y electrónica en documentos extraídos de la sección web de la Ordo Templis Orienti (O.T.O.) utilizando 4 documentos presentados en la investigación. El acceso a estos escritos fue posible gracias a una búsqueda en dominios públicos de dichos documentos. En total se contó con 27 documentos, comprendiendo los mismos artículos y libros utilizados en este estudio (Tabla, 1).

Tabla 1: Números de artículo/documentos/seleccionados

Tipo de Documento	Nº revisados	Nº seleccionados
Artículos de Revistas	34	12
Capítulos de Libro	2	0
Libros	19	15
Tesis	1	0
TOTAL	56	27

Fuente: creación propia de los autores

RESULTADOS

Edward Alexander Crowley (1875-1947), también conocido como Aleister Crowley, fue un místico influyente, alquimista, mago ceremonial, ocultista, escritor, poeta y pintor inglés. Formó parte de la organización esotérica Hermetic Order of the Golden Dawn, donde fue un miembro destacado. Insatisfecho y enfrentado con la cúpula directiva de dicha entidad, abandonó la organización y fundó la logia ocultista Astrum Argentum (A.A), llegando a ser líder espiritual a su vez de la organización Ordo Templi Orientis (O.T.O.) (Churton, 2012). Pese a tener la oportunidad de formarse en los mejores colegios universitarios de Inglaterra, jamás alcanzó la graduación en la universidad. Sin embargo, por medio de sus amplios conocimientos en el campo de la filosofía y las religiones comparadas, fue capaz de imaginar un sistema filosófico religioso llamado Thelema, dotado de libros sagrados, principios fundamentales y rituales mágicos (Urban, 2003).

A lo largo de su vida escribió más de ochenta libros, cuya temática fue la cábala, el esoterismo, el consumo de sustancias estimulantes y la magia. Sin embargo, la gran mayoría de

sus escritos giran en torno al movimiento filosófico religioso de Thelema y al sistema MagicK, que él ideó (Urban, 2012). Sus conocimientos fueron divulgados por medio de la revista *The Equinox*, aunque las obras que alcanzaron más popularidad fueron *Magick in Theory and Practice* y *Liber AL vel Legis* (Libro de la Ley) (Urban, 2012).

Fue un célebre ocultista, viajero incansable y alpinista muy destacado, hasta el punto de participar, en 1902, en la primera expedición que intentó alcanzar la cima del K2, pico de la cordillera del Himalaya que nunca se había escalado. Así mismo, en 1905 formó parte de la primera expedición que intentó conquistar la cumbre del Kangchenjunga, llegando a alcanzar la cota de 6096 m de altitud sin asistencia respiratoria. En dicha expedición padeció malaria y ceguera por la nieve (Churton, 2012; Urban, 2012).

De personalidad excéntrica, cabe destacar que le gustaba ser apodado *Frater Perdurabo* o *Bafomet*, incluso, *The Great Beast 666*, nombre que recibió por ser considerado el hombre más malvado del siglo XX (Churton, 2012; Urban, 2012) (Figura 1).

Figura 1. Fotografía de Aleister Crowley, realizada por Jules Jacot Guillarmod, 1902.

Aleister Crowley fue referente dentro de los círculos y asociaciones relacionadas con la magia, ya que aportó reflexiones sobre el hermetismo y la conducta sexual, cuestionando asuntos de vital importancia, tales como la relevancia de lo femenino dentro de la magia sexual. Sin embargo, a su vez, a lo largo de su vida su personalidad muestra un componente hebefrénico que se manifiesta a través de trastornos afectivos, ideas delirantes y alucinaciones, lo que le conduce hacia un comportamiento irresponsable hacia la mujer que comparte con él su vida, ya que su incansable apetencia sexual y su necesidad de alcanzar el clímax último de su magia, provoca en

la mujer un acoso físico y psicológico, que afecta de forma negativamente a la salud (Urban, 2003; Churton, 2012).

Génesis de filosofía religiosa de Thelema

Thelema es un modelo filosófico cuya máxima es “haz tu voluntad” y donde la ley es el amor, “amor a voluntad”. Este pensamiento tiene su antecedente en François Rabelais (1494-1553), benedictino, escritor, médico y humanista francés que, en el siglo XVI, usó la palabra *thélème* para dar nombre a una abadía ficticia en su libro *Gargantúa y Pantagruel*. En dicha abadía la única regla reinante era “*fais ce que tu voudras*” (haz aquello que deseas) (Schneider, 2019).

La palabra francesa *thélème* proviene de la palabra griega koiné *θέλημα* (/zélema/): ‘voluntad’, la cual deriva del verbo *θέλω* (/zelo/): querer, desear, propósito. El vocablo está presente en escritos del primitivo cristianismo y fue usado para referirse a la voluntad de Yahvé (Schneider, 2019).

Crowley, fascinado por esa corriente de pensamiento y con sus conocimientos sobre ocultismo, yoga y misticismo, adquiridos a lo largo de sus viajes, publica el *Libro de la Ley* en 1904. En él plasmó su pasión por el pensamiento de Rabelais y adoptó sus preceptos, ya que lo consideró un “maestro” (Churton, 2012) (Urban, 2012). De modo que, al dictado de una voz interior, denominada por él *Aiwass*, escribió el libro y consolidó las máximas del sistema filosófico religioso de Thelema. Sus máximas son “Hacer tu voluntad será el todo de la ley”, “Amor es la ley, amor bajo voluntad” y “No hay más ley más allá de hacer tu voluntad” (Churton, 2012; Urban, 2012).

El modelo filosófico religioso de Thelema popularizado por Crowley es individualista y no se ajusta a conceptos éticos convencionales, hecho que obliga al autor a realizar múltiples aclaraciones con relación a la conducta de las personas. Pues muchos derechos están implícitos dentro del derecho superior de “hacer tu voluntad”, voluntad que es diferente en cada persona. Por tanto, dentro del derecho superior se incluyen los derechos de vivir bajo su propia ley, vivir del modo que sea su voluntad, trabajar, jugar y descansar como sea la voluntad de cada quien, morir cuándo y cómo sea su voluntad; comer y beber lo que sea su voluntad; vivir donde sea su voluntad; moverse por el mundo según su voluntad; pensar, decir, escribir, pintar, moldear, construir y vestir según su voluntad; amar cuándo, dónde y con quien sea según su voluntad; y matar a aquellos que anularían esos derechos (Campbell, 2018). Este modo de entender la vida promulgado por Crowley está muy próximo al movimiento social anárquico desarrollado en Europa durante la primera mitad del siglo XX.

En 1920 Crowley fundó la Abadía de Thelema en Cefalú (Sicilia) (Sutin, 2002), espacio donde sus moradores desarrollaban los mandatos de Thelema. En este lugar el sexo y las drogas estuvieron presentes durante las orgias y bacanales que allí se llevaron a cabo (Symonds, 2008). Bajo los rumores de acciones depravadas y ante las continuas denuncias de los habitantes de Cefalú, el 23 de abril de 1923 Crowley es expulsado de Italia, hecho que supuso el fin de la Abadía (Campbell, 2018).

Influencia de Crowley en la sexualidad femenina

La sexualidad, en múltiples ocasiones y por largos periodos de tiempo, estuvo asociada a la magia, otorgando al sexo un poder mágico. Hasta el siglo XIX no surgen escritos que profundicen en el pensamiento mágico-erótico del mundo occidental, el cual está sujeto al influjo del pensamiento judeocristiano (Muñoz, 2013). En Europa, la sexualidad femenina cobró relevancia en los albores del siglo XX, por medio de las aportaciones de Havellock Ellis (1859-1939) y Sigmund Freud (1856-1939). De este autor destacan sus ensayos sobre sexualidad escritos en 1905, en ellos Freud, analiza la relación existente entre infancia y desarrollo de la sexualidad en la persona (Freud, 2006).

En 1904 Crowley escribe en El Cairo el Libro de la Ley, obra considerada un tratado sobre la corriente filosófico-religiosa de Thelema y, donde estipula que cada persona posee el derecho absoluto de satisfacer su deseo sexual, necesidad fisiológica intrínseca a cada persona (Crowley, 1938). En este sentido, abraza la visión filosófica de Walter Schubart (1897-1942), quien pensó que cada acto de unión sexual es una regresión a tiempos místicos, alcanzables tan solo por medio del éxtasis sexual (García, 2005; Cantarino et al., 2016).

Para llevar a cabo su trabajo, Crowley analizó los ritos llevados a cabo con relación a la sexualidad en los diferentes pensamientos místicos y religiosos de la época. A su vez, adoptó alguno de los preceptos proclamados en la revolución sexual de comienzos del siglo XX, con la finalidad de poner en práctica sus pensamientos sexuales en relación con la feminidad. Sus creencias con relación a la sexualidad las expreso a través de la simbología, de modo que los fluidos corporales relacionados con el acto sexual adquirir la categoría de principios activos mágicos, otorgando al orgasmo un poder supremo dentro de su magia (Urban, 2003). Por tanto, en su obra *Magick in Theory and Practice*, consideró el concepto de magia terminado en (k) como una disciplina para el entrenamiento físico, mental y espiritual capaz de producir cambios en la voluntad de la persona. Inclusive consideró la magia(k) como ciencia y arte de descubrir la voluntad verdadera del individuo (Crowley, 1929). Crowley obsesionado con la transgresión de

los símbolos (Muñoz, 2013), por medio de su magia(k) modifica el concepto de sexualidad femenina y a través de su corriente filosófica religiosa se salta el orden establecido con relación a la mujer. Sus prácticas sexuales alcanzan tal notoriedad que producen alarma dentro la sociedad de la época, ya que dichas prácticas sexuales se realizaban en el ámbito extramatrimonial (Churton, 2012; Urban, 2012). Con la corriente filosófico-religiosa de Thelema no busca un modelo social más igualitario, todo lo contrario, ya que su modelo fue elitista, el cual favorecía a los fuertes por encima de los débiles, encontrándose la mujer dentro del grupo de los débiles (Muñoz, 2013).

Entre las deidades de su movimiento destaca, “Babalón” conocida también por el nombre de Mujer Escarlata. Crowley por medio de esta diosa representa el arquetipo de mujer liberada, él imagina a la Babalon como un avatar terrenal que logra satisfacer su impulso sexual femenino mediante su cáliz y el manejo de las riendas, de modo que a través de esa simbología la Babalon adquiere relevancia espiritual, hecho que permite a Crowley representar de una forma velada el sometimiento de la mujer al hombre (Campbell, 2018; Crowley, 1986). La Mujer Escarlata o Babalón presenta un gran parecido con la ramera de Babilonia, personaje destacado en varios capítulos del libro Apocalipsis. Este libro leído por Crowley en la infancia (Churton, 2012; Urban, 2012), debió de cautivarle, ya que, a la luz de las teorías de Freud con relación al desarrollo de la sexualidad, inducen a pensar que Crowley tomó el libro de Apocalipsis como referente para desarrollar sus deidades.

La Ma(k)gia en el movimiento de Thelema: origen de la Mujer escarlata

Dentro del movimiento de Thelema, la mujer adquiere relevancia a través de sus fluidos corporales considerados principios activos mágicos. Así, estos fluidos logran el “Elixir de la vida” mezcla de moco vaginal de la mujer escarlata y semen. Y el “Elixir Rubeus”, combinación de la sangre menstrual con el semen (Howe, 1985).

El misticismo que alcanza la mujer escarlata durante su unión sexual, Crowley lo interpreta como una interacción mágica (Symonds, 2008). Sin embargo, ese ritual afecta a su salud de la mujer, pues el clímax continuó asociado a la exposición permanente de su cuerpo, inciden en su autoestima y su autocuidado, los cuales quedan relegados a un segundo plano. La mujer escarlata vive por y para el sexo, hecho que le lleva a perder su intimidad y a vivir en unas circunstancias próximas a la esclavitud sexual (Vitor, Lopes y Araujo, 2010; Martínez, Siles y Martínez Roche, 2014).

Para explicar las condiciones de salud y bienestar de las mujeres que son miembros de ciertas logias herméticas, es necesario aplicar el marco teórico de la Jerarquía de necesidades que

diseñó el psicólogo Abraham Maslow (1908-1970). Él defendió que los individuos están motivados para alcanzar ciertas necesidades, siendo prioritarias unas sobre otras. A su vez, expuso que la primera necesidad básica de todo ser humano es la supervivencia física (comida, bebida, sueño, etc.), ejerciendo esta necesidad de estímulo dentro del comportamiento humano. De modo que una vez satisfecha dicha necesidad, el ser humano estará preparado para pasar a otro escalón, siendo ese segundo peldaño la motivación por crecer y convertirse en el adulto que quiera ser, satisfecha esa necesidad, las siguientes necesidades por orden de jerarquía son: seguridad (seguridad, ley...); afiliación (familia, amigos, pertenencia...); estima (independencia, estatus, prestigio); y autorrealización (crecimiento personal, autenticidad y búsqueda de sentido en la vida ...) (Castro-Molina, 2019).

Luego, siguiendo el modelo descrito con anterioridad, la mujer escarlata debe satisfacer las premisas esenciales que marca el movimiento de Thelema, las cuales son “Hacer tu voluntad”, “El amor es la ley” y “No hay más ley más allá de hacer tu voluntad” (Churton, 2012; Urban, 2012). Sin embargo, la aptitud de estas mujeres, a la larga choca con la jerarquía de Maslow (Castro-Molina, 2019), pues no logran satisfacer sus necesidades primarias de supervivencia física y bienestar, pero tampoco alcanzan las premisas del movimiento de Thelema. Pues hundidas en el clímax continuo y con una pérdida de su intimidad, estas mujeres abandonan el patrón de vida saludable. Hecho que afectará a su salud, entendida esta, como el bienestar psíquico, físico y social de la persona. Estas mujeres recuerdan en la actualidad a todas aquellas que de forma violenta les roban su intimidad cuando prestan sus servicios como esclavas sexuales en los prostíbulos de todo el mundo.

Crowley en la corriente de Thelema situó la mujer en el mismo nivel que al hombre, pero solo en relación con las relaciones sexuales, pues este consideró la igualdad entre ambos sexos como un hecho divino. Dicha igualdad tan solo intentaba satisfacer su magia(k) sexual, pues el modelo social de su filosofía religión de Thelema no fue igualitario, sino todo lo contrario (Muñoz, 2013). La mujer escarlata fue una esclava sexual de Crowley, quién al no satisfacerle sus fantasías sexuales o sus impulsos carnales, buscaba un nuevo objeto sexual de placer, quiere decirse embaucaba con su manera de hablar a otra mujer a quién elevaba a la categoría de Babalon (Martínez, Siles González y Martínez Roche, 2014; Cantarino, et al., 2016).

Crowley en 1920 publicó una obra denominada Cocaine (Churton, 2012; Urban, 2012), lo que demuestra que es un hombre de su tiempo y al igual que otras personas célebres como Lewis Carroll, Marcel Proust, Vincent Van Gogh, Toulouse Lautrec o Paul Gauguin, debió padecer

alguna patología mental derivada del consumo desmedido de alcohol, opio, cocaína y heroína. Todos ellos defendían la libertad sexual y frecuentaron los prostíbulos de forma compulsiva, hechos que hacen suponer que los estados de misticismo que Crowley describió durante la unión sexual de la mujer escarlata son simples alucinaciones motivadas por exceso o falta de alguna sustancia adictiva, dentro del contexto de la orgía.

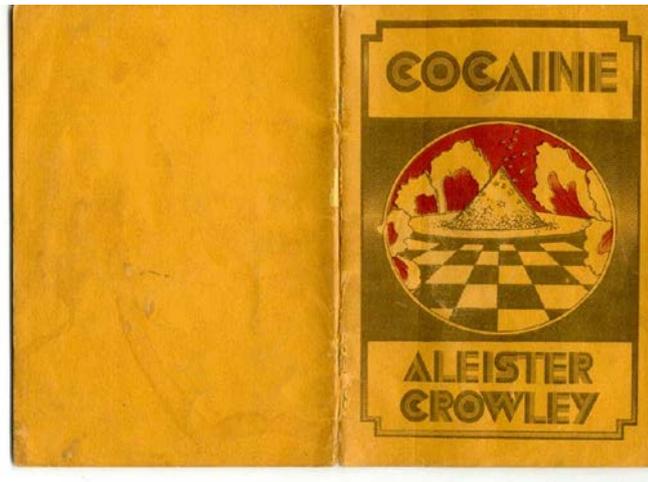

Figura 2. Portada de la publicación realizada por Crowley, 1920.

Finalmente, la Mujer Escarlata pudo ser cualquier mujer que trabajase en los prostíbulos que Crowley frecuentó. Mujeres sin recursos económicos y escasas de educación que trabajan para poder sobrevivir. Cabe recordar que la prostitución a principios del siglo XX, fue una lacra social que afectó a las personas de cualquiera clase social a nivel mundial (Villa, 2010).

CONCLUSIÓN

Siguiendo el marco teórico de la Jerarquía de necesidades de Maslow, las necesidades básicas de supervivencia física (comida, bebida, sueño, etc.), en Crowley estuvieron satisfechas gracias a la herencia que recibió a la muerte de su padre. De modo que siendo rico y sin necesidades que satisfacer dilapidó su dinero entre viajes, consumo desmesurado de sustancias y orgías.

Crowley representa el prototipo de bon vivant, ya que es joven, acaudalado, educado y locuaz, aspectos que debieron atraer a muchas de las jóvenes de la época, tal y como se desprende de los múltiples matrimonios que formalizó y de las múltiples relaciones extramatrimoniales que mantuvo en su vida. Además, hombre de su tiempo, debió padecer alguna patología mental derivada del consumo desmedido de alcohol, opio, cocaína y heroína, e incluso alguna enfermedad venérea derivada de su libertad sexual, hechos que asociados a su personalidad histriónica y a las

posibles las secuelas sobrevenidas por la falta de oxígeno en su ascensión al K2, pudieron originar su voz sobrenatural Aiwass, la cual le dictó su libro sagrado Liber AL vel Legis.

El estudio de la figura de la Mujer Escarlata, deidad en la corriente filosófica religiosa de Thelema, revela que Crowley durante toda su existencia, manifestó indisciplina hacia todo lo que supusiese actuar de una forma rigurosa, metódica o adaptada a la norma. Enseñanzas aprendidas en el seno de su familia, pero que él detestó al igual que a su madre, y todo lo que devanase de ella. Por tanto, para Crowley la mujer es un mero objeto sexual de placer, al cual adorna de una simbología mística, como forma de transgredir el concepto sexual defendido en el pensamiento judeocristiano, por el cual sintió aversión. Así revitaliza el movimiento filosófico religioso de Thelema que le permite de forma velada, realizar todo tipo de orgías y bacanales en pro de la libertad sexual de la persona, pero en donde la mujer pierde su libertad cuando se convierte en Babalon para pasar a ser una esclava sexual divina y por tanto en mujer escarlata. Luego, es lícito pensar que a través de la mujer escarlata se vengó de su madre y siendo líder espiritual del movimiento Thelema idealizó a su padre, predicador Darbyta, secta fundamentalista cristiana.

El embotamiento afectivo y la abulia derivada de una vida sin límites y con un patrón de salud desorganizado lo conducen a la ruina moral y económica, hechos que empiezan a cobrar importancia cuando es expulsado de Italia. En ese momento, las críticas a su persona por parte de la sociedad son feroces y su déficit de autocuidado quiebra el binomio salud-enfermedad, de modo que las conductas de riesgo desencadenan la enfermedad que acaba con su vida.

BIBLIOGRAFÍA

- Botero, F. y Endara, L. (2000). *Mito, rito, símbolo: lecturas antropológicas*. Abya-Yala: Instituto de Antropología Aplicada.
- Cantarino, S. G., Pinto, J. M. D. M., Fabião, J. A. D. S. A. D. O., García, A. M. C., Abellán, M. V., & Rodrigues, M. A. (2016). The importance of religiosity/spirituality in the sexuality of pregnant and postpartum women. *PloS one*, 11(6), e0156809.
- Campbell, C. D. (2018). *Thelema: An Introduction to the Life, Work & Philosophy of Aleister Crowley*. Llewellyn Worldwide.
- Castro-Molina, F. (2019). Abraham Maslow, las necesidades humanas y su relación con los cuidadores profesionales. *Cultura de los Cuidados*, 22(52), 102-108. doi:10.14198/cuid.2018.52.09
- Churton, T. (2012). *Aleister Crowley: The Biography: Spiritual Revolutionary, Romantic Explorer, Occult Master and Spy*. Watkins Media Limited.

- Crowley, A. (1929). *Magick in theory and practice*. New York: Castle Books.
- Crowley, A. (1938). *The Book of the Law* [Internet]. Londres: Ordo Templi Orientis; 1938 [revisado 2019-2020]. Recuperado de: <http://lib.otousa.org/libri/liber0220.html>
- Crowley, A. (1986). *Libro de mentiras*. Weiser Books.
- De Miguel Álvarez, A. y Cermeño Palomo, E. (2011). Los inicios de la lucha feminista contra la prostitución: políticas de redefinición y políticas activistas en el sufragismo inglés. *Brocar*, 35, 318-319.
- Dios-Aguado, Mercedes de, Gómez-Cantarino, Sagrario, Rodríguez-López, Cristina Rocío, Queirós, Paulo Joaquim Pina, Romera-Álvarez, Laura, & Espina-Jerez, Blanca. (2021). Lactancia materna y feminismo: recorrido social y cultural en España. *Escola Anna Nery*, 25(1), e20200054. Epub July 22, 2020. <https://doi.org/10.1590/2177-9465-ean-2020-0054>
- Freud, S. (2006). *Sobre la sexualidad femenina, Obras Completas (Tomo IV)*. Barcelona: Ed. RBA.
- García Nieto, R. (2005). El crepúsculo de la mente. *Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq.*, (95), 25-47.
- Howe, E. (1985). *The magicians of the Golden Dawn: a documentary history of a magical order 1887-1923*. Editorial Kier.
- Lagarde, M. (2016). *Los cautiverios de las mujeres: madres, esposas, monjas, putas, presas y locas*. Mexico D.F.:Editores México.
- Luengo López, J. (2006). Tazas calientes manchadas de carmín. Mujeres de cafés en la bipolaridad moral del espacio público (1890-1936). *Asparkia: investigació feminista*, 17, 81-105.
- Malinowski, B. (1923). The Golden Bough: a Study in Magic and Religion. *Nature*, 111(2794), 658-662.
- Martínez Rojo, C., Siles González, J. y Martínez Roche, M. (2014). Los manuales escritos por matronas europeas (1609-1710): el origen de cuidados humanizados en el embarazo. *Index de Enfermería*, 23(1-2), 106-110.
- Muñoz, A. (2013). Hugh B. Urban: poder, tantra y esoterismo posmodernos. *Estudios de Asia y África*, 48(2), 557-573.
- Schneider, R. A. (2019). *Dignified Retreat: Writers and Intellectuals in the Age of Richelieu*. Oxford University Press.
- See, A. (2005). Woman, work, religion and social mobilization in the nineteenth century: models and paradoxes. *Hist. Soc.*, 53, 85-101.
- Sutin, L. (2002). *Do What Thou Wilt: A Life of Aleister Crowley*. Nueva York: St. Martin's Griffin.

- Symonds, J. (2008). *La Gran Bestia: Vida de Aleister Crowley*. Siruela.
- Urban, H. B. (2003). Unleashing the Beast. Aleister Crowley, Tantra and Sex Magic in Late Victorian England. *Esoterica: The Journal of Esoteric Studies*, 5.
- Urban, H. B. (2012). The Occult Roots of Scientology? L. Ron Hubbard, Aleister Crowley, and the Origins of a Controversial New Religion. *Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions*, 15(3), 91-116.
- Villa Camarma, E. (2010). Estudio antropológico en torno a la prostitución. *Cuicuilco*, 17(49), 157-179.
- Vitor, A. F., Lopes, M. V. D. O. y Araujo, T. L. D. (2010). Teoria do déficit de autocuidado: análise da sua importância e aplicabilidade na prática de enfermagem. *Escola Anna Nery*, 14(3), 611-616.
- Walkowitz, J. R. (1982). *Prostitution and Victorian society: Women, class, and the state*. Cambridge University Press.