

Instructions for authors, subscriptions, and further details:
<http://brac.hipatiapress.com>

Tras el Azafrán Minoico: una Propuesta Escultórica para un Nuevo Paradigma

Antoni Miquel Morro Mas¹

¹ Polytechnic University of Valencia. Spain.

Date of publication: Online First - July 10, 2023

Final publication: 3rd October

Edition period: October 2023 – February 2024

To cite this article: Morro Mas, A. M. (2023). Tras el Azafrán Minoico: una Propuesta Escultórica para un Nuevo Paradigma. *BRAC - Barcelona, Research, Art, Creation. Barcelona, Research, Art, Creation*, 11 (3), pp .352–387. Doi: 10.17583/brac.12010

To link this article: <https://doi.org/10.17583/brac.12010>

PLEASE SCROLL DOWN FOR ARTICLE

The terms and conditions of use are related to the Open Journal System and to [Creative Commons Attribution License \(CC-BY\)](#). Authors retain copyright and grant the journal the right of first publication. The CC BY license does not apply to images other than the authors of the text and they are used exclusively as a visual reference for the described research.

Tras el Azafrán Minoico: una Propuesta Escultórica para un Nuevo Paradigma

Antoni Miquel Morro Mas

Universidad Politécnica de Valencia. España.

(*Recibido: 15 marzo 2023; Aceptado: 16 marzo 2023; Publicado: Online First 10 julio 2023; Publicación final: 3 octubre 2023*)

Resumen

Este ensayo propone el abordaje mitopoiético de la cultura material minoica en la práctica artística contemporánea. En primer lugar, partiendo de fuentes arqueológicas se enfatiza su singularidad, de la que pueden obtenerse aprendizajes significativos y un enfoque holístico ante los actuales debates de género, espirituales y medioambientales. En segundo lugar, se presta atención a uno de sus programas pictóricos, planteado aquí como ejemplo paradigmático en la convergencia del arte, sociedad, economía y religión minoicas. Y, en tercer lugar, entendiendo que la práctica artística puede promover una comprensión del mundo más unitaria y afectiva, se presenta un desarrollo escultórico con la mujer posicionada como sujeto principal, para contribuir a la deconstrucción del paradigma dual que determina las relaciones entre las personas y como aporte a la espiritualidad feminista.

Palabras clave: Escultura; espiritualidad; feminismo; minoica; potnia

Rere el Safrà Minoic: una Proposta Escultòrica per a un Nou Paradigma

Antoni Miquel Morro Mas

Universitat Politècnica de València. Espanya.

(*Rebut: 15 març 2023; Acceptat: 16 març 2023; Publicat: Online First 10 juliol 2023;*
Publicació final: 3 octubre 2023)

Resum

Aquest assaig proposa l'abordatge mitopoiètic de la cultura material minoica en la pràctica artística contemporània. En primer lloc, partint de fonts arqueològiques s'emfatitza la seva singularitat, de la que poden obtenir-se aprenentatges significatius i un enfocament holístic enfront dels actuals debats de gènere, espirituals i mediambientals. En segon lloc, es para esment a un dels seus programes pictòrics, plantejat aquí com a exemple paradigmàtic en la convergència de l'art, la societat, l'economia i la religió minoiques. I, en tercer lloc, entenen que la pràctica artística pot promoure una comprensió del món més unitària i afectiva, es presenta un desenvolupament escultòric amb la dona posicionada com a subjecte principal, per a contribuir a la desconstrucció del paradigma dual que determina les relacions entre les persones i com a aportació a l'espiritualitat feminista

Paraules clau: Escultura; espiritualitat; feminism; minoica; pótnia

After the Minoan Saffron: a Sculptural Proposal for a New Paradigm

Antoni Miquel Morro Mas

Polytechnic University of Valencia. Spain.

(Received: 15 March 2023; Accepted: 16 March 2023; Published: Online First 10 July 2023; Final publication: 3 October 2023)

Abstract

This essay proposes the mythopoetical approach to Minoan material culture in contemporary artistic practice. First, from archaeological sources, its uniqueness is emphasized, from which significant learnings can be obtained and a holistic approach to current gender, spiritual and environmental debates. Secondly, attention is paid to one of his pictorial programs, proposed here as a paradigmatic example in the convergence of Minoan art, society, economy, and religion. And thirdly, understanding that artistic practice can promote a more unitary and affective understanding of the world, a sculptural development is presented with women positioned as the main subject, to contribute to the deconstruction of the dual paradigm that determines the relationships between people and as a contribution to feminist spirituality.

Keywords: Sculpture; spirituality; feminism; minoan; potnia

Afirma Pilar Quiroga-Méndez, en su artículo “Dar un contenido al tiempo, una interpretación arquetípica del arte en la postmodernidad”, que el arte en la postmodernidad no se comporta como un símbolo compartido, no es saludado y respetado por el pueblo, no convoca el aplauso unánime de la colectividad y no provoca gran conmoción personal: “Con el barro de las emociones pasajeras, ¿se pueden esculpir valores eternos?” (2016, p. 574). Ante los enormes retos actuales, donde decrecer es un horizonte ya inevitable (Turiel, 2022), el desarrollo de nuevos paradigmas socioeconómicos exige transformaciones profundas, colectivas e individuales. Aparecen, desde la ciencia, nuevas teorías que abogan por superar el dualismo característico del pensamiento científico en una apuesta por “concepciones de carácter holístico y sistémico, estableciendo un fructífero diálogo entre la ciencia y la espiritualidad” (Ceberio, 2006, p. 387). Asimismo, el arte puede, según Giroux, reconocerse como un sitio de contestación y de posibilidad utópica (2004); reintegrar la acción moral contra el letargo del desencanto -volver a reunir, en palabras de McElfresh y Slattery (1999), ética y estética-.

En la búsqueda de nuevas maneras más simples y significativas de relacionarnos con nosotros/as mismos/as y con nuestro entorno, las imágenes, artefactos y sitios antiguos, siguen siendo familiares en su distancia, una distancia que les permite llegar a ser, paradójicamente, más cercanos que el arte de nuestros tiempos (Lippard, 1983). En efecto, con la desacralización de la sociedad moderna, occidente ha buscado en las culturas primordiales del pasado ideas y sistemas alternativos en las que redescubrir dimensiones existenciales, de cara al desarrollo personal de la psique y para promover un sentido de pertenencia, de unidad, y de conexión con la sociedad y la naturaleza (Stevens, 2012). Si las creencias espirituales no son revelaciones divinas, ni constructos científicos, sino “productos culturales cuyo origen siempre es mitológico y que se van transformando constantemente” (Simonis, 2012, p. 460), este ensayo propone el abordaje mitopoiético de la cultura material arqueológica en la práctica artística contemporánea; en este caso, a partir de la reinterpretación escultórica (Imagen 10) de la figura central de un conocido fresco hallado en el yacimiento minoico de Akrotiri, en la actual isla griega de Santorini, con la intención de lograr tres objetivos:

Primero: Poner en relieve las cualidades pictóricas extraordinarias de una obra de arte de la Edad del Bronce egea que, siendo enormemente valorada en el entorno arqueológico, no ha obtenido, a mi juicio, el mismo trato en la Historia del Arte.

Segundo: Destacar nuevamente las particularidades de una cultura prehistórica descrita como una de las más avanzadas de su tiempo, de la que se pueden obtener, todavía, valiosos aprendizajes de cara a los actuales debates de género, espirituales y medioambientales.

Tercero: Proponer la reinterpretación creativa de los mitos, como ya hicieron, por ejemplo, muchas artistas vinculadas al movimiento feminista de la Segunda Ola en la década de los setenta del pasado siglo, para la deconstrucción del paradigma dual que determina las relaciones entre las personas y como aporte a la espiritualidad feminista.

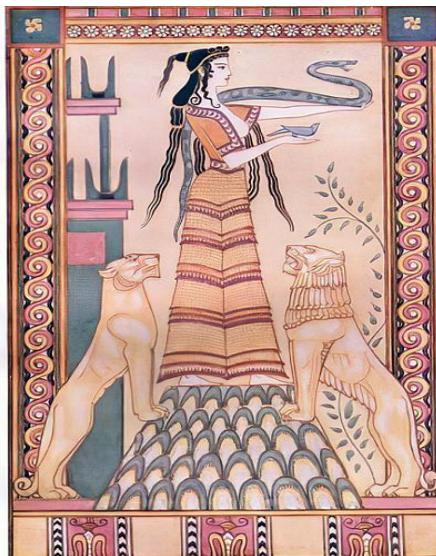

Imagen 1. Duncan, J. (1917). *The Snake Goddess of Crete.* [Ilustración]. Imagen obtenida en ([Mackenzie, 1917](#)).

Antecedentes

La cultura minoica, desarrollada principalmente en Creta en la Edad del Bronce egea, ha ejercido, y ejerce, una gran fascinación desde su descubrimiento, a principios del siglo XX. Su legado más importante, según Momigliano, reside no sólo en los restos arqueológicos del tercer y segundo milenio AEC, sino también en las capas acumuladas de respuestas e interpretaciones de esta cultura material, espejo de los anhelos y aspiraciones de diferentes épocas (2020). Así, si en un primer momento sus representaciones sinuosas encajaron en el contexto modernista de la *Belle Époque* (Hsu, 2017) (Imagen 1), su asociación con la feminidad, con un mundo pacífico e igualitario y en sintonía con la naturaleza, siguió inspirando a multitud de artistas de distintos ámbitos en las sucesivas vanguardias posteriores (Imagen 2).

Imagen 2. Hepworth, B. (1972).
Minoan Head. [Mármol y madera].
<https://fitzmuseum.cam.ac.uk/objects-and-artworks/highlights/M11-2000>

Sin embargo, fue a partir de la década de los sesenta y sobre todo de los setenta cuando, con el aporte de la literatura arqueológica del momento, una parte del feminismo de la Segunda Ola vio, en las culturas primordiales del pasado, un espacio en el que desarrollar un código mítico y espiritual propio: al apelar a la diosa desde un orden simbólico patriarcal, donde la experiencia de la trascendencia y de lo divino está completamente ausente del horizonte de lo femenino, estas artistas pudieron acceder a un potencial altamente transformador de resignificación en la representación del ser mujer (Pasinati, 2017). En uno de los primeros trabajos documentados, *Eye Body*, de 1963, dos serpientes reptan sobre el cuerpo desnudo de la *performer* Carolee Schneemann (1939-2019), anticipando una conexión con las populares figurillas de loza minoicas (Imagen 6, izq.) (Schneemann, 1991). Asimismo, Mary Beth Edelson (1933-2021), en 1975, hacía una referencia explícita a la diosa serpiente cretense, al posar con los brazos levantados en su *Goddess Head* (Imagen 3); un gesto que, en la arqueología egea, alude al *ritual de epifanía de la diosa*.

Imagen 3. Edelson, M. B. (1975).
Goddess Head. [Impresión fotográfica].
<https://www.moma.org/collection/works/134564>

Aunque el ejemplo más conocido lo encontramos en la célebre instalación *The Dinner Party*, de 1979, de Judy Chicago (1939). Probablemente una de las primeras mujeres en reivindicar la historia del género femenino dentro del arte (Magaña, 2014), dedicó uno de los 39 espacios que conforman esta obra a la mencionada divinidad egea (Imagen 4).

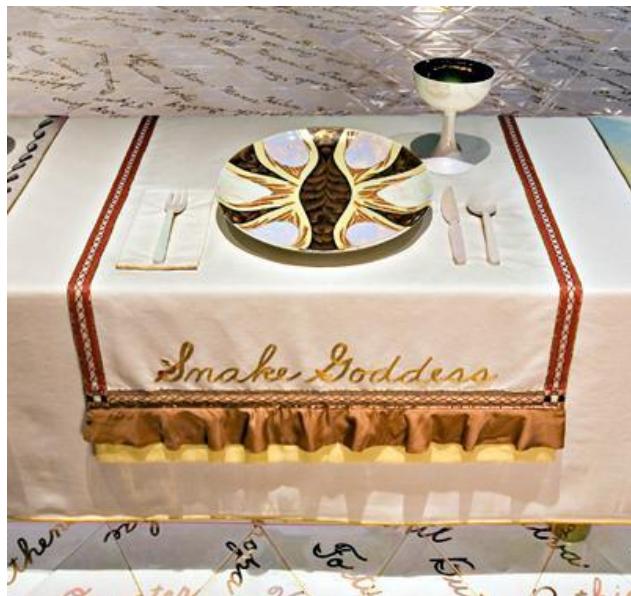

Imagen 4. Chicago, J. (1974-79). *The Dinner Party* (fragmento). [Instalación].

https://www.brooklynmuseum.org/eascfa/dinner_party/place_settings/snake_goddess

Estas artistas pudieron reclamar, en las figurillas de loza minoicas -ya fuera por su asociación con diosas o simplemente como sacerdotisas-, con sus brazos en alto, el poder público de la mujer. Sin embargo, un cambio de milenio y nuevas contribuciones en la arqueología egea, nos invitan a analizar, nuevamente, su alcance y posibilidades en los debates del arte contemporáneo.

Contextualizando la Civilización Minoica

La prehistoria, más que cualquier otro periodo de la historia de la humanidad, se perfila como una etapa situada entre el mito y la historia, entre la ficción y la ciencia; en definitiva, un arma poderosa para la construcción y deconstrucción de las ideologías. ([González, 2006, p. 16](#))

Creta se encuentra al sur del Mar Egeo, próxima al Peloponeso y a las costas de Asia. Con una extensión aproximada de 8.300 quilómetros cuadrados, la isla fue colonizada por sociedades neolíticas (Imagen 5) hacia el 7000 AEC ([Chapin, 2014; Martos, 2015](#)).

Entre el 2100 y el 1900 AEC surgen un conjunto de elementos arquitectónicos monumentales característicos. El polémico excavador de la antigua ciudad de Cnosos, el británico Arthur Evans (1851-1941), los describió como palacios, siendo el más emblemático el “Palacio de Cnosos”, también conocido como el “Palacio del rey Minos”, en honor al monarca que, según la leyenda, fue hijo del mismo Zeus ([Evans, 1921; Milán, 2007](#)).

A la hora de interpretar la sociedad cretense de la Edad del Bronce, la ausencia de fuentes escritas inteligibles ha dado lugar a diferentes marcos especulativos, y no existe un consenso generalizado sobre la estructura social y la organización política de la isla ([Cano, 2016](#)). Evans estableció paralelismos con otras sociedades mediterráneas del segundo milenio, especialmente con Egipto y el Antiguo Oriente Próximo; sin embargo, el modelo minoico tiene una idiosincrasia propia en aspectos como la inexistencia de representaciones de gobernantes ([Aamodt, 2006; Field, 2007](#)), la ausencia o presencia marginal de conflictos bélicos ([Cano, 2016; Marinatos, 1993](#)) o la falta de dominación política coercitiva ([Cano, 2016](#)). De manera general, se acepta que las prácticas rituales pudieron haber sido utilizadas por un grupo particular para establecer una ideología común y mantener el poder político; en este caso, el sacerdocio tendría relación con las élites gobernantes o bien formarían un cuerpo unificado, a la manera de una teocracia ([Cano, 2016; Marinatos, 1989, 1993; Palmer, 2014; Rehak y Younger, 1998](#)). Según Driessen, actualmente no hay elementos que permitan suponer la existencia de esclavitud o servidumbre, como si las hubo en otras civilizaciones

coetáneas, y las relaciones de desigualdad extrema estuvieron ausentes (2015).

Naturaleza y Espiritualidad

Breaking down barriers between culture and nature can be glimpsed in the Minoan attitude towards all aspects of their lifeworld: flora, fauna and not least sex/gender. [La actitud minoica hacia todos los aspectos de su mundo vital -flora, fauna y, no menos importante, sexo/género-, es romper barreras.] (Field, 2007, p. 23)

La conceptualización de la naturaleza es fundamental en las creencias, arte e ideología minoicos (Dewan, 2015; Field, 2007; Gündel-Maschek, 2012; Herva, 2006; Marinatos, 1993). Evans, influenciado por la etnología comparativa victoriana, ya propuso una religión caracterizada por el culto a árboles sagrados y piedras anicónicas (Crooks, Tully y Hitchcock, 2016; Herva, 2006). Este modelo enfatiza el animismo del antropólogo inglés Edward B. Tylor, por el que elementos o espacios naturales como lagos, bosques, piedras o montañas, están animados por espíritus o por fuerzas interiores. Alexiou sugirió que un “ciclo de la vegetación” pudo determinar la religión minoica (1969, p. 70), Sarpaki contextualizó sus cultos en rituales de cosecha propios de sociedades agrícolas (2009) y Lupack puso de relieve la fertilidad y los ciclos estacionales (2010). En cualquier caso, el poder de regeneración de la naturaleza es un concepto fundamental en el sistema de creencias minoico, en el que la muerte es una etapa necesaria para asegurar el renacimiento (Dietrich, 1997; Marinatos, 1993), junto a una comprensión del mundo natural donde el paisaje no es un escenario inerte para la ejecución de un ritual, sino un elemento sensible, numinoso y contingente; un agente activo en la promulgación del poder (Crooks, Tully y Hitchcock, 2016).

Imagen 5. Izquierda: *Ídolo neolítico*, 5300-3000 AEC. [Cerámica]. Creta (Grecia). Fotografía de Zde en Wikimedia. Derecha: Morro Mas, A. M. (2018). *Lítica*. Piedra. Fotografía del autor.

Debido a la ausencia de textos descifrados, la iconografía pictórica y glíptica aporta la evidencia más rica y diversa en la que se basa la interpretación del culto minoico. El ritual más representativo fue la epifanía; su importancia se desprende, según Puglisi, de su aparición casi obsesiva en la iconografía (2012). Hägg describió, en la década de los ochenta del pasado siglo, dos variantes de la epifanía minoica: por un lado, la epifanía representada [*enacted epiphany*], donde una sacerdotisa de alto rango asumía el papel de diosa y, como tal, recibía adoración y ofrendas, y, por otro lado, la epifanía conjurada [*epiphany-conjuring*], en la que mujeres y hombres interactuaban con árboles y rocas, o bien donde mujeres bailaban para inducir la presencia de la divinidad (Hägg en Palmer, 2014). Así, las imágenes del arte minoico nos muestran acciones realizadas en entornos naturales, con

figuras involucradas en actividades extrañas con rocas y árboles. Algunas de estas rocas, llamadas betilos, han sido ubicadas en yacimientos minoicos ([Herva, 2006](#)). Las figuras de los glípticos abrazan los betilos o sacuden vigorosamente los árboles ([Tully y Crooks, 2015](#)). Marinatos, refrendando a Evans, sugiere que estas prácticas pudieron tener naturaleza extática, donde el rumor producido al sacudir las hojas pudo interpretarse como la “palabra del árbol” ([2010, p. 81, 2012, p. 247](#)).

Tradicionalmente, los rituales minoicos de piedras y árboles se han entendido como invocaciones a divinidades -como si estos elementos estuvieran temporalmente poseídos, o habitados por un poder externo y sobrenatural-. Sin embargo, la percepción minoica de las dicotomías sagrado/profano, real/irreal o femenino/masculino pudo ser muy diferente de la nuestra. De acuerdo con Herva, estos rituales pudieron no involucrar a seres divinos, sino a elementos específicos y sensibles del paisaje, con los que relacionarse socialmente ([2006](#)). El mundo, para la sociedad minoica, pudo haber estado habitado por estos seres de múltiples cualidades; algunas entidades fueron, en forma y comportamiento, más similares a las personas que otras:

As a result of prolonged involvement in the social world, certain landscape elements developed into persons or person-like beings, and people maintained relationships with them that are broadly comparable to the relationships between human subjects. [Como resultado de su participación prolongada en el mundo social, ciertos elementos del paisaje pudieron convertirse en personas o en seres similares, y las relaciones mantenidas con ellos pueden compararse a las relaciones humanas.] ([Herva, 2006, p. 595](#))

En la línea de Herva, Field plantea el animismo minoico en términos de inmanencia y no de trascendencia, ya que la interacción con objetos como piedras y/o árboles puede entenderse como una relación con seres animados, no necesariamente de una esfera sobrenatural. Estos seres híbridos (Imagen 6) -animales, vegetales o minerales-, fruto de la naturaleza fluida del mundo habitado, podrían explicar la abundancia de referentes naturales o paisajísticos en el arte minoico, y la escasez en las representaciones de seres claramente identificables como divinos ([2007](#)).

Imagen 6. Izquierda: *Diosa serpiente*, c. 1600 AEC. [Cerámica]. Creta (Grecia). <http://www.arthistoryproject.com/>. Derecha: Morro Mas, A. M. (2021). *La recolectora de azafrán*. Piedra y pan de oro. Fotografía del autor.

Así mismo, Kopaka sugiere la posibilidad de que, en las creencias cosmológicas de la época, las personas, junto con algunos animales, plantas y elementos inanimados, formasen grupos de linajes totémicos (2009); y Crooks, Tully y Hitchcock, proponen el término “ontología animista” para referirse a una comprensión del mundo material como algo que vive y siente, más allá de la dicotomía natural/sobrenatural. Desde esta perspectiva, el culto minoico a las piedras y a los árboles no implica reverencia alguna a seres divinos, sino que puede interpretarse como “events in which humans

interacted with specific elements of an empowered and empowering landscape” [acontecimientos en los que las personas interactuaban con elementos específicos de un paisaje empoderado y empoderador] ([Crooks, 2016, p. 157](#)).

El Matricentrismo Minoico

El intento de reconstruir el arquetipo espiritual femenino se nutre de la sedimentación histórica, o mejor dicho, prehistórica, de la experiencia de las mujeres, de la cual son testigos la arqueología, la antropología, la religión o la sicología. ([Binetti, 2016, p. 41](#))

Una de las características más llamativas de la arqueología minoica es la coexistencia, por un lado, de un amplio consenso sobre la evidencia del predominio femenino en las diferentes representaciones iconográficas (Imagen 7), asumiendo la existencia de una diosa o diosas preeminentes ([Blakolmer, 2010; Driessen, 2015; Gunkel-Maschek, 2014; Lupack, 2010; Marinatos, 2012; Nikolaïdou, 2012](#)); y por otro lado, de un rechazo casi generalizado a la hora de contemplar formas de organización política y social matriarcales ([Boëlle-Weber, 2016; Marinatos, 1989; Rehak y Younger, 1998; Tully, 2017](#)). En este sentido, los debates sobre patriarcado y cultos a una diosa madre han vertebrado esta rama de la arqueología hasta el último tercio del s. XX ([Lozano, 2014; Olsen, 1998](#)), desde que Evans propusiera un sistema religioso esencialmente monoteísta alrededor de una gran Diosa Madre y de un Dios masculino menor, consorte e hijo a la vez. Generalmente se considera que este punto de vista fue influenciado por la escuela ritualista de Cambridge de principios del siglo XX, especialmente por James Frazer, Gilbert Murray y Jane Ellen Harrison ([Boze, 2016; Gere, 2009; Gulizio y Nakassis, 2014; Marinatos, 2007](#)). Evans habría acogido el concepto de prehistoria matriarcal de Bachofen y de otros eruditos decimonónicos, que operaban bajo el paradigma romántico de la evolución humana y daban crédito a la naturaleza normativa del patriarcado como forma más elevada de sociedad. Posteriormente, con la llegada de la arqueología procesualista, el rechazo creciente de la comunidad académica acabó, en los años ochenta, enterrando el paradigma matriarcal en la “fosa de las teorías obsoletas” ([Lozano, 2014](#),

p. 27), junto con la diosa minoica *evansiana*, “construida con nociones tradicionales de feminidad y teoría de la prehistoria matriarcal” (Taylor, 2019, p. 108). La conclusión es que, pasados más de cien años desde los inicios de la arqueología egea, parece no haber un consenso sobre el papel de la mujer en la sociedad minoica: especialistas que reconocen la omnipresencia femenina en el imaginario narrativo y representativo, enfatizan que esto no indica, necesariamente, un liderazgo social, político o religioso (Taylor, 2019), a pesar de la falta de representaciones de un gobernante o gobernantes masculinos (Marinatos, 1989, 1993). Field, prudente, señala que en pocos casos se establece una conexión entre la abundancia de representaciones de mujeres importantes y la ausencia de imágenes de gobernantes masculinos (2007); Aamodt reconoce que, a pesar de parecerle inverosímil la idea de un matriarcado, resulta poco probable que ninguna representación de la realeza haya sobrevivido en toda Creta (2006); y Cichon se pregunta si, en definitiva, el motivo que puede explicar la resistencia de una parte del colectivo investigador en abandonar la búsqueda del rey cretense, y en aceptar la posibilidad de una reina sacerdotisa, es porque piensan que, de esta manera, deberán aceptar también que Creta fue un matriarcado (2013). De hecho, tanto en Cnosos como en Akrotiri, en la vecina Santorini, fueron creados entornos para experimentar la apariencia de una figura entronizada, elemento fundamental del ritual minoico (Günkel-Maschek, 2014). Evans ya propuso una ocupante femenina para el trono de Cnosos, postura refrendada por Reusch el 1958 (Reusch en Alexiou, 1969) y posteriormente por otros/as investigadores/as (Aamodt, 2006; Field, 2007; Lupack, 2010; Marinatos, 1989; Palmer, 2014).

De igual modo, la iconografía minoica evidencia que las mujeres ocuparon, también, las posiciones prominentes en las asambleas y en las procesiones, enfatizando más la dimensión pública y social que la biológica y doméstica (Olsen, 1998); y Agelarakis afirma, explícito, que las mujeres vertebraron la sociedad minoica (Bonn-Muller, 2010).

Imagen 7. Izquierda: Fragmento del fresco conocido como *Las tres adorantes*, c. 1500 AEC, Santorini (Grecia). Imagen obtenida en ([Vlachopoulos, 2015](#)). Derecha: Morro Mas, A. M. (2014). *Pipituna*. [Cerámica]. Fotografía del autor.

Driessen, a la hora de reconstruir las relaciones de parentesco, sostiene que la reutilización de grandes complejos residenciales y estructuras funerarias, a veces durante más de mil años, sugiere que un núcleo familiar formado por una madre, un padre y su descendencia, no fue el componente social principal de la sociedad minoica: estableciendo paralelismos etnográficos, y con la evidencia arqueológica de la agricultura mixta, de la propiedad común de la tierra y de la ausencia de conflictos intrarregionales, concluye que la sociedad minoica encaja en un sistema de ascendencia matrilineal y matrilocal, hecho que puede explicar la preeminencia de la figura femenina en los registros iconográficos de los frescos y los sellos (2011, 2012, 2012b, 2015; Gaignerot-Driessen, 2014). Agelarakis (Bonn-Muller, 2010) y Kopaka (2009) apoyan esta postura. Budin, asimismo, pone de relieve el carácter comunitario en la crianza minoica de la prole (2016), magníficamente representada en la célebre

*Triada de marfil*¹ (Imagen 8). Por otro lado, en las últimas décadas, la proliferación de los estudios de género ha configurado nuevas interpretaciones de la evidencia material, planteando una relación fluida entre el sexo biológico y el género sociocultural, y condicionada a los contextos específicos (Alberti, 2009; Driessen, 2011, 2015; Hitchcock y Nikolaïdou, 2013; Nikolaïdou, 2012; Weilhartner, 2010).

Imagen 8: *Triada de marfil*, 1500-1400 AEC.

Península del Peloponeso (Grecia).

<https://www.archaeology.wiki/print-article/?print=105332>

¹ La *Triada de marfil* es un grupo escultórico cuya manufactura data del s. XV AEC, y fue encontrado en la acrópolis de Micenas (Papadimitriou, 2015). En esta obra, una niña se apoya en la rodilla de una mujer y enlaza su brazo a una segunda, con gestos que vinculan íntimamente las tres figuras. Para Nikolaïdou (2012) y Driessen (2015), una posible evidencia de la maternidad social minoica, donde la responsabilidad en el cuidado de la prole no coincide, necesariamente, con su gestación, sino que puede involucrar a otras personas, sean miembros de la familia o no.

Arte Mural

Aegean frescoes communicated complex messages about power and ritual, social hierarchies and cultural priorities, and the all-important relationship between the natural world, human activity, and divine presence. [Los frescos del Egeo comunicaron mensajes complejos sobre poder y ritual, jerarquías sociales y prioridades culturales, y su importante relación entre el mundo natural, la actividad humana y la presencia divina]. ([Chapin, 2014, p. 60](#))

La representación pictórica minoica se desarrolló con la aparición de los llamados palacios, después del 2000 AEC ([Chapin, 2014](#)), logrando su máxima expresión en la decoración mural, en forma de frescos y de relieves en estuco. Flores, motivos marinos, iconografía animal y paisajismo exuberante enfatizan la conexión del arte minoico con la naturaleza ([Dewan, 2015; Tzirakis, 2019](#)). Estas imágenes, colocadas en las paredes de determinadas habitaciones o unidades arquitectónicas, llenaron el espacio de connotaciones simbólicas y crearon una atmósfera significativa para enmarcar, acentuar o complementar semánticamente las actividades que se llevaron a cabo ([Günkel-Maschek, 2012](#)). Según Chapin, los paisajes naturales emergen de manera vibrante en los frescos, con representaciones exóticas de flora y fauna realizadas con pinceladas magistrales y un enfoque expansivo de la composición, que ignora los elementos arquitectónicos y envuelve al espectador/a. Las flores, pintadas en el punto álgido de su floración, otorgan un carácter sobrenatural al conjunto, presentando un paisaje idealizado. Este tratamiento de la iconografía, con niveles asombrosos de realismo, sugiere que tanto la pintura como el espacio arquitectónico pudieron haber tenido funciones ceremoniales o rituales de gran importancia ([2014](#)).

Sin embargo, el ejemplo más paradigmático en la convergencia minoica de arte, sociedad, economía y religión, no se encuentra en la isla de Creta, sino en su vecina Santorini, también conocida por su antiguo nombre, Thera. Ubicada en el archipiélago de las Cícladas, esta pequeña isla ya fue ocupada en el Neolítico, cerca del 5000 AEC. Hacia el segundo milenio AEC se desarrolló el asentamiento de Akrotiri, hasta que una erupción volcánica masiva destruyó el centro de la isla, aproximadamente el 1613 AEC ([Magadán](#)

y Rodríguez, 2013). Akrotiri fue una ciudad próspera, relacionada cultural y económicamente con Creta, y en su corta historia logró proporciones considerables, con diversas calles principales y plazas (Marinatos, 2015). En general, se acepta que la pintura mural se desarrolló en el asentamiento como una innovación introducida desde la Creta palacial, y que puede interpretarse como evidencia de la riqueza, costumbres y moda de una sociedad extrovertida y sofisticada de mediados del segundo milenio AEC (Vlachopoulos, 2015). El ejemplo más impresionante de su corpus pictórico, data del llamado período Neopalacial (Field, 2007), y se encuentra en las paredes de la estructura denominada Xeste 3. Este edificio monumental de tres plantas y quince habitaciones, con bancos de piedra, una gran escalinata y salas amplias, acoge el mayor conjunto de pinturas halladas hasta ahora en Akrotiri: aquí, los murales pueden reemplazar, física o metafísicamente, el escenario natural de la isla en el entorno urbano de la ciudad, y lo logran con precisión y vivacidad, configurando un universo en el que el paisaje alberga las creencias cosmológicas, religiosas y rituales de sus habitantes (Vlachopoulos, 2008, 2016). Según el consenso mayoritario, la elaborada narración pictórica de sus paredes representa rituales complejos de iniciación y de ofrenda, que involucran a hombres y, especialmente, a mujeres de diferentes edades, y culmina en la figura femenina central del primer piso y eje central de este ensayo, quien tradicionalmente ha sido identificada como una diosa o Potnia² (Cucuzza, 2013; Gündel-Maschek, 2014; Nikolaïdou, 2012; Vlachopoulos, 2016) (Imagen 9).

² La palabra de origen pre indoeuropeo *po-ti-ni-ja* (Potnia en griego alfabetico) aparece 41 veces en los registros Lineal B (el sistema micénico de escritura) y, según Barclay, todavía no se ha podido dilucidar si hace referencia a una sola diosa o a múltiples (2001). De acuerdo con las opiniones predominantes, afirma Kopaka, la Potnia egea forma parte de un universo religioso en el que los elementos animistas se combinan en una concepción holística, principalmente femenina, de la naturaleza, basada en la fertilidad y en los ciclos de regeneración. Así mismo, señala que en algunas obras cristianas todavía se evoca a Potnia para referirse a la Virgen María (2001).

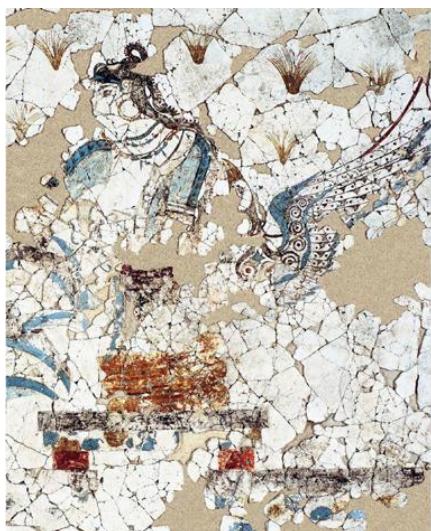

Imagen 9. Fragmento del fresco conocido como *Gran Diosa*, c. 1500 AEC, Santorini (Grecia). Izquierda: estado actual de conservación del fresco. Derecha: reconstrucción según M. Kriga. Ambas imágenes de ([Vlachopoulos, 2015](#)).

Sentada en un altar, espléndida y luminosa, esta figura lleva pendientes y colgantes con formas de ánades y de libélulas, y una flor de azafrán tatuada en la mejilla. A un lado, un mono azul le ofrece estigmas de esta flor, y un grifo la flanquea por el otro. Cuatro mujeres más aparecen en diversas etapas de la recolección del azafrán (Field, 2007; Nugent, 2008). Aunque en general, las distintas interpretaciones del programa pictórico de Xeste 3 han pivotado en torno a la religión, Field propone una lectura alternativa de la naturaleza de las figuras femeninas representadas en sus frescos. El azafrán fue venerado como recurso multifuncional arraigado a muchas facetas de esta sociedad: como especia, como tinte amarillo para las telas y como componente en la fabricación de perfumes, logrando una gran importancia económica. Además, sus aplicaciones analgésicas -para cólicos menstruales o durante el parto- y abortivas -la crocina, un carotenoide natural que se encuentra en el azafrán, es muy similar químicamente a los abortivos actuales- lo habrían convertido en

un símbolo de la identidad femenina y de la cultura minoica ([Dewan, 2015](#)). Por lo tanto, si las mujeres estuvieron tan claramente asociadas al azafrán como parecen mostrar los registros iconográficos, es probable que tuvieran un papel determinante en su producción y distribución, y debe considerarse su participación en el campo comercial. Entonces, concluye Field, la flor del azafrán pudo actuar no como una celebración de la fecundidad, sino como un controlador de la fertilidad; y las imágenes en los frescos pudieron reflejar la autoridad metafórica de una diosa, pero también el poder literal de una gobernante, de una controladora de productos de élite o de una comerciante ([2007](#)).

Aportaciones del Legado Minoico al Arte Contemporáneo

En las últimas décadas, la espiritualidad feminista ha explorado en la filosofía y en la psicología nuevos caminos desde donde superar la rigidez de los marcos duales tradicionales, de cara al fomento de una visión holística que no conciba el cuerpo y la mente como oposiciones binarias ([Simonis, 2012](#)). La singularidad del legado minoico y la originalidad de los planteamientos que desarrolla, le confieren un gran potencial como narrativa mitopoiética, de la que evocar nuevos horizontes ante la crisis sistémica e integral de nuestro tiempo. Desde la práctica artística contemporánea, este autor ha sostenido que la mitopoiesis -o revisión creativa de los mitos-, es un espacio desde donde los hombres podemos enriquecer nuestra consistencia emocional, y contribuir a la construcción de nuevas formas de relacionarnos con las mujeres, con los otros hombres y con nosotros mismos; en suma, “exigir un compromiso individual y una voluntad de transformarnos” ([Morro y Chornet, 2021, p.32](#)).

La propuesta escultórica de este ensayo, asimismo, se suma a otras propuestas contemporáneas con referencias minoicas que exploran, en distintos formatos (Imágenes 11 y 12), las posibilidades de los símbolos y remiten, en mi opinión, a la existencia de un substrato invariable y común.

Imagen 10. Morro Mas, A. M. (2021). *Epifanía*. Acero. Fotografía del autor.

Imagen 11. Izquierda: Takacs, E. (2013). *Contemporary Version Of The Snake Goddess Of Knossos.* [Papel maché]. <https://www.erikatakacs.com>
Derecha: Gott, S. (2016). *Minoan Goddess.* [Vidrio]. <https://gottglass.com>

Imagen 12. Paley, N. (2015). *The Golden Calf (Return of the Goddess).* Captura de pantalla con la aparición de “diosas-serpiente” minoicas [Animación]. <https://vimeo.com/137914490>

Epílogo y Conclusiones

La píxide es rectangular, mide unos catorce centímetros de largo y once de ancho. Está hecha de marfil de elefante y de madera; sus laterales están decorados con un paisaje marino y la tapa, también tallada, muestra la representación de una epifanía. Esta escena, habitual en la iconografía minoica, muestra una mujer sentada en un trono, junto a un árbol sagrado, sosteniendo un lirio en la mano. En el interior, hay dos collares con ochenta piezas de amatista de Egipto, un colgante de plata de Laurion con forma de cabeza de toro, un lirio hecho de pasta de vidrio y cuentas de cornalina de Levante y de lapislázuli de Afganistán; piedras a las que se atribuyen poderes profilácticos y regeneradores, y que son privilegio de una deidad. ([Reinterpretación creativa de Soles, 2016, pp. 247-251](#))

Imagen 13. Píxide y abalorios (1500-1430 AEC) documentados por Soles en Creta. Fotografía de Olaf Tausch en Wikimedia.

Todos estos elementos (Imagen 13), parte del atrezo de una mujer significativa, son documentados por Soles en Mojlos -una pequeña isla en el nordeste de Creta, ocupada en la Edad del Bronce-, y nos informan del aspecto más esencial de la religión minoica: su representación teatral y performativa, determinada por una organización social y política en la que la exaltación ritual de la mujer tiene implicaciones extraordinarias. Quién sabe si, hace más de tres milenios, la propietaria de esta píxide, probablemente una sacerdotisa de alto rango, ocupó el trono flanqueado por grifos de Cnosos. Quizás pudo hacerlo como diosa o quizás como reina; quizás como ambas. Y quién sabe si lo hizo bajo el epíteto de *dapuritojo potinija*³: a la Señora del Laberinto.

En conclusión, más allá del debate arqueológico, la reinterpretación creativa de las culturas primordiales puede aportar enfoques originales ante las estructuras alienantes de la sociedad actual, y reclamar la posibilidad simbólica en el arte contemporáneo. En este caso, la civilización minoica, como narrativa mitopoiética, vincula la posibilidad de un pasado pre patriarcal con un futuro posible, promueve el desarrollo de nuevos lenguajes con la mujer posicionada como sujeto principal, y el fomento de una nueva espiritualidad centrada en la naturaleza.

Referencias

- Aamodt, C. (2006). *Priests and priestesses in Mycenaean Greece* (Tesis Doctoral). Universidad de Nottingham, Inglaterra.
https://www.academia.edu/40169071/PRIESTS_AND_PRIESTESS_ES_IN_MYCENAEAN_GREECE
- Alberti, L. (2009): Rethinking the Tomb of the Double Axes at Isopata, Knossos. *Hesperia Supplements*, 42, 99-106.
<http://www.jstor.org/stable/27759934>
- Alexiou, S. (1969): *Minoan Civilization*. V. Kouvidis- V. Manouras Co.
- Barclay, A. E. (2001): The Potnia Theron: Adaptation of a Near Eastern Image. En R. Laffineur y R. Hägg (Eds.). *POTNIA: Deities and Religion in the Aegean Bronze Age, Proceedings of the 8th*

³ Según algunos registros Lineal B de Cnosos (Boëlle, 2004, 2010; Rutherford, 2013; Varias, 2016).

- International Aegean Conference (Aegaeum 22)*, 373-386. Centre international d'étude de la religion grecque antique.
<https://docplayer.net/33227213-The-potnia-theron-adaptation-of-a-near-eastern-image.html>
- Binetti, M. J. (2016): La espiritualidad feminista: en torno al arquetipo de la Diosa. *Revista Brasileira de Filosofia da Religiao*, 3(1), 36-55.
<http://hdl.handle.net/11336/115795>
- Blakolmer, F. (2010): A pantheon without attributes? Goddesses and Gods in Minoan and Mycenean iconography. En Mylonopoulos, J. (Ed.). *Divine Images and Human Imaginations in Ancient Greece and Rome*, 21-61. Brill.
https://www.doi.org/10.1163/9789047441656_003
- Boëlle, C. (2004): *Po-ti-ni-ja: L'élément féminin dans la religion mycénienne (d'après les archives en linéaire B)*. Association pour la diffusion de la recherche sur l'Antiquité – Nancy.
- Boëlle, C. (2010): Po-ti-ni-ja... dans tous ses États. En Boehm, I., y Müller-Celka, S. (Eds.). *Espace civil, espace religieux en Égée durant la période mycénienne. Approches épigraphique, linguistique et archéologique. Actes des journées d'archéologie et de philologie mycénienes*, 35-48. Maison de l'Orient et de la Méditerranée.
https://www.persee.fr/doc/mom_1955-4982_2010_act_54_1_3157
- Boëlle-Weber, C. (2016): i-je-re-ja, ka-ra-wi-po-ro and others...: women in Mycenaean religion. En S. L. Budin, y J. M. Turfa (Eds.). *Women in Antiquity. Real Women across the Ancient World*, 608-617. Routledge.
- Bonn-Muller, E. (2010): Interview with Anagnostis Agelarakis. *Archaeology*.
<https://www.archive.archaeology.org/online/features/eleutherna/interview.html>
- Boze, D. (2016): Creating history by re-creating the Minoan Snake Goddess. *The Journal of Art Historiography*, 15, 1.
<https://www.semanticscholar.org/paper/Creating-history-by-re-creating-the-Minoan-Snake-Boze/a95ba90ebde5705656514cd0745639d9e670c128>

- Budin, S. L. (2016): Maternity in the Bronze Age Aegean. En: S. L. Budin, y J. M. Turfa (Eds.). *Women in Antiquity: Real Women across the Ancient World*, 595-607. Routledge.
- Cano Moreno, J. (2016): Política, economía y religión en Creta Neopalacial (ca. 1700-1500 a.C.): Hacia la construcción de una identidad de élite. En R. Flammini et al. (Eds). *Interrelaciones e identidades culturales en el Cercano Oriente Antiguo*, 201-238. Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas.
- Ceberio de León, I. (2006): *La muerte del sujeto en la poética de Juan de la Cruz* (Tesis Doctoral). Universidad del País Vasco, País Vasco.
https://www.academia.edu/25550481/La_muerte_del_sujeto_en_la_po%C3%A9tica_de_Juan_de_la_Cruz
- Chapin, A. P. (2014): Aegean Painting in the Bronze Age. En J. J. Pollitt (Ed.). *The Cambridge history of Painting in the Classical World*. 1-65. Cambridge University Press.
- Cichon, J. M. (2013): *Matriarchy in Minoan Crete: A perspective from Archaeomythology and Modern Matriarchal Studies*. California Institute of Integral Studies.
<https://www.proquest.com/docview/1492362119/1A5BBECF03F240CEPQ/1>
- Crooks, S., Tully, C. J., y Hitchcock, L. A. (2016): Numinous tree and stone: re-animating the Minoan landscape. En E. Alram-Stern, F. Blakolmer, S. Deger-Jalkotzy, R. Laffineur y J. Weilhartner (Eds.). *Metaphysis. Ritual, Myth and Symbolism in the Aegean Bronze Age (Aegaeum 39)*, 157-164. Peeters. <http://hdl.handle.net/11343/145360>
- Cucuzza, N. (2013): Minoan Nativity Scene? The Ayia Triada Swing model and the three-dimensional representation of Minoan divine epiphany. *Annuario della Scuola Archeologica di Atene*, 91, 175-207.
https://www.academia.edu/20378122/Minoan_Nativity_Scene_The_Ayia_Triada_Swing_model_and_the_three_dimensional_representation_of_Minoan_divine_epiphany_in_Annuario_della_Scuola_Archeologica_di_Atene_91_2013_pp_175_207
- Dewan, R. (2015): Bronze Age Flower Power: The Minoan Use and Social Significance of Saffron and Crocus Flowers. En Poltorak et al. (Eds.). *Chronika*, 5, 42-52. The Institute for European and

- Mediterranean Archaeology.
https://www.researchgate.net/publication/324530890_Bronze_Age_Flower_Power_The_Minoan_Use_and_Social_Significance_of_Saffron_and_Crocus_Flowers
- Dietrich, B. C. (1997): Death and Afterlife in Minoan Religion. *Kernos*, 10, 19-38. <https://doi.org/10.4000/kernos.643>
- Driessen, J. (2011): A Prepalatial Matrilineal Society. En I. Schoep, P. Tomkins, y J. Driessen (Eds.). *Back to the Beginning. Proceedings of the Leuven Conference*, 13-26.
https://www.researchgate.net/publication/285768820_J_Driessen_A_Prepalatial_Matrilineal_Society_in_I_Schoep_P_Tomkins_J_Driesen_Back_to_the_Beginning_Proceedings_of_the_Leuven_Conference
- Driessen, J. (2012): Chercher la femme: Identifying Minoan gender relations in the built environment. En D. Panagiotopoulos, y U. Gündel-Maschek (Eds.). *Minoan Realities: Approaches to Images, Architecture, and Society in the Aegean Bronze Age*, 141-163. Presses universitaires de Louvain.
<http://books.openedition.org/pucl/2842>
- Driessen, J. (2012b): A Matrilocal House Society in Pre- and Protopalatial Crete?. En J. Driessen, I. Schoep, y P. Tomkins (Eds.). *Back to the Beginning: Reassessing Social and Political Complexity on Crete during the Early and Middle Bronze Age*, 358-383. Oakville: Oxbow Books. <https://www.doi.org/10.2307/j.ctvh1dphz.18>
- Driessen, J. (2015): For an Archaeology of Minoan Society: Identifying the Principles of Social Structure. En S. Cappel, U. Gündel-Maschek, y D. Panagiotopoulos (Eds.). *Minoan Archaeology: Perspectives for the 21st Century*, 149-166. Presses universitaires de Louvain.
<http://books.openedition.org/pucl/3035>
- Evans, A. (1921): *The Palace of Minos at Knossos, I: The Neolithic and Early and Middle Minoan Ages*. Macmillan.
- Field, P. (2007): *Is divinity a gender issue? The case of the Minoan Goddess.* (Tesis de Master). Universidad de Oslo, Oslo.
<http://urn.nb.no/URN:NBN:no-17640>

- Gaignerot-Driessen, F. (2014): Goddesses Refusing to Appear? Reconsidering the Late Minoan III Figures with Upraised Arms. *American Journal of Archaeology*, 118 (3), 489-520. <https://doi.org/10.3764/aja.118.3.0489>
- Gere, C. (2009): *Knossos and the Prophets of Modernism*. The University of Chicago Press.
- Giroux, H. A. (2004): Cultural Studies, Public Pedagogy, and the Responsibility of Intellectuals. *Communication and Critical/Cultural Studies*, 1(1), 59-79. <https://www.doi.org/10.1080/1479142042000180926>
- González Marcén, P. (2006): Mujeres y Prehistoria: vivir el presente, pensar el pasado. *Las mujeres en la Prehistoria*, 15-26. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2344669>
- Gulizio, J., y Nakassis, D. (2014): The Minoan Goddess(es): Textual Evidence for Minoan Religion. En D. Nakassis, J. Gulizio, y S. A. James (Eds.). *KE-RA-ME-JA. Studies Presented to Cynthia W. Shelmerdine*, 115-128. INSTAP Academic Press Philadelphia. <https://www.doi.org/10.2307/j.ctt1287gx6.18>
- Günkel-Maschek, U. (2012): Spirals, Bulls, and Sacred Landscapes. The Meaningful Appearance of Pictorial Objects within their Spatial and Social Contexts. En D. Panagiotopoulos y U. Günkel-Maschek (Eds.). *Minoan Realities. Approaches to Images, Architecture, and Society in the Aegean Bronze Age*, 115-139. Presses universitaires de Louvain. <https://books.openedition.org/pucl/2841>
- Günkel-Maschek, U. (2014): Establishing the Minoan ‘Enthroned Goddess’ in the Neopalatial Period: Images, architecture, and elitist ambition. En E. Alram-Stern, F. Blakolmer, S. Deger-Jalkotzy, R. Laffineur y J. Weilhartner (Eds.). *Metaphysis. Ritual, Myth and Symbolism in the Aegean Bronze Age (Aegaeum 39)*, 255-262. Peeters. https://www.academia.edu/30881245/Establishing_the_Minoan_Enthroned_Goddess_in_the_Neopalatial_Period_Images_Architecture_and_Elitist_Ambition
- Herva, V.-P. (2006): Flower lovers, after all? Rethinking religion and human-environment relations in Minoan Crete. *World Archaeology*, 38(4), 586–598. <https://www.doi.org/10.1080/00438240600963114>

- Hitchcock, L., y Nikolaidou, M. (2013): Gender in Greek and Aegean Prehistory. En D. Bolger (Ed.). *Companion to Gender Prehistory*, 502–525. John Wiley & Sons, Inc.
<https://www.doi.org/10.1002/9781118294291.ch24>
- Hsu, F. S. C. (2017): The Case of the Minoans and the Modern. *Chronika*, 7, 29-37. <http://www.chronikajournal.com/back-issues.php>
- Kopaka, K. (2001): A day in potnia's life. Aspects of 'potnia' and reflected 'mistress' activities in the Aegean Bronze Age. En R. Laffineur y R. Hägg (Eds). *POTNIA, Deities and Religion in the Aegean Bronze Age. Proceedings of the 8th International Aegean Conference, Aegaeum 22*, 15-31, Universidad de Lieja, Lieja, y Universidad de Texas, Austin.
https://www.academia.edu/24849490/Kopaka_K._2001_A_day_in_potnia_s_life._Aspects_of_potnia_and_reflected_mistress_activities_in_the_Aegean_Bronze_Age_in_R._Laffineur_R._H%C3%A4gg_eds_P%CE%9F%CE%A4%CE%9D%CE%99%CE%91_Deities_and_Religion_in_the_Aegean_Bronze_Age_Proceedings_of_the_8th_International_Aegean_Conference_Aegaeum_22_Li%C3%A8ge_15-31
- Kopaka, K. (2009): Mothers in Aegean stratigraphies? The dawn of ever-continuing engendered life cycles. En K. Kopaka (Ed.). *FYLO. Engendering Prehistoric 'Stratigraphies' in the Aegean and the Mediterranean. Proceedings of an International Conference. University of Crete, Aegaeum 30*, 183-96, Universidad de Lieja, Lieja, y Universidad de Texas, Austin.
https://www.academia.edu/24851231/Kopaka_K._2009_Mothers_in_Aegean_stratigraphies_The_dawn_of_ever-continuing_engendered_life_cycles_in_K._Kopaka_ed._FYLO._En_gendinger_Prehistoric_Stratigraphies_in_the_Aegean_and_the_Mediterranean_Proceedings_of_an_International_Conference_University_of_Crete_Aegaeum_30_Li%C3%A8ge_1
- Lippard, L. R. (1983): *Overlay: contemporary art and the art of prehistory*. Pantheon Books.
- Lozano Rubio, S. (2014): *La influencia de la elaboración textil y la preparación de alimentos en el sistema sexo-género minoico* (Tesis)

Doctoral). Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.

<http://hdl.handle.net/10803/145504>

Lupack, S. (2010): Minoan Religion. En E. H. Cline (Ed.). *The Oxford handbook of the Bronze Age Aegean: (ca. 3000-1000 BC)*, 251-262. Oxford University Press.

<https://www.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199873609.013.0019>

Magadán Olives, M. T., y Rodríguez Manero, I. (2013): Una mirada retrospectiva a las restauraciones antiguas III. El yacimiento de Akrotiri en la isla de Santorini, Grecia. *Unicum*, 12, 119-131.

https://www.academia.edu/16479756/Una_mirada_retrospectiva_a_las_restauraciones_antiguas_III_El_yacimiento_de_Akrotiri_en_la_isla_de_Santorini_Grecia

Magaña Villaseñor, L. C. (2014): Cuestión de género: algunos aspectos clave del feminismo en la creación artística posmoderna. *Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe*, 11(2), 319-327.

<https://doi.org/10.15517/c.a.v11i2.16709>

Mackenzie, D. A. (1917): *Myths of Crete and pre-Hellenic Europe. Gresham*.

<https://archive.org/details/mythsofcretepreh0000mack/page/n7/mode/2up>

Marinatos, N. (1989): The Minoan Harem: The Role of Eminent Women and the Knossos Frescoes. *Dialogues d'histoire ancienne*, 15(2), 33-62. <https://www.doi.org/10.3406/dha.1989.1842>

Marinatos, N. (1993): *Minoan Religion. Ritual, Image, and Symbol*. University of South Carolina Press.

Marinatos, N. (2007): The Minoan Mother Goddess and her son: Reflections on a theocracy and its deities. En S. Bickel, S. Schroer, R. Schurte, y C. Uehlinger (Eds.). *Bilder als Quellen. Images as Sources. Studies on ancient Near Eastern artefacts and the Bible inspired by the work of Othmar Keel*, 349-363. Academic Press Fribourg.

https://www.academia.edu/2584939/The_Minoan_Mother_Goddess_and_her_son_Reflections_on_a_theocracy_and_its_deities

Marinatos, N. (2010): *Minoan Kingship and the Solar Goddess. A Near Eastern Koine*. University of Illinois Press.

- Marinatos, N. (2012): Minoan Religion. En M. R. Salzman y M. A. Sweeney (Eds.). *The Cambridge History of religions in the Ancient World*, 237-255. Cambridge University Press.
- Marinatos, N. (2015): *Akrotiri, Thera and the East Mediterranean*. Militos.
https://www.academia.edu/15669267/AKROTIRI_THERA_AND_THE_EAST_MEDITERRANEAN
- Martos Fornieles, M. (2015): El palacio de Cnosos. *Thamyris*, 6, 365-397.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5334312>
- McElfresh Spehler, R. y Slattery, P. (1999). Voices of imagination: the artist as prophet in the process of social change. *International Journal of Leadership in Education*, 2(1), 1-12.
<https://www.doi.org/10.1080/136031299293174>
- Milán Quiñones de León, M. S. (2007): El origen del estado en el Egeo: El ejemplo de Malia en el Minoico Medio IA. *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma De Madrid*, 33, 47-68.<https://www.doi.org/10.15366/cupauam2007.33.003>
- Momigliano, N. (2020): *In Search of the Labyrinth. The Cultural Legacy of Minoan Crete*. Bloomsbury.
- Morro Mas, A. M.; Chornet Roig, J. (2021): Volver a la diosa: un aporte mitopoiético a la espiritualidad feminista. *Revista Sonda: Investigación y Docencia en las Artes y Letras*, 10, 29-42.
<https://revistasonda.upv.es/portfolio/volver-a-la-diosa-un-aporte-mitopoiético-a-la-espiritualidad-feminista>
- Nikolaïdou, M. (2012): Looking for Minoan and Mycenaean Women: Paths of Feminist Scholarship Towards the Aegean Bronze Age. En S. L. James y S. Dillon (Eds.). *A Companion to Women in the Ancient World*, 38-53. Blackwell Publishing Ltd.
<https://www.doi.org/10.1002/9781444355024.ch3>
- Nugent, M. (2008). Seasonal flux-three flowers for three seasons: seasonal ritual at Akrotiri, Thera. *Iris*, 21, 2-20
https://www.academia.edu/4546338/Seasonal_Flux_-_Three_Flowers_for_Three_Seasons_Seasonal_Ritual_at_Akrotiri
- Olsen, B. A. (1998): Women, Children and the Family in the Late Aegean Bronze Age: Differences in Minoan and Mycenaean Constructions

of Gender. *World Archaeology*, 29, 380-392.

<https://www.doi.org/10.1080/00438243.1998.9980386>

Palmer, J. L. (2014): *An analysis of Late Bronze Age aegean glyptic motifs of a religious nature* (Tesis Doctoral). Universidad de Birmingham, Birmingham.

https://www.academia.edu/21627583/AN_ANALYSIS_OF_LATE_BRONZE AGE_AEGEAN_GLYPTIC_MOTIFS_OF_A_RELIGIOUS_NATURE

Papadimitriou, A. (2015): *Mycenae*. John S. Latsis Public Benefit Foundation.

Pasinati, M. (2017): Dirsi a «partire da sé» archetipi, creatività e generazione simbolica del femminile fra gli anni '70 e '90 del '900. En A. Buccheri, G. Ingara y E. Valenza (Eds.). *Archetipi del femminile: Rappresentazioni di genere, identità e ruoli sociali nell'arte dalle origini a oggi*, 135-156. Mimesis.

Puglisi, D. (2012): Ritual Performances in Minoan lustral basins. New Observations on an old hypothesis. *Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente XC*, 3(12), 199-211.

https://www.academia.edu/1142482/Ritual_performances_in_Minoan_lustral_basins_new_observations_on_an_old_hypothesis

Quiroga-Méndez, P. (2016). Dar un contenido al tiempo, una interpretación arquetípica del arte en la postmodernidad. *Arte, Individuo y Sociedad*, 28(3), 567-582.

https://www.doi.org/10.5209/rev_ARIS.2016.v28.n3.51614

Rehak, P.; Younger, J. G. (1998): Review of Aegean Prehistory VII: Neopalatial, Final Palatial, and Postpalatial Crete. *American Journal of Archaeology*, 102(1), 91-173. <https://www.jstor.org/stable/506138>

Rutherford, I. (2013): Mycenaean Religion. En M. Salzman (Ed.). *The Cambridge History of Religions in the Ancient World*, 256-279. Cambridge University Press.

<https://www.doi.org/10.1017/CHO9781139600507.015>

Sarpani, A. (2009): Harvest Rites and Corn Dollies in the Bronze Age Aegean. *Hesperia Supplements*, 42, 59-67.

<https://www.jstor.org/stable/27759931>

- Schneemann, C. (1991): The Obscene Body/Politic. *Art Journal*, 50(4), 28-35. <http://www.jstor.org/stable/777320>
- Simonis Sampedro, A. (2012): *La diosa: un discurso en torno al poder de las mujeres. Aproximaciones al ensayo y la narrativa sobre lo divino femenino y sus repercusiones en España* (Tesis Doctoral). Universidad de Alicante, Alicante.
<http://hdl.handle.net/10045/29947>
- Soles, J. S. (2016): Hero, Goddess, Priestess: New Evidence for Minoan Religion and Social Organization. En E. Alram-Stern et al. (Eds.). *METAPHYSIS, Ritual, Myth and Symbolism in the Aegean Bronze Age, Aegaeum* 39, 249-251. Universidad de Lieja, Lieja, y Universidad de Texas, Austin.
https://www.academia.edu/39128046/Hero_Goddess_Priestess_New_Evidence_for_Minoan_Religion_and_Social_Organization
- Stevens, H. (2012): *Discovering Otherness Female Artists and Ritual* (Tesis). Universidad de Plymouth, Inglaterra.
https://www.academia.edu/3499899/Discovering_Otherness_Female_Artists_and_Ritual
- Taylor, L. (2019): *The Snake Goddess Dethroned: Deconstructing the Work and Legacy of Sir Arthur Evans* (Tesis Doctoral). Universidad de Maine, Maine.
<https://digitalcommons.library.umaine.edu/honors/532>
- Turiel, A. (9 de febrero de 2022): CSIC: Nos dirigimos hacia una gran crisis económica con muchos problemas sociales añadidos / Entrevistado por Jesús López de Uribe. *Revista Capital*.
https://capital.es/2022/02/09/csic-crisis-economica-energia-turiel/?fbclid=IwAR1XhJwesT9nnGLgWs5oJyPtirbeypwP802qPGCAGIOX-mCO_tmHfdNzP6k
- Tully, C. J. y Crooks, S. (2015): Dropping Ecstasy? Minoan Cult and the Tropes of Shamanism. *Time and Mind: The Journal of Archaeology, Consciousness and Culture*, 8(2), 129–158.
<https://www.dx.doi.org/10.1080/1751696X.2015.1026029>
- Tully, C. (2017): The Artifice of Daidalos: Modern Minoica as Religious Focus in Contemporary Paganism. *International Journal for the*

Study of New Religions, 8(2), 183-212.

<https://www.doi.org/10.1558/ijsnr.37403>

Tzirakis, S. (2019): Decoding snake depictions in Minoan art. En N. Ayash, F. Fritzsch, y D. Wolf (Eds.). *No (e)scape? Towards a Relational Archaeology of Man, Nature, and Thing in the Aegean Bronze Age*. Heidelberg, Alemania.

<https://doi.org/10.11588/propylaeumdok.00004595>

Varias García, C. (2016): De la po-ti-ni-ja micènica a la πότνια del I mil·lenni aC: transformació d'una antiga divinitat grega. En E. Borrell Vidal y P. Gómez Cardó (Eds.). *Omnia Mutantur. Canvi, transformació i pervivència en la cultura clàssica, en les seves llengües i en el seu llegat*, 217-224. Universidad de Barcelona.
https://www.academia.edu/38531471/De_la_po-ti-ni-ja_mic%C3%A8nica_a_la_p%C3%B3tnia_del_I_mil_lenni_aC._transformaci%C3%B3_duna_antiga_divinitat_grega

Vlachopoulos, A. (2008). The Wall Paintings from the Xeste 3 Building at Akrotiri: Towards an Interpretation of the Iconographic Programme. En N. Brodie et al. (Eds.), *Opicow Horizon. A Colloquium on the Prehistory of the Cyclades*, 451-465. McDonald Institute for Archaeological Research.

https://www.academia.edu/9269831/_2008_A_Vlachopoulos_The_Wall_Paintings_from_the_Xeste_3_Building_at_Akrotiri_Thera_Towards_an_Interpretation_of_Its_Iconographic_Programme_in_N_Brodie_et_al_eds_%CE%9F%CF%81%CE%AF%CE%BD_Horizon_a_Colloquium_on_the_Prehistory_of_the_Cyclades_Cambridge_2008_pp_451_465

Vlachopoulos, A. (2015): Detecting ‘Mycenaean’ elements in the ‘Minoan’ wall paintings of a ‘Cycladic’ settlement. The wall paintings at Akrotiri, Thera within their iconographic koine. En H. Brecoulaki et al. (Eds.). *Mycenaean Wall Paintings in Context. New Discoveries and Old Finds Reconsidered*, 37-65. National Hellenic Research Foundation, Institute of Historical Research.

https://www.academia.edu/5686638/_2015_A_Vlachopoulos_Detecting_Mycenaean_elements_in_the_Minoan_wall_paintings_of_a_Cycladic_settlement_The_wall_paintings_at_Akrotiri_Thera_within_th

eir-iconographic_koine_in_H_Brecoulaki_et_al_eds_Mycenaean_Wall_Paintings_in_Context_New_Discoveries_and_Old_Finds_Reconsidered

- Vlachopoulos, A. G. (2016): Images of Physis or perceptions of Metaphysics? Some thoughts on the iconography of the Xeste 3 building at Akrotiri, Tera. En: E. Alram-Stern et al. (Eds.), *Metaphysis. Ritual, Myth and Symbolism in the Aegean Bronze Age, Aegaeum 39*, 375-386). Peeters.
https://www.academia.edu/28412311/_2016_A_Vlachopoulos_Images_of_Physis_or_Perceptions_of_Metaphysis_The_Iconography_of_the_Xeste_3_Building_at_Akrotiri_Thera_in_%CE%95_Alram_Stern_et_al_eds_METAPHYSIS_Ritual_Myth_and_Symbolism_in_the_Aegean_Bronze_Age_Aegaeum_39_pp_375_386
- Weilhartner, J. (2010) Gender dimorphism in the Linear A and Linear B tablets. En M.-L. Nosch y R. Laffineur (Eds.). *KOSMOS. Jewellery, Adornment and Textiles in the Aegean Bronze Age. Proceedings of the 13th International Aegean Conference*, 287–296. Peeters.
https://www.academia.edu/1777935/Gender_Dimorphism_in_the_Linear_A_and_Linear_B_Tablets

Name and Surname: Antoni Miquel Morro Mas.

Membership: Polytechnic University of Valencia. Spain.

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-7940-3368>

Email address: antonimiquelescultor@gmail.com

Contact Address: C/ Joan Rosselló de Son Forteza 37, 1B. CP 07340 Alaró-Illes Balears. Spain.