

Curso 10.4.1. Introducción a la Nueva Era (new age). Fenómeno holístico.

10.4.1. Parte I, de la p. 1 a la p. 98

El tema es “todo lo que es el holismo”; especialmente en relación con la religión (03/10).--

Siguen una serie de fichas, en realidad muestras que conducen a la generalización y la generalización, que hacen comprensibles “elementos” del holismo, especialmente de la Nueva Era como fenómeno cultural. Al fin y al cabo el holismo es una forma de captar lo dado y lo exigido (la tarea) y hacer verdadera la solución. También la religión se insinúa como solución de problemas.

A.I. - La cuestión religiosa. (11/43).

La típica razón moderna elimina de hecho la religión en la medida de lo posible.-- 12/20: la razón y la religión actual.-- 21/43: lo sagrado, objeto de la religión y la actitud hacia lo sagrado.-- En particular: el pluralismo religioso posmoderno (29/32) y la crítica bíblica a las religiones no bíblicas, especialmente en lo que se refiere a la “armonía de los contrarios” (W.B. Kristensen) (33/43).

A.II.1.-- La religión primitiva. (44/81).

Marco etnocéntrico (44).-- Tres aspectos principales: dinamismo/ animismo/ creencia causal (45). La irreligión como “superstición” relativa a los fenómenos (46).-- Luego siguen una serie de fenómenos (47/66): a.o. causalidad, juicio de dios, fetichismo, estructuras lógicas de la magia, “do ut des”, miedo, culto a los antepasados (manismo), una niña pagana (fenómenos de fantasmas), kumo (Papúa), fuera del cuerpo, sombra fuera del cuerpo como magia, nahualismos, iniciación (mujer serpiente), “la pitón y el ciego”, capacocha (Tanta Carhua), educación mágica negra, el canto del ngil.-- Elementos de la moral primitiva (57/70).-- La magia sexual (71/81): Dr. Kirkland, la argia - danza sarda, “la gioconda verde”, la(s) religión(es) genética(s), Satán, satán y satanismo, la paradoja de la Eucaristía.

A.II.2.-- La religión antigua. (82/96)

Algunos elementos.-- La exaltación de algunos lugares, la geografía sagrada (puertas del infierno), el alimento sagrado (mola salsa), el mito de Narkissos, Gea, la madre primordial, Temis como diosa de la justicia, el descenso de Oduseo a los infiernos, la incubación (sueño del templo), la demonia nocturna, la religión cananea, las madonas negras, la teúrgia (espiritualismo superior).

Nota.-- Transición de la religión primitiva resp. antigua a la modernidad (97/ 98).-- Falta de escrúpulos, primitiva y moderna. Distinción primitiva/ tosquedad americana.

B.-- *New Age (nueva era).*-- 99/151.--

Es imposible definir la Nueva Era ya que está en pleno desarrollo y evolución. Sin embargo, se pueden enumerar los fenómenos que se suelen denominar como pertenecientes a la NA. Frente a la secularización moderna, la NA se considera un neosacralismo, una re-sacralización y a la vez un holismo.

Punto de primavera (99). Ocultismo (100). *Matin des magiciens* (101). Gurú (102). Castaneda (103). Coelho (104v.).-- Alquimia (106). Bioenergía (107). El “ocultismo” soviético (108). Laya yoga (110). Nei kung (magia de los huesos) (112). Métodos de curación holística (113). Feng shui (114).-- Psicometría (115). Canalización (116). “La vocecita” (117). Alistamiento (118). Chamanismo (119v.). Ann Lee, Cristo femenino (121). Astrología (122 / 124). Lectura de cartas (125). Pensamiento positivo (126). Creación de un talismán (127).-- Mirada sugestiva (128). Una bruja: Petra (129 / 131). El tantrismo como sociedad secreta (132). Tantra del “yo salvaje” (133v.). Catherine Peyretonne, la bruja de Montpezat (135v.).-- Noula, la doble (131). Experiencias extracorporales conscientes (138).-- Vampirismos (139/141). Lorelei (142). Magia del amor (143).--Etnopsicología, resp. etnopsiquiatría (144). “Poder mental” (145). Curación por el tacto (146). Movimiento carismático (147). Definición de milagro (148v.).-- El funcionamiento real de la razón científica (150). No quería ver” (Torey Hayden) (151).

Nota.-- Cuando uno repasa superficialmente todos estos temas, surge la pregunta: “¿Qué elemento o elementos son comunes a todos estos fenómenos? -- Una primera respuesta es: son tomados en serio por los contemporáneos/contemporáneos y son experimentados e interpretados (es decir, pensados lógicamente) como basados en la realidad, aunque una realidad no secular o “terrenal”. Así que existe una mentalidad de la Nueva Era.

Poco a poco, una lectura atenta, o más bien un estudio, pondrá de manifiesto que la Nueva Era es un fenómeno de mayor alcance. Que -hay que decirlo- preocupa a los verdaderos racionalistas: algunos hablan de “nueva Edad Media” (como si esa época fuera tan oscura), de “regresión al primitivismo”. También: el colapso con la(s) religión(es). Para que lo sagrado recupere sus derechos.-- Un apunte: lo que el curso ofrece es una introducción, preferentemente “fenomenológica”, es decir, descriptiva (con los menos juicios de valor posibles).

La razón moderna y la razón holística.

Por “razón” entendemos la capacidad humana por la que

a. Experimentar fenómenos -hechos, datos, información, es decir, realidades directamente conocidas (percibiendo externamente, percibiendo internamente);

b. explicarlos a partir de axiomas - premisas, principios, “elementos” (en el sentido griego antiguo), condiciones de posibilidad - es decir, hacerlos inteligibles, es decir, “ver a través” de ellos a partir de realidades indirectamente conocidas. El primer aspecto de la “racionalidad” se muestra en la fenomenología; el segundo, en la lógica.

Por “***razón moderna***” entendemos esa misma capacidad pero en la medida en que se limita a lo sensorial, en el sentido de los fenómenos experimentados por los sentidos del hombre medio.

Es “***fenómeno***”, es decir, algo que se muestra, para el hombre típicamente moderno, todo lo que el hombre medio que percibe y siente experimenta directamente con sus sentidos de forma más o menos clara y comprobable.

Es “***explicación***” en el sentido típicamente moderno todo aquello que es una premisa (axiomas) en virtud de la cual los fenómenos sensoriales pueden hacerse inteligibles.

Las ciencias profesionales típicamente modernas (con las correspondientes filosofías típicamente modernas, es decir, la física moderna, su obra maestra, o las ciencias profesionales que trabajan según un modelo físico (por ejemplo, la ciencia médica), se construyen sobre la base de datos que pueden ser experimentados únicamente por los sentidos, -- “construidos”, como afirman algunos postmodernos.

La razón moderna, en la medida en que todavía muestra cierta apertura de mente, supone que se limita a una parte (la parte “secular” entonces) de la realidad total. Por tanto, no es holística, referida a la realidad total, sino reductora, es decir, metódicamente reductora: reduce lo dado a lo que la experiencia sensorial media experimenta de él.

Las experiencias paranormales -percepción externa y, sensaciones internas- quedan o bien arbitrariamente prohibidas o bien igualmente arbitrariamente desatendidas. Que es precisamente lo que la razón holística rechaza. No prescinde de la razón reductora -entendida de forma puramente metódica- sino que la supera en cuanto a los fenómenos que van más allá o exceden la experiencia media.

La Biblia y el ocultismo, vistos de forma moderna.

No histórico: por ejemplo, K. Deurloo, *Waar gebeurd* (Lo que realmente sucedió), (Sobre el carácter no histórico de las historias bíblicas), Baarn / Schoten, 1981.

Deurloo es profesor de Antiguo Testamento en Amsterdam. Sostiene que los relatos bíblicos no son históricos (entiéndase: comprobables con las experiencias sensoriales medias) sino “kerugma”, proclamación en forma de narraciones. Como “ejemplos sorprendentes” de su método de interpretación, explica una serie de textos del Antiguo y del Nuevo Testamento que no considera informes de testigos oculares, sino “obras de arte literarias”.

Es cierto que admite que alguna “realidad” debe haber suscitado “emociones” muy fuertes para que los conmovidos por ella traten de transmitirlos a los demás como contenido de un mensaje.-- Pero -esto causó revuelo en Holanda- se echa de menos incluso el mínimo histórico. De modo que uno tiene la impresión de que todos los relatos bíblicos carecen de toda base histórica.-- Deurloo representa la típica razón moderna en su forma reductora de interpretación. Este presta especial atención a los rasgos psicológicos y sociológicos: por ejemplo, a la “compasión”.

Irreal.-- Tomemos como ejemplo G.A. Larue, *The Supernatural, the Occult an the Bible*, (Lo sobrenatural, lo oculto y la Biblia,), New York, 1990.

Larue es un conocido estudioso de la Biblia (Universidad de California).-- Sostiene que el sobrenaturalismo bíblico y el ocultismo contemporáneo constituyen “las dos caras de una misma moneda”. A partir de su axiomática típicamente moderna, intenta mostrar cómo la Biblia y el ocultismo se anteponen el uno al otro, -- que las religiones dominantes no pueden eludir la responsabilidad de las rarezas más locas y a menudo peligrosas inherentes a la praxis ocultista, como la canalización, la magia, la brujería y el satanismo, la astrología, la curación por la fe, el culto a la muerte, las experiencias similares a la muerte y las experiencias fuera del cuerpo.

Larue tiene una ventaja: ve que la Biblia no puede entenderse sin el conocimiento y la acción paranormales (“ocultos”) (que los proclamadores “críticos”, es decir, típicamente modernos, de la Biblia, que todavía tratan de “salvar” la Biblia de forma racional, explican). Pero toma tanto los fenómenos bíblicos como los ocultos como dos ejemplos de la misma 'alienación' de la 'realidad' meramente sensible, resp. perceptible. Esto es lo que hace la razón típicamente moderna.

Holismo y religión.

Lo que sigue es una serie de fichas que definen aún más el holismo, es decir, el sentido de la totalidad de todo lo que fue, es ahora, será, en sus múltiples formas.--.

Para no dejar el problema de la relación “holismo/religión” en abstracto, tocaremos un holismo chino del que el fundador afirma explícitamente que “no es una religión”. Su nombre: “falun gong” (rueda de la ley).

Bibliografía: Dan. Wermus, InfoSud, *Le Falun (Une révolution de velours venue de Chine)*, (Falun (Una revolución de terciopelo de China), en: *Le Temps (Ginebra)* 04.09. 1998, 41.

Li Hongshi, el fundador.-- Nacido el 13.05.1959 en N.-China (Chang-chun) de una familia intelectual.-- Con sólo cuatro años, fue moldeado por más de veinte “maestros de sabiduría” (maestros de holismo). A pesar del régimen comunista.--

1. Es cierto que el Qigong (un holismo) que activa la fuerza vital -- comprensión básica -- fue vulgarizado durante la Gran Revolución Cultural Proletaria (1965+ dirigida por Mao Zedang) “para mejorar la condición física de las masas.” -

2. A partir de 1984, Li quiere ir más allá: quiere democratizar los conocimientos y las habilidades que hasta entonces habían permanecido esotéricos -aunque transmitidos de un individuo a otro-. Para ello, él y sus maestros elaboran un método a. Rápido y b. Para el hombre actual digerible: el falun'. En 1992 lo lanza al público en general. Y con gran éxito.

Axiomático... Li escribe un libro: *Zhuan Falun*. Traducido ya a diez idiomas. Es una especie de metafísica: la relación “ciencia/holismo” está al principio. Rechaza el darwinismo porque, según Li, la cuna de la humanidad puede situarse en “otros espacios vitales”.

Reencarnación. Rechazo de la revolución sexual de Occidente (rechazo de la homosexualidad, por ejemplo) -- Énfasis en la vida cotidiana: eliminar la prepotencia, no tomar represalias por el mal, afrontar las tribulaciones para alcanzar un nivel holístico superior, ayudar lo más posible de forma gratuita (ganar dinero con Falun está prohibido) son muestras del libro.

Tres axiomas principales: Zhen (verdad, autenticidad). Shan (benevolencia). Ren (paciencia, tolerancia).

Praxis. -- Se realizan cinco series de movimientos o posturas corporales de una manera elegante y tranquila, pero a la vez poderosa (véase la foto de la página anterior) “para abrir los meridianos (nota: flujos de energía) del cuerpo”. Esto se acompaña de una cinta musical que reproduce una música extraña.

El primer movimiento se llama “Buda abre sus mil brazos, y el último se llama “Fortalecimiento de las capacidades supranormales”.

Resultados -- Casi todos afirman “sentir una energía y un calor beneficioso”. Muchos afirman que “el Tercer Ojo” se abre de tal manera que ven la realidad de forma diferente.--

Se multiplican las curaciones (que, por cierto, son comprobadas por las facultades de medicina en China).-- Los resultados son muy buenos.

M.W., un chino empleado en Ginebra, regresó recientemente de su país: “No reconocí a mi suegra de setenta y tres años: apenas podía marchar; va al falun y ha tirado sus medicinas, pero se mantiene en la posición de loto durante dos horas.

En los parques, en las oficinas, en las universidades, innumerables personas practican el falun en China, pero también en otros lugares de Asia, América y Europa.-
- A las 6 h. (a veces a las 3 o a las 5 h.) en China los parques se llenan de trabajadores y amas de casa, funcionarios y profesores, jubilados y estudiantes, incluso políticos. Luego se van a trabajar.

Sin embargo, el falun trabaja en un entorno que no parece ser tan próspero: el liberalismo económico con su locura capitalista está derribando la moral (y la religión) consagrada. Destacan la codicia por el dinero, el declive del solidarismo tradicional y la criminalidad. En esto, el falun predica el altruismo.

Las autoridades comunistas desconfían pero, dado el carácter apolítico del falun, hacen la vista gorda.

¿Religión? -- No hay ninguna deidad en ninguna parte. Y mucho menos un clero, ni siquiera hay licenciados en falun, porque “cada uno es responsable de su propia evolución. Cada uno siente la energía por sí mismo”.

Sabemos que el concepto de energía vital es central en las religiones tradicionales. También lo es en el falun. En este sentido, el falun es en gran medida una religión.

Pero en las religiones tradicionales no se piensa ni se experimenta esa energía sin entidades poderosas (por ejemplo, en la Biblia, el “espíritu” o “espíritu santo” (energía vital) emana de Dios) cuyo trabajo principal es controlar esa energía vital. No es así en el falun.

Leemos en Wis. 12:1 que el 'espíritu' (energía vital) de Yahvé está en todas las cosas.-- “El poder ('dunamis') del Señor hizo que Jesús realizara curaciones” (Lucas 5:17). El 'poder' o 'espíritu' (pneuma; hebr.: ruah (Gén. 6:17) cura. En el sentido de Tobías 3:17: curar se aplica tanto a las enfermedades como a las posesiones, que al fin y al cabo están arraigadas en el alma ('nefesh' (Génesis 2:7).

La gente, en casa en esa visión holística, “buscaba tocar a Jesús, porque salía de él un poder que sanaba a todos” (Lucas 6:19). Lo mismo ocurre con la hemoroïssa, en Lucas 8:44s. A lo que Jesús: “¿Quién me ha tocado? (...). He sentido un poder que emanaba de mí”.

En otras palabras, el “espíritu” (poder) omnipresente en la creación es utilizado por Jesús para hacer realidad quince curaciones y quince conjuros (que también son curaciones) mencionados en el Nuevo Testamento. En este sentido, se sitúa en una tradición antigua. Es cierto que de una manera única, divino-trinitaria. En este sentido, Jesús es una figura holística.

Holismo.-- El término es común. Por ejemplo, en 1991, Helvetia, la compañía de seguros de salud suiza, publicó *La médecine holistique*, (Medicina holística), editada por el Dr. St. La terapia bioinformática, la terapia humoral, la oxigenoterapia, la terapia neural de Huneke, la medicina tibetana, la medicina antroposófica, la acupuntura, la espagia de sustancias vegetales, la reflexoterapia, la fitoterapia, la homeopatía, la medicina biocibernética, la microbioterapia, la medicina ortomolecular y la oligoterapia son explicadas en detalle (con ejemplos), no por un médico sino por un experto.

En todos los capítulos se utiliza el concepto de “energía”, explícitamente o no. Pero sin entidades sagradas (Dios, dioses/diosas, espíritus, etc.) -- Todos los tipos de curas - - ¡y curan! - van más allá de la ciencia médica física establecida y la complementan si no la reemplazan (donde se queda corta - por ahora o no).

Nota - Esto se desprende de Cl. Hill et al, *Le guide des médecines complémentaires*, París 1997 (// The Hamlyn Encyclopaedia of Complementary Health, Londres,1996). En la que se recogen una treintena de terapias alternativas. Al fin y al cabo, salvo excepciones, ningún alternativo (“complementario”) u “holístico” prescinde de la ciencia médica establecida. Ésta ha aportado sus pruebas. Pero ningún médico sostendrá que es perfecta.

Nueva Era (Nouvel age).

Falun es sólo un tipo de lo que se llama “New Age”. La Nueva Era es holística, con o sin entidades sagradas. En su centro está el concepto de energía, aunque se interprete de diversas maneras: desde la física (si es que puede llamarse física en esta etapa) hasta la sobrenatural. En el centro está la emancipación de las masas. En particular: lo que hasta ahora se limitaba a los “especialistas” (conocedores de la ley de Dios, ocultistas) que mantenían sus habilidades esotéricas -fuera del alcance de las masas- como una especie de conocimiento secreto, surge, por ejemplo, el falun, con un método adaptado al público en general: el falun considera a las grandes masas capaces de manejar la energía en forma de concepciones y prácticas. El falun se democratiza. Mientras que los taoístas y budistas tradicionales lo reservaban para una élite. Toda la Nueva Era hace esto en una gran variedad de campos.

De ahí las reservas de las religiones y ocultismos establecidos.-- Por ejemplo, las reservas de la Iglesia católica no sólo respecto al movimiento carismático -especialmente los verdaderos dotados dentro de ese movimiento- sino también respecto a todo lo que es “la proliferación de la Nueva Era”. Lo cual es, por supuesto, comprensible dado el hecho de que el dominio de la misteriosa energía vital (implique o no entidades sagradas, que a su manera resultan misteriosas y difíciles de manipular). Pero no sin un axioma oculto: ¡las masas no están -nunca- maduras para ello!

Si la ciencia universitaria establecida es sospechosa por sus razones (la comprobabilidad física), las religiones y ocultismos establecidos también lo son por sus razones (la manipulabilidad sagrada, resp. oculta).

Punto de vista católico.-- Moisés suspiró ya en su tiempo: “¡Si todos los hombres pudieran ser profetas! Los profetas posteriores a él -- especialmente Jeremías y Ezequiel -- predicen que algún día llegará el momento en que la fuerza vital de Dios ('espíritu') se derramará sobre “hijos/hijas, ancianos/jóvenes, esclavos/esclavas (Joel 3:1/2; Hechos 2:17ss; 10:45)”. Los antiguos carismáticos eran una realización viva de esto: 1 Cor. 12:4/11; 27/ 30. Pero San Agustín, que murió en 430, señala que estas dotes ya se habían extinguido en su época. En otras palabras: las autoridades eclesiásticas dominaban a las masas. Hasta que el presente de la secularización los desplegó.

Holismo(s).

El 'holismo' era originalmente más común en los países anglosajones. Holos', griego antiguo: conjunto, -- total. -- El holismo es” la doctrina según la cual la totalidad (conjunto, sistema) como totalidad -- especialmente de todos los seres vivos -- presenta características que no se encuentran en el divisor integrador”. (P.Foulquié/ R. Saint-Jean, Dict. d.l. langues philosophique, París, 1969-2, 323).

En términos de teoría de sistemas, “Una totalidad se refiere a cualquier dato o contexto singular en la medida en que constituyen una unidad integrada de subsistemas”. (P. Kurt; Decision and the Condition of Man, Seattle, Univ. of Washington Press, 1965, 65/84 (Reductionism, Holism, and the Logic of Coduction).

Holismo metodológico.-- Todo holismo tiene, en última instancia, una base ontológica. Al fin y al cabo, todo lo que es, es la totalidad dentro de la cual se sitúa todo.-- Se puede caracterizar el holismo de tres maneras.

1. Reduccionismo.-- La atención y la apreciación pueden limitarse a estratos dentro del ser(es).

1.1.-- Escepticismo.-- El escepticismo no duda. Limita su atención a todo lo que se muestra inmediatamente, es decir, a todo lo que es fenómeno. En este sentido, el pensamiento séptico se limita a la fenomenología. El husserliano se limita a lo ampliamente visto, especialmente a lo vivido directamente. El conductista se limita a lo que muestra el comportamiento -externamente, sensorialmente observable-, logrando así un primer disco en la realidad.

1.2.-- Cientificismo.-- El pensamiento (y la acción) racional -especialmente en forma de ciencia profesional- mediante el razonamiento (lógica) supera lo directamente dado de la fenomenología (y del escepticismo). Se practica la deducción y la reducción. En otras palabras: en lugar de limitarse a lo mostrado (reducción fenomenológica), se muestra mediante el razonamiento.

2.-- Holismo.-- Con Descartes y aún más con Locke, las ciencias modernas (incluida la filosofía) se limitan a todo lo que es terrenal y lógicamente comprensible en relación con la realidad sensorial perceptible. -- El holista es a la vez transfenomenal y transracional: también todo lo que se muestra como dado fuera del dominio de lo terrenal (secular), se acepta como dado y se considera abierto a la razón.

El holismo ético.

Bibl. E. Brugmans, *Morele verantwoordelijkheid in een bedreigde wereld* (Responsabilidad moral en un mundo en peligro), en: La Lechuza v. Minerva v. 8:4 (1992: verano), 239/248-.

El escritor parte del concepto de un 'mundo en peligro', un concepto que está presente en toda la Nueva Era. Un mundo en el que el "progreso" (uno de los principales valores modernos) -la prosperidad, el bienestar general- "se convierte en su contrario", es decir, en el aumento de la pobreza, la violencia, la contaminación, es un mundo en peligro.

Tal es el hecho. La pregunta: "¿Cómo salir de esta inversión hacia lo contrario?" Brugmans discute brevemente la refundación de la economía (crecimiento cero, por ejemplo), la complementación de los derechos humanos (además de los derechos individuales y sociales, otros derechos (a la paz, al medio ambiente limpio, a la identidad cultural, etc.)) como vías de salida. Pero se detiene en la salida holística.

Holismo. -- "Conectividad universal" (de, por ejemplo, los factores económicos, políticos y ecológicos dentro de la única cultura, de todo lo que es la vida orgánica, de todo lo que es, dentro de una fuerza que lo abarca todo (refiriéndose a la Nueva Era entre otros): Alice Walker, *The Temple of my Familiar* (1990 una novela; J. Lovelock, *Gaia* (A New Look at Life on Earth), Oxford, 1989

Moral.-- Así, como se da, el holismo es "una conexión real de todo con todo" (incluyendo al hombre como individuo y como humanidad). Como se exige -- siempre según el escritor -- el holismo es esa conexión omnipresente como normativa, es decir, reguladora del comportamiento. Así, por ejemplo, va en contra de la moral de muchos modernos respecto al "progreso" que permite al "hombre" utilizar "todo lo demás" (materia, plantas, animales, etc.) para su propio beneficio. En otras palabras: el sometimiento brutal de la naturaleza.

Nota: El escritor se opone a una interpretación del holismo. Burms y De Dijn reprochan a los holistas que consideren el conocimiento científico como un fundamento fijo de la moral. La "ciencia", según ellos, no es más que un intento de construir una ontología sobre una base puramente científica profesional y -lo que es decisivo- la moral es algo más que eso. Brugmans cree que Burms y De Dijn sólo hablan de una forma de holismo, concretamente de su forma científicista. Sostiene que en su lenguaje hay un holismo no científico al que no se aplica su crítica.

La cuestión religiosa (en sentido moderno).

Es inconfundible: hoy, cuando el racionalismo triunfa en todos los ámbitos de la cultura, se presenta la persistente cuestión de la(s) religión(es).--

Bibl. : W.G. Hocking, *Les principes de la méthode en philosophie religieuse*, (Los principios del método en la filosofía religiosa), en: *Revue de Métaphysique et de Morale* 29 (1922): 4 (oct. -déc.), 41, 453.-

Hocking (1873/1966) estudió primero para ser ingeniero pero la lectura de la Psicología de W. James le fascinó. Resumimos sus opiniones.

1.-- Una peculiar paradoja.

Por un lado nuestro tiempo -1922- no puede prescindir de la religión y por otro lado nuestro tiempo no sabe cómo mantenerla viva

2.1 - La ciencia de la religión.

Rechazar masivamente la religión es algo de lo que nuestra época -según Hocking- es menos capaz que nuestros predecesores inmediatos. Porque interpretamos la religión menos como un conjunto de doctrinas (“dogmas”) y más como un hecho innegable.

El consiguiente estudio “objetivo” de la religión es una de las ciencias profesionales más recientes.

a. Comienza, por supuesto, con la pura descripción de los datos.--

Nota.-- Hocking era amigo de Edm. Husserl, el fenomenólogo. En ella intervienen la psicología y la sociología, por un lado, y la etnología (culturología), por otro.

b. El impresionante fenómeno de la “religión” cumple una serie de papeles (“funciones”) que serán igualmente importantes. Entre otras cosas, pueden ser vitales. Tanto es así que, antes de descartar definitivamente a la religión, conviene saber qué funciones cumple.

2.2.- Ciencia racional de la religión.

a. De buena gana vivimos “en las garras de la razón”. Es líder en nuestra cultura de la modernidad.

b. Una religión que no defiende la razón parece estar en gran medida privada de vitalidad.-- ¡El pensamiento racional-científico tiende, pues, a naturalizar la religión! Por otra parte, una religión naturalizada está privada de su esencia. La razón se concentra hoy en la religión como esencia de la naturaleza humana y, en particular, en sus aspectos cognitivos. De modo que las actuales filosofías de la religión proceden fuertemente de forma psicológica (Sabatier, Höffding) y sobre todo sociológica.-.

Así dice Hocking en 1922. Hoy no ha cambiado tanto. La cuestión es si la razón psicológica, sociológica y etnológica es capaz de captar realmente la esencia de la religión.

Un testimonio religioso de max Planck (1858/1947).

Bibl. : Max-Planck-Gesellschaft, *Forschungsberichte und Meldungen* (Informes de investigación y mensajes), PRI 17/28 del 11.08.1978, Munich, 1978.-

El conocido Premio Nobel de Física de 1918 desencadenó una revolución con su teoría de los cuantos. He aquí su “prueba de Dios”.

Como físico, es decir, alguien que ha pasado toda su vida al servicio de la ciencia empresarial en lo que a este asunto se refiere, estoy ciertamente por encima de toda sospecha: no se me puede tachar de fantasioso o de fanático. Desde este punto de vista afirmo -tras mi investigación atómica- lo que sigue.

A. *La energía.* -- La materia en sí misma no existe. Toda la materia surge sólo en virtud de una energía (fuerza) que hace vibrar las partículas atómicas y les da cohesión dentro de la más pequeña partícula solar que es el átomo.-- Pues bien, ni una energía dotada de razón ni una energía eterna y abstracta se han encontrado en el universo. En consecuencia, la humanidad nunca ha logrado inventar un perpetuum mobile (notaalgo que se mueve autónomamente sin ser movido desde el exterior).

B. *Espíritu* -- Consecuencia: hay que poner en esa energía un espíritu consciente y razonado. Este es el “Urgrund”, la premisa básica, de toda la materia. La materia no visible y al mismo tiempo precedera es lo real, lo verdadero, lo real. Porque sin ese espíritu, como vimos, esa materia simplemente no existe. El espíritu invisible e inmortal es lo verdadero.

C. *Un ser* . Pero el espíritu en sí mismo es imposible: todo espíritu es el espíritu de algún ser. Consecuencia: hay que anteponer necesariamente los “Geistwesen”, los seres dotados de espíritu.

Dios - Pero los seres dotados de espíritu no pueden existir por sí mismos (en base a su propia capacidad): deben ser creados. -- Por eso no me avergüenzo de llamar al misterioso creador por el nombre con el que los antiguos pueblos culturales de la tierra de los milenios anteriores le llamaban: Dios.

Nota.-- De lo dado a la premisa.-- Si materia, entonces energía. Si energía, entonces espíritu. Si espíritu, entonces ser dotado.-- Si creado, entonces Dios.-- Tal es lo que la luz natural de la razón, procedente de la física, puede intentar mostrar.

La razón suficiente de la religión(s).

Bibl. : J. Bochenski, *The Logic of Religion*, New York University Press, 1965.-

El autor, o.c., 127, da una tabla de “justificaciones” de la religión. Las personas que viven una religión lo hacen, si quieren justificar el tipo de realidad al que corresponde su religión, apelando a:

1. Un salto de fe ciego (sea cual sea el significado de “ciego”),

2.1. Un movimiento radicalmente racionalista (“la teoría racionalista”),

2.2. Alguna forma de paso no radicalmente racional,--con un margen de “irracionalidad” (como dicen los racionalistas);--un cierto insight (“visión”), que--según Bochenski parece tener que ser “sobrenatural”--no recibe más explicación. Sin embargo, pregunte a cualquier persona viva realmente religiosa y le dirá que se trata de una “visión”.

Nota: Lo que Bochenski no ve en absoluto es que hay una visión extra-natural (entiéndase: paranormal) y otra estrictamente sobrenatural (entiéndase: otorgada sólo por la Deidad bíblica).

Una cierta confianza caracteriza a las personas religiosas en el poder sagrado revelador (en la Biblia: Dios y los profetas; en el Islam: Alá y “su profeta”; en una religión primitiva: una entidad (cualquiera que sea o quien sea) que se revela en una hierofanía).

Un salto, no sin cierta perspicacia y confianza: he aquí la realidad religiosa más compleja. Más real que las formas de pensamiento separadas de Bochenski.

Lo que Bochenski llama “justificaciones indirectas” (el insight y la confianza los llama “justificaciones directas”) equivalen a la deducción y a la reducción.

Nota.-- Como si en las justificaciones directas no hubiera de- y reducciones. Pero com.-- Uno puede, por supuesto, lanzar una cuenta de religión en una forma deductiva. Pero como dice el propio Bochensky: en la medida en que la religión se apoya en hierofanías, éstas no son deductivas.

Lo que queda es la reducción, que él concibe de dos maneras.

a. Una realidad terrenal -un hombre con (gran) autoridad religiosa, por ejemplo- funciona como un hecho que sólo tiene sentido (se justifica) si se apoya en la realidad objetiva “santa”.

b. Sin embargo, el hecho también puede ser pensado racionalmente en forma de “hipótesis religiosa” que uno -ya viviendo religiosamente- pone a prueba. Con esta última forma nos quedamos.

Otro nombre - no favorecido por Bochensky - es “responsabilidad pragmática”. -

A. *Alguna experiencia*, -- experiencia sagrada por supuesto, golpea la mente (intelecto y razonamiento, mente y voluntad).

B. *Se busca una “explicación”* (“hipótesis”). Si la experiencia consciente que se presenta como sagrada corresponde a alguna realidad objetiva, entonces esto debe ser verificable por alguna prueba --

Piensa en Moisés “viendo” la zarza ardiente. Si es realmente Yahvé quien se muestra de esta manera (hierofanía, teofanía), entonces esto debe ser demostrado después por hechos verificables (deducción de la hipótesis). -- O tomemos a los magos que ven “una estrella” en el oriente. Suponen (hipótesis) que esto corresponde a “un príncipe” en Israel. Entonces van a Jerusalén y descubren que efectivamente ha nacido “un príncipe”
....

En ambos casos, ciertamente no hay una justificación radicalmente racional. Sin embargo, hay un salto a ciegas que no es del todo ciego porque hay razones para suponer el fundamento objetivo: actúa una cierta perspicacia y confianza en lo más que imaginado. Sobre esto se despliega el razonamiento reductivo.

Que la reducción sagrada no es idéntica a la de las ciencias profesionales experimentales, como subraya con razón Bochenski, es evidente. Lo que no impide que una estructura análoga esté en funcionamiento. Por cierto: los científicos también cometen saltos a ciegas que no son completamente ciegos, y actúan con perspicacia y confianza y se apoyan en personas con (gran) autoridad científica.

Es decir: lo que los racionalistas tildan de “irracionalidad” en la religión no está tan estruendosamente ausente del trabajo de investigación científica. La brecha entre la religión emergente y la ciencia profesional emergente no es tan radical. En ambas, la razón está actuando.

Conocimiento radiestésico.-- La “radiestesia” es -según el grueso Van Dale-, por ejemplo, el uso de una varilla para determinar la presencia de agua, metales -nótese: determinar (percibir)-, pero realizable sólo por “personas sensibles”. Es muy posible que el conocimiento sagrado, la “cognición”, sea de ese tipo. En cuyo caso el énfasis -la condición decisiva- recae en “personas sensibles, es decir: susceptibles, accesibles”. Sólo este hecho parece hacer comprensible el complejo de rasgos fácticos de la justificación religiosa. Y quizás también la de los grandes investigadores en el ámbito científico.

Las reivindicaciones de un racionalismo del siglo XIX.

Bibl. : J.Y. Calvez, *La raison chez les catholiques français au XXe siècle*, (La razón entre los católicos franceses en el siglo XX), en: J.Wilke et al, *Les chemins de la raison (XXe siècle: la France à la recherche de sa pensée)*, (Los caminos de la razón (siglo XX: Francia, en busca de su pensamiento)), París/ Montréal, 1997, 227 / 240.-

El autor, profesor del Instituto Católico de París, destaca que el pensamiento francés sobre la razón y la racionalidad se funde con el católico sin más. Esto está a la altura de los años sesenta de este siglo de las posiciones de la Iglesia sobre el tema durante el siglo XIX. En particular: comenzar con el famoso Syllabus (08.12.1864) de Pío IX. Damos las tesis de un racionalismo de la época que fueron rechazadas como radicalmente contrarias, al catolicismo.

1.-- La razón sin Dios.-.

La razón humana es el único poder de decisión en cuanto a la verdad/no verdad o el bien/mal moral sin tener en cuenta a Dios en nada. - Este tipo de racionalidad es suficiente para garantizar el bienestar de las personas y de los pueblos. Esa racionalidad es radicalmente autónoma y sus posibilidades naturales dadas son suficientes.

Por cierto, en su momento se llamó razón “liberal”.

2.-- La razón atea en lo que respecta a la religión.

Ese tipo de racionalidad basta para crear “todas las verdades relativas a la religión”. Al fin y al cabo, este tipo de razón es la regla o norma soberana con la que el hombre puede y debe poner a prueba su comprensión de todas las verdades posibles.

La revelación judeocristiana.

La radicalidad de las pretensiones de un racionalismo de la época llega a creer que la revelación divina -judeocristiana- (decimos la Biblia) es en sí misma imperfecta - como todo lo que existe en esta tierra de productos humanos- y por ello corre pareja con el progreso que se produce “ininterrumpidamente y en todas direcciones” por la racionalidad. En otras palabras, es un producto racional.

La razón, así concebida, es sin duda la razón religiosa y así la teología, por ejemplo, o las ciencias teológicas se basan en la visión natural. Son ciencias naturales o filosofía puramente natural. Los dogmas, por ejemplo, son creaciones no de un Dios que se revela, sino de la racionalidad humana.

Nota: Cualquiera que conozca aunque sea un ápice de la Biblia sabe inmediatamente que el Papa de la época no tenía más remedio que rechazar radicalmente dicha razón.

El modernismo (una religión inmanentista),

Bibl. : J. Bricout, El modernismo, en: J. Bricout, dir., *Dictionnaire pratique des connaissances religieuses*, (Diccionario práctico de conocimientos religiosos), París, 1926, IV:1052 / 1067.-

El “modernismo”, como voluntad de restablecer la religión tradicional a partir de los axiomas de la modernidad (o de la posmodernidad), está muy vivo entre católicos y protestantes, judíos y musulmanes, entre otros. El autor se limita al modernismo católico - 1896/1910 - tal como lo define el Papa.

1.-Fenomenalismo postmetafísico.-- No es la ontología (neo)escolástica sino una especie de agnosticismo es el axioma.-- La razón está estrictamente confinada dentro de los fenómenos, es decir, los datos que se muestran y en la medida en que se muestran.-

Consecuencia.-- Dios y todo lo divino, como no-fenómenos, son incognoscibles -- incluso por la razón científica -- hasta por las obras de Dios (Rom. 1:20).

2.-- Razón inmanente.-- A pesar de que las religiones son naturales (paganas) y sobrenaturales (bíblicas) - un hecho. Que debe tener una razón suficiente.-- La vida es esa razón. La religión es una forma de vida: en la interioridad (“inmanencia”) del hombre, en lo más profundo de su vida inconsciente, actúa la necesidad de dios. Ese es el sentimiento religioso, la conciencia religiosa. Dios como revelación provoca ese sentimiento y como revelación es el objeto del mismo.

La fe, la religión, es la expresión de eso. Ese es el origen, la razón suficiente, de todas las religiones,--también la católica: “La revelación no puede ser otra cosa que la conciencia que el hombre adquirió de su relación con Dios” (Lamentabili 03. 07 1907). “Los dogmas que la Iglesia pretende haber revelado no son verdades de origen celestial, sino una interpretación de hechos religiosos que la mente humana adquirió en virtud de un laborioso esfuerzo”.

Nota -- La razón natural no es capaz de una metafísica que demuestre, por ejemplo, a Dios. Esa misma razón natural tampoco puede autenticar rigurosamente a p. ej. Jesús por las vías histórico-científicas como Dios, pues la razón natural se encierra en los fenómenos y así todo lo tradicional-milagroso que trasciende los fenómenos se reduce a lo que incluso la historiografía atea puede captar de ellos. Esta es la impotencia radical de la razón encerrada en los fenómenos.

Tradicionalismo (un tipo de sobrenaturalismo).

Bibl. : J.Y. Calvez, *La raison chez les catholiques français au XXe siècle*, (La razón entre los católicos franceses en el siglo XX), en: J.Wilke et al, *Les chemins de la raison*, París/ Montréal, 1997, 230 ss.

Jos. de Maistre (1753/1821), L. de Bonald (1754/1840) et al. postularon una revelación primordial (al principio del mundo), ya que sin una intervención sobrenatural por parte de Dios, la razón humana es incapaz de formarse una comprensión de Dios y de su existencia. Esta revelación perdura en la tradición religiosa (de ahí su nombre).

Vaticano I (1869/1870) -- El concilio de entonces defendió radicalmente el poder sagrado de la razón humana natural. Dios, después de todo, como origen y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana.

Y esto, como dice San Pablo, Rom. 1/20, a través de las realidades creadas: “Desde la creación del mundo, las perfecciones invisibles de Dios son conocidas por el espíritu humano, es decir, a través de sus obras (nota: las cosas creadas por él)”.

Es más, es precisamente esta religiosidad, basada en la racionalidad natural, la que presupone la susceptibilidad del hombre a una revelación sobrenatural (no basada en el pensamiento natural) de Dios.

Razón y fe.-- Tanto por su objeto como por su origen, la razón y la fe son dos tipos de entendimiento.

1. La razón es una fuente de conocimiento muy fiable.

2. La razón, en cuanto razón pura, demuestra los fundamentos de la fe. La razón, en cuanto informada por la luz de la fe, es capaz de “la ciencia de las cosas divinas” (ciencia religiosa, teología).

Un mismo Dios crea al hombre dotado de racionalidad y revela los misterios de la fe: lo que es verdadero para la razón no puede ser al mismo tiempo falso para la fe. Si se crea la apariencia de lo contrario, es porque, o bien no se captan o articulan correctamente los dogmas, o bien se confunden los entendimientos verdaderos de la razón con las opiniones falsas.

Nota -- La Iglesia defiende la razón tanto contra sus interpretaciones impías (véase el apartado anterior) como contra sus interpretaciones sobrenaturalistas. La razón misma se limpia así de conceptos erróneos.

La religión natural no es una “religión natural”.

Bibl. : K. Leese, *Recht und Grenze der natürlichen Religion*, (Derecho y límite de la religión natural), Zürich 1954.-- El autor fue profesor de filosofía de la religión Universität Hamburg.

1. - *Las religiones paganas de la fertilidad.*

Comenzando con un ejemplo. - “Astarté, al igual que la Ishtar babilónica y la Gran Madre (Kubele) kleinésica, es la diosa del amor erótico, la patrona de la vida que produce vida.-- El gran misterio de la vida les parecía a estos pueblos tan digno de veneración que no se podía interpretar su origen y su misteriosa influencia de otro modo que como protegido y (ser) guiado por una deidad exaltada propia.-- Lástima: esta gran idea, eternamente verdadera (...) se ha degradado a menudo en la praxis”. (R. Kittel, *Die Religion des Volkes Israel* (La religión del pueblo de Israel), (1921).-- Con este texto nos encontramos en el ámbito propio de lo que Leese llama “religión de la naturaleza”.

2. - *La religión natural.*

Expresada en la “theologia naturalis”, la religión natural -en la estela de Herakleitos de Éfeso (-535/-465) desplegada por la Estoa (Zenón de Kition (-336/-264) y predominante hasta la ilustración racionalista del siglo XVIII inclusive- es entonces plenamente racional hasta lo mortificado-ascético. Según Leese. Pues “los presupuestos vitales de la existencia humana -la naturaleza que nos rodea, la naturaleza biológicamente inferior que llevamos dentro con sus impulsos y reacciones del ánimo- no entran en juego”.

Dios - como quiera que sea interpretado - como un Ser Supremo moral y altamente ascético, y la estricta ley moral - interpretada tan a- y antivital como sea posible - son decisivos. He aquí dos tipos principales de religión: la religión natural y la religión natural.

J.G. Herder (1744/1803), devoto creyente, en su época de Bückeburger (1771/ 1776) y el P. Schleiermacher (1768/1834) en su *Reden über die Religion* (Hablar de la religión), (1799), superaron la religión natural de las mentes racionalistas ilustradas: no la razón y la ley (moral), no las abstracciones innatas y las “verdades” demasiado generales; sino que las revelaciones históricamente cultivadas -cualquiera que sea- así como lo singular y la intuición y los sentimientos predominan en la religión que ellos rebautizaron como “religión de la naturaleza” (pensamos en el sentimiento romántico de la naturaleza). El eros sustituye fácilmente a la caridad ascética (agape).

¿Qué es una secta? ¿Qué es una religión?

Bibl. : A. Morelli, *Lettre ouverte à la secte des adversaires des sectes*, (Carta abierta a la secta de los adversarios de las sectas), Bruselas, 1997.-

La autora es profesora de Histoire des Eglises chrétiennes contemporaines (ULB). Fue experta en la Comisión parlamentaria de investigación sobre las sectas.-- Consideremos el aspecto principal, a saber, la tesis de que, desde su punto de vista, no hay “realmente” ninguna distinción entre una secta y una religión.

Definición.-- Se dice repetidamente: “No hay ningún criterio (no: esubdivisión) para distinguir una secta de una (gran, 'histórica') religión”. O.c., 85: “Si la Comisión no llegó a ninguna definición del término “secta”, ¿cómo puede elaborar una lista de sectas?” -

Nota.-- Al examinar más de cerca, la escritora acentúa el hecho de que las principales religiones establecidas - especialmente la católica en la que ella creció - tienen grupos monásticos, algunas de cuyas características son efectivamente muy similares a algunas características de las sectas. Así, por ejemplo, en lo que respecta a los rituales, las estructuras de autoridad, las mortificaciones, las finanzas, la vestimenta, los métodos de reclutamiento, los grupos de presión, etc.

En otras palabras, si el contenido conceptual de la religión/culto se reduce a esas cosas, entonces el ámbito conceptual es correspondientemente (la definición determina la lista (ámbito)).

Tolerancia - Al no existir una definición, la posición del cazador de sectas queda totalmente debilitada. De ahí el título del folleto: los perseguidores de las sectas no tienen ninguna base lógica. Por lo tanto, aboga por una tolerancia tan grande como... la tolerancia establecida hacia las principales religiones tradicionales.

“Punto de vista racional”.--El escritor es militante de la “laicidad” (o.c.,13). Se llama a sí misma “la rationaliste que je suis” (la racionalista que soy), (o.c.,35). “Pobre ateo” (o.c.,51),--”incrédulo que ha perdido de vista a Dios desde hace tiempo” (ibid.).-

Consecuencia: al considerar las religiones y sectas como “externas” (como racionalista, cree en ese enfoque externo como el método válido) sus religiones y sectas aparecen como “extrañas”, “irracionales” (esto último podríamos esperarlo).

Moonsecte, Hare Krishna, los movimientos carismáticos, el Temple solaire, etc. se sitúan en el mismo plano irracional, pero tolerable. Una cosa: en ninguna parte define la “razón” (racionalidad). Entonces, ¿cómo sabe ella la “lista” (alcance) de la misma?

La catequesis de Kierkegaard.

Bibl. : H. Friemond, *Existenz in Liebe nach Sören Kierkegaard*, (La existencia en el amor según Sören Kierkegaard), Salzburgo/ Múnich, 1965, 26/31 (*Die Methode Kierkegaards*).-- S. Kierkegaard (1813/1855) parte de una observación.

El cristianismo (danés) es ilusorio en cuanto a su cristianismo. Por lo tanto, da por sentado que casi todo el mundo puede llamarse “cristiano” porque adapta la esencia del cristianismo de tal manera que todo el mundo puede imaginarse que es cristiano.-- Kierkegaard, como luterano, no se preocupa por el hecho de que el cristianismo no sea una cuestión de fe.

Cuando Kierkegaard, como luterano, lee la Biblia y conoce la vida cristiana que hay en ella,-- si no se diluye, entonces lo tiene claro: vivimos en un cristianismo ilusorio.

Kierkegaard es esencialmente un escritor retórico: quiere comunicar su descubrimiento de la esencia del cristianismo a seres que sufren de delirios sobre sí mismos y su verdadera esencia.-- Introducir el cristianismo es tratar de comunicar algo a seres que están convencidos de ser cristianos cuando, en el mejor de los casos, practican una especie de paganismo consciente. (O.c. 30).

Catequesis.-- La introducción del verdadero cristianismo requiere un método apropiado, a saber, la comunicación indirecta. Porque con un ataque directo a la ilusión de ser un verdadero cristiano, se fortalece aún más la ilusión y se amarga de inmediato. Nada requiere un tratamiento tan cuidadoso como la ilusión si se quiere hacerla consciente de sí misma como ilusión.

Por lo tanto, la catequesis debe establecer primero un contacto -un contacto de comprensión- con esos pseudocristianos antes de hablar de la religión y, en particular, del cristianismo expresado en la Biblia. Esto es lo que hace Kierkegaard en sus obras llamadas estéticas.--

Nota -- Pero entonces el pseudocristiano debe evolucionar de un estadio estético, es decir, libre de moral, a un estadio ético, es decir, consciente, para descubrir finalmente lo que es la religión, -- particularmente la religión bíblica, y evolucionar así al estadio religioso-bíblico. Lo que lleva entonces a una definición de criatura de la religión y del cristianismo. Los racionalistas tachan a Kierkegaard de “irracional”, pero una mirada más atenta revela que no lo hacen en nombre de la “razón”, sino sólo en nombre de su muy limitada razón.

La esencia de todo lo que es “santo”.

Bibl. : N. Söderblom, *Das Werden des Gottesglaubens*, (El desarrollo de la fe en Dios), Leipzig, 1926. 2, 180f ..

El autor se refiere, entre otros, al jesuita belga Delehayé, que ha trazado magistralmente la historia del significado del término “sanctus”.

“**Sagrado**” era originalmente un término religioso, no “moral”. - Incluso hoy -según Söderblom- no se puede separar el significado religioso del término “santo”.

“Sagrado” significa “todo lo que supera a la naturaleza. -- Puede ser un milagro (con la comisión pidiendo “signos y maravillas” en su investigación).-- Puede ser un heroísmo moral que muestra que alguien -a pesar de todas las circunstancias contrarias- sabe comportarse correctamente. “En ese caso el recuerdo de lo sagrado se aferra con fuerza a su amor al hombre y a su búsqueda de la pureza” (o.c., 180).-- Eso puede ser - en las religiones reveladoras (judaísmo, cristianismo) la “divinidad”, el atributo de la deidad concebida como persona (Yahvé), como personas (Santísima Trinidad), son.

En cierta medida -a medida que la religión y la creencia en Dios se movían en una dirección consciente- el término “santo” se identificó con “consciente”. Pero nunca se convirtió “santo” en un término puramente moral” (ibíd.). Incluso cuando se veía así, la sensibilidad tradicional y la fuerza vital que actúa en el término “santo” se afirmaba una y otra vez.

“La palabra 'santo' impide incondicional e involuntariamente ese lenguaje que reconoce una religión embotada a un moralismo desnudo” (ibid.). Incluso cuando en el lenguaje del Antiguo y del Nuevo Testamento “santo” se identifica con “la altura moral”, “santo” no es sin duda “consciente”. Incluso con I. Kant, saturado de moralismo protestante, “erhaben” sigue sonando como algo más que meramente ético. Si “santo” se excluye de una vida consciente, entonces significa el fondo religioso-metafísico de esa vida moral.

Söderblom concluye que el término “santo” proporciona un acceso mucho mejor a la esencia de las religiones que el término “deidad” (como quiera que se interprete): la religión es estar abierto a todo lo que es santo.

La religión es “apocalíptica”.

Bibl. : St. Reinach, *Cultes, mythes et religions* (Cultos, mitos y religiones), III, París, 1913- 2, 284/292 (L'apocalypse de S. Pierre).-

El autor da una definición precisa: como dice el término griego antiguo “apokalupsis”, relacionado con “alètheia”, embotellamiento, revelación, un apocalipsis es una revelación de hechos que ocurren en el otro mundo y que escapan al conocimiento medio (entiéndase: puramente terrenal, secular).-- El apocalipsis más conocido es el “apocalipsis”.

Nota.-- El apocalipsis más conocido es el último libro del Nuevo Testamento. Sin embargo, el término corriente confunde 'apocalipsis del fin de los tiempos' con 'apocalipsis' sin más” (que es lo preciso de la definición de Reinach).

Destreza mántica.-- 'Mántica' significa “la capacidad de ver el otro mundo (cualquiera que sea)” (see(st)ergave).

Reinach: es la representación (descripción, historia, relato) recitada por un 'privilegiado' de una 'vista' (visión).--

Nota -- 1 Sam. 9:9: “Antiguamente en Israel -cuando consultaban a Dios- solían decir: '¡Ven! Vayamos al vidente'. Porque lo que hoy se llama nabi, profeta, antes se llamaba roèh, vidente. Una persona dotada tenía “un observador” (Isaías 21:6), es decir, “un segundo yo” (A. Bertholet, *Die Religion des alten Testaments*, Tübingen, 1932, 110, b).

Cosmología.-- La imagen del universo, basada en el apocalipsis, tiene tres partes, como saben todas las religiones, dignas de ese nombre, y como dice, por ejemplo, Éxodo 20:4:

- a. la tierra, la tierra de los vivos,
- b.1. los cielos y
- b.2. el inframundo ('aguas', sheol).--

Nota.-- Felipe. 2:9/10 dice que Jesús, como el glorificado, gobierna todo lo que hay en los cielos, en la tierra y en el inframundo ('infierno'). Allí se sitúan su misión terrenal, su ascensión y su ascensión a los infiernos (“descenso a los infiernos”).

Los apocalipsis paganos.-- Reinach.-- Además de los apocalipsis del Antiguo y del Nuevo Testamento, están los paganos. Por ejemplo, en la Hélade, en los medos órficos y paleopitagóricos que llamaban la atención de los antiguos griegos sobre “el otro mundo”. - Homero, en su *Oduseia*, y Virgilio, en la *Eneida*, describen un descenso a los infiernos. -

En ella, las antiguas experiencias sagradas perviven, como revela de soslayo E. Dodds, *The Greeks and the Irrational*, Berkeley, Los Ángeles, 1966, 135/178 (Los chamanes griegos y el origen del puritanismo): los chamanes se encuentran en “el otro mundo”.

La religión es aretalógica : hace milagros.

Bibl.:

-- Th. Achelis, *Die Religionen der Naturvolker im Umriss*, (Esbozo de las religiones de los pueblos primitivos), Leipzig, 1909, 35/65 (Offenbarung und Wunder);

-- S. Reinach, *Cultes, myths et religions*, (Cultos, mitos y religiones), III, París, 1913-2, 293/301 (Les arétalogues dans l'antiquité), (Los arétalogos en la antigüedad).

-- En Marc. 6:1/6 se lee: “¿De dónde le viene (a Jesús) todo esto? ¿De qué naturaleza es la sophia, la sabiduría (nota: visión sobrenatural), que le fue dada? ¿De qué naturaleza son los dunameis, los milagros (nota: operaciones sobrenaturales) que ocurren por sus manos? Después de todo, ¿no es el carpintero, el hijo de María? -

La pareja vuelve, por ejemplo, en 1 Cor. 1:25: “Cristo es para judíos y griegos (...) dunamis, fuerza vital (Gn. 6:3, Lc. 8:46), y sophia, sabiduría”. -- Lo que significa que apocalipsis y aretalogía están entrelazados.

Observación -- En efecto: lo que las religiones extrabíblicas conocen en su forma natural, pero sobre todo en su forma puramente extra-natural, en lo que se refiere a los milagros y a la sabiduría, Jesús lo muestra en forma natural y extra-natural, pero - notablemente- en forma sobrenatural: la curación en el sentido de Tobías 3:16, es decir, deshacerse tanto de las enfermedades como de las posesiones.

S. Reinach.-- 'Aretè', habitualmente traducido por 'virtud', significaba en realidad “lo que hace a uno virtuoso, viable, capaz de resolver problemas”. En latín: virtus. Reinach subraya la sorprendente superioridad inherente a los 'milagros'. Se refiere, entre otras cosas, a Mateo 13:58.

De paso: en el lenguaje de M. Eliade 'kratophany', el despliegue de la fuerza vital de una naturaleza superior, sagrada, divina o dada por Dios.-.

El término 'areté' se utilizaba en este sentido “mucho antes del triunfo del cristianismo”. Como atestigua una antigua inscripción. Zeus panhèmeros, Zeus como el día por activo, y Hekatè, la diosa suprema oscura que golpea en la distancia, salvaron a una ciudad de muchas, grandes y persistentes emergencias. En las que se revelan los “actos más evidentes de poder (aretas -- propios de la fuerza vital divina (tès theias dunameös)”.

Nota -- El término 'aretalagos', contador de milagros, es “armonía de contrarios” (W. Kristensen), es decir, a veces neutro y luego meliorativo o peyorativo (este último en el sentido de “engañar a alguien de cosas demasiado increíbles”). En una articulación que puede afectar a todos los conceptos básicos, por cierto.

La religión es la oración.

Bibl. : P. Heiler, *Das Gebet (Eine religionsgeschichtliche und religionspsychologische Untersuchung)*, (La oración (Una investigación en la historia y la psicología de la religión)), Munich, 1921-3.-

El comienzo de la obra es muy claro: “Religiosos y religiosas, teólogos y teólogas de todas las confesiones y orientaciones, están de acuerdo: la oración es el fenómeno central de la religión.” (O.c., 1).-- Heiler cita a S. Kierkegaard: “Lo religioso es tan secreto que, como una jovencita, uno puede ponerse rojo cuando alguien nos pilla rezando” (o.c., 26). En otras palabras, descubrir la naturaleza de la oración de forma científica es muy difícil, a no ser que sea de forma indirecta.

Atención al diálogo. -

Se reza cuando se presta atención a un ser superior, pero de tal manera que se entra en diálogo con él. Cfr. Heiler, o.c., 486/495 (*Das Wesen des Gebets*), (La esencia de la oración). Donde “superior” significa “sagrado”. El énfasis en su carácter sagrado se le da a la definición de criatura en la declaración del gran padre de la Iglesia Juan Crisóstomo: “No hay nada más cargado de poder ('dunatoteron') o equiparable que la oración” (o.c., 495). En otras palabras: la misteriosa fuerza vital, núcleo de todas las religiones, se manifiesta con más fuerza en el curso de la oración.

Un modelo.-

J. Jahn, *Schwarzer Orpheus (Moderne Dichtung afrikanischer Völker beider Hemisphären)*, (Orfeo negro (Poesía moderna de los pueblos africanos de ambos hemisferios)), Munich, 1954, 90 (Guy Tirolien, *Gebet eines Negerjungen*), (Oración de un niño negro).

El comienzo dice: “Señor, estoy muy cansado. Cansado he venido al mundo. Y ya he caminado mucho desde el llanto del gallo y el camino es tan empinado hasta la escuela. (...). Me gustaría ir con mi padre a los frescos barrancos mientras la noche aún navega por los mágicos bosques donde hasta que sale el sol de la mañana, los fantasmas pasan nerviosos. (...)”. -

Nota. - El niño negro-africano de Guadalupe vive a la vez en este mundo secular y en el mundo del “Señor” (sea quien sea) y de “los espíritus” en los frescos barrancos.

Este vivir en dos mundos al mismo tiempo es típico de toda religión y, en particular, de toda oración: uno simplemente habla con los “santos numina” superiores invisibles, entidades, como uno habla con los seres humanos en la tierra.

Como Don Camilo, en las famosas películas, le habla a Jesús en su cruz: “Ya ves que apenas puedo valerme por mí mismo”. Cuando la oración se vuelve demasiado “solemne”, uno puede empezar a sospechar de ella. Parece inevitable una esencialidad de la confidencialidad.

Oración mágica.

La adoración (es decir, el reconocimiento de una entidad superior o suprema), la acción de gracias (por los favores obtenidos), la petición de perdón (por los delitos cometidos, es decir, la desmesura), la súplica (es decir, la petición de favores) pertenecen a los contenidos más mencionados de la oración. Sin embargo, nos detenemos muy especialmente en la típica oración mágica. ¿Por qué? Porque se oye con frecuencia afirmar que la magia es egoísta y no reza. Y, por tanto, ¡no pertenece a la religión!

El mago invoca.-

Alf. di Nola, *La prière*, París 1958, 29.- “¡Oh! Tú que controlas la fuerza, tú, espíritu de la energía masculina, - tú puedes con todo y sin ti yo no puedo con nada,- yo no soy nada. Yo que estoy consagrado a ti (nota: gracias a los ritos de iniciación), yo que estoy rendido a ti. De ti viene mi fuerza, mi poder. Tú me has dado el don, el espíritu del poder. A ti te llamo. Responde con gracia a mi canto mágico. Pues has de obedecerme porque te he dado lo que has pedido, oh espíritu. Porque el sacrificio fue ofrecido, -- sacrificio ofrecido a ti en el bosque.-- Espíritu, estoy a tu disposición; tú estás a mi disposición. Ven”. -

Nota.-- Uno lo ve: la oración es radicalmente mágica, es decir, orientada al control de la fuerza vital misteriosa con vistas a un determinado objetivo a alcanzar. Y, sin embargo, qué religioso en el sentido de “conciencia de dependencia”. La religión no es mero quietismo, es decir, dejarse llevar por una fuerza numinosa sin un sentido activo de captación de datos y preguntas y su resolución.

La oración, al fin y al cabo, como dice San Juan Crisóstomo, es *dunamis* en el sentido de que a través del contacto directo -aquí con el espíritu de la magia en cuestión- se produce una comunicación e interacción al mismo tiempo en relación con la fuerza vital.

El sacrificio, en el bosque (tal vez una niña sacrificada), es portador de poder, pero demasiado débil en vista del objetivo a alcanzar. Por ello, el mago apela a su espíritu mágico que, como más elevado, es decir, “más santo” (en el sentido original de más cargado de poder), fusiona -dinamiza- su fuerza vital con la del orante y su sacrificio.

La fe vive en la esperanza, a veces vana, de que la divinidad conceda la lluvia. La fe es una suave confianza -- en vano a veces”. Así dice un poeta (Costa de Oro). Sin fe activa no se reza continuamente. Como hacen, por ejemplo, los magos (aunque parece que sólo viven autocomplacientes en su forma de hablar).

La Santísima Trinidad en la oración cristiana.

Según el Nuevo Testamento y los Padres de la Iglesia (33/800), así como los grandes teólogos, la obra de la salvación depende de la Santísima Trinidad. Sin entrar en detalles, esbozaremos el papel de las tres personas divinas en la oración práctica.

Axioma. - Génesis 6:3, donde se dice que si uno vive a conciencia experimentará el espíritu de Dios (fuerza vital), exige explícitamente la inclusión de la oración dentro de la vida a conciencia. Oración que implica el contacto con la deidad.

La oración trinitaria.-- Que hay que orar incesantemente es evidente en Lucas 18:7, 21 :36. Que implica un contacto ininterrumpido con Dios.

1. *El Espíritu Santo.--*

Rom. 8: 26 vv. -- “El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. Porque ni siquiera sabemos lo que debemos pedir para orar como es debido. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros en (nota: por criaturas como nosotros) súplicas indecibles.”

2. *El Hijo (Jesús).*

Rom. 8:34. “El Cristo Jesús -el que murió-, ¿qué estoy diciendo? que resucitó y está inmediatamente “a la derecha de Dios” (nota: glorificado) -- que intercede por nosotros.”

1 Juan 2:1. “Tenemos un intercesor ante el Padre, Jesucristo el justo (nota: consciente)” -

Heb. 7:25. “Jesús, el Sumo Sacerdote, es capaz de salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de él. Él, que está eternamente vivo, intercede en beneficio de ellos”.

3. *El Padre.*

Rom. 8:27. “El Padre, que escudriña los corazones, sabe lo que el Espíritu (nota: y el Hijo) desea, y que su (nota: la de ellos) intercesión en favor de los santos (nota: temerosos de Dios) es lo que pretende”.

Ef. 3:20. “El poder del Padre obra en nosotros benéficamente, infinitamente por encima de todo lo que podemos pedir o pensar”.

La gran tradición afirma con razón que el dogma de la Santísima Trinidad es radicalmente central en el cristianismo bien entendido. De esa Trinidad emana todo el “espíritu”, toda la fuerza vital divina, fuente de delicias. En la oración no nos limitamos a apelar a esta fuente: actúa en nosotros sin que podamos verlo.

La religión como sacrificio.

Bibl. : W. James, *Variations of Religious Experience (An Inquiry into Human Nature)*, Zeist, 1963 (// *The Varieties of Religious Experience* (1902)).-

El libro no es una teoría de la religión sino una teoría del hombre como susceptible de “experiencia religiosa”. Nos detenemos en lo que James identifica como muy característico de la religión”, es decir, la religión como experiencia de sacrificio. En el centro, Santiago pone lo exaltado, es decir, lo que, por ejemplo, la Biblia llama Yahvé o la Santa Trinidad. Una “emoción más elevada” es la disposición a hacer sacrificios por ese “exaltado”. Parece identificar con esto la esencia misma de la religión.

La decepción es completamente superable. - El “sacrificio” sólo tiene sentido en el fondo de las experiencias frustrantes.-- Ante las frustraciones se reacciona fácilmente con la negación (“Eso no es posible”), la ira (agresión: “¿Por qué me pasa esto? No acepto tal cosa”), las cosas (“Seré bueno: ¡quién sabe si no me escaparé después de todo!), el abatimiento (“Es un destino: ¡no hay nada que hacer!).--.

Nota.-- Se lee a E. Kübler-Ross, *Lessen voor levenden (Gesprekken met stervenden)*, (Lecciones para los vivos (Conversaciones con los moribundos)), Bilthoven, 1970, 48/140, al punto.-- Para W. James ahora, la verdadera religión se dibuja contra todas esas “reacciones” que no llegan al verdadero sacrificio.

James.--“Para la religión, servir a “lo más alto” (nota: lo exaltado, lo santo, lo divino) nunca es un yugo. La sumisión aburrida ha dejado a la religión muy atrás. Una voluntad que puede asumir todos los matices entre la alegre serenidad y la animada alegría, se antepone a ella, en su lugar”. (O.c., 27).

Cristianismo.-- “Mientras que el impulso meramente razonable (nota: típico del estoicismo, por ejemplo) requiere un esfuerzo de voluntad, el comportamiento cristiano es el resultado de estar animado por una emoción de orden superior (nota: el sentido de servir a lo excelso) que está presente sin un esfuerzo de voluntad”. James se refiere al esfuerzo estoico de la voluntad, por supuesto.

Este “ser feliz en lo absoluto y lo eterno” no lo encontramos en ninguna parte, excepto en la religión. (O.c., 32). Esta forma de “felicidad” acepta exteriormente el mal como una forma de sacrificio, pero interiormente sabe que el mal ha sido vencido para siempre.

Conclusión.-- Para James es cierto: uno no escapa a las decepciones, ni siquiera el ateo, pero el hombre verdaderamente religioso las “sublima” o.g. su contacto con lo sublime.

El catolicismo español frente al protestantismo.

Bibl. : D. Baisset, *La diffusion du protestantisme en Roussillon (Le choc avec un catholicisme marqué par la religiosité hispanique)*, (La difusión del protestantismo en el Rosellón (El choque con un catolicismo marcado por la religiosidad hispánica), en *Le Roussillon (De la Marca hispánica aux Pyrénées orientales. (VIIIe / XXe siècle)*, Perpignan, 1995, 341 / 367.-

Tesis: “La religiosidad de le Roussillon es realmente la antítesis del culto reformado.

La religión española. Destaca la profunda veneración a María y a los santos (reliquias incluidas) como solucionadores de problemas: se sale, por ejemplo, de la epilepsia (San Pablo), de los calambres por cálculos renales (San Liborio), de los dolores de cabeza (San Valentín) o de la defensa contra el rayo (Santa Las oraciones, sí, pero sobre todo las prácticas visibles, asociadas a la exhibición, como las peregrinaciones, las procesiones, un gran número de celebraciones (las fiestas profanas apenas se aplican), no sin efectos luminosos, la “mascarada” (carnavalesca).

Axioma: las intervenciones de María y los santos son tan buenas como el pan de cada día en la vida.

Nota.-- No es tan central la Santísima Trinidad (forma fondo); más bien las figuras intermedias, los santos con María, una mujer, a la cabeza. En otras palabras: verdadera religión popular.

Religión romana -- El clero es muy vaticanista. Se implanta la Inquisición (1184+). La contrarreforma dirigida por el Concilio de Trento (1545/1563) domina la religión.

El “desencanto” (secularización, mundificación) del mundo y de la vida. -- El autor se refiere a Max Weber, *Die protestantische Ethik und der Kapitalismus* (Ética protestante y capitalismo), (1904),-- obra que, entre otras cosas, señala al protestantismo como factor de “Entzauberung”, desacralización, desacralización, del mundo y de la vida.

1. La jerarquía católica. -- Esta ve en las danzas y las obras externas de las prácticas devocionales más bien un remanente de las religiones paganas. Hace hincapié en una praxis “dogmática” (adhesión a los grandes dogmas).

2. El protestantismo. -- Llegó sobre todo de Francia. -- Se rechazó el culto a los santos, incluido el de María. Entre otras cosas, como solución de problemas. La Eucaristía fue interpretada modernamente (transubstanciación); la gracia y la justificación fueron reinterpretadas.-- Esta fue la típica razón “religiosa” moderna que se impuso.

Religiones y teologías posmodernas.

No se puede encontrar un “fundamento” decisivo para decidir de una vez por todas sobre lo sagrado, la deidad (incluido el Dios único), en medio de las opiniones de la razón moderna. Todo lo que queda es, como dice Derrida, decidir sobre la base de las diferencias ('différences') de opiniones para posponer ('différer') una opinión unánime y definitiva.

Siguiendo a S. IJsseling, *Apollo, Dionysos, Aphrodite en de anderen (Griekse goden in de hedendaagse filosofie)*, (Apolo, Dionysos, Afrodita y los otros (dioses griegos en la filosofía contemporánea)), Amsterdam, 1994, se publicó, por amigos de IJsseling, E. Berns et al, *The God of thinkers and poets* (El Dios de los pensadores y los poetas), Amsterdam, 1997.

Desmoronamiento. -- ¡La palabra de moda de los posmodernos! IJsseling cuenta algunas “vicisitudes” de las deidades griegas como espejo del hombre actual, porque en los mitos de los griegos “dios(heid)” sólo existe en plural. Es el conocido politeísmo griego. Estos mitos deberían “evitar que nos identifiquemos con un solo Dios y una sola historia”. En medio de nuestra multiculturalidad, esto suena a “actualidad”.

Sin embargo, a. los pensadores griegos (por ejemplo, Platón) y b. la Biblia han defendido la deidad única -subordinada porque no crea realmente- que trasciende a Dios. Entre otras cosas como una necesidad lógica. O como una revelación. Sobre todo teniendo en cuenta la crítica a todo lo que se califica con bastante facilidad de “ser divino” entre “las naciones” (paganas) y en Israel.

El prólogo de Berns, Moyaert y van Tongeren, o.c., 7, dice: “Las tradiciones filosófica y bíblica parecen no haber perdido su elocuencia en la fragmentación posmoderna”.

Esto es todo lo que vamos a decir sobre este libro tan rico y tan diverso.-- Pero esto.- - Tal vez haya llegado el momento de citar, en este curso, 1 Cor. 12,4/6: “Ciertamente hay variedad de carismas, pero es el mismo Espíritu (tercera persona),-- variedad de servicio, pero es el mismo Señor (Jesús como segunda persona),-- variedad de actividad, pero es el mismo Dios (primera persona, el Padre) el que realiza todo en todos”.

El Nuevo Testamento muestra al único Yahvé de los judíos como un plural de tres personas, como la Santa Trinidad. La diversidad se muestra en su actuación dentro de la creación.

Pluralismo sobre las religiones (“religious pluralism”).

Bibl. : A. Denaux, *De uniciteit van Jezus Christus in een tijd van religieus pluralisme*, (La unicidad de Jesucristo en una época de pluralismo religioso), en: *Collationes* (Tijdschr. flamenco v. Teol. y Pastoraal), 28 (1998): 1 (marzo), 29 / 53.

Nos limitamos a las tesis de los sacro-pluralistas.-- Para empezar: el cristianismo bíblico surgió en medio de un mundo antiguo dentro del cual una pluralidad de religiones creó un pluralismo de hecho. Encontró allí su camino sin hacer ruido.

La tesis tradicional del cristianismo es: la Santísima Trinidad, especialmente la segunda persona, encarnada: Jesús, es la única fuente decisiva de salvación (tesis soteriológica). Decimos fuente “decisiva”. Porque no hay duda de que las religiones no cristianas proporcionan “una” salvación. La cuestión, planteada por el cristianismo, es: “¿Es este tipo de salvación realmente la salvación final y completa, de modo que con ese tipo de salvación no tiene sentido ninguna cuestión de salvación?”

Escuchemos ahora las proposiciones de los pluralistas radicales.

1. Rechazo del tipo de religión exclusiva.-- “Exclusiva” significa prácticamente: “Extra ecclesiam nulla salus” (S. Cipriano (200 258)), es decir, “Fuera de la Iglesia no hay salvación”. Recordando que el bautismo de deseo ya hace a uno miembro de la Iglesia sin saberlo explícitamente: la relación de Dios en la conciencia es decisiva.

2. Rechazo de la religión de tipo inclusivo.-- K. Rahner, el Concilio Vaticano II aprecian las otras religiones hasta cierto punto (en la medida en que proporcionan la salvación decisiva) pero mantienen que el cristianismo -la Santísima Trinidad- representa la única fuente de salvación definitiva.

3. Las dos proposiciones anteriores son rechazadas por los pluralistas radicales. Reducen la cuestión de la salvación a lo que se llama “soteriocentrismo plural”. Qué Dios o deidades, qué comunidades atendemos, es menos decisivo. Mucho más decisivo es: “¿Qué valor salvífico cubre una religión?”.

¿Qué poder específicamente “liberador” (“soteria”, lat.: salus, salvación) o soteriológico tiene una religión?”. Al hacerlo, uno se queda muy en la vaguedad respecto a la definición de “salvación” o “liberación”, que en realidad puede ser “cualquier cosa” (desde el bienestar yóguico hasta la política marxista).

Definición pluralista de la religión.-

Denaux.-- El axioma común que siempre prevalece es: lo sagrado, objeto de la religión, es “un misterio inefable”. Esto implica, epistemológicamente (doctrina del conocimiento), que nosotros -las personas de esta tierra- no conocemos lo sagrado sino parcialmente. Ese conocimiento se sitúa en una experiencia religiosa. En principio, es accesible a todos. Se expresa en una multitud de religiones que no son más que muestras en la totalidad del misterio de lo sagrado.

Visto así, sin más precisiones, es un hecho constatado por las ciencias de la religión. Pero lo examinaremos un poco más de cerca con Denaux.

La experiencia básica religiosa/formación de la misma.-

Con un Wilfr. Cantwell Smith, en su Faith and Belief (1979), muchos pluralistas introducen un par de opuestos. Por un lado, la “fe”, la experiencia básica, tal como se ha esbozado anteriormente, y por otro, la “creencia”, la plasmación de esa experiencia de lo sagrado en símbolos, tradiciones, dogmas, etc. El diseño cuenta como una traducción según el proverbio italiano “traduttore traditore”, es decir, “traductor, traidor”. En otras palabras: la verdadera religión es y sigue siendo la experiencia intraducible, sin forma. En cuanto se sale de ella se entra en el mito o los mitos.

Es evidente -al menos para quienes conocen tradicionalmente el mito- que el término “mito” se utiliza aquí en un sentido muy restringido -y cuestionable-. Así: “El juego de lenguaje con el que digo que Jesús es mi Señor y Salvador es, en realidad, exactamente el mismo con el que el amado ve en su 'Helena' a la más bella de todas las mujeres del mundo” (según J. Hick, The Centre of Christianity, Londres/Nueva York, 1978).

En otras palabras: el valor de la realidad, salvo en el ámbito emocional, no tiene ese juego de lenguaje (entiéndase: forma de hablar). Eso mismo lo convierte en “mito”. Se trata de un hablar irreal.

Se ve que en el fondo aparece aquí una cierta secularización del mito (R. Bultmann). Así, el valor ontológico no tiene este “juego de lenguaje”. Flota” independientemente de la experiencia que, como inefable, no puede ser moldeada en formas - el lenguaje, por ejemplo, con alcance lógico.

Por cierto, cómo se llega de una experiencia tan vaga a la “soteriología”, a la solución de los problemas de carácter concreto, es y sigue siendo una cuestión: no se resuelven los problemas a partir de una experiencia religiosa inexpresablemente vaga.

Evidencia.-- Denaux.-- La tesis de que la pretensión de Jesús de una salvación que lo abarque todo (con el Padre y el Espíritu Santo, por supuesto), también es un “mito” (discurso irreal), se alimenta de lo que sigue.

1. Dios”, sea lo que sea que signifique en el lenguaje de los pluralistas (nosotros preferimos hablar de “lo sagrado”), excede infinitamente nuestra capacidad terrenal de comprensión.

Consecuencia: el conocimiento real, la “cognición”, es muy cuestionable. Ciertamente, si se observa la multitud de religiones, cada una con su propia definición de lo sagrado. De ahí el pragmatismo de los pluralistas: “Nos limitamos a los resultados prácticamente realizables, llamados 'soteriología'. Sean cuales sean estos resultados.

2.1. Un juicio generalmente válido sobre la esencia y el valor de una religión o de todas las religiones es limitado. Juzgar otras religiones a partir de la propia religión sólo es posible hasta cierto punto.

De paso: E. Troeltsch (1865/1923) ya lo señaló en 1902.-- Pregunta: “¿Cómo se sabe que todo juicio es limitado, si sólo se tiene una visión limitada del asunto?”. Tiene que haber, como premisa, un juicio general ya presente para poder pronunciar la limitación de nuestros juicios (generales o de otras religiones).-- Mejor expresado: si nuestros juicios son sólo muestras -inductivos-, esto no significa que no tengan valor y sean meramente pragmáticos. Hay un conocimiento de esencia también en el conocimiento de muestra. El todo en el que se sitúan -esas muestras- está presente en ellas, lateralmente.

2.2. Toda pretensión -incluida la de Jesús- de poder redentor universal conduce de hecho a la supresión -- Esto es cierto allí donde se convence a una comunidad -un pueblo de Dios, por ejemplo (“Gott mit uns”)- de que posee “la verdad”. La fe, una vez que sufre de comunitarismo, conduce fácilmente al imperialismo religioso. Pero, por otra parte, dentro de tales sistemas comunitarios de religión, siempre hay quienes se oponen a ella y actúan con tolerancia, aunque, por ejemplo, estén convencidos de la salvación omnímoda de Jesús.

Si la fe es esencialmente -como subrayó S. Kierkegaard- una relación “individuo/Dios” (un pueblo se compone de verdaderos creyentes y de falsos creyentes), entonces la creencia en la Santísima Trinidad como salvadora (y no en el “cristianismo” como salvación real) no conduce a la intolerancia y la incomprensión.

Lo que la Biblia emite respecto a la religión.

Bibl. : D. Bretherton, *Psychical Research and the Biblical Prohibitions*, (La investigación psíquica y las prohibiciones bíblicas,), en: J. Pearce-Higgins et al, *Life, Death and Psychical Research*, (Vida, muerte e investigación psíquica,), Londres, 1973, 101/124..-

Se trata de la interpretación correcta de Deut. 18: 9/12, un texto con el que los teólogos “críticos” y los fanáticos de la Biblia son aficionados a rechazar como irresponsable todo lo que es paranormología y ocultismo.-- El autor observa: la confusión imposible en cuanto a la traducción del texto raíz hebreo. Ver aquí:

Deut. 18: 9. Cuando hayáis entrado en la tierra que Yahvé vuestro Dios os da, no aprenderéis las mismas abominaciones de esas naciones.

Deut. 18: 10. No se encontrará entre vosotros quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego (nota: Levítico 18:21 sacrificio humano). Quien practica la adivinación o quien observa los tiempos (Deut. 18:11. quizás predicción de nubes) o un conjurador (nota: quizás conjurador de serpientes) o un brujo (nota: quien comete magia - negra entonces).

Deut. 18:11. O uno que practica el destino por medio de nudos.-- O uno que practica la clarividencia por medio de un ob (plural: oboth) o es un vidente(st) por medio de un yiddeoni (como ob, oboth, y siempre unido a él un objeto de clarividencia). O un “doresh el hammethim” (nota: que consulta el alma a través de un cadáver).

Deut. 18:12. Pues todos los que cometen tales cosas son considerados abominaciones ante Yahvé, y es precisamente a causa de estas abominaciones que Yahvé expulsa a esos pueblos de delante de vosotros.

He aquí -- lo mejor representada -- la interpretación -- traducción del autor.

Nota: -- El autor subraya que el texto sagrado no habla en absoluto de las prácticas judías en cuestión, sino de las prácticas paganas que se destierran como idolátricas. 'Afgódico' significa lo que, en lugar de Yahvé, elige a 'otras' deidades o seres ocultos como guía y fuente de salvación.

Nota.-- La razón típica bíblica es abundantemente clara: quien se entrega a esas prácticas paganas, demuestra que es 'carne', renunciando a Yahvé y a Su Decálogo, de modo que Yahvé, con Su 'espíritu', Su fuerza vital divina y sobrenatural, ya no se hace responsable de tales 'abominaciones', es decir, de las prácticas que buscan la salvación fuera de Yahvé, como ya afirma abundantemente Génesis 6:3. Como en los mismos términos, siglos después, repite S. Pablo: Gal. 5:16/24.

El triple Pentecostés.

Bibl. : S. Agustín, *Sermo in die pentecostes*, in: Chr. Mobermann, *Annus festivus*, Nimega/ Amberes, 1935, 155v. - Damos la traducción de lo que es importante en este contexto.

Celebramos el día en el que el Señor Jesucristo, una vez glorificado por su Ascensión, envió el Espíritu Santo (el Espíritu Santo).-

Nota -- En el Nuevo Testamento hay una serie de textos en los que la fuerza vital divina (roeah, pneuma, spiritus) está en primer plano claramente la fuerza vital como poder impersonal o 'aretè', capacidad milagrosa, es pero tal que en el fondo la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, está presente en y a través de ese poder. De ahí la doble traducción.-- Continúa Agustín.

Después de todo, Juan 7:37/39 dice: “Si alguien tiene sed (nota: está en problemas buscando una solución), que venga a mí (Jesús). Porque el que crea en mí, a él le brotarán arroyos de agua viva desde lo más profundo del alma”. Con estas palabras Jesús se refería al Espíritu Santo (H. Espíritu) que iban a recibir todos los que creyeran en él en el futuro. Porque el espíritu (el H. Espíritu), ya que Jesús aún no había sido glorificado (nota: fuente abundante de Espíritu Santo (H. Espíritu), aún no había sido dado.-- Así literalmente el Evangelio.

S. Agustín se detiene en el relato bíblico de la primera misión espiritual (Hechos 2:1/4; cf. 10: 44vv. (sobre los gentiles); 19:5 (sobre los juanistas)) que implicaba la glosolalia, la capacidad sobrenatural de hablar una variedad de lenguas.-- “Al fin y al cabo, así como después del diluvio (Gn. 6:1 / 9:17) la maldad voluntaria (...) construyó 'una alta torre' contra el Señor, por lo que la humanidad, como recompensa ganada, cayó en la pecaminosidad lingüística, de tal manera que cada grupo hablaba su propia lengua para no ser entendido por los demás, así la humilde religiosidad (...) trajo las diversas lenguas a la unidad de la iglesia.”

Nota -- Es evidente que S. Agustín elabora aquí el profeta Joel 3:1/2 (reafirmado por la interpretación de Pedro Hechos 2:17v.): El espíritu de Dios (fuerza vital) descenderá “en los últimos tiempos” sobre todos los hombres con sus carismata (dones psíquicos, sobrenaturales, socialmente previstos) que caracterizarán a jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, esclavos y esclavas. -- Ese es el “pluralismo” bíblico en materia de religión.

El concepto primitivo-antiguo de período (ciclo).

Bibl. : W.B. Kristensen, *Verzamelde bijdragen tot kennis der antieke godsdiensten* (Colecciones de contribuciones al conocimiento de las religiones antiguas), Amsterdam, 1947, 231 / 290 (vrl. 245/248). Véase aquí.

El relato de la fiesta del saeculum en -17.-

En el altar subterráneo de Dis Pater y Proserpina, deidades de la vida (riqueza), o cerca de él, se hacían ofrendas nocturnas, pero en esta ocasión dirigidas a las diosas del destino (Parcae (griego: Moirai;-- las Eileithuiai (diosas) de la vida y la muerte de la tierra) et al.) Fuera de la fiesta del saeculum o fateswende ocurría lo mismo pero mediante el clavado de un clavo sagrado que para los antiguos romanos era la visualización (significante) del destino inexorable fijado por las deidades.

Para, por ejemplo, los antiguos romanos, ningún período se cerraba sin más. Por ejemplo, Dis Pater y Proserpina eran las deidades del poder -fuerza vital- de la tierra que hace que todo baje y suba (o.c., 248).

En otras palabras: el fin de una era o saeculum ('siglo') es al mismo tiempo el comienzo de una nueva era. Este era el sentido de la fiesta del saeculum (y, en voz baja, del clavo).

Miedo. - Cuando Dis Pater y Proserpina hacían pasar el viejo saeculum al nuevo, se mostraban como “las temidas deidades del destino” (o.c., 247), en el sentido de que, como todas las deidades demoníacas del paganismo, hacían de la muerte el presupuesto de la vida demoníaca que, aunque perdurable, tenía altibajos. Esto era contrario a las presuposiciones terrestres-humanas. El miedo era la atmósfera.

“El orden divino de la vida”. -

Los antiguos - nota: en la estela de los primitivos - no entendían por esto una “ley de la naturaleza” científica, sino el destino por las deidades.

Fatum', destino (griego: Moira), implicaba servidumbre - 'religión', es decir, sumisión sin remedio al orden demoníaco de la vida. Esto incluía indefectiblemente la muerte (=muerte) en la naturaleza (cósmica) y en la humanidad (predestinada). Asociado a esto -según Kristensen- había “momentos de miedo”. Tales momentos se producían en las celebraciones del destino en la liturgia, en el cambio de períodos ('peri.odos: ciclo).

En conclusión... No la desesperación absoluta. No la esperanza absoluta. Sino un ciclo interminable de esperanza y desesperación. Jesús rompe este ciclo con su redención.

El concepto primitivo-antiguo de “totalidad (sagrada)”.

Bibl. : W.B. Kristensen, *Verzamelde bijdragen tot kennis der antieke godsdiensten* (Collected contributions to the knowledge of ancient religions), Amsterdam, 1947 (especialmente 267/290).-- La expresión diacrónica (capítulo anterior) de la vida demoníaca es el ciclo.

Pasemos ahora a su expresión sincrónica, es decir, la totalidad. Esto es... la armonía (entiéndase: unión) de los opuestos.

La vida imperecedera, pagana, incluye los opuestos, subida y bajada, uno tras otro, en el período y los mismos opuestos juntos en la totalidad.

Nota.-- El sustrato pagano sobre el que interactúa la Biblia con el ser supremo radicalmente consciente, Yahvé, H. Trinidad, con el Decálogo (“Diez Mandamientos”), se discute en Gn. 2:9, 2:17, 3:5 y 3: 22 (el árbol del conocimiento (es decir, estar radicalmente en casa) sobre el bien y el mal, típico de “los dioses” (Gn. 3:5: “Seréis como dioses que conocen el bien y el mal”). La Biblia de Jerusalén afirma claramente que este conocimiento, es decir, estar en casa, es la autonomía respecto a los valores morales, por lo que “Dios está muerto” y su ley moral “letra muerta”.

Kristensen.

Casi todas las culturas antiguas son muy conscientes de la armonía de los opuestos, pero los datos babilónico-asirios son “especialmente numerosos”(O.c., 267).-

En Anoe (Anu, la deidad babilónica del universo, padre de los Siete Dioses) se unen todas las energías (tipos de fuerza vital). “Era el destructor universal: la salvación y - la calamidad procedían de él” (o.c., 272). Así, Labartu, el demonio de la enfermedad, es llamado una y otra vez “hija de Anu” (es decir, obrador de su lado de la perdición). En otras palabras: Anu crea el bien y el mal. Es la “totalidad” que se expresa periódicamente.

Demonio. -

“La naturaleza de Anu (nota: elección convertida en segunda naturaleza) era demoníaca “en el sentido religioso de la palabra”, es decir, inescrutable e incalculable” (ibíd.). Las personas sin escrúpulos son ciertamente imprevisibles. Precisamente por eso la religión bíblica emite ese tipo de criaturas.

“Los deseos e ideales humanos (nota: tal como los entendemos aproximadamente hoy: no eran leyes para el líder mundial. (...). Su voluntad era el destino que infundía confianza (ascenso) tanto como miedo (caída) a los hombres. Era el dios de la totalidad y por eso siempre se le llamó 'el padre de los siete dioses'“(ibid.).-- Los teólogos pluralistas no tienen esto en cuenta, o lo tienen muy poco.

El impostor divino-demoníaco.

Bibl. : W.B. Kristensen, *Verzamelde bijdragen tot kennis der antieke godsdiensten* (Colecciones de contribuciones al conocimiento de las religiones antiguas), Amsterdam, 1947, 105/124 (El impostor divino). Transcribimos la introducción.

Definición.-- Un ser primigenio demoníaco-divino ha engañado a los hombres con una consecuencia fatal válida para todos los tiempos. Lo que no impide que los mismos lo designen no como un enemigo -- sin -- más sino como “el gobernante especial”.

1. Babilonia.--

Ea está más cerca de los antiguos babilonios que del resto de los dioses y diosas: es su creador -y- protector (por ejemplo, salvó la vida del diluvio, es decir, de la destrucción total) pero mediante un astuto engaño sometió una vez a todos los humanos a la muerte.

2. Egipto.

Set fue adorado como un dios pero mordió a Osiris, el “hombre-dios”, hasta la muerte. Apap, detestado como demonio, es todo engaño y maldad,-- en contra de Re como serpiente de las tinieblas, el “padre” de los hijos de Apap.

3. Grecia.

El dios Hermes es el astuto engañador y ladrón, adorado en ritos en los que se permitía robar y hurtar. Es “el amigo de las noches oscuras”. Engañó una vez por todas a los hombres, pero se le considera un portador de salvación que trae bendición y abundancia entre los mismos.

4. India. En el Veda (una antigua religión), Varuna es el engañador, del que los fieles temen el engaño. Pero es al mismo tiempo el dios más exaltado del antiguo panteón indio como sostenedor del orden eterno que exhibe la vida. Su ser es “extremadamente misterioso”.

Nota -- Kristensen menciona Gen. 3:1/24 (La caída de los primeros humanos bajo la influencia de “la serpiente”). Dice: “Para los israelitas la serpiente era el engañador. La serpiente era el espíritu sabio y astuto del inframundo. Una vez quizás venerada como un ser divino pero en los tiempos conocidos por la ciencia de la historia considerada como un enemigo”.

Nota -- Kristensen no menciona a los adoradores de Satanás ni a los satanistas.

Decir la verdad.-- Todas las religiones antiguas saben que al menos una parte de los que dicen la verdad están inspirados por “el engañador divino” - Kristensen o.c., 107: “Ea concedió a Adapa una gran perspicacia, la capacidad de “proclamar la ley (usurtu, orden) de la tierra (es decir, el don de decir la verdad). (...)”.

La “contradicción” en lo sagrado, resp. lo divino.

Bibl. : W.B. Kristensen, *Verzamelde bijdragen tot kennis der antieke godsdiensten* (Colecciones de contribuciones al conocimiento de las religiones antiguas), Amsterdam, 1947, 273v. -

Además del Anu babilónico, el Zeüs griego, la Fortuna en Roma, el Varuna indio, una vez incluso el Ahura Mazda persa (que incluía ambos espíritus), como soberanos (entiéndase: autónomos) determinantes del destino, muestran la naturaleza demoníaca: “La salvación y la calamidad provienen de ellos. La fatalidad y la penumbra, los opuestos que conforman la vida permanente del mundo (...). La voluntad de estos dioses era el destino, la (expresada en griego) Moira, -- divina pero también humana”. (O.c., 273).

Nota -- El 'dios' 'en el libro de Job exhibe características similares, al menos en algunos pasajes.

Conciencia. - Conscientes ('justos' o 'rectos') en nuestro sentido, estas deidades supremas no lo eran. “Con su conducta negaron las leyes que habían establecido para los hombres (nota: no para ellos mismos). En otras palabras: ¡doble moral!

Conciencia sagrada -- Lo sagrado (divino) en el sentido demoníaco es, por un lado, fascinosum (fascinans), aumento, y al mismo tiempo, por otro lado, tremendum, disminución. “Los antiguos eran perfectamente conscientes de esta contradicción en el ser divino. Algunas de las piezas más impresionantes de la literatura religiosa (...) lo atestiguan: el libro de Job,-- las Lamentaciones de Babilonia, Prometeo atado”. (Ibid.).

La rendición es la religión. - Los poetas de estas obras se abstuvieron de todo intento de llegar a una solución (nota: lo que ahora llamamos) “racional” o “ética” del enigma (nota: mysterium fascinosum et tremendum). Aceptaron humildemente la realidad “divina”, a pesar de todas las objeciones relacionadas con ella.

Sin duda, esa ha sido también la actitud de la gran multitud. (Ibid.). Los paganos tenían su propia concepción, humana, de la moral y de la deidad. Pero de hecho, en sus creencias y ritos, etc. -las expresiones de lo divino- se enfrentaban a la rotunda contradicción que acabamos de describir. “La justicia, la sabiduría, para todos los pueblos antiguos eran al mismo tiempo conceptos 'cósmicos', realidades 'divinas' que iban más allá de la comprensión humana y del sentido de la equidad (razonabilidad)” (Ibid.).

Ese sigue siendo el sentido sagrado de las grandes masas, incluidas las cristianas, de nuestros contemporáneos.

Demonía: odio, persecución.

Los etnólogos observan que, en lugar de los habilitadores que ordenaron de una vez por todas la naturaleza y el mundo, las “criaturas malhumoradas e imprevisibles” ocupan el primer plano en todo el culto pagano.

1. *Los salmos.*

Es notable que una parte de los salmos son repetidamente expresiones de odio, de persecución.-- Así, por ejemplo, el Salmo 143 (142): “Señor, escucha mi oración. (...). El enemigo me persigue, aplastando mi vida contra el suelo. Me coloca en las tinieblas: como los que entraron en la muerte eterna. El aliento de vida en mí se calla. Mi corazón, en lo más profundo de mí, se apodera del miedo. (...)”. Así o en estilo análogo hablan muchos salmos. -- Surge la pregunta: “¿Por qué los temerosos de Dios son odiados y perseguidos una y otra vez?”.

2. *Teología tradicional.-.*

Bibl. : E. von Petersöorff, *Daemonologie*, 1/II, Munich, 1956/1957.-- El autorrepresenta las Escrituras los Padres de la Iglesia (30/800), los grandes teólogos tradicionales.-- Una vez, en algún momento temprano de la historia cósmica, ocurrió una Caída de los “ángeles” (en la Biblia “hijos de Dios”, “santos”). “El pecado primitivo hizo de Lucifer, Satanás y de los ángeles caídos los demonios”(o.c., 1:77).

Pues bien, Dios ajusta su plan de salvación y educación: “Los hombres están destinados a sustituir a los demonios” (o.c., I: 89 y ss.). Esta verdad básica - en la versión de Santo Tomás de Aquino (1225/1274) figura cumbre de la Edad Media cristiana): Sent. II, d. 9, a. 8; I qu. 23, a. 6, ad 1; I qu. 63, a. 9, ad 3; I qu 108, a. 8 - es una de las pocas tesis que apenas ha sido discutida, sino que ha sido defendida con rara unanimidad tanto por los Padres como por los teólogos.

El odio y la persecución de los seres invisibles -directamente o a través de hombres terrestres inspirados por ellos- se explica en esta tesis. La Tierra es el lugar del juicio (final), es decir, de la gran división entre las personas útiles para Dios --porque son conscientes-- y las personas no útiles para Dios --porque no tienen escrúpulos--. Estos últimos merecen entonces el nombre bíblico de “belial”, inservibles por imprevisibles dentro del plan de salvación de Dios.--.

Nota -- Lo que se llama “lo santo” no es, en efecto, tan simple como los pensadores “fáciles” imaginan.

El “espíritu” de Dios como principal condición para la felicidad.

La Biblia a este respecto es formal: sólo si uno vive conscientemente tiene la fuerza vital de Dios (espíritu, “ruah”) a su disposición, y sólo si uno tiene la fuerza vital de Dios a su disposición puede esperar la felicidad.

El contramodelo.-- Gn. 6:3 es explícito: “(En vista de la falta de escrúpulos de la humanidad) que mi espíritu (nota: fuerza vital) no sea responsable del hombre porque es de carne (nota : sin escrúpulos)”. Así habla Yahvé frente a la decadencia moral justo antes del diluvio. Siendo el diluvio un desastre causado por la falta de “espíritu” de la humanidad en ese momento.

Nota.-- Un modelo a pequeña escala proporciona 1 Reyes 1:17/24.-- El profeta Elías vive con una viuda. Su pequeño hijo cae enfermo y muere: “¿Qué hay entre tú y yo, hombre de Dios? ¿Has venido a mí para recordarme mis faltas y hacer morir a mi hijo?”.

En otras palabras, debido a su comportamiento pasado sin escrúpulos, la viuda carece de la fuerza vital de Dios; su hijo pequeño comparte esa carencia: muere. Su creencia en la conexión “pecado/falta de 'espíritu'/calamidad” la hace ver lista.-.

Nota -- Éxodo 20:5/6, Jeremías 31:29 (Ezequiel 18:2),-Juan 9:2: (“Rabí, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Para que naciera ciego?”);-- especialmente Rom. 5:12/20 (“Por un solo hombre; nota; Adán) entró el pecado en el mundo, y por ese pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron”);-- a eso lo llamamos “mal genealógico”.

Confesión y penitencia.-- La viuda “se confiesa”. Esta es su salvación. Al fin y al cabo, esto permite a Yahvé perdonar y, por tanto, volver a disponer de su “espíritu”. Con la felicidad que normalmente sigue.

Los salmos penitenciales (6; 32(31); 51(50); 102(101); 143(142)) articulan' la cadena “pesar y remordimiento/ penitencia (arrepentimiento)”. Efectivamente: el arrepentimiento (decepción, frustración) surge como respuesta a la calamidad. Si la conciencia es lo suficientemente fuerte, este pesar va acompañado de remordimiento (es decir, arrepentimiento por la falta de conciencia que se lamenta). Esto puede llevar, con una conversión persistente, al arrepentimiento (el rechazo del mal cometido). Con la voluntad de penitencia (restauración).

Nota.-- Los cantos de ebed Yahvé (Isaías 42:1/9; 49: 1/6; 50: 4/11; 52: 13/53: 12) muestran a quien tiene conciencia pero asume la expiación de otros (no tiene felicidad como sustituto de otros).

La falsa felicidad a través de la inversión de los planes de Dios.

Hay quienes viven sin escrúpulos y, sin embargo, ¡tienen felicidad! Esta paradoja recibe una explicación bíblica en Ezek. 13 una explicación bíblica.

1.-- Falsos profetas.-- A Ezequiel se le da a leer “la palabra de Yahvé”. Los hombres judíos actúan como videntes (“profetas”: 1 Sam. 9:9) por derecho propio, “autónomamente”, sin el “espíritu” de Yahvé y, por tanto, por su propio “espíritu” (fuerza vital).

Consecuencia: cuando la situación de Israel se vio amenazada por “elementos desatados”, ellos suscitaron falsas esperanzas mediante sus “rostros vanos y profecías engañosas”. Además: Yahvé se desquita con ellos. Tarde o temprano les golpea en el alma.

2.-- Falsas profetisas.-- Autocomplacientes -- de hecho inspiradas por espíritus malignos -- las mujeres judías actúan.-- Una cosecintas alrededor de las muñecas, fabrica velos para la cabeza “para ganar almas”.

Nota -- El alma es la sede del “espíritu” de Dios (fuerza vital) que aparentemente está en juego en las prácticas de magia negra: los videntes sin escrúpulos doblan la fuerza vital de Dios en su opuesto para que el comportamiento contra Dios, la desmesura, esté a la vista.

Como nota aparte, hasta que Jesús regrese al final de los tiempos, este pecado contra el espíritu de Dios es tolerado por Dios.

Donde Yahvé previó la perdición, allí mediante inspiraciones mentirosas las brujas en Israel hacen temer a la gente (un procedimiento tradicional de magia negra por cierto). Lo que Yahvé insta a la conversión de una persona sin escrúpulos, las magas -al igual que sus colegas masculinos- otorgan una fuerza vital (“espíritu”) de tal manera que esta persona “adquiere vida” (entiéndase: la vida de Dios), no.

Más aún.-- Por unos puñados de cebada, unos trozos de pan, provocan la muerte donde Yahvé proporciona la vida,-- perdonan la vida donde Yahvé no la proporciona.

También todavía. -- Mienten al pueblo de Dios,-- gente que cae en la trampa.-- También: Yahvé se enfrenta a estas mujeres: tarde o temprano no perdona las almas de los falsos profetas/profetisas que captan almas sin escrúpulos. Las almas capturadas por ellas las libera tarde o temprano por su “espíritu”. -- Entonces los implicados se darán cuenta de que Yahvé dice de sí mismo con razón: “Yo soy” (Éxodo 3:14;-- Jn. 8:24), es decir, actúo con juicio y se afirma como juez final. Esto tiene lugar a más tardar en el día del juicio final, por el fuego del juicio (Mt. 25:41).

Lo sagrado desnuda (revela, desvela).

En 1 Sam. 9: 9/11 se lee que el nombre de “vidente(s)” fue sustituido posteriormente por el de “profeta”. Y en efecto, Juan 4: 17/19 nos dice que la samaritana, al experimentar la clarividencia de Jesús, dijo: “Veo que eres profeta”.

La revelación de lo 'oculto', decimos 'oculto', es característica del peculiar 'ver' que tienen las figuras sagradas -son sagradas precisamente porque, consciente o inconscientemente, 'borran las cosas'-. Tanto pagano como bíblico.

Elías y la mujer -- “El hijo de la señora de la casa cayó enfermo. La dolencia se agravó tanto que murió -- A lo que la mujer dijo a Elías “Hombre de Dios, ¿cómo estoy ahora contigo? Así que has venido a vivir conmigo para a. exponer mi conducta inescrupulosa ('pecados') y b. hacer que mi hijo muera”.

1. *La cuestión de una causa...* De Juan 9,2 se desprende que la mentalidad de la época (mejor: la axiomática) pregunta por las causas, ocultas o no, en los casos de error de cálculo. Pasa un ciego. Los discípulos de Jesús preguntan: “Rabí, ¿quién ha pecado? ¿Él o sus padres? ¿Para que haya nacido ciego?”.

No olvidemos que, por ejemplo, Éxodo 20:5v. dice que Yahvé “somete a castigo la culpa de los antepasados en la descendencia”. Cf. Jer. 31:29, Ez. 18:2.-- La señora de la casa se pregunta --en base a una intuición aparentemente-- si la presencia de un hombre por parte de Dios no tiene algo que ver con “la acción punitiva” que pasa de los padres a la descendencia.

2. *Borrón y cuenta nueva.*-- Las personas “santas”, es decir, cargadas de poder, -- quieran o no conscientemente -- borran.-- Leemos en Lucas 2:34 v.. Simeón a María: “Este niño (Jesús) ha de provocar el abatimiento y el levantamiento de muchos en Israel. Debe ser un signo de contradicción -- por cierto: una espada (nota; acontecimiento penoso) te atravesará (a María) el alma. Todo esto para que los pensamientos secretos de muchos corazones (nota: y la vida anímica consciente e inconsciente) sean expuestos.” -- La confrontación de Jesús con la gente “expone”, como en el caso de Elías.-.

Nota -- El movimiento carismático posterior, en 1 Cor. 14: 24v., también sabe esto: “Un incrédulo o no iniciado será tomado en mano por todos (que 'profetizan'), será juzgado por todos: los secretos de su corazón serán puestos al descubierto”. -- El verdaderamente santo 'revela' .

Dios: ¿simpatizante o cosificador? ¿O los dos?

Bibl. : K. O. Apel, *Szientistik, Hermeneutik, Ideologiekritik*, (Cientificidad, hermenéutica, crítica de la ideología.), en: K. O. Apel et a., *Hermeneutik und Ideologiekritik*, Frankf.a.M., 1971, 7/41.

Un modelo.-- O.c., 39 (43). Observamos la relación del médico con un paciente(s), - especialmente la de un psicoterapeuta con, por ejemplo, un neurótico.-- Se pone de manifiesto una perturbación, por ejemplo. Apoyándose, por ejemplo, en una teoría psicológica (de hecho una axiomática) el cuidador conoce la “explicabilidad” (“Erklären”) casi natural, sí, la previsibilidad del proceso de represión (inconsciente) o supresión (consciente) de un factor en el/los paciente/s. Esto es “cientificidad”. En este sentido, el atendido se convierte en un “objeto” mirado con distancia.

Al mismo tiempo, si al menos el cuidador tiene una mentalidad compasiva y, por tanto, “hermenéutica”, intenta eliminar el proceso casi natural: no sólo mediante medicamentos (“química”), sino también creando comprensión y aportando su comprensión del factor a la mente del cuidador para que éste se haga cargo de su problema: de objeto distante, el cuidado se convierte en “semejante” que es “comprendido” (“Verstehen”). Eso es la hermenéutica.

Se ve que ambas actitudes -la cuasi-naturalista y la hermenéutica- no son necesariamente contradictorias. ¿Habrá una conversación entre personas en la que no actúen las dos? Por muy simpáticos que seamos, objetivamos (convertimos en objeto visualizado) en el curso de una comunicación e interacción al interlocutor o interlocutores. Sin embargo, la objetivación a menudo no se “dice” (lo “no dicho”).

Apel quiere extender esta dualidad a las ciencias humanas en general. Incluyendo a las ciencias históricas. Bien.

Pero, ¿contemplamos, bíblicamente, la relación con Yahvé (O.T.) o con la Santísima Trinidad (N.T.).

Sal. 6.-- “Ten piedad de mí, Señor, porque estoy al límite de mis fuerzas. Sáname, Señor, porque estoy turbado. (...). Pero tú, Señor, ¿hasta cuándo? Vuelve a mi caso y libera mi alma (...).”

Al hacerlo, ¿no se tiene la impresión de que “el Señor es y debe ser a la vez comprensivo y objetivador ante la pecaminosidad, es decir, la conciencia defectuosa, de sus criaturas? En cualquier caso, cuando se reza la mayoría de los salmos, conviene tener en cuenta tanto lo hermenéutico como lo objetivo.

“El mejor y más limpio pueblo” (etnocentrismo primitivo.)

Bibl. : G. Van Overschelde, *Bij de reuzen en dwergen van Rwanda* (Entre los gigantes y los enanos de Ruanda), Tielt, 1947, 159v. -- El autor es misionero.

Nota -- Etnocentrismo.- Etnológicamente significa “el axioma de una comunidad, una etnia, con la misma cultura, que es el centro de la humanidad”. En Ruanda, los Batwa, pueblo enano o pigmeo, son los Bahutu (Hutu), la mayoría, y los Batutsi (Tutsi), conocidos por su alta estatura.

Etnocentrismo.-- Los batutsi vivían en las altas montañas “orgullosos y satisfechos de sí mismos”. Su tierra era, según su pensamiento mítico, “la primera tierra del mundo, el centro de la tierra”, el antiguo paraíso terrenal donde habían vivido los primeros humanos.

Imana.-- Imana es el ser supremo, único en su género, perfecto, omnipresente, omnipotente, creador de todo (o.c., 242/259). Aunque es el Dios de todos los pueblos, es “ante todo” “su Dios”. En el fondo del Batutsi había colocado al primer pueblo y todavía cada día le mostraba su cariño. El mito: “Cuando de día había observado a los pueblos de alrededor, al atardecer volvía a su querida Ruanda”.

Ba.tutsi.-- Los batutsi surgieron primero de las manos creadoras de Imana y por eso son el “pueblo mejor y más limpio”. Consideraban que su color de piel -- negro -- era el color normal de las personas. El color de los blancos es un color de transición. Como los recién nacidos que veían que su color cambiaba a negro en pocas semanas. Interpretaron el color blanco como un signo de enfermedad o como 'color albino', o como inferioridad racial (como con los árabes que destruyeron todo con fuego y espada en los países alrededor de Ruanda).

'Imfura'. -- Es decir, 'civilizados', que en pensamiento, conocimiento y acción están a la cabeza de las naciones. Los Batwa, los habitantes de Kivu, los Bahutu de la región boscosa de Ruanda fueron llamados abanyamisozi, salvajes.

Nota. - Este es un esbozo extremadamente breve pero suficiente para dar una idea de lo que muchos pueblos pensaban (y siguen pensando) de sí mismos. El comunitarismo (axiomática comunitaria), desde los más primitivos, da lugar invariablemente -por ejemplo, las religiones- al etnocentrismo y lo que conlleva: tendencias racistas, etnocidios, xenofobia y similares.

Tres aspectos que conforman la religión.

Bibl. : N. Söderblom, *Das Werden des Gottesglaubens (Untersuchungen über die Anfänge der Religion)*, (El devenir de la creencia en Dios (Investigaciones sobre los inicios de la religión), Leipzig, 1926-2, vrl. 157 y ss.

El autor (1866/1931) fue arzobispo de Upsala y profesor en Upsala y Leipzig. En las páginas indicadas intenta una visión resumida de lo que constituye la religión en su conjunto.

1.-- Animismo. -En este término Söderblom resume una serie de fenómenos:

- a. Seres 'vivos' inorgánicos, orgánicos y humanos que son venerados como dadores de vida: manantiales, árboles, animales,-- personas, por lo que no es objeto de veneración tanto su 'alma' como la fuerza vital ('mana') que desprenden e irradian;
- b. las almas de los animales y humanos fallecidos (veneradas por la misma razón que la anterior) y así sucesivamente.

2.-- Dinamismo.-- Siguiendo los pasos del misionero inglés R.H. Codrington (en 1891, en: *Melanesian Anthropology and Folklore*, y ya antes, en 1878, en una carta a Max Müller), Söderblom ve en el término teoría del maná (teoría relativa al maná o fuerza vital, 'poder') la representación de un hecho muy fundamental para el concepto de 'religión', a saber (la creencia en) la misteriosa fuerza vital que acompaña a toda religión. Limitar el manejo del 'mana' (griego: 'dunamis'; latín: virtus) a la magia y aislarlo de la religión le parece a Söderblom una violación de los hechos. Como ya es parcialmente evidente por la razón del animismo.

3.-- La creencia causal: (la creencia en los causantes -)-- En su 'Urhebertheorie' alemana, desde los primitivos se establece la creencia en los 'Urväter' (padres primigenios) o 'causantes'.

Es el 'mana' una propiedad de ciertas cosas inanimadas (para nosotros, los occidentales, al menos), de las almas y los espíritus, el causante que proporcionó todo debe poseer en excelencia el 'mana' como su origen.

Lo sagrado.-- O.c., 162 y ss., Söderblom dice que, por mucho que la creencia en un Dios,-- en las deidades (dioses, diosas) pueda tener peso en lo que respecta a la religión, el concepto de "sagrado", a diferencia del "profano", es todavía mucho más decisivo. La piedad puede ser sin la creencia explícita en la deidad, pero no sin la creencia en "algo sagrado". Esto es cierto tanto en las religiones arcaicas como en las posteriores, las "superiores". Así, por ejemplo, para Söderblom, las "ceremonias sagradas" son religión en la medida en que son "tratadas con reverencia".

La religión primitiva según W.-E. Hocking.

Bibl. : W.E. Hocking, *Les principes de la méthode en philosophie religieuse*, (Los principios del método en la filosofía religiosa), en: *Revue de Métaphysique et de Morale* 29 (1922): 4 (oct.-déc.), 452s. -- Hocking (1973 /1966) fue profesor de la Universidad de Harvard.

1. *La religión primitiva* es una proliferación de sentimientos (escalofrío, miedo, consternación, resentimiento, audacia hacia poderes formidables), ritos y tabúes.

2.1. 2.1. *Intuición real.*-- El grito más crudo, expresión de consternación religiosa, por ejemplo, es tan interesante metafísicamente como la intuición tranquila de un místico evolucionado. Pues incluso en ese grito de un primitivo actúa una intuición que da lugar a realidades, es decir, a poderes reales que, en la medida en que se reconocen como presentes en la naturaleza, son universales y, en la medida en que se sitúan en un contexto social, son históricos.

2.2. *La "negación" como no aceptación* - La religión intuitiva de los primitivos puede interpretarse como un no decidido que resiste a las amenazas dadas que la naturaleza física dirige contra el hombre que quiere controlarla, incluso devorarla.

La enfermedad, la mutilación, la hemorragia, la muerte,-- las crisis biológicas que son el eros y el nacimiento de un hijo: ¿qué son sino amenazas de la naturaleza?

¿No es precisamente el primitivo (solicitado) quien actúa aquí con fuerza? Su protesta -- una negación masiva -- se manifiesta en una proliferación de sentimientos, ritos, tabúes, etc. ¿Qué niega? ¡Que la naturaleza define totalmente al hombre, determina totalmente su destino!

No es la religión -es la irreligión- la que reacciona supersticiosamente ante los fenómenos naturales. ¿La religión es qué? Ella es la forma invencible de incredulidad de la mente humana en su confrontación con los fenómenos, las cosas inmediatamente dadas. Es la certeza de que las realidades más profundas no se encuentran en los fenómenos sino en lo invisible.

En otras palabras, es el hombre radicalmente incrédulo, por ejemplo, el que se sumerge supersticiosamente en el mundo fenoménico. Esto es precisamente lo que la religión rechaza y esto desde su proliferación primitiva que tanto puede irritar al hombre racional.

El agente(s) causal(es).

Bibl. : N. Söderblom, *Das Werden des Gottesglaubens*, (El desarrollo de la fe en Dios), Leipzig, 1926-2 93/ 156 (Die Urheber).

Las affordances o alvaders (“Allväter”) constituyen el tercer aspecto de las religiones primitivas. “Lo común y fundamental -tal como se expresa en los mitos- queda para explicar el origen de las cosas” (o.c., 96).-

Como dato, las nociones de “causante” y “héroe de la cultura” (“culture heros”) se entrelazan. “En ambos casos se trata de explicar el origen de las instituciones cosas y criaturas”(o.c., 109).

1.-- *Obra de la creación.*

O.c., 121s ... -- Por regla general, los seres primordiales llamados “originadores” - son objetos de canto en los “misterios” religioso-mágicos (nota: ritos sagrados, generalmente reservados a los iniciados) - proporcionaron los misterios mismos pero también fundaron las reglas fundamentales (proscripciones y prohibiciones) de la sociedad. Estos seres de origen crearon el mundo de las cosas, las plantas, los animales, los seres humanos (ya sea “haciendo” o “engendrando”) pero no sin las ordenanzas y lo que hay que hacer y no hacer. “Una cierta concepción de un orden(es) ininterrumpido(s) en la naturaleza y el mundo humano está relacionada con la creencia en los seres de origen” (O.c., 121). Al fin y al cabo, en contraste con los poderes temperamentales (armonía de los opuestos, Kristensen).

Nota: Los dioses y diosas ordinarios, por ejemplo, o las almas ancestrales o también los espíritus de la naturaleza), los seres causales han hecho su trabajo de una vez por todas.

2.-- *“Deus otiosus” (dios carnoso).*

“Deus”, en latín, significa “deidad” “Otiosus”: Latín para “desocupar, vacaciones, listo”, perezoso.-- En efecto: a partir de su obra hacedora o generadora, los seres de origen ya no se preocupan por el cosmos y la humanidad.

Nota.-- Salvo en casos de emergencia muy excepcionales y respondiendo a la oración.-- P. Schmidt, el católico conocedor de los primitivos, dice que en pocos casos se hace una especie de sacrificio honorífico a los seres superiores, pero raramente. Pero a menudo se les dirigen oraciones. Los seres de origen se han ido hoy en día a “la distancia” : a una “otra tierra”, se han quedado en un “cielo”, se han ido a vivir bajo la tierra, se han “transformado” en piedras, en árboles, en objetos sagrados!-- Han sido suplantados por otros seres más cercanos y más peligrosos - poderosos (deidades, espíritus de la naturaleza, antepasados).

Un juicio divino peculiar (juicio divino, ordal(i)e).

Bibl. : Attilio Gatti, *Het wilde Zwarte hart* (El corazón negro salvaje), Amsterdam, 1958, 106/115 (El fuego de la verdad).

Se llama “juicio divino” a una prueba de fuerza (también conocida como prueba de fuego o de agua, lucha a dos) de tal manera que una intervención “divina” (sea lo que sea) borra la verdad.

Axioma: “La deidad salva al inocente”. Gatti, etnólogo, se encontró en Narwa, en el Serengeti (Tanzania), con 9 blancos y 33 negros africanos. Les robaron nueve dólares. Después de barajar, Shaffi, Ali, Idi,-- Issa, Asmani, Baruku quedan como sospechosos.-
- Mohammed, un cocinero, remite a Gatti a “un gran mganga” (notemago), Mwadana, que aplica el fuego de la verdad. Lo que le llama la atención a Gatti en el transcurso de la ceremonia, él que ha visto trabajar a muchos magos, es que Mwadana actúa sin mascarada ni despliegue ritual, austero en otras palabras. Esto demuestra que la esencia de la magia existe en otra parte que en el adorno o la “liturgia”.

El clavo caliente.-- Después de negar toda culpa, Mwadana calienta un clavo de unos 20 cm. de largo en un fuego, lo saca en forma de cuchillo.-- De su calabaza toma un paño, unta la mano izquierda con un líquido verdoso (una mezcla de plantas) :

Axioma: “La dawa (...) protege la inocencia. La culpa expone al fuego” dice.-- Por segundos hasta tres veces presiona “la hoja chispeante del fuego sólido” contra la palma de la mano izquierda, vuelve a poner la uña en el fuego. Frota la mano derecha sobre la palma izquierda: “Una palma izquierda limpia, de color marrón mate” quedó.

La prueba de fuego. -- Uno a uno, los sospechosos pasan la prueba de fuerza.-- Exige un juramento “por Alá y todo lo que es sagrado”, de que uno no tiene nada que ver con el robo. Extiende la dawa ligeramente sobre la mano izquierda y presiona el clavo con fuerza contra ella. Una vez que el último hombre se ha sometido a la prueba, Mwadana convoca a los siete a su alrededor. Somete cada palma a un examen minucioso, ya sea presionando las yemas de los dedos en la carne o frotándolas. Cada vez que levanta los ojos -está arrodillado- y mira fijamente a los ojos del hombre cuya mano sostiene.-- Cada palma muestra tres rayas de ligera decoloración. Ninguna, sin embargo, muestra la gran ampolla, la marca de la culpa .

Una y otra vez, Mwadana frota las palmas -una tras otra- y luego de nuevo de frente. De repente, aparta cuatro manos al tiempo que indica a los hombres que se retiren. Luego se concentra en las tres manos restantes: las de Shaffi, Asmani e Idi. Shaffi lanza entonces un gruñido sordo: “¡Me has herido, viejo! Sabes que soy inocente. Sin embargo...”.

El mago se levanta de un salto sorprendentemente ágil: “¡Confiesa tu culpa!”, gruñe, apuntando con el dedo índice derecho a la cara del criado. “Di dónde has escondido el dinero. ¡Siébralo! Ahora!”. Apresuradamente, los otros dos quisieron alejarse: “¡Quédate!”. A Asmani e Idi: “También vosotros habéis cometido perjurio. Mirad”.

El juicio divino. -- “Lo vi entonces con mis propios ojos. También lo vimos todos los que estábamos allí. De la mano de Shaffi crecía, lenta pero terriblemente, una enorme ampolla que unía las tres decoloraciones y que luego tiraba hacia arriba y se convertía en una horrible deformación de la mano. Lo mismo -pero en menor medida- ocurrió con las palmas de Asmani e Idi.-

Lo vimos y lo vieron las tres víctimas: así que de sus propias manos creció la jurisdicción del fuego de la verdad. Fue una justicia tan despiadada y temible que se quedaron como paralizados y no pudieron cerrar las manos para ocultar el horror.” (O.c.,114).

El único que no se inmutó fue el propio Mwadana: el dedo índice lo clavó con fuerza en el pecho de Shaffi: “¡¡¡Di 'Sí'!!! Di '¡¡¡Sí'!!! Que has robado el dinero!”. Shaffi había soportado todo y a todos. Ahora, sin embargo, se encoge. Con los ojos saltones, miró fijamente la ampolla que adquiriría dimensiones monstruosas. “Sí”, susurró con voz ronca.

“Me llevé el dinero”. En ese momento, Mwadana agarra la mano deforme de Idi y gruñe: “Tú, tú le has ayudado”. A lo que Idi: “Ayudé a esconderlo”. Asmani también confiesa: “Yo sólo lo vi (...)”.

Mwadana a Shaffi: “El dinero. Ve a buscarlo”. Con la cabeza inclinada lo sacó de debajo de una gran roca, cerca de la caravana de Gatti. En presencia de todos -para su sorpresa- Shaffi devolvió los tres billetes a Mahoma.

“Aquella noche todos estábamos bastante tranquilos. Por la razón de lo que un pequeño, viejo y oscuro mganga de los Digos había mostrado respecto a la clarividencia

Fetichismo.

Bibl. : H. Trilles, *Chez les Fang* (Quinze années au Conga français), (Entre los Fang (Quince años en la Conga francesa),), Lille, 1912, 198/220 (Le fétichisme).

El autor, misionero católico, conocedor de las religiones primitivas, estuvo activo en Gabón, África Occidental.

Religión negro-africana.-- Ontología.-- Toda cosa -mineral, vegetal, animal,-- hombre, -- espíritu- está “viva”, ciertamente de manera imperfecta pero real. Más aún: todo ser alberga en su interior un misterioso poder de influencia o fuerza (vital).

Este poder es utilizado a veces de forma benigna o maligna por los “entendidos” (que practican la magia).

Teología.-- En una esfera misteriosa en la que ningún negro-africano desea penetrar, se encuentra el ser supremo, Nzame, -- el invisible, el Todopoderoso. Está “arriba” (“en lo alto”). Aunque es el actual Gobernante, sin embargo es gordo: ha estado descansando desde que creó a todos los seres “en algún lugar del principio”.

Nota.-- Deus otiosus.-- Las misteriosas fuerzas o influencias vitales se ponen en las cosas byzame.

Pneumatología.-- En griego antiguo, 'pneuma', lat.: spiritus, significa espíritu, además de fuerza vital también entidad (espíritu).-- Entre Nzame y la realidad terrenal se sitúan innumerables espíritus, cada uno dirigiendo una parte de la realidad. Su poder, fuerza vital, depende entre otras cosas y principalmente del dominio que dirigen. Así, está el espíritu de las aguas, de los vientos, de las lluvias, del fuego, del comercio, de la guerra, de los males.

Nota.-- Trilles subraya el hecho de que, según el Fang, los seres intermedios son esencialmente malos, es más, fundan el mal por fundar el mal. Otros -- la Biblia (Gen. 2:9; 2:17; 3:5; 3: 22), W. Kristensen -- sostiene que son, o bien unos de buena naturaleza y otros de mala, o bien una “armonía” (mezcla) de bien y mal.

Fetichismo.-- Un modelo.-- La pleuritis, según muchos magos - fetichistas, es causada tanto por el espíritu desfavorable de la pleuritis como por las espinas de una especie de pez que se toca.-- El hombre/mujer fetichista conoce el espíritu en cuestión, es amigo de él,-- conoce las “influencias” en la espina del pez,-- ofrece (si es necesario una vida humana) como ofrenda de sacrificio algo que contiene fuerza vital adecuada para combatir la pleuritis (y su espíritu y las espinas). La ofrenda se come en parte y se quema en parte, y los restos quemados (cenizas, espinas) se convierten en un objeto fetiche, cargado de poder, que cura la pleuresía.

Estructuras lógicas de la magia(s).

Bibl.: G. Welter, *Les croyances primitives et leurs survivances (Précis de paleopsychologie)*, (Las creencias primitivas y su supervivencia (Précis de paleopsychologie), París, 1960, 66/92 (La magie).-

Apoyándose en J. Frazer (1854/1941), *La rama de oro* (1890/1915)), Welter afirma que la magia tiene un axioma básico: la ley de la simpatía, es decir: “En virtud de un fluido invisible (fuerza vital, energía), los seres (cosas, plantas, animales, hombres, espíritus, deidades) actúan unos sobre otros incluso a distancia”. Se ve: el dinamismo (axioma de la fuerza vital) es la base de la conexión,-- la conexión sagrada de las cosas.

Semejanza y coherencia.-- La simpatía o conexión es doble.

1. Ley de la semejanza.-- Lo semejante (original) actúa sobre lo semejante (modelo). -- Base de la magia imitativa o imitadora. Frazer también dice magia “homeopática”.

Modelo de aplicación.-- En las fincas rusas, los recién casados pasaban la primera noche junto al establo de los animales (para ser modelos, paragonos, de la fertilidad de los animales). La última gavilla al final de la cosecha es “venerada” como modelo para la próxima cosecha.-- Una imagen de alguien está cargada de poder.

2. Ley de la coherencia.-- Lo que toca a otra cosa afecta a esa otra cosa. Base de la magia contagiosa o contagiosa. Mejor: magia de contacto.

Modelo de aplicación.-- Restos corporales -- que alguna vez fueron uno con la persona: pelos, sobre todo púbicos, piojos chupados llenos de la sangre de alguien -- contienen un contacto fluídico con la persona tal que se puede actuar sobre ella a través de esos restos.-- Se frota a un enfermo con un paquete de hierbas que se tira en el camino para que quien lo pise le transmita la enfermedad. El fluido enfermo se transmite a través de las hierbas.

Magia de intercambio -- Se ofrece algo a una entidad para que fusione con ella su fuerza vital y le devuelva su poder dinamizado. Regla: “Do ut des” (Yo doy para que tú des).

Magia de sacrificio. -- Se come la carne (o una parte de ella), por ejemplo, para absorber la fuerza vital presente en ella. Es como si, por ejemplo, un poderoso jefe fallecido siguiera activo a través de esa parte de él.

Se preparan platos hermosos y nutritivos, se llevan en una bandeja, por ejemplo, bajo un árbol a cuya sombra le gustaba estar el difunto, para “alimentar” su alma (con la energía oculta de la comida).

***Do ut des*” (“Yo doy para que vosotros deis”) como religión.**

Bibl.: Dr. P. Julien, *Kampvuren langs de evenaar* (Hogueras a lo largo del Ecuador), Baarn, 1993, 61/76 (El fuego de Gbarnga).

El autor, antropólogo, desde 1926, en África Occidental, constató en su momento “la influencia invasora” (o.c., 61) del Islam en ciertas partes de África... Plantea como factor principal “la peculiar conexión del Islam con la mentalidad negra con su fondo animista-fetichista” (o.c., 70). o “la afinidad natural de la mentalidad negra con la mentalidad del Islam” (o.c., 72). Nos detenemos en un ejemplo de ti.

Gbarnga.-- Situada en Liberia. Un pueblo bastante grande. A cierta distancia más o menos apartada, el distrito residencial y comercial de los comerciantes mandingos. El autor visita ese distrito.-- La impresión: sobre las ruinas de un antiguo asentamiento, un nuevo pueblo parecía estar en construcción. En efecto: un examen más detallado revela que el distrito fue afectado por “un desastre”.

No se trata de un incendio ordinario.-- Si todos los islamitas -los residentes del barrio- habían dejado el lugar sin hogar, se debía a “la profundidad de una crisis económica que había reducido a toda Liberia a una gran pobreza” (o.c., 75). Los islamistas se quedaron con grandes reservas de bienes que se volvieron invendibles “ya que prácticamente no había dinero en circulación en el interior” (ibid.).

En esta situación de angustia, los mandingos recurrieron a un último recurso: decidieron sacrificar sus posesiones a Alá con la esperanza de que les devolviera muchas veces el dinero. Así que prendieron fuego a la aldea.

Era el final de la estación seca. A las diez, doce puntos de una calurosa tarde, las llamas se filtraron a lo largo de los tejados de paja -totalmente marchitados por el sol abrasador-, de modo que pronto toda la aldea islámica estaba en llamas.

Un gran número de nativos se quedó mirando, primero desde la distancia, luego para salvar algo, pero no salió nada de valor. Los islamistas se habían asegurado de que nada de su sacrificio cayera en manos extranjeras.

Antes de que terminara el fuego, los mandingos se habían alejado, --con rostros inexpresivos “mientras las cuentas de los rezos --una especie de rosario introducido en África por el Islam-- se deslizaban entre sus dedos” (o.c., 76).

Habían --para recibir más-- “sacrificado” sus posesiones (según El autor).

El miedo. Miedo religioso.

Bibl.: Dr. P. Julien, *Kampvuren langs de evenaar* (Hogueras a lo largo del Ecuador), Baarn, 1993, 20/23.-

El autor, con un grupo de negros africanos, ha escalado, en Sierra Leona, el temido Monte Kunon. Hasta el lugar sagrado donde se veneran las almas de los antepasados. Pero los lugareños dicen que hacia la cima “viven demonios que Dios mismo hizo, -- ‘diablos muy malos’.

“Me senté al pie de un árbol: completamente impresionado por el extraño encanto del lugar (nota: donde hace un momento había tenido lugar el sacrificio en honor de los antepasados). (...). Los nativos empezaron a bajar a la aldea. El anciano: “Vamos (...) . En sus ojos estaba el temor de que, de todos modos, fuera más alto. (O.c. 20v.).

El autor escoge a algunos de los hombres más robustos y comienza el ascenso. No fue en absoluto difícil, pues cada vez se encuentra un camino hacia arriba. En algún momento, se abren paso con las manos y los pies dentro de algo parecido a una estrecha chimenea a lo largo de la ladera de la montaña.

Durante esa caminata, Julien aprendió el papel que desempeña el miedo en la mentalidad primitiva (versta: axiomática). A cada paso más arriba, el miedo de los nativos aumentaba: temblando, los hombres se quedaban quietos, caían en la ladera, temblando por todas partes. De repente se oye un sollozo: uno de los portadores, un tipo grande, rompe a llorar, temblando y castañeteando los dientes. Poco después, todos los portadores lloran.

El autor sube entonces él mismo, pero no sin obligar al resto a seguirle. Agarra a uno de ellos pero grita tanto que lo suelta. El negro se lanza con un salto temible a la “chimenea” casi perpendicular del anterior, se estrella pero corre con saltos salvajes por la pendiente. Le siguen todos los demás.

Solo con su cazador, El autor recorre los últimos cientos de metros. La cima del Kunon es una pequeña meseta, parcialmente cubierta de arbustos bajos. Las palomas salvajes vuelan por allí. Nada más.

Abajo, el creciente viento de la tarde ahuyenta las volutas de niebla. A veces pueden ver la llanura de abajo.

El temor a los espíritus que rodean la cima estaba tan arraigado entre la población que sólo en raras ocasiones los nativos ascendían a la montaña.

Culto a los antepasados.

Bibl.: Dr. P. Julien, *Kampvuren langs de evenaar* (Hogueras a lo largo del Ecuador), Baarn, 1993, 13/23 (Los demonios que Dios mismo hizo).

El autor, antropólogo, realizó una serie de caminatas -- 1926+ -- en África occidental (desde Senegal hasta Gabón).

La montaña aterradora... Sierra Leona central. El Monte Kunon: “Nunca antes un ser humano había estado en esa montaña”. El autor, curioso, va detrás.-- “Mi cazador continuó de pie: “Oigo decir a los nativos que ahora vienen a su lugar de sacrificio”.

El lugar del sacrificio. -- Una pequeña meseta - oscura. En todos los lados hay árboles altos. A un lado, sin embargo, una pared de montaña poco atractiva. Frente a esa pared de la montaña un pequeño estanque. Lleno de agua oscura. En él se había estrellado una roca extremadamente grande. A ambos lados: dos pequeños templos de sacrificio hechos con troncos toscos y hojas de palmera. Estaban muy deteriorados.

El ritual. - Los leñadores que ayudaban al autor, llenos de miedo por cierto, se dirigen hacia el estanque. Se inclinan sobre las oscuras profundidades. Se lavan. Permanecen de pie junto al agua con la cara --en silencio-- vuelta hacia la roca.-- Un hombre mayor levanta la voz. Llama con un sonido reprimido al que los otros responden con murmullos.-- “Están llamando a sus antepasados” dice el cazador del autor.-- El más viejo llama de nuevo pero más fuerte al que de nuevo responden con murmullos. Mientras tanto los hombres permanecen inmóviles y miran fijamente al agua. A lo que de nuevo los gritos del mayor y los murmullos en respuesta.

El alimento sagrado. - El anciano se adelanta y arroja puñados de arroz al estanque. Un segundo lanza un poco de cassada. Un tercero lanza plátanos.-- En ese momento los peces emergen de debajo de la roca. Una veintena de ellos. Recordaban a los siluros, pero eran -- dijo el autor, más monstruosos. Sí, repulsivos. Grandes.

Los ancestros. -- Estos eran los ancestros. Los espíritus o almas de los muertos iban a este estanque “donde vivían como peces”. (O.c., 20). De vez en cuando, pero más bien raramente, algunos de los ancianos iban allí a hacer sacrificios.

El secreto sagrado.-- No se permitía que ningún ojo extraño penetrara en el lugar donde habitaban las almas de los antepasados de los que vivían abajo.

A modo de apunte: De los seres demoníacos que “deambulaban” por la cumbre, para El autor, un occidental, no se notaba nada.

La chica pagana.

Bibl.: Extrait d'une lettre de Mgr Chatagnon, vicaire apostolique du Su-tchuen méridional (1898), en: Revue du monde invisible, París, 1907, 1908, 1355....

Ocurre en China.-- Delolme, misionero católico, observa que en Kia-tin, en un orfanato de niñas, al lado de la iglesia y de su casa, “una multitud de cosas” -- “si ordinaires en Chine” (tan comunes en Chin), -- ocurrieron: sonidos extraños, desplazamientos y a veces debilitamientos de objetos.

Nota: llamado Poltergeist, fenómeno fantasmal.

Un día: mientras los huérfanos -- niñas -- asistían a la misa, toda su ropa desapareció bajo el suelo de tablas sin que éstas se desclavaran. Una chica alta de dieciocho años había ingresado recientemente. El “diablo” (nota: según el clérigo) le quitó los libros para quemarlos: uno sacó varios del fuego mientras se cocinaba el arroz.

Delolme exorcizó con agua bendita y médailles de San Benito pero los fenómenos aumentaron. Una y otra vez el fuego (el fuego del cielo) comenzó en la casa desde fuera y dentro (también donde nadie podía llegar). Los daños no eran grandes.

Una noche se quemó parte de la puerta de la casa. En ese momento, “una multitud de paganos” entró a raudales. El subprefecto envió expertos que interpretaron el fenómeno como procedente de espíritus malignos, siao-chen-tse. Se rumoreaba que incluso atacaban a los cristianos y a los europeos, cuya fama era que no les temían.

El rumor creció: la gente contaba que tanto el orfanato como la iglesia y la casa del cura habían sido incendiados. La situación se volvió trágica.

Delolme se dio cuenta de repente de que podía ser “esa niña grande” la causante: siempre sabía con certeza dónde encontrar los objetos perdidos. Más aún: había sido llevada al orfanato contra su voluntad. Sus padres la habían acogido por necesidad.-- La niña fue enviada fuera durante un tiempo: de repente, todos los fenómenos desaparecieron. Se hizo el silencio en el orfanato.--Allí, literalmente, el relato del misionero.

Nota.-- La interpretación de los fenómenos es plural: el misionero dice “el diablo”; los prestidigitadores chinos dicen “siao-chen-tse”. Otros -ocultistas- dicen “poderes misteriosos de una chica en su adolescencia”. Inusual es en todos los casos y no tan raro.

Kumo (koemo) en Papúa Nueva Guinea.

Bibl: J. Sterly, *Kumo (Hexer und Hexen in Neu-Guinea)*, (Brujas y Wiccans en Nueva Guinea), Munich, 1987.

Sterly (°1926) es etnólogo y pasó cinco años en las tierras altas de Papúa Nueva Guinea con los Simbu (una tribu), entre otros. Pero al grano.

Modelo.-- O.c., 348 (*Die Hexe Mayugl*).-- 29.11.1985.-- Sterly en la carretera, ve a la gente en un amplio círculo delante de la comisaría. En el centro Mayugl, una mujer, de unos cuarenta años. En una silla tabú. Muy tranquila. Mirando al frente. A diez metros de ella: un pollo negro. Detrás de ella, dos policías y varios dignatarios de los Giglkane (una tribu).

A una pregunta de Sterly: “Ambu kumo” (= una bruja). -- La gallina se sentó agachada en el suelo con el cuello retirado. Al cabo de unos minutos empezó a temblar, trató de incorporarse, batió las alas pero se cayó, -- se quedó en el suelo, parecía muerta.

Uno de los policías la recogió: “La gallina está muerta”. A continuación, alguien abrió el animal, mientras la gente se agolpaba con curiosidad pero mantenía las distancias con Mayugl: “Ye konduagl demkane bolkwa” (Desgarró las tripas del pollo).

Mientras tanto, un policía habló con la mujer: “Ella afirma haber golpeado tres veces” (nota: con su pensamiento como kumom). Esto resultó ser cierto porque el hígado, uno de los órganos “queridos” por los kumomitas, mostró tres desgarros.

Sterly se queja amargamente de que “los blancos” (científicos de la cabeza) nunca se ocupan seriamente de la realidad (es su término) del kumo.-- O.c., 141 y ss., define el kumo como la penetración de una fuerza -fuerza vital, por supuesto- posiblemente, para los que “ven”, en forma de animal- en una víctima de tal manera que la propia fuerza vital del objetivo (situada en el alma, por supuesto) es destruida.

Con como efectos visibles - o.c., 143f. - toda una lista de dolencias, incluida la muerte. Lo central, como en todas las religiones arcaicas, es la fuerza vital en el alma: “Ye kuiamo taia ongwa” (la fuerza vital de la víctima se ha debilitado).

O.c., 349 y ss., Sterly se refiere a la rusa Nina Kulagina, a las órdenes del Dr. Sergeiev, quien, concentrándose, hizo que se detuviera el corazón de una rana, bajo control científico. Lo que los paranormólogos llaman “psicoquinesis” (PK).

Experiencia fuera del cuerpo.

Bibl.:

- J. Sterly, *Kumo*, Múnich, 1987, 94ss. (Doppelgänger);
- C. Ginzburg, *De benandanti Hekserij en vruchtbaarheidsriten in de 16e en 17e eeuw*, (Brujería y ritos de fertilidad en los siglos XVI y XVII), Amsterdam, 1986 (vrl. 44vv.).-

La base: la fuerza vital, reforzada, dinamizada por medios (por ejemplo, ungüentos de bruja), bajo la influencia de la fuerza del pensamiento, sale.

1. Sterly.-- Kumo, la magia, presenta dos manifestaciones que se mueven rápidamente flotando, volando. El cuerpo anímico o fantasma que sale:

a. asume la forma de un animal, llamado “la cría” o “el niño” del mago(s) en el Simbu,

b. asume la forma humana (yagl kumo: masculino; ambu kumo: femenino) del propio ser humano.

La experiencia extracorpórea se produce para informarse, para huir por miedo o para penetrar en una víctima.

Durante una experiencia extracorporal, “el cuerpo biológico yace rígido y frío en la morada” (o.c., 94). Los Simbu son formales: “Es el propio mago el que sale (preferiblemente de noche), no un fantasma” (o.c., 95).--

Tres jóvenes se topan por la noche con Thomas Siwl y su hermana Mume. Esta última, sorprendida, se habría convertido en su kumo, un cerdo, y habría huido.

2. Ginzburg - Tanto las brujas como los benandanti (oponentes de las brujas) no salen en el cuerpo biológico “sino en el espíritu dejando el cuerpo en casa” (O.c.,44). Salen después de haberse frotado con ungüento y haberse transformado, por ejemplo, en un gato, dejando el cuerpo en casa (o.c., 45).

El espíritu (nota: aparentemente la parte del cuerpo del alma que ha salido) vaga por ahí (ibid.). Dejan el cuerpo y toman un cuerpo (de alma) similar (o.c., 46).-- Ginzburg: las experiencias extracorporales son “perfectamente reales, aunque sólo el espíritu participe en ellas” (o.c., 48).

La semejanza -- a distancias tan lejanas en el tiempo y el espacio es más que sorprendente. No hay ninguna duda racional pero imparcial: existe, además de la materia bruta (física, biológica) una materia “enrarecida”, “fina”: “sutil”, “espiritual”, que está excepcionalmente sujeta al pensamiento y a la imaginación al unísono.

Destino cometido por la magia sin escrúpulos.

Bibl.: A. de Rochas (1837/1914), militar profesional francés que estudió los fenómenos paranormales de la manera más científica posible y los investigó experimentalmente (dentro de ‘las posibilidades), da en su *L’ envouement*, (El embrujo,), Seclé s.d., 41s., lo que sigue.

Una persona bien susceptible a la hipnosis (pp) es llevada a la hipnosis profunda (la forma fuerte de sugestión o encantamiento) de tal manera que la capa material muy fina en la fuerza vital de su alma - llamada cuerpo astral (alma) - deja el cuerpo biológico en un comando (‘fuera del cuerpo’) y se dirige hacia una persona, el objetivo, identificado como un enemigo (s).

La magia negra funciona, pues, al menos de dos maneras.

1. El “fantasma” salido (cuerpo astral) penetra en el objetivo que ha sido proyectado para asfixiar a la víctima -penetrada-, por ejemplo, mediante un paro cardíaco.

2. El fantasma - cargado con la fuerza vital o el “resplandor” de los venenos materiales - envenena al objetivo.

Nota.-- Así como se puede hacer salir la fuerza vital de un pp., también se puede hacer salir inmediatamente la fuerza vital de un veneno y desconectarla de la toxina material.-- Las dos desconexiones hacen que la fuerza vital sea manipulable. Esa manipulación es obra de la magia.--

Conclusión.-- Una vez completado el lanzamiento del destino, la fuerza del alma es llamada de nuevo al cuerpo biológico del sujeto y éste se despierta de la hipnosis.

Nota.-- En las culturas primitivas, especialmente en el contexto del manismo (culto a los antepasados), para evitar las fugas, se convoca la fuerza vital o fantasma de ... personas fallecidas que se sabe que son “flexibles” (incluso dispuestas a cometer delitos). A continuación se procede como se ha descrito anteriormente.

Nota.-- De Rochas, o.c., 34, cita incluso un texto de Santo Tomás de Aquino (1225/1274; el gran filósofo y teólogo), *Summa theologiae* p.1, a. 2: “Toda concepción en el alma es una orden a la que el organismo obedece. Así, una representación en la mente provoca en un cuerpo calor o frío feroz. Incluso puede inducir o curar la enfermedad (...).

S. Thomas vivió en una época en la que todavía no existían los prejuicios del posterior materialismo agresivo (el siglo XVIII francés). Aunque ya S. Tomás comienza a mostrar signos de racionalismo moderno en relación con los fenómenos paranormales.

Nahualismos.

Bibl.: R. P. Trilles, *Chez les Fang (Quinze années de séjour en Congo français)*, (Entre los Fang (Quince años en el Congo francés)), Lille, 1912, 228ss. --.

Lo que se llama “nahual” en Centroamérica se llama “elangela” en Gabón, donde Trilles 1892+ fue misionero.

Un jefe anciano ofrece alojamiento nocturno a Trilles y a sus catequistas en una gran tienda de campaña.-- De repente, hacia las dos, cerca de mi cama, oigo un crujido de hojas secas. Sacudido, mi mosquitero, que me rodea, es arrancado. Con extrema precaución salgo del mosquitero, pero estaba tan oscuro que no vi nada y encendí una antorcha. Pues un olor peculiar vagaba por ahí, - olor que yo conocía. He aquí: una serpiente enroscada, una negra de casi tres metros, del tipo cuya mordedura es mortal en tres minutos, yace inmóvil cerca de mi cama, con la cabeza ya erguida y tambaleándose, los ojos centelleando de rabia, lista para atacar.

Agarro mi pistola y disparo, pero la linterna se apaga y el arma se aparta de su objetivo. “No dispaes, misionero, porque al matar al animal me habrías matado a mí. No temas: la serpiente es mi elangela”. Así el jefe. Se arroja de rodillas cerca de la serpiente y la toma en brazos, apretándola contra él. El animal se comporta así con total tranquilidad. Se la lleva y la deposita donde el anciano duerme mientras la ama. “Es sólo un error. La serpiente estaba acostumbrada a dormir con él. Cuando vio que un extraño estaba en su cama, se enfureció. - Hasta aquí la historia.

Nota.-- Esta costumbre se llama nahualismo y está muy extendida en las culturas primitivas. En un rito, se atrae mágicamente a un animal salvaje -no domesticado- fuera de la naturaleza y se le revela lentamente. Se realiza un corte tanto en el animal como en el iniciado para que se produzca el intercambio de sangre, ya que la sangre de uno se inocular (en la oreja, por ejemplo) en el otro. La elección del animal depende de la intención principal: si se quiere matar, se elige un depredador peligroso, por ejemplo.

En otras palabras: intercambio de vida humana y animal. Vida que es la protagonista en las culturas primitivas, pero que para los occidentales racionales tiene un sentido muy “oculto”.

Una iniciación.

Bibl.: A. Gatti, *Mensen en dieren in Afrika* (Personas y animales en África), Amberes/ Amsterdam, 1953, 159 / 187 (Las mujeres el pitón).

El autor, etnólogo durante años en el África subsahariana, se encuentra con una curandera y su sucesor y es testigo de una parte de la iniciación.-- En la parte norte de Natal (Sudáfrica), en las montañas de Xosa, vive en un kraal Twadekili, una mujer virgen, junto con una pitón gigante (6 metros) Siempre que se enfrenta a un caso difícil, involucra a la pitón.

Nota -- Esta cohabitación es realmente vital: cuando Twadekili muere, la serpiente muere con ella. Ambas son entonces enterradas en el centro bajo la cabaña de la sucesora -en este caso Ramini- que desde entonces duerme sobre el lugar: el espíritu de la difunta y el de su pitón permanecen en y alrededor de la sucesora y su serpiente.

El sucesor.-- Unos veintitrés años antes nace un niño en la familia de un Xosa Kaffir. Él mismo es un sanador. De repente, Twadekili -- ella lo sabe -- aparece en la cabaña de la futura madre. Poco después, sale con el bebé y se dirige al padre. -- “Esta tu hija bautiza a Umkulu-Mkulu (nota: el ser supremo de los Xoasa) con el nombre de Ramini. Críala con cuidado porque se convertirá en una gran esposa pitón. Cuando llegue el momento, vendré a buscarlas”.

Cuando Ramini tiene unos ocho o nueve años, el padre los guarda en la cabaña y mantiene largas conversaciones con ella. Otros curanderos que la visitan tienen que enseñar a la niña el “conocimiento”, la sabiduría. Cuando tiene doce años, Twadekili viene a buscarlos por orden del espíritu de la anterior esposa pitonisa sobre cuya tumba duerme. Esta despedida de los padres va acompañada de una liturgia solemne: Ramini se convierte en “la hija de” Twadekili (nota: adquiere la misma segunda naturaleza de su predecesora).

Durante años se suceden las lecciones en la cabaña, junto a la serpiente, durante horas al día, con ritos, preparación de bebidas (pociones de hierbas), canto de palabras mágicas.

Así se acerca el día en que Ramini “madura” como mujer sagrada y recibe de Umkulu-Mkulu la serpiente consejera que se convierte en su “compañera sagrada”. Una vez alcanzado este punto -iniciado- comienza a tratar casos sencillos en su propia cabaña hasta el día en que su predecesora muere, junto con su pitón, y se convierte en una curandera de pleno derecho.

El toque final. Gatti se da cuenta en un día determinado de que la consumación de la iniciación está cerca: “Cuando la luna está llena, sus ojos ven muchas cosas y las que suceden en Xosalandia. Otros ojos también pueden ver las mismas cosas si pertenecen a alguien que es tan vigilante, paciente y silencioso como la luna” (según Twadekili).

Nota -- Este es un aspecto de las religiones lunares o de la luna que deja huellas en todo el mundo.

“Mi calendario de bolsillo indicaba la hora de la luna llena: 12.51 h.. (...) 12.53 h. (después de la medianoche) (...). En la negra oscuridad detrás de la cabaña algo se movió. (...) Una mujer: se deslizaba rígida y muerta por el suelo; los brazos se extendían con fuerza delante de ella. Se arrastró entre las cabañas. (...). Era Ramini. (...). Pasó muy cerca de mí. Vi que sus ojos estaban abiertos pero mirando al frente. (...). Entonces empecé a comprender que se dirigía, consciente o inconscientemente, hacia el Ejército de la Serpiente”.

Nota -- El Ejército de la Serpiente es un montón de gigantescos bloques de granito y árboles torcidos cuyas ramas formaban un verde denso. Este lugar oscuro e insonoro nunca era visitado por los humanos y sólo raramente por los animales. Allí habitaban las pitones.

“Ramini pareció dudar sólo un momento cuando llegó a las sombras más profundas detrás de las rocas apiladas. (Luego permaneció de pie, inmóvil, con los brazos todavía extendidos delante de ella (...). Las ramas entrelazadas sobre su cabeza. (...). Entonces oí un ruido de crujido, justo delante de la todavía inmóvil Ramini.(....). Una enorme pitón se levantó de repente: cara a cara con la chica. (...). Ramini emitió un suspiro convulsivo.(...). Con los brazos aún fuertemente extendidos, regresó en dirección al corral. La pitón la seguía de cerca. De cinco a cinco metros y medio de largo (...). Ajustó su velocidad a la de la serpiente desapareciendo en la cabaña.

A la mañana siguiente, una gran multitud de hombres y mujeres acudió a la cita. Frente a su cabaña, Twadekili bailó una danza de alegría: “¡Ha nacido una nueva esposa pitón!”. Toda la multitud se unió alegremente a ella y cantó las alabanzas del ser supremo: “¡Agradezcan a Umkuli-Mkuli! Umkulu-Mkulu sea agradecido!”. Entonces se levanta el dedo índice de la derecha hacia el cielo: para dar las gracias al dios del cielo.

La pitón y el ciego.

Bibl: A. Gatti, *Mensen en dieren in Afrika* (Personas y animales en África), Amberes/ Amsterdam, 1953, 177/ 181.

El autor plantea la cuestión del verdadero modo de proceder en la siguiente “curación sorprendente”.

a. Twadekili, una mujer pitón

en Natal (Z.-Afr.), recibe la visita de un negro africano con los ojos inflamados e hinchados.

Inclinándose profundamente y tocando el suelo con su bastón, se acerca a la curandera y a Gatti (en conversación). Ella: “El gallo está listo”. Efectivamente, la iniciada Ramini se acerca con un gallo blanco fuera de su propia cabaña.

Twadekili lo coge, murmurando palabras mágicas, para frotar su cabeza en el suelo, durante lo cual el pico hizo intrincados dibujos. Hasta que el gallo estuvo completamente “en su poder” y lo puso sobre la cabeza del ciego, donde permaneció como petrificado.

Murmurando palabras mágicas, Twadekili realizó movimientos hasta que, de repente, un cuchillo decapitó al gallo con un chorro de sangre que corría por la cara del inmóvil paciente. Ramini regresó con una bandeja de madera en la que había un brebaje bastante espeso de hierbas hervidas del que un puñado se untó en los ojos manchados de sangre.

b. Twadekili invita al paciente y a Gatti a entrar.

Allí la pitón se elevó más y más hasta que su cabeza estuvo a la misma altura que la del ciego. Ella controló a la serpiente porque una vez que su cabeza estuvo a la altura de la del hombre, se mantuvo quieta excepto por el constante parpadeo de su lengua.

Entonces Twadekili dejó de seguirlos con la mirada (nota: mirada magnética), cogió una calabaza de agua clara, empezó a hablar al ciego (descuidó a la serpiente): primero lentamente, luego cada vez más rápido hasta que la voz alcanzó un sonido estridente e histérico. De repente se quedó en silencio. Inmediatamente después gritó: “¡La pitón!”, con un grito estridente, mientras lanzaba el agua fría de la calabaza contra su cara.

De nuevo gritó: “¡La pitón! Ahí está!” ¡Justo delante de tu cara! ¡Mira la pitón! La pitón viene hacia ti”. El hombre jadeó, sacudió la cabeza, se acarició rápidamente los ojos con la mano, los abrió, vio la serpiente y se deslizó hasta el suelo.-- Twadekili suspiró entonces. Miró a Gatti con una expresión muy cansada. Sonrió.

En ese momento, Twadekili se volvió hacia su pitón, que aún permanecía inmóvil en su sitio. Ésta comenzó a ceder muy lentamente, deslizándose hacia abajo de forma casi imperceptible. Hasta que el animal yacía entero y acurrucado en su nido, en un rincón oscuro: los ojos parpadeaban.

c. -Salimos al exterior.

A la luz y el calor del sol. En silencio nos sentamos a ambos lados de la puerta. Ramini, que venía con una cabra blanca balando bajo el brazo izquierdo y un cuenco de madera en la mano derecha, entró en la cabaña de Twadekili y cerró la puerta tras ella. “Poco después oí un último ‘baa’ ahogado, (nota: el último balido de la cabra) y el inconfundible sonido de la deglución (nota: la pitón, como recompensa aparentemente, devora al animal)”.

Nota -- “Detrás de nosotros se abrió la puerta: el hombre salió. Solo y muy erguido. Los ojos casi normales. Eran brillantes y estaban llenos de lágrimas de indecible felicidad. Ramini le había limpiado. La mujer-pitón miró a lo lejos, a su propio mundo, invisible para nosotros.

El hombre no le dio las gracias. Se limitó a agacharse junto a ella en el suelo. “Umkulu-Mkulu be believed”, dijo ella, todavía mirando a la distancia. “Umkulu-Mkulu sea creído” repitió. Sus brillantes ojos marrones miraron el cielo azul que había redescubierto”. - Hasta aquí el relato de un testigo presencial -etnólogo-.

Que conste en acta: Umkulu-Mkulu es el ser supremo adorado por los Xosa - dios del cielo, a quien se atribuye en última instancia la curación.

Es como si lo que el autor ve y representa fuera sólo el primer plano, mientras que en el fondo”, el espíritu de la curandera precedente con el espíritu de su serpiente, bajo la dirección del ser supremo - el Urheber (para decirlo con N. Söderblom) - están realmente trabajando.

De paso, Gatti, como buen etnólogo, rechaza el término “milagro” - se parece a uno (dice, o.c., 177) - y se limita críticamente al “suceso sensacional” (ibid.). Esto es “racionalista”. Pero ignora, en mi opinión, lo que dicen los que lo hacen -Twadekili, Ramini, la serpiente- y se someten a la fe -la fe profunda- del ciego, él mismo como en ella... inmediatamente implicado. Pero sí: un racionalista siempre sabe mejor que los propios involucrados en ella.

“Regal sin” (capacocha, capac hucha).

Bibl.: P. Tierney, *The Highest Altar (The Story of Human Sacrifice)*, (El más alto altar (La historia del sacrificio humano)), New York, Viking Penguin, 1989-1.

En 1954, dos trabajadores chilenos “en busca de un tesoro” en los Andes, en la cima del monte Plomo (17.716 pies) descubren un pequeño niño (de 8 a 9 años), antes emparedado ritualmente, excelentemente conservado en el hielo.-

Los historiadores negaron los sacrificios humanos entre los incas o los descartaron como una anomalía insignificante. Desde entonces, los intelectuales se han dado cuenta de que el sacrificio humano desempeñaba un papel central en la cultura inca (o.c., 29). El nombre de tal niño: ‘capacocha’ o también “capac hucha”.

La gente no creía a la Inquisición. -

O.c., 33.-- Hernández Príncipe, miembro de la Inquisición española, hacia 1621, menciona -como Cristóbal de Molina- el holocausto de “niños cuidadosamente elegidos” (o.c., 30) entre los incas. La ceguera de la intelectualidad fue en su día tan grande que el valor histórico correcto no fue descubierto hasta 1978 por Thomas Zuidema.

Tanta Carhua.-

Principio tuvo la representación de los hechos a partir de la descripción de un mago converso, Xullca Rique. Los habitantes de Ocros (S.-América) honraban como diosa a una Tanta Carhua que, según la tradición local, unos siglos antes (se calcula que alrededor de 1430) por su padre, Caque Pomo (que quería obtener un puesto prominente en la sociedad) fue sacrificada al “Sol” (entiéndase: la deidad) en una montaña alta después de meses de ritos estrictamente prescritos (una serie de celebraciones de pueblo en pueblo). Fue enterrada viva en el Aixa. Tenta Carhua seguía siendo consultada (problemas de salud, problemas agrícolas) por magos que, a través del éxtasis, acogían “el espíritu de la diosa” y transmitían sus soluciones “en un lenguaje de falsete” a las personas necesitadas.

Nota. -La Biblia es excelente en su uso -- Deut. 18:10 (una de las prácticas de las mantis era ofrecer a su hijo (niño, niña) a través del fuego (holocausto, combustión total) a la deidad Molek). Aparentemente con intenciones análogas: ¡solución de problemas de todo tipo!

En Génesis 22:1/19 (Abraham tuvo que sacrificar primero a Isaac sólo para enterarse a tiempo por “el ángel de Yahvé” de que esto era “una abominación” para Yahvé) parece que la religión de Yahvé desaprobaba fundamentalmente esto.

La formación completamente pagana

Bibl.: H. Trilles, *Chez les Fang (Quinze années de séjour au Congo français)*, (Entre los Fang (Quince años en el Congo francés)), Lille, 1912, 190s

El autor constata que la catequesis ordinaria de la misión católica “no tiene ningún asidero” en los jóvenes que han pasado por una formación mágica (iniciación).

Cada ngil (nota: el mago negro conocido pero odiado en sus regiones de misión) tiene el derecho y el deber de formar a su sucesor. Dentro de su propia tribu -- a veces dentro de una tribu emparentada con la sangre -- discierne a un niño de unos diez años de edad.-- A partir de ese momento lo moldea según sus concepciones (nota: axiomáticas). Le inculca los primeros secretos,-- le enseña a hablar como él con la voz que resuena .como una cueva subterránea. Le acompaña en sus viajes, le sirve como una especie de noble, le precede, a través de la montaña y el valle, con la resonante campana fetiche.

Tales niños tienen ante sus ojos ininterrumpidos malos ejemplos, viven en medio de la más repulsiva destrucción, por lo que en poco tiempo están depravados en médula y hueso. Han “visto todo lo que se ha hecho”, están familiarizados con toda perversión humana atroz y, por lo tanto, están preparados para todos los crímenes.

Nota -- Esto explica, por una parte, el gran temor de los hombres a tales magos y, por otra, el hecho de que, ante tal grado de maldad -maldad oculta-, sólo ven en la necesidad un remedio, a saber, recurrir a un mago negro del mismo nivel oculto.

Irremediable.-

A menudo tales niños vienen a la misión: arrastrados por un camarada, curiosos también a veces por lo desconocido que es la misión. A veces duran hasta el bautismo gracias a un profundo fingimiento que supera a sus amos. Siempre vuelven de la misión más enfadados que cuando llegaron. “La formation chrétienne n’a sur eux aucune emprise” (La formación cristiana no tiene ningún asidero en ellos).

Nota -- ¿No es esto una “prueba” viviente de que la formación oculta alcanza una capa en las almas que la catequesis en curso ni siquiera sospecha, y mucho menos aborda. El resultado parece ser que esa catequesis sólo engendra un cristianismo superficial. Así se explican hechos como la islamización de grandes zonas cristianas, - como la descristianización del otrora “tan cristiano” Occidente-.

R.P. Trilles, *chez les Fang* (Quinze années de séjour au Congo français), Lille, 1912.-

The author stayed 1892+ in Gabon, with the Fang. Father Trilles is also known as one of the first specialists of the Pygmies (he lived with them in the jungle).-- The song that follows is sung by the ngil and the choir while dancing. He expresses his superiority. "Yô, Yô" means "Leve, vivat".

180 quinze années aux pays noirs
calling listen of the ngil, chant d' Incantation du ngil

180 QUINZE ANNÉES AUX PAYS NOIRS

CHANT D'INCANTATION DU NGIL

LE NGIL.
Par les cen-dres con-sa-crées de la vic-ti-me ad-ler-te, Des es-pri-ts er-rants
de la nuit, Qui vont par-cou-rant la som-bre fo-rêt, Sans ar-rêt, Ja-mais.

LE CHŒUR.
yô yô ja-mais.

LE NGIL.
Es-pri-ts des morts qui n'ont pas vu les sa-cri-fi-ces fu-né-rai-res.

LE CHŒUR.
yô, yô ja-mais.

LE NGIL.
Morts qui n'ont point en-co-re pas-sé, Pas-sé le fleu-ve des lar-mes.

LE CHŒUR.
yô, yô ja-mais.

LE NGIL.
Le fleuve des lar-mes et des sou-pirs.

LE CHŒUR.
Le fleuve des lar-mes et des sou-pirs.

LE NGIL.
Le fleu-ve du grand re-pos.

LE CHŒUR.
Le fleuve du grand re-pos.

LE NGIL.
Es-pri-ts de la nuit, som-bres es-pri-ts, nos pro-tec-teurs.

LE CHŒUR.
Nos pro-tec-teurs.

LE NGIL.
Toi, mon fils, sois gar-dé, toi, mon fils, sois gar-dé tou-jours.

Note.-- The ngil or black - magician always carries with him a skull in which the ashes (with the rest) of some human sacrifice have been collected. The spirits of the dead who found no eternal rest but wander - at night in the jungle - are the guardian spirits of the ngil.-- He calls them by the melody and the lyrics.

La moral primitiva.

Bibl.: J. Hall, *Sangoma*, Utrecht, 1995, 185v.

Hall, escritor estadounidense, se ordenó como sangoma, curandero, en Suazilandia en 1988+. Para el pueblo suazi, el sangoma es un curandero de alto nivel. -

A modo de apunte, los británicos ocupantes condenaron de forma gratuita e indiscriminada “toda la cultura tradicional” (o.c., 185) e inmediatamente prohibieron a los sangoma y los ‘évolués’ hicieron lo mismo a su paso.

Umsakatsi (magia negra) no es un sangoma.

Como ocurre con los primitivos en casi todo el mundo, así es en la Suazilandia tradicional: la gente tiene tal olfato moral que distingue muy claramente la praxis oculta sin escrúpulos -- umsakatsi -- de la curación consciente.-- Un día, en 1990, Hall, a través del “lanzamiento de huesos” (un método mántico), “ve” la “muerte” junto con la “violencia” (es decir, el asesinato).

Afortunadamente: unas semanas antes, habían sacado del Komati (un río) el cuerpo mutilado y medio descompuesto de un hombre de mediana edad y comprendió mejor la indicación oculta. Habían cortado trozos de carne del cuerpo. Un sangoma dijo que los “magos negros” (umsakatsi) habían necesitado carne humana para sus medicinas”. Los periódicos habían calificado esta escabrosa praxis de “asesinato ritual”.

Otro sangoma dijo: “Se dice que tiene un poderoso efecto en la prosperidad de tu vida. Si lo usas, puedes conseguir mucho ganado y muchas mujeres. Si eres mujer, te convertirás en la esposa favorita de tu marido”.

A lo que Hall: “¿No tenemos nuestras propias sustancias herbales que hacen lo mismo?”. Respuesta: “Sí, pero nuestros lidlothis (espíritus curativos) no ayudan a nadie que esté mal. No pueden ayudar si lo que quieres sólo puede obtenerse dañando a otros. Por ejemplo, si sólo puedes llegar primero con tu marido si los demás mueren”. La costumbre sorprendió a los ingenuos racionales estadounidenses, pero cada pocos años se encuentran cadáveres mutilados en Suazilandia. Los sangoma lo evitan como la peste.

Aquí buscamos a tientas la ética de los primitivos que conocen la distinción radical entre el bien y el mal. Afirmar que son amorales como primitivos no se sostiene. ¿Qué dirían de los ochenta millones de muertos que los estados comunistas eliminaron racionalmente?

Filosofía bantú sobre el mal ético.

Bibl.: Pl. Tempels, *La philosophie bantoue*, (Filosofía bantú) Présence africaine, 1949 (// Filosofía bantú, Amberes, 1946), 83/91; 106/109.

(Ed.: Véase <http://www.aequatoria.be/tempels/bantoefilosofieDeSikker.htm> o www.aequatoria.be donde se puede acceder al libro de Temples en su totalidad)

La ontología para los bantúes es la sabiduría relativa a la realidad. La “realidad” es la fuerza vital. Su ontología es dinámica. Dios, los espíritus, las personas, etc., son esencialmente fuerza vital. La moral también lo es. Lo que la fuerza vital construye es bueno; lo que degrada es malo.

1.-- Los bantúes afirman que el desprecio a Dios, a los antepasados, a los espíritus buenos, el cometer magia sin escrúpulos que crea el destino, la mentira y el engaño, el robo, el adulterio y otras fechorías sexuales son “i bibi” (es inconcebible) porque tales cosas afectan a las fuerzas vitales.

2.-- Nos detenemos en los tipos de comportamiento sin escrúpulos.

2.a.-- Una persona es incitada, provocada, por sus semejantes mediante un comportamiento sin escrúpulos.

Temples se enfada porque los habitantes de un pueblo no han amueblado su residencia. Se deshace en insultos y amenazas.-- Con lo cual ‘kufingulula’.

El jefe de la aldea: “Kokilokosyanya (retira tus palabras irreflexivas y maliciosas para que después de tu partida la aldea no sufra calamidades (op.: en su fuerza vital)”.

Cuenta como un “acto de un ser humano” (no un “acto humano”: el acto surge de la deriva.) “Bulobobwamukwatwa” (La deriva se ha apoderado de él. “Nakwatwa nsungu” (Me he dejado llevar por la ira).

En otras palabras, las circunstancias externas “actúan” en tal persona. Sin embargo, aunque sea inocente, tal persona puede afectar a la fuerza vital.

2.b.-- En un pueblo de los Baluba hay una cabra deforme. El pueblo: “Es mejor que el dueño mate al animal porque va a atraer la maldad (op.: relativa a la fuerza vital) sobre todos los rebaños”.

En un pueblo se acusa a alguien de “influencia maligna” que se manifiesta en la enfermedad, sí, en la muerte de compañeros. Esto sin que se demuestre que se ha cometido un delito o una mala intención. La enfermedad, la muerte y demás son signos de falta de fuerza vital. Tal acusador, en esa mentalidad (axiomática), apenas se defiende,---se somete a videntes, ancianos y sabios, hasta e incluso un “juicio de dios” (ordalia, es decir, una prueba de fuerza oculta). - Los objetos inanimados, las plantas, los animales, las personas pueden ser así “bya malwa” (sospechosos de ser fenómenos malignos sólo observables por los videntes, aunque ahora en muchos casos).

Templos: “Esta forma de actuar de los bantúes sigue siendo incomprensible para los jueces europeos. Creo haber encontrado una razón suficiente en la filosofía de los bantúes”. -- Esto explica por qué llevan a los enfermos fuera de la aldea para amamantarlos en el desierto o en el bosque hasta que se curan. Incluso los recién nacidos que irradiaban maldad solían ser arrojados al río (como una amenaza para la fuerza vital de los compañeros). Los bantúes actúan en estos casos “en un estado de legítima defensa” (respecto a la fuerza vital). No por falta de escrúpulos.

2.c.-- En un pueblo, tras su muerte, se quema la choza y todo el contenido de un buloji, un mago sin escrúpulos. Si la comunidad no lo ha matado primero.-- ¿Cómo entender tal cosa?

Al igual que en el Salmo 59 (58):3, donde se habla de “los hombres de sangre como hacedores de maldades”, aquí también.-- El muloji, mfisi, ndoki, es decir, el radicalmente depravado, que se dedica a echar una suerte (enfermedad, lesión, error de cálculo, muerte) a sus semejantes o a sus propiedades, etc., está, a los ojos de los bantúes, actuando desde una fuerza vital completamente destructiva, desmontando radicalmente esa fuerza vital.-- Los baluba llaman a tal cosa sacrilegio. Se manifiesta en nsikani, la voluntad pervertida que premedita el mal.

La aversión a los semejantes, el odio, la envidia, la malicia y la calumnia, incluso los elogios exagerados o mendaces, están mal vistos como una forma de matar la fuerza vital. Como forma suavizada de buloji a quien tiene envidia, se le dice “¿Quieres matarme? ¿Tienes el buloji, el mago negro, en el corazón?”.

Neutralización... “Kulobolola”. - El mago negro no sólo es culpable hacia la comunidad, plantas, animales, posesiones incluidas. También es culpable hacia “Dios”, como creador y protector de las fuerzas vitales.

Consecuencia. - La magia negra debe ser eliminada en conciencia - por legítima defensa - matando, después de un juicio, e incluso quemando. Ritos en los que participa todo el grupo. Al fin y al cabo, la magia negra se considera el mal por excelencia.

Conclusión.-- Por lo tanto, no hay que decir demasiado rápido, es decir, sin investigar a fondo, que los primitivos son “incivilizados”. Su cultura es simplemente diferente

La muerte humana como punto de honor.

Bibl.: Dr. P. Julien, *Kampvuren lags de evenaar* (Hogueras a lo largo del Ecuador), Baarn, 1993, 167/179 (La bestia del río)-.

En 1935, el autor -antropólogo- llega al Alto Volta (hoy parte de Costa de Marfil), donde, en una inmensa sabana, los lobivolks viven en “soukkalas”: viviendas de barro, no reunidas en aldeas sino repartidas según familias muy anárquicas.

Un modelo: dos jóvenes que cazan en su zona observan junto a un arroyo a un extraño, un Birifor, al que, una vez que se pone a su alcance, simplemente atraviesan con sus pesadas flechas. Siendo extraños, lo dejan y van a su soukkala a contar la hazaña.--

Varias jóvenes escuchan la historia: con sus baúles van al lugar del asesinato. Allí procesan el cadáver hasta convertirlo en “una masa irreconocible” (o.c., 170) y lo arrastran con una cuerda hasta un lugar de reunión donde se organiza “un gran festín”.

Peculiar sentido del honor: “En la zona de Lobi, el asesinato - (nota: lo que nosotros llamamos asesinato) - apenas se considera un crimen” (o.c., 169). Una vida humana tiene poco significado allí. Las tribus de allí son crueles y asesinas.

Un joven no ve ninguna “objeción” (op.: “tabú”) en eliminar a cualquier semejante -hombre, mujer, niño- , con el que no tiene ni disputa ni disgusto, con unos flechazos. El hecho de que la víctima viva en su vecindad o sea un extraño que ha llegado por casualidad a su zona es irrelevante. Destacar, adquirir la codiciada reputación de asesino de hombres, es decir, de persona importante, es el motivo consciente o inconsciente (quién decidirá si el axioma -los etnólogos lo llaman “mentalidad primitiva”- está impreso desde la infancia).

Una joven sólo quiere como futura pareja matrimonial -sobre esto no deja ninguna duda- a alguien que por “hechos sangrientos” (o.c., 170) la haya convertido en una asesina de hombres.

Nota.-- A los judíos que quieren matarlo (Jn 8,40), Jesús les dice que “tienen al diablo por padre, es decir, inspirador (Jn 8,38; 8,44)”, precisamente porque actúan de forma asesina con Jesús, que escucha a su Padre celestial. Llama al diablo “asesino de hombres” (Jn 8,44).

Magia sexual.

Bibl.: E. Wellesley, *Sex and the Occult*, Corgi Book, 1973, 171ff .

El libro cita al psicoanalista N. Fodor quien, en Fate (1964: enero), cita al Dr. G. Kirkland, durante muchos años funcionario médico del gobierno en Rodesia del Sur (Zimbabwe), como “un observador extremadamente practicante.

Esto fue lo que vi: un lugar abierto en el bosque. Luz de luna brillante. Ambiente nocturno agradable.-- Nativos en círculo. Mujeres a un lado, hombres al otro.-- Toman una especie de carne apestosa. ¡Bebe! ¡Bebe! Porque ningún nativo es capaz de nada “psíquico” (nota: paranormal) sin estar borracho. Cuando se alcanzó el grado de intoxicación requerido, comenzó “la diversión”.

1. Para empezar, un aumento de la perversión sexual. Continuando a beber más y más. Hasta que finalmente: -lo que llevó mucho tiempo- los efectos combinados del sexo y el licor habían convertido a los implicados en una pandilla casi demente.

2. Entonces el nanga (mago) entró en el centro del círculo. Comenzó a bailar. Bajo esa danza, el sonido de su voz se volvió gradualmente más animal, hasta que finalmente fue indistinguible del de un chacal en su estado de bienestar.-- Mientras tanto, todos los nativos estaban completamente desnudos.--

Nota -- La desnudez se llama “ritus paganus”, rito pagano. -

Las mejillas colgaban flácidas. Los labios de los hombres babeaban y gemían como los de los animales. Se lamían -se arrastraban- unos a otros como perros. El nanga entró en un frenesí impropio de un hombre, cayó al suelo, se tumbó sobre su vientre en la arena, retorciéndose, sacudiendo los miembros como si se tratara de un ataque de mal de ojo.

Nota.- Uno no piensa que estos “primitivos” no saben lo que están haciendo.-. Mientras tanto, había la perfecta imitación del bronce del chacal. Nada de lo que hacen los animales -incluyendo la automutilación y la homosexualidad- estuvo ausente con los sonidos que lo acompañan.

Ellos saben que la verdadera magia negra tiene que agitar (dinamizar) y movilizar la capa animal en el alma humana. Al hacerlo, convocan a los espíritus animales que se ven favorecidos por el sexo y están preparados para hacer todo tipo de acciones buenas y malas con él.

El Salmo. 72 (71):9 llama al conjunto de las deidades animales, espíritus y, por tanto, “el animal”. No es de extrañar cuando se les ve actuar inspiradamente en lo alto.

3. El clímax -- La nanga se levantó, realizó unos cuantos movimientos en espiral más, y luego volvió a caer con un gran chorro de sangre y saliva en los labios.-- Desde fuera del círculo llegaban sonidos de chacales tan reales que me giré alrededor de mi árbol para ver entrar a estos perros.

Una chica joven -de unos diecisiete años por lo que pude ver en ese momento- y un hombre se colaron en el círculo. Lo que estaban haciendo, no puedo decirlo. La anterior imitación de animales había tenido éxito, pero esto era extraordinario. Me froté los ojos continuamente. Una sensación inquietante me invadió. (...). Había una fuerte dosis de miedo, pero -te reirás conmigo- si llamé a mis sentimientos “extra-naturales”.

Nota: Al parecer, el médico compartía el estremecimiento sagrado inherente a tal rito.

Ciertamente, mis sentimientos se volvieron desagradables cuando, tan repentinamente y sin ningún aviso, dos chacales copularon dentro del círculo. No había la menor duda al respecto en mi mente.

Nota: Este es un ejemplo de desmaterialización y re-materialización.

Por un lado, estaba el nanga tumbado sobre su vientre, como si estuviera inconsciente, en estado de transporte, y, por otro, estaban los chacales que incluso se acercaron a él y lo olfatearon con la conocida curiosidad de los chacales.

Al hacerlo, hay un punto importante que continuaron su sexo una y otra vez como lo pueden hacer los perros, no los humanos: la chica -el chacal hembra (se llama como se quiera)- abrazó con fuerza el pene del macho (nota: penis captivus)'. - Finalmente, se fueron, acoplados, al bosque.

Al día siguiente.-- Al día siguiente, desde el distrito, trajeron a una joven -de diecisiete años-: terriblemente agotada; se quejaba de haber sido secuestrada. Tuve que examinarla. Los genitales estaban horriblemente abiertos, hinchados y desgarrados. Una serie de arañazos eran identificables en el pecho y los muslos.

Nota -- A. Bertholet, Die Religion des alten Testaments, (La religión del Antiguo Testamento), Tübingen, 1932, 131, ad a, dice: “En un hombre(s) el reino de Dios se parece, mientras que los reinos de este mundo (nota: en el sentido bíblico) se parecen a los animales.” -

Este tema se trata en Dan. 7:3;-- Isaías 13:21; 34:14; Jer. 50:39; Ezequiel 34:28;-- Isaías 27:1; Apokal. 13:1 y otros lugares. Este es el animal del Salmo 72 (71): 9.

Un encantamiento pagano.

Ch. Keysser, *Aus dem Leben der Kaileute*, (De la vida de los kai) Neuhausz (Deutsch Neu-Guineé in: R. Thurnwald, *Die Eingeborenen Australiens und der Südseeinseln*, (Los nativos de Australia y las Islas del Mar del Sur), Tübingen, 1927, dice que según los kai (siglo pasado) el “espíritu” de un kai (una tribu) fallecido - después de la muerte biológica - también “muere”, tras lo cual ese espíritu se convierte en un animal e incluso en un insecto.-- Esta afirmación puede parecer absurda, pero está hablando de un fenómeno extendido.

Bibl.: Clara Gallini, *La danse de l'argia (Fête èt guérison en Sardaigne)*, (La danza de la argia (Fiesta y cura en Cerdeña)), Lagrasse, 1988 (// La ballerina variopinta).

El libro nos inicia en un exorcismo ahora en gran parte, debido a la modernización a saber, extinto en Cerdeña.

Nota.-- El fenómeno -conocido en todo el Mediterráneo como tarantismo (tarantulismo)- gira en torno a la “argia”, mv.: arge, nombre de especies de insectos venenosos, especialmente el *latrodectus tredecimguttatus*, araña que por su picadura o mordedura induce en el hombre un estado de intoxicación muy doloroso.-- Aparte del sesgo bioquímico, las antiguas culturas mediterráneas veían en él un fenómeno oculto, que ahora esbozaremos brevemente.

El mito.-- Se llama Gallini a la explicación dada por las poblaciones. En un canto de encantamiento viz. se lee: “(...). Vuelve bajo la tierra a tu mundo oscuro y no hagas daño a nadie” (o.c., 111). En efecto, la argia es un “ánima mala”, un “ánima cundannada” que se venga de su minucioso malestar en el “otro mundo” en un vivo. E inmediatamente busca en el entorno (“el grupo conjurador” (o.c., 103/115: le corps exorciste) la “liberación” de las condiciones infernales en forma de un ritual solicitado, incluso exigido, por la argia, a través de la persona mordida/apuñalada que habla en su nombre. Tras lo cual la persona mordida se cura.

Nota.-- El mito dice principalmente que la argia es el alma de las personas que se negaron a adorar a Jesús en la hostia el día del Santo Sacramento. Con lo cual, tras la muerte biológica, se convertían en argia y sacaban un *latrodectus* para apuñalar a un vivo en el momento oportuno.

¿Quiénes? -- O.c., 107.-- Niña, muchacha casadera, mujer casada, señora (mujer de la ciudad), mujer estudiante, mujer campesina, cantadora, sonadora (musicienne), bailarina, prostituta, adúltera, -- también campesina, sacerdote, etc. “Los arge son como nosotros (...)” -- ¡gente corriente!

‘Posesión’.-- O.c., 39/94 (La posesión).-- La persona mordida “posee la argia en sí misma”, “posee el alma de la argia en sí misma”. Inmediatamente la persona apuñalada tiene el “sentidu”, el impulso (hepático) de la misma. Precisamente esto impulsa al argia, a la vez que al poseído, a adivinar la historia de la vida del difunto pero frustrado ‘alguien’ en una serie de ‘interrogaciones’ o en una serie de ‘comportamientos’. Hasta que el argia queda ‘satisfecho’ y lo expresa a través del enfermo/poseído con su repentina risa.

‘Carnaval’.-- O.c., 178 y passim.-- A la demanda generalmente autoritaria del alma infeliz en el mordido se responde entonces con, conversaciones sexuales y ritos obscenos (que por otra parte están estrictamente prohibidos excepto en el carnaval) así como sátiras e inversiones de roles (masculino/femenino) (o.c., 167/181). Se trata de crear una atmósfera habitable para la argia (lo que indica el nivel de su moralidad). - Los bailes de todo tipo y la música son, por supuesto, parte de esa creación de atmósfera.

Seriedad.-- “Baila tu ‘paza’ (‘paja’, es decir, la vanidad, la nulidad) para que tú, argia, te liberes de tu mal” es lo que dicen y hacen tanto los mordidos como, sobre todo, los aldeanos que ayudan a realizar el exorcismo según la antigua costumbre -pagana-. La hoguera (o.c., 117/139: L’ enjeu) es, en efecto, tanto el consuelo del alma, la argia, como la curación del mordido. Con la cooperación activa de la argia, que revive así lo esencial de su vida terrenal pasada.

Consecuencia: los prestidigitadores -principalmente mujeres- u hombres con atuendos y papeles femeninos- se enzarzan en una prueba de fuerza (con la fuerza vital) en forma de amenazas, maldiciones, amenazas de muerte,-- que termina en alabanzas, oraciones, expresiones de piedad. Hasta que la argia expresa su satisfacción haciendo que la persona mordida, como totalmente curada, estalle en repentinos estallidos de risa.

Representando a la argia como masa cocida en pan,-- ‘enterrándolos’ en un saco (con la cabeza fuera) en el estercolero o tierra a través de su víctima. -- ‘Sumergirlos’ en un cuenco de agua puede ser parte de ello.

Pagano.-- Apenas se menciona a los santos sanadores o a Nostra Signora (Nuestra Señora) y a Jesús. Una vez se menciona el “deus supremu”, el dios supremo. En un papel insignificante. No es de sorprender que el episcopado sardo prohibiera a los sacerdotes participar en algo así.

“La gioconda verde”

Bibl.: S. et R. Waisbard, *Mirages et indiens de la selva*, (Espejismos e indios de la selva), París, 1958, 196s. -

La pareja Waisbard explora la Amazonia peruana. Se adentran en el territorio de los indios shipibos del río Tamaya.

Sus ojos se centran rígidamente en los nuestros. Hay que sospechar una especie de “perversión” en ella. - La más extraña entre todas las mujeres indias que hemos visto. “La Gioconda Verde” susurra Monique. Su atuendo es todo verde jade. Es la única india vestida de verde en todas las rancherías del río Tamaya.

Todo en ella es misterioso. La sonrisa suave y voluptuosa a la vez. Las manos largas, delgadas y aristocráticas. Los ojos nos siguen ininterrumpidamente: “¿Por qué está vestida de ese verde radiante? ¿Por qué su brazo izquierdo está desnudo y su bolero sólo tiene una manga? ¿Por qué no lleva ningún adorno, ninguno, como todas las indias? Ni siquiera la enredadera alrededor del tobillo. ¿Ninguna figura geométrica en la ropa? -- ¿Quién sería su amo y señor?”.

Un hecho está muy claro: la Gioconda Verde vive recluida.

Las mujeres no las buscan. “¿Ha cometido una transgresión tan grande que ha sido expulsada? ¿O es una especie de gobernante que se considera por encima del pequeño hombre de la selva?”. Su tambo se encuentra a pocos metros de los demás tambos: esa especie de “exilio” nos intriga mucho.

El trabajo de la cocina lo realiza como otras mujeres indias. Todo el día. Su mano, de formas finas, remueve el masato -bebida fermentada- en un cuenco que tiene delante. Como una yoguini, se sienta en una estera de ampollas secas.

Una chica... Vestida con un largo corpiño blanco. La chica se apoya en ella con temor. Tiene la misma mirada nublada. Inmediatamente el mismo encanto de una gioconda. Sin duda su pequeña hija.

Nota: El libro tiene una foto de ella. “La mirada pesada y nublada. Una sonrisa enigmática, un brazo desnudo, una mano de artista. La Gioconda Verde se revuelve en el masato, una bebida indígena hecha de mandioca hervida que las mujeres -los shipibos son matriarcales- mastican, escupen y fermentan. Es la bebida de las celebraciones orgiásticas”.

Religión(es) genésica(s) o generacional(es).

Vamos a entrar brevemente en un aspecto a menudo minimizado por los “especialistas”, el sesgo genético de la(s) religión(es).

En la Biblia encontramos el término ‘tôledôt’ (Gn. 2:4 (la ‘historia de descenso’ de los cielos y la tierra cuando fueron ‘creados’); 6:9; 25:19; 37:2). En Ef. 3:14 Pablo habla de la sustitución bíblica de la religión pagana del ‘génesis’ por “el Padre que da su nombre a toda ‘patria’, grupo generacional con nombre, en el cielo y en la tierra.”

Religiones genésicas.-- Bibl.: A. Lefèvre, *La religion*, París, 1921, 145/168 (*Le culte de la génération*); 248/262 (*Les génies*).

El autor comienza afirmando que se trata de una arteria de las religiones no bíblicas. Sin embargo, para hacerla vivir unos cuantos ejemplos.

O.c., 147.-- En Francia se encuentran casi por todas partes piedras erguidas a las que se atribuye un poder mágico relativo a la vitalidad y la generatividad masculinas. Las muchachas y las mujeres infértiles las “abrazan” en todo secreto.

Así: en Saint-Ours (Basses-Alpes) existe la roca sagrada sobre la que se deslizan las chicas para conseguir un prometido.

El menhir de Bourg-d’ Oueil (Jura) es una piedra en torno a la cual se realizan danzas circulares. Las chicas y las mujeres se abrazan a ella “de forma bien definida” (op.: erótica).

La “pierre de Poubeau” es venerada el martes de carnaval en forma de “danzas expresivas”.

O.c., 149.-- El poder femenino de la vida y de la regeneración (que en realidad es la misma cosa) era “adorado” en forma de piedras redondeadas, planas o equipadas con cantera (vaina), así como en la de bosques sagrados, profundidades pantanosas o de abismos.

Nota -- Lefèvre subraya: esto se encuentra en todo el mundo.

Espíritus generadores masculinos y femeninos -- Comencemos por lo que decían los antiguos romanos sobre el tema.-- Según ellos, cada hombre tenía un genio y cada mujer un iuno, representaciones actuales de Júpiter e Iuno, las deidades descendientes de los romanos. (P. Grimal, *Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine*, París, 1988-9, 165 y 244).

Nota.-- Después de todo, los dioses y las diosas tienen un ‘espíritu’ (genio, iuno) muy generativo, que actúa activamente en todo proceso de fecundación. De modo que ahora entendemos por qué los ‘paganos’ interpretaban la sexualidad como algo tan sagrado.

Los paganos los veían en todas partes: en las cosas inorgánicas (las rocas generadoras de los aborígenes australianos, por ejemplo), en las plantas y los animales, en las personas, como ya se ha dicho, también en las instituciones (las ciudades, toda la sociedad, el emperador romano, por ejemplo).

Tales seres “surgen” (se generan) en uno con el lugar, la planta, el animal, el ser humano o la institución y garantizan su existencia (continuada). En todo lo que es la concepción, el nacimiento, -- el matrimonio y demás, juegan un papel principal. Así, entre los antiguos romanos, existe un genio del lecho matrimonial, que queda así “consagrado”.

Lo que está en juego.-- El dinamismo es de nuevo la clave.-- Desde la pareja primordial absoluta (con los griegos Gaia y Ouranos, por ejemplo), pasando por las parejas de grupos más pequeños (pueblos, tribus, familias, por ejemplo) hasta la pareja parental de una sola persona, actúa la energía de fecundación, especialización de la energía vital más amplia.

Religión de los antepasados.-- Cada persona, cada grupo veneraba en sus propios progenitores (parejas) la energía que habían recibido de esos seres progenitores y que transmitían a sus descendientes (Lefèvre, o.c., 161). Aunque los progenitores fallecidos habían abandonado la tierra de los vivos, esa muerte (puramente biológica) no afectó al fantasma, al Alma con su cuerpo-alma de naturaleza material sutil o fina: la capacidad (en el antiguo cuerpo biológico precedente) de procrear por medio de su energía (progenitora) trabajada desde el otro mundo.

En otras palabras: su genio o iuno intervino activamente en la concepción.

Nota.-- Lefèvre señala que el término “genio” tiene como raíz el significado de “concepción” (cfr. genus (griego: genos e.d.m.)). Los manes, espíritus ancestrales, llamados también ‘penates’ o ‘lares’ (buenos) y ‘larvae’ (enojados), se llamaban ‘genii’ e ‘iuones’ respectivamente.-- Se les consideraba el signo de la vida cósmica eterna.

Nota: Lefèvre, o.c., 248, dice que los griegos daban el nombre de “daimon”, espíritu generador y por lo tanto afortunado, a tales seres. Así, Sócrates tenía su “daimon”. Pensemos en la ‘eu.daimonia’ (vida afortunada gracias al propio daimon) y en la ‘kako.daimonia’, vida fracasada debido a un espíritu maligno o genio, resp. iuno.

Nota -- La discusión sobre el ‘totemismo’ puede tener (parte de) su solución aquí: el tótem -- objeto, planta, animal -- es, después de todo, una especie de nombramiento de la fuerza vital desde la concepción.

Satanás, satania y satanismo(s).

Seremos breves al respecto y daremos lo esencial.-- En Job 1:6, - 2:1/13 (Satanás como demolidor de la felicidad terrenal) “satanás” es uno o más “hijos de Dios” (espíritus superiores o “ángeles”). Como tal, pertenece al “consejo de la corte de Dios”, es decir, aquellos seres superiores y poderosos con los que Dios gobierna el universo. Satanás es un “adversario” (1 Cr. 21:1;-- 2 Sam. 19:23), tanto como tentador (la “serpiente” en Gén. 3:1s.) como después como acusador (Sal. 109 (108): 6 ; Mat. 4:1 (diaolos, diablo')). - Veamos brevemente lo que dicen los testamentos O. y N.

Según *Etudes carmélitaines*, Satanás, DDB, 1948, 252/267 (Chez S. Paul), el Satanás designado por el Nuevo Testamento es “el dios de este aión”, el gobernante de este mundo como época entendida,-- centro del “cuerpo de pecado”, -- cuerpo: es decir, grupo oculto,-- “pecado”, es decir, desviación (completa) de los Diez Mandamientos,-- “pecado”, entendido como alguien, es decir, el jefe del grupo, Satanás, el Diablo.

Consecuencia: esta tierra (e incluso todo el cosmos) son las puertas del infierno (Mateo 16:18) que “destruyen” la atmósfera en la que todos vivimos (dando la impresión, al examinarla a fondo, de un vacío absoluto (mataiotes).

La lucha.-- “Jesús, probado por Satanás en el desierto, habitó en medio de ‘animales’ (Marcos 1:13). Contra Él, servido por ángeles (op.: conscientes), viene el jefe de las fuerzas del mal (op.: fuerzas vitales en criaturas), Satanás o el Diablo. Lo que está en juego en la batalla es la salvación o la pérdida del hombre.

El príncipe de los demonios (nota: hijos de Dios o ángeles sin escrúpulos) -el príncipe de este mundo- controla el reino de la muerte (nota: resumen de “todo lo que es calamidad (incluida la muerte biológica)”). Jesús, el príncipe de la vida (nota: ‘vida’ entendida como ‘paz: es decir, “todo lo que es salvación”’), viene a quitarle el dominio que adquirió sobre los gobernantes de la tierra (nota: Matth. 4:8/9) sin razón suficiente (Matth. 9: 34; John 12:31; Heb. 2:14; Acts 3:15; Rev. 1:5) . Así, A. Lefèvre, *Ange ou bête? (La puissance du mal dans l’ancien testament), (¿Angel o bestia? (El poder del mal en el Antiguo Testamento))*, en: *Etudes carmélitaines*, G. Bazin et al, Satan, 1948, 13.

El autor deja bien claro, reproduciendo la Biblia tal como está escrita, que la historia “sagrada” (sagrada, consagrada) es la lucha.

Esta estructura básica de “el(los) mundo(s)” implica que Jesús no entra en un universo (tierra incluida) gobernado únicamente por la providencia divina, sino en parte por un Satán cada vez más poderoso. Yahvé (O.T.), la Santísima Trinidad (N.T.) sólo entran en nuestra “oscuridad” (Lc. 22:53) o.w. lucha (Ef. 6:12) con “los elementos (nota: a tomar primero, fuerzas y seres vitales) de este mundo” (Gál. 4:3; 4:9; Col. 6:8; 6:20), es decir, todos esos misteriosos “hijos de dios” (seres superiores y más poderosos) que controlan la tierra tal como es en un grado muy elevado y, según la Biblia, cada vez mayor.

El animal.-- Este término resumido para todo lo que es “adversario” aparece en el Salmo 72 (71): 9 (èn 11), en Dan. 7:11/12.-- Alfr. Bettholet, *Die Religion des Alten Testaments*, Tübingen, 1932, 131, n.a., dice: “En un hombre el reino de Dios se parece como los reinos mundanos se parecen a los animales”. El autor dice esto como comentario a Dan. 7: 9 /14 (el juicio final).

De repente viene “con las nubes del cielo” (nota: no de los reinos subterráneos de Satanás) alguien con la apariencia (nota: con la esencia) de un hombre, a quien se le da todo el poder. Jesús aplicó este texto a sí mismo. Al fin y al cabo, él es el que va a liberar el universo y la tierra y a los habitantes de la tierra (Rom. 8:19/22). Cuando regrese con gloria. Ahora estamos en una etapa intermedia.

Satanismo.-- El ‘satanismo’ lo definimos como la voluntad y la praxis de cargar como un conducto todo lo que es Satanás y Satanás.-- Esto se hace en una variedad infinita de formas.

De uno de ellos hablaremos brevemente. J. Lignières, *Les messes noires (La sexualité dans la magie)*, París, 1928. El autor dice: las misas negras parecen ser el rito por excelencia por el que se convoca a Satanás y a su Satán como poder que controla esta tierra. Lo inmediatamente deseado (el deseo es el motivo o el móvil por excelencia (o.c., 112; 194)) es “le succès dan l’ordre matériel” (el éxito en el orden material), (o.c., 13). En toda la magia negra, “un certain sexualisme” (un cierto sexualismo) juega un papel (o.c., 17) y uno se dirige a los seres sobrenaturales (‘élémentals’) terrestres, superiores e inferiores. Se les seduce creando “un ambiente atractivo” (o.c. 20). El “sexualismo” que subraya el autor desempeña un papel importante en este sentido. Entre otras cosas a través de “la nudité” (O.c., 23).

Nota.-- Lo que la Biblia oculta (por razones de prudencia), esto lo deja claro: Satanás como animal debe ser seducido por el sexo.

La paradoja de la Eucaristía.

Para entender la Eucaristía debemos situarla en el lenguaje de la Biblia.-- Comencemos con un uso neutro del lenguaje: ‘Carne’ (= sistema muscular) y ‘sangre’ se distinguen de los ‘huesos’ (firmeza) en los animales y en los humanos.

Metonímicamente ‘carne’ a veces significa todo el cuerpo (Lev. 13:13).-- Observemos que se indica que la ‘sangre’ contiene ‘sustancia del alma’ (fuerza vital). La cual juega un papel principal en los sacrificios.

Alma y ‘espíritu’ (fuerza vital divina).--

El alma (nefesh, psuchè) convierte la carne y la sangre en algo vivo (Gn. 2:7). Sin embargo, el alma sólo engendra habilidades naturales (normales y paranormales (extraterrestres)). La vida que engendra es a. aceptada como hecho bruto, b. purificada y c. elevada a un nivel sobrenatural por el espíritu de Dios (ruah, pneuma), que engendra la “vida eterna” realmente pretendida por Yahvé, resp. la Santísima Trinidad.

Por otra parte, el capítulo de la resurrección en 1 Cor. 15 (especialmente 15:35/50) se basa en la distinción entre alma y espíritu (divino) o fuerza vital. Cf. Juan 5:29.

Carne y sangre.-- Distinguir entre lenguaje peyorativo y meliorativo.--

a.-- Peyorativo.-- 1 Reyes 22:38: “Las prostitutas se bañaron en la sangre del rey Acab” (para ganar fuerza vital).-- Sal. 16 (15):4: “Las libaciones de sangre (de los gentiles) nunca las prometeré”. Cf. 1 Cor. 8:1; 8:7 (carne y sangre sacrificada a los ídolos).

Especialmente Mat. 16:17: “La visión de fe de Pedro sobre el verdadero ser de Jesús no vino a través de la carne y la sangre (nota: situada dentro de las puertas del inframundo, como insinúa Mat. 16:18) sino a través del Padre de Jesús que está en el cielo” (pues la carne y la sangre son sólo alma mientras que el Padre es “espíritu”). En 1 Cor. 15:50, la “carne y la sangre” se equiparan con la “corrupción” y el “reino de Dios” con la “inmortalidad”.

a.-- Meliorativa.-- La Eucaristía, carne y sangre, es “espíritu”. Jesús tomó carne y sangre (alma), pero en virtud de su fuerza vital divina (“espíritu”) como segunda persona de la Santísima Trinidad, irrumpida por su glorificación (resurrección), purifica la carne y la sangre, las eleva a un nivel sobrenatural.

Como resultado, en la fuerza vital para la Biblia viene una fuerza vital completamente nueva (ruah, pneuma) que salva el más allá de las garras de la falta de escrúpulos y del ‘sheol’ (inframundo).

A la luz de lo que se acaba de decir, leemos ahora la Biblia.

1.-- Marc. 14:22/24.-- “Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio: ‘Tomad y comed: esto es mi cuerpo’. Luego tomó una copa, dio gracias y les dio: ‘Esto es mi sangre (...)’.

2.-- Juan 6:54.-- “El que come mi carne y bebe mi sangre posee la vida eterna”.

Nota.-- Se trata de la carne y la sangre glorificadas de Jesús, por supuesto, que lleva el ‘espíritu’ en su interior y a través de la comunión otorga el ‘espíritu’, la fuerza vital sobrenatural divina. Esta es la famosa ‘transustanciación’ (transformación del pan y el vino en la carne y la sangre de Jesús). Cfr. Salmo 16 (15): 9/10.

Comunión” (comunión, participación). - Pablo compara.

a. - 1 Cor. 10: 19 - “La carne que uno ofrece (en los templos paganos) a los ídolos. Es a los demonios (espíritus malignos) y no a Dios que se sacrifica. Ahora bien, no quiero que tengáis comunión (‘comunicación’) con los demonios”.

b.-- 1 Cor. 10: 16.-- “La copa (nota: de la Eucaristía) ¿no es comunión (‘comunión’) con la sangre de Cristo? El pan (...): ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo?”.

Incompatibilidad.-- 1 Cor. 10: 21.-- “No puedes beber de la copa del Señor Jesús y de la de los demonios. No puedes sentarte a la mesa del Señor y a la de los demonios”.

-

La razón. - Como dice Gn. 6:3 -el texto axiomático de toda la Biblia-: los demonios representan, por la razón de la falta de escrúpulos (“armonía de los opuestos” (Gn. 2:9, 2:11, 3:5, 3: 22: conocimiento, es decir estar en casa tanto en el bien como en el mal)), “carne (y sangre)” (entendida como falta de escrúpulos y, por tanto, mera vida natural (alma) y destrucción, mientras que Jesús representa el “espíritu”, la fuerza vital divina (ruah, pneuma), (cf. Gálatas 5:16 / 25)

El juicio de Dios.

1 Cor. 11:27.-- “Quien come el pan deshonradamente y bebe de la copa (de la Eucaristía) peca contra el cuerpo y la sangre del Señor”. -

1 Cor. 11:30.-- “A causa de esto hay entre vosotros, corintios, muchos enfermos y desahuciados, y muchos han muerto”. Como dice Gal. 6:7: “Dios no se deja burlar”.

Nota.-- Las masas negras de satanistas son de tal degradación un grado supremo: quieren la santa fuerza vital del Señor sin la conciencia que es la condición absoluta de la misma. ¡Siempre de nuevo Gen. 6:3!

La religión es prestar atención a lo sagrado.

Bibl.: K. Leese, *Recht und Grenze der natürlichen Religion*, (El derecho y el límite de la religión natural), Zürich 1954, 195.-- Séneca de Córdoba (1/65), *Carta 41*, dice lo siguiente

Si tu camino se adentra en un bosque con una densa masa de árboles viejos y de altura superior a la media que, por sus numerosas ramas entrelazadas, impiden la visión del cielo, entonces la proceritas silvae, la majestuosidad del bosque, el secretum loci, el misterio del lugar, la admiratio, la maravilla de este denso reino ininterrumpido de sombras, no dejarán de provocar en ti la fides numinis, la creencia en el gobierno divino.

Al caer sobre una cueva que se adentra en las montañas rocosas situadas sobre ella -no hecha por la mano humana, sino creada por las fuerzas naturales en una magnitud tan sorprendente- , el quaedam religionis suspicio, una especie de presentimiento de lo sagrado (divino), navegará por tu alma.

Las fuentes de los grandes arroyos son sagradas para nosotros. Allí donde de forma sorprendente -no sabemos de dónde- brota un gran arroyo, se erigen altares. Las fuentes termales son objeto de veneración, y muchas aguas tranquilas han adquirido una especie de consagración por su entorno sombrío o por su insondable profundidad.

He aquí, traducido, el texto de Séneca, que, como estoico, sufrió la influencia de Poseidonios de Apameia (-135/-51); precursor del pensamiento neoplatónico).

Comentario.-- Leese.-- No hay, por un lado, vivencia de la naturaleza (bosque, cueva, arroyo, fuente termal, etc.) y, por otro, creencia en las deidades como algo totalmente separado. Hay, sin embargo, una experiencia de la naturaleza que es al mismo tiempo sagrada y a través de las cosas de la naturaleza lo sagrado (de las antiguas deidades) se da a conocer.

Así es como entendemos a San Pablo, Rom 1,20, donde dice -pero esta vez bíblicamente y no anticotidianamente- que las perfecciones invisibles de Dios, el Dios bíblico, se conocen a través de “sus obras”, es decir, las cosas creadas.-- Los que no han sido secularizados (totalmente) todavía experimentan en su vida anímica algo de esa religiosidad primitiva y antigua.

Geografía “sagrada”.

Bibl.: W.B. Kristensen, *Verzamelde bijdragen tot kennis der antieke godsdiensten*, (Colecciones de contribuciones al conocimiento de las religiones antiguas), Amsterdam, 1947, 254/ 260.

“Las ciudades griegas que se llamaban Pulos, entrada, se llamaban ‘puertas del infierno’” (O.c., 255).

“Tú eres Pedro, roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no la arrollarán”, dijo Jesús (Mt. 16:18).-- ¿Qué significa la expresión?

Memphis (Egipto).-- Los escritores griegos posteriores dicen que las murallas protegían la ciudad de las inundaciones y de los enemigos. Pero esta es una interpretación secular.

Sokaris, Osiris, ptah, Sebek, Anubis, Neit, Hathor, el dios del Nilo Hapi siempre se piensa que incluyen “la muralla (dominio)”. El templo de Sebek, el dios-cocodrilo, se llama “el muro de Sebek”, O: “En el muro de Sebek Ptah sube radiante al sur de su muro”.-- Los muros seculares (terrenales) son al mismo tiempo muros míticos “sagrados”.

Pues las principales deidades de Menfis eran deidades de la tierra y del inframundo (“infierno”). La ciudad era su morada visible (dominio, zona de trabajo), pero su morada real era el reino de los muertos. La ciudad y su fortaleza -ambas llamadas muralla- son el presentimiento visible (“similitud participata”, semejanza y coherencia) del “infierno”, el inframundo.

Tebas (Grecia): no sólo los egipcios, sino también otros pueblos antiguos, concebían el reino de los muertos como una fortaleza rodeada de murallas. Sí, consideraban sus ciudades como “imágenes” (metafórica y metonímicamente) de esta tierra de “vida eterna” (nota: “eterna” no en el sentido bíblico, sino en el sentido pagano de levantarse y ponerse). Como Menfis.

Deméter (la diosa principal), Dionusos, los Kabeiroi (Cabires), Harmonia con su hijo Poludoros (Plouton) “vivían” dentro de Tebas. El santuario de Deméter se encontraba en la fortaleza (Kadmeia) y se llamaba “la isla de los bienaventurados”, es decir, la tierra de la vida ‘eterna’.

El poeta Pindares (-518/-438) dice que los que morían amados por las deidades alcanzaban la vida imperecedera “en la fortaleza (‘tursis’) de Kronos (opn.: un dios principal) en la isla de los bienaventurados”.

Nota: no sólo el castillo de Tebas sino toda la ciudad era la contrapartida visible del “otro” mundo (situado bajo la tierra). De modo que los habitantes vivían realmente en el inframundo, ya en esta tierra. Ahora entendemos mejor lo que significaba la iglesia en el espíritu de Jesús.

La comida como alimento “sagrado”.

Bibl.: W.B. Kristensen, *Verzamelde bijdragen tot kennis der antieke godsdiensten*, (Colecciones de contribuciones al conocimiento de las religiones antiguas), Amsterdam), 1947, 291/314 (La riqueza de la tierra en el mito y el culto).

Axioma principal sobre el tema: las deidades subterráneas son la fuente de la riqueza de la tierra, en primer lugar las existencias de alimentos (vegetales, animales), que como tales son “sagradas”.

Los esclavos/las esclavas. - Cfr. o.c., 201/229 (La antigua concepción de la servidumbre). -- La santidad de, por ejemplo, el prisionero de guerra no se abolía cuando se le ponía al “servicio” como esclavo/mujer esclava después de haber sido “sub corona” guirnalda, comprado: seguía dedicado a las divinidades,-- en Roma a los Lares familiares (espíritus de la familia) y a Saturno, que se equiparaba a Dis Pater, fuente de la vida subterránea. El propio Saturno era representado como un esclavo en el templo cercano al Capitolio bajo la apariencia de un esclavo atado. El hecho de estar atado significaba el estado de muerte (decadencia) del que se levanta la vida (ascenso).

La bendición divina descansaba en el trabajo de los esclavos como mediadores entre Dios y el hombre. Recogían las riquezas de la tierra en almacenes y graneros y preparaban la comida para la familia en el hogar, donde ardía el fuego de la tierra, es decir, el fuego sagrado del hogar.

Mola salsa.-- Las vestales, vírgenes que custodiaban el fuego sagrado de la tierra del pueblo romano, preparaban la salsa de mola, una mezcla de mazorcas de maíz ritualmente molidas (recogidas de forma igualmente ritual en la nueva cosecha) y sal disuelta en agua, que también se procesaba ritualmente. La salsa de mola se llevaba al penus Vestae, el almacén de la diosa Vesta, diosa de las vírgenes.

Los antiguos romanos veían en la mola salsa el prototipo sagrado, es decir, cargado de energía, de todos los alimentos. “Todo alimento era sagrado porque en él actuaba una energía divina, la energía de la renovación de la vida”. (O.c., 309). Pero la salsa de mola era de manera sobresaliente portadora del poder divino. Al fin y al cabo, los ritos de preparación estaban destinados a que la energía divina se desplegara sin trabas - “dinamización”- en este tipo de alimento. Como encarnación “pura” de la vida ascendente de las deidades subterráneas, podía servir de “consagración” de otras ofrendas.

El pensamiento primitivo: el mito.

Bibl.: P. Grimal, *Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine*, (Diccionario de la mitología griega y romana), París, 1988-9, 308 (Narcisse), 312 (Némésis).-- Seguimos una de las versiones del mito de Narkissos.

Narkissos (lat.: Narciso) desciende del dios del río Kefisos y de la ninfa Leiriopè. Al nacer, el vidente ciego Teiresias dice: “El niño, si no se mira a sí mismo, alcanzará una elevada vejez”. -- Al crecer, Narkissos, por su belleza, se convirtió en objeto de enamoramiento de innumerables muchachas y ninfas (espíritus de la naturaleza). Pero él nunca aceptó.-- Incluso la ninfa Eco (Weatherspoon) se enamoró de él. Sin lograr nada. Desesperada, se fue quedando cada vez más sola,-- cada vez más flaca. Hasta que lo único que quedó de ella fue una voz lastimera como reverberación.

Némésis es la diosa que es la “venganza de las deidades”, -- especialmente donde se producen cruces de fronteras -- “hubris” -- que perturbarían el orden divino-demónico del universo.

Las niñas y ninfas rechazadas se dirigen entonces a Némésis. Ésta elabora un “atè”, juicio divino, mejor: la venganza divina como restauración del orden. Espera un día de calor sofocante. Narkissos sale de caza y es presa de una violenta sed. Sobre el agua de un manantial se inclina y “se mira a sí mismo”. Entonces se enamora mortalmente de su propio reflejo en el agua. Se vuelve indiferente al mundo circundante y muere en el lugar... Donde murió, brota una flor, el narciso...

Nota -- En una versión boiótica, es un joven, Ameinias, quien se enamora de Narkissos y se suicida con la espada en la que Narkissos le deja convertirse.-- Esto demuestra que el mito puede adoptar muchas formas.

Estructura.-- Dirección: comportamiento normal respecto al amor; desviación del mismo; recuperación. En esto se sitúa el papel de Némésis en el universo.

Inserto. - Un mito es, por supuesto, una historia. En el sentido sagrado --y no como pasatiempo literario-- lo que está en juego es la fuerza vital: Narkissos, a través de su rigidez, agota la fuerza vital de Eco (quien, a través de su exageración, también ayuda a agotar su propia fuerza vital). Némésis no castiga a Narkissos de ninguna manera: apunta a su fuerza vital; la fuente de su vida y su felicidad. Pero eso es la religión.

Gaia. La madre primigenia.

Bibl.: C.J. Bleeker, *De moedergodin in de oudheid* (La diosa madre en la antigüedad), La Haya, 1960, 25vv. (La madre primitiva).

Nos detenemos en un tema que sigue atrayendo la atención de los historiadores de la religión y la cultura, como demuestran R. Fester et al., *Vrouw en macht (Vijf miljoen jaren oergeschiedenis van de vrouw)*, (Mujer y poder (Cinco millones de años de la historia primigenia de la mujer)), Helmond/Amberes, 1980 (// *Weib und Macht*, Frankf. a. M., 1979).

El modelo helénico.-- Para los antiguos, sí, arcaicos helenos, ‘gè’ o ‘gaia’, la tierra, además de lo que hoy llamamos “la tierra”, era también la contraparte visible de “la deidad más antigua”. Hesíodo, el pensador poético (-800 /-700), en su *Teogonía* (literalmente: historia del origen de las deidades), cuenta el mito.

“En el principio” (que significa al mismo tiempo “en el principio temporal” y “como origen permanente, es decir, “como origen permanente (principio) desde el principio del universo”) sólo había “caos” (vacío). De repente, dentro del espacio vacío, Gaia, la diosa de la Tierra, y Eros, el dios erótico, “surgieron”. Gracias a una exigua intervención de Eros, Gea “genera” a Ouranos, el dios del cielo, su igual. Luego ordena el “espacio vacío” o “caos” (no confundir con “desorden”) “las altas montañas y ‘Pontos’, el Dios del Mar”.

Junto con Ouranos, da a luz a seis Titanes masculinos y seis Titanes femeninos (que se denominarán “dioses y diosas salvajes y sin cultura”, tres Cíclopes (monstruos de un solo ojo), tres monstruos de cien brazos.

Nota -- Hay que recordar que personas como Hesíodo eran al mismo tiempo “videntes”, dotados de mancias, y no se limitaban a inventar algo cuando expresaban sus “percepciones” relativas al universo, es decir, “todo lo que era, es ahora y será siempre” (un concepto ontológico), en lenguaje poético. En otras palabras, lo que Hesíodo “ve” (realiza) refleja realmente el estado primigenio del universo. Al menos como lo percibe su mantis.

Demoníaco... - La Diosa Primordial que la engloba es un ser “demoníaco” en el sentido de W.B. Kristensen: tiene “doble corazón”, como dice Bleeker. Ella “da y toma” (salvación e impiedad). Está galvanizada en la “caja de Pandora”, el receptáculo en el que la tierra, pensemos: la Diosa de la Tierra, “almacena tanto la vida como la muerte” (Bleeker, o.c., 28) como sus “regalos”.

Nota.-- “Madre Tierra”, -- Como G. De Schrijver, *Pachamama (Moeder Aarde en de strijd om democratische rechten)* en Perú (Madre Tierra y la lucha por los derechos democráticos en Perú), en: *Streven* 54 (1986): 3 (dic.), 223/236, dice que en Perú entre los forasteros se sigue adorando a la Madre Tierra con miedo y esperanza. Al igual que en la India, por ejemplo, o en otros lugares.

Themis, la diosa primigenia de los helenos.

Bibl.: F. Flückiger, *Geschichte des Naturrechtes, I (Die Geschichte der europäischen Rechtsidee im Altertum und im Frühmittelalter)*, (Historia del derecho natural, I (La historia de la idea europea del derecho en la Antigüedad y la Alta Edad Media).), Zollikon-Zürich, 1954, 17/34 (Themis).

El autor distingue dos estratos en los fundamentos sagrados del sistema jurídico helénico más antiguo y arcaico, “themis” (“Themis”) y “dikè” (“Dikè”). Themis es “ctónica” (= telúrica, ligada a la tierra), Dikè es “olímpica”, ligada a la luz.

Themis, la diosa primordial, en/superior a Themis, la criatura de la ley.-- Themis, la diosa primordial, es una “diosa madre”, titánica (sin cultivar) en la naturaleza,--”hija de” (siendo igual) a Gaia, la diosa primordial por excelencia, y su descendiente primordial, Ouranos (literalmente: Cielo). “A veces incluso se la equipara con Gaia, la Madre Tierra” (o.c., 29) .

Nota.-- Esto significa que ella no conoce la “conciencia” en nuestro sentido, sino el destino (que implica una “conciencia” irracional). En otras palabras: como diosa que determina el destino, sigue los impulsos irracionales (armonía de los opuestos) de su “corazón” y, por tanto, es imprevisible. Esto es también el bien y el mal, la salvación y lo profano, la entrega.

Su sistema judicial, Themis -- Está visible y tangiblemente presente y activa en su “dominio”: en primer lugar las relaciones de sangre (matrimonio, abundancia de hijos, venganza de sangre (como resultado del asesinato de padre/madre, hermana/hermano, por ejemplo, la hospitalidad, luego la religión primigenia (ritos, especialmente los ritos domésticos (sacrificios), la hospitalidad,-- el juramento. Todo esto concierne a la vida terrenal, sí, terrenal.

Pero su dominio también concierne a la muerte: se encuentra en el Hades, el inframundo o “infierno” (no tanto en el sentido bíblico), que contiene tanto a los muertos como a los seres titánicos y afines. El culto a los antepasados pertenece a su esfera. También la noche, tanto como fenómeno natural como diosa de la noche, que es su propio ser.

Diosa del Destino. Todo lo que es la “sabiduría” -sabiduría oscura- de la clarividencia (oráculos, curanderos, etc. (especialmente todo lo que es enriquecedor o empobrecedor”), ella expone porque posee la “a.lètheia”, la revelación (si corresponde a sus caprichos), relativa al destino.

Si se trata de una dinastía, su representante es la soberana. Éste -y no el monarca masculino- es el principado. Así, Oduseo se convirtió en monarca sólo a través del matrimonio con Penlopea.

Conclusión. - Se ve que la diosa primordial es, por así decirlo, el fundamento.

El ascenso de Odiseo a los infiernos (Homero).

Odiseo, príncipe de Ithäkè (actual Theaki), desciende al inframundo de los antepasados, entre otros, para consultar al adivino o vidente Teiresias. (Cf. 1 Sam. 28: 3/15 (Saül consulta a Samuel). A su llegada (a un lugar de la tierra adecuado para ello, santificado) sacrifica una oveja y un carnero, ambos de pelo negro.-- Simplemente leemos el relato de Homèros (Lat.: Homero), Odusseia XI:1v.

1. Así que, después de haber convocado a la multitud de los muertos en la súplica, tomé las ovejas y las maté a ambas sobre la fosa (o altar bajo): la sangre oscura corrió y desde el Bosque del Honor (o inframundo oscuro) se levantaron muchas almas de los que se habían dormido.

Acudieron novias y jóvenes, así como ancianos cargados de dolor y muchachas todavía infantiles con una pena temprana en sus corazones. También vinieron muchos heridos por las lanzas de cobre: hombres que habían muerto en la guerra, con las armaduras manchadas de sangre.-- Se agolparon por todos lados alrededor de la fosa de sacrificio,-- con gritos horribles. Yo estaba horrorizado. Entonces di rápidamente la orden y conduje a mis buenos compañeros para que cazaran y quemaran las dos ovejas, abatidas por el horrible mineral, mientras invocaban en voz alta a las deidades así como al alto poder de Hades (o: el Inframundo) y a la terrorífica Perséfoneia (o: Lat: Proserpinal la compañera del dios Hades, o el dios del Inframundo). Mientras tanto, yo mismo arrebaté rápidamente la espada de la cadera e impedí que las cabezas de los muertos que se balanceaban se acercaran a la sangre antes de consultar a Teiresias.-

Nota: Los objetos metálicos afilados, si se apuntan adecuadamente con el pensamiento, repelen las almas, los fantasmas, los espíritus. Estos, al fin y al cabo, no son atraídos por la sangre biológica, sino por la fuerza vital que rodea la sangre como un aura y la “nutre” (vigoriza).

2. Subió el espíritu de Teiresias, el vidente tebano, con un bastón de oro. Se fijó en mí y comenzó: “Noble hijo de Lairtes, imaginativo Odiseo, ¿por qué, desgraciado, has dejado la luz del sol y has venido aquí a ver a los muertos con el lugar de su dolor? Pero vuelve y retira la espada de la fosa de los sacrificios, para que yo beba de su sangre y te proclame cosas sin engaño”. Así habló. Volví y guardé la espada plateada en su vaina. Bebió de la sangre negra. Entonces el augusto vidente (...) comenzó.

3. Allí percibo el alma de mi madre reticente. Sin embargo, sin palabras se sienta junto a la sangre. No quiere mirar a su propio hijo. No le permite ni una palabra. “Dime, príncipe (nota: Teiresias), ¿cómo me reconocería ella, ver que soy yo?”. Así hablé.

Inmediatamente contestó y me dijo: “Con palabras inteligibles te lo expreso y te lo doy a entender: todos los que entre los ausentes te permitan beber de la sangre, hablarás libremente; pero todos los que te niegues a hacerlo, volverás a tragar en silencio.” Así habló el alma del príncipe Teiresias y en seguida desapareció rápidamente en la casa de Hadeste. Esto después de que ella (nota: el alma de Teiresias) había predicho mi destino.

Permanecí allí y esperé hasta que finalmente mi, madre apareció, bebió de la sangre oscura y me reconoció inmediatamente. Con un sonido de lástima pronunció las palabras aladas: Hija mía, ¿cómo has llegado hasta aquí, en la brumosa oscuridad, todavía viva? Porque es difícil para los vivos ver esto aquí (...).

Hasta aquí los tres extractos que ofrecen una visión de lo que hacían los griegos arcaicos cuando, con resultados, es decir, con las energías del alma de la sangre sacrificada (la oveja hembra y el carnero macho) enriquecidas, convocaban a los muertos para conocer el destino -- especialmente el destino futuro.

Nota:-- Las mentes ilustradas -los racionalistas de corte moderno- interpretan la historia de Homero como “fantasía”, es decir, imaginación totalmente inventada. Esto se debe a que ellos mismos no han practicado esa praxis y, por lo tanto, la juzgan como algo ajeno.

Los espiritualistas modernos intentan imitar esto. A menudo sin éxito, es decir, dando lugar a transmisiones engañosas de supuestos espíritus (preferentemente de familiares o famosos).

Obsérvese cómo el texto de Homero dice muy claramente que

- a. materia, aquí: sangre,
- b. cargada de fuerza vital (Gr.: *dunamis*),
- c. susceptible de transmitir información “sin engaños” constituye la triple estructura de un viaje al infierno, es decir, una “vista” en el inframundo.

En efecto, Odiseo, como la mayoría de los príncipes arcaicos, debió ser él mismo un vidente. Si no lo fuera, simplemente no podría “ver” ni las sombras ni al vidente Teiresias ni a su madre.-- Homero presupone un público familiarizado con el “ver” y sus condiciones sagradas.

Incubación (sueño de las salas de curación, sueño del templo).

Bibl: C.A. Meier, *Antike Inkubation und moderne Psychotherapie*, (Incubación antigua y psicoterapia moderna), Zúrich, 1949.-- Quitamos lo especial.

Incubación.--

‘Incubare’, en latín, significa “dormir en el espacio de curación”. Este espacio o lugar se llamaba en griego antiguo ‘katabasion’ lugar al que se llega por descenso. Al fin y al cabo, normalmente los seres subterráneos - deidades, daimones (entre deidades y seres inferiores en los seres vivos) e.d.m. - aparecían (‘epiphania’, epifanía, entrada) (dominio) allí en respuesta a las oraciones de un enfermo. El medio preeminente de comunicación entre los seres curativos y el enfermo era el sueño, pero un sueño terapéutico (de diagnóstico y de indicación terapéutica). El contenido del sueño se realizaba entonces en el santuario. En otras palabras: se dormía en el santuario subterráneo para ser inspirado (una forma de mantra).

Similia similibus. (simpático) -.

Lo semejante (original) por medio de lo semejante (modelo).-- “En los antiguos lugares de curación se practicaba una pronunciada “homeopatía” (nota: en sentido amplio): lo divino (nota: en sentido pagano), es decir, la enfermedad (nota: causada por un ser superior), es curada por lo divino, es decir, la deidad o espíritu causante de la enfermedad.”

En otras palabras: los seres superiores paganos son la “armonía de los opuestos”. Hacen enfermar y -si están dispuestos favorablemente- curan. “La salvación y la calamidad provienen de ellos”, dice W.B. Kristensen. Y la vida ascendente y la vida descendente provienen de una misma fuente, esos seres demoníacos.

La regla básica. -

El oráculo (pronunciamiento divino) del dios olímpico Apolón sobre el tema decía: “Ho trosas iasetai” (El que engendró la enfermedad la curará). -- Inmediatamente estamos ante una religión de misterio: el que “ve” (mantic), es el incubante(e); lo que “ve” (percibe paranormalmente), es el sueño (el proceso de curación); el “mustèrion” el acto sagrado o “misterio”, es el proceso de curación en curso.-- A esto se le llamó curación “mística”.

Nota: El santuario más famoso era “Epidauros hierra”, la santa Epidauros, a 9 kilómetros de la ciudad de Epidauros, en Argolis. Desde el siglo VI a.C. hasta el tercero después de él. Pero cada ciudad importante tenía su asklepieion.

La demonización nocturna.

Bibl.: A. Bertholet, *Die Religion des alten Testaments*, (La religión del antiguo testamento) Tubingen, 1932, 9 y 13 (*Dämonistisches*). Bertholet está convencido de que las “palabras” posteriores (historias) tienen que ver con “seres superiores, divinos” (el, elohim). Leemos con él.

Gen. 32: 25/32.-- Jacob se quedó solo.-- Un hombre luchó con él hasta el amanecer, y al ver que no podía con Jacob, lo tomó por la articulación de la cadera de modo que se la dislocó. El hombre: “Suéltame. Ya ha amanecido”. Jacob: “No te soltaré si no me bendices”. Él: “¿Cuál es tu nombre?”. “Jakob”. “En adelante no se te llamará Jacob, sino isra.el (literalmente: batalla.-ser divino) porque has luchado con un elohim, un ser superior, y has vencido”. -- Jakob: “¿Tu nombre?” Sin embargo, el hombre: “¿Por qué me preguntas mi nombre?”.

Nota.-- Éxodo 3:13v., Salmo 54:3, Ley. 13:17v. revelan que el conocimiento del nombre (nombre y rollo) confiere poder.

Y el hombre lo bendijo en el acto.-- Jacob pegó el nombre peni.el (literalmente: ser divino de cara) en ese lugar, “porque -- así dijo -- he visto a un elohim, ser divino, cara a cara y sobrevivido”. Desde entonces cojea de la cadera.

Nota: El “hombre de carne y hueso” -un el o elohim- era aparentemente un ser demoníaco al que Jacob quería desafiar como creyente de Yahvé, en una apariencia encarnada y por tanto engañosa.

Job 4: 12/16 (18) - Elifaz.-- También tuve un suceso fugaz. Oí el susurro,(...). Un aliento acarició mi cara. El pelo de mi cuerpo se alisó. Alguien se levantó. (...). El silencio. Hasta que una voz se hizo audible: “¿Hay algún mortal con Dios? (...). Incluso en sus siervos (op.: ángeles) Dios no tiene confianza, y a sus ángeles les proporciona la prueba convincente del error (...)”.

Estos dos textos de la Biblia, en sus porciones más antiguas, son testimonios del Israel más primitivo. Para todos los primitivos, la noche (Juan ‘13:30, “Era de noche”) es la hora de los seres demoníacos, en parte buenos en parte malos, “divinos, entiéndase: superiores, poderosos” que “visitan” a los hombres en las profundidades del sueño (Job 4:13). No es que tal cosa ocurra a menudo. Pero el rumor de ello es suficiente para causar “temor y temblor” (Job 4: 14).

La revolución ética de la Biblia.

Bibl.: K. Leese, *Recht und Grenze der natürlichen Religion*, (Derecho y límite de la religión natural), Zurich, 1954, 295ss. -- En las religiones paganas, en cuanto a las religiones naturales, el encuentro con lo sagrado en la naturaleza despertaba fácilmente el erotismo. El autor esboza la revolución bíblica a este respecto como sigue.

La religión semítica preasiática de los cananeos era la de los agricultores y propietarios de viñedos.-- El dios principal era Baal, presente en los numerosos baales locales, es decir, señores o poseedores de lugares u objetos fértiles, como árboles y bosques, manantiales, estanques lagos y arroyos. Su culto tenía lugar preferentemente en las “alturas” (colinas, montañas) bajo el cielo abierto. Se ofrecían frutos y productos de la tierra. Las piedras conmemorativas con forma de falo, erigidas junto al altar, simbolizan la fertilidad del dios, visiblemente presente. El toro joven era también su símbolo.

A cada Baal se añadía la diosa suprema, la ashera (fenicio: Astarté, babilónica: Ishtar, árabe del sur: Athtar, siríaco: Athar o Atargatis). Es la diosa que da y destruye la vida (lo que W.B. Kristensen llama “armonía de los opuestos”) de las plantas y los animales, así como, por supuesto, de la fertilidad humana en la praxis sexual y el eros. El símbolo es la mujer desnuda sujetando sus pechos con ambas manos.

Religión sexual. - Los babilonios llamaban a Astarté “la hierofante de los dioses”: buscando constantemente, como mujer soltera, a “su bale”, su amante y general. Su símbolo es el asherah, el “palo de madera” que representa el árbol sagrado, símbolo de la fertilidad.

Los iniciados.-- Al servicio de la diosa están los hombres y las mujeres (hebreo: kedesh, griego: hierodoule) que, como hombres y mujeres sagrados, realizan el sexo sagrado en los templos en honor de Baal y Astarté. El sacrificio y la comida del sacrificio implicaban beber vino, bailar con música, embriagarse y embriagarse.

La religión de Yahvé.-- Fuera de Israel y dentro de Israel (sincretismo) los profetas se enfrentaron a dicha religión. Con su propia perspicacia expusieron el demonismo de las prácticas religiosas naturales. Introdujeron -- intentaron introducir -- a Yahvé, Ser Supremo por encima de todas las deidades, con los diez mandamientos, es decir, la conciencia.

Las madonnas negras.

Bibl.: S. Cassagnes-Brouquet/ J.-P. Cassagnes, *Vierges noires (Regard et fascination)*, (Vírgenes negras (Mirada y fascinación), Rodez, 1990-2).

El punto de partida del libro es el hecho de que en el mundo católico, especialmente en Francia (dentro del Macizo Central (+ Auvernia)), se veneraban (y aún se veneran) una serie de estatuas que representan a una Virgen con niño pero cuyo rostro y manos son “negros”. Quizá el lugar de peregrinación más conocido sea Rocamadour (Lot, Francia).-- El problema es el origen.

Hipótesis.

a. La “científica” (alguna acción química hizo que las imágenes fueran negras; el humo de velas encendidas; abluciones rituales con vino en una esponja; ennegrecimiento accidental que fue imitado) resulta irreconciliable con los hechos.

b. Las “esotéricas” (la Virgen fue pintada de negro como representación del conocimiento previo de María del sufrimiento y la muerte de Jesús; el Cantar de los Cantares muestra un verso, “Negro soy”; teorías aún más misteriosas) también resultan inadecuadas.

c. La hipótesis “celta” (“gala”), que afirma que la Virgen Negra es una cristianización de las antiguas diosas celtas de la fertilidad, sentadas en un trono, amamantando a un bebé. - Este “culto a la diosa madre” está mucho más extendido que en el ámbito celta. El hecho es que estas diosas tienen muchos puntos en común con las de la Madonna negra: se les asocian animales (Epona, protectora de los muertos, va acompañada de un caballo; llamada “Brigantia” (Brigitte) es adorada como diosa de la fertilidad de las mujeres y los animales); los pozos milagrosos asociados a la diosa madre mostraban poderes curativos; como “paritura”, que da a luz, la diosa madre protege a las mujeres que dan a luz.

Sin embargo, ¿cómo se explica entonces el hecho de que en el mundo anglosajón (que es celta) prácticamente no se encuentren Madonas que sean negras?

d. Queda la hipótesis mediterránea “antigua” (principalmente grecorromana): los empresarios griegos, por ejemplo, que desembarcaron en el sur de Francia (Marsella, Niza, etc.) trajeron consigo a sus diosas. Massalia, en Marsella, estaba dedicada a Artemisa de Éfeso. Artemisa, Diana, es “potnia thèron”, la princesa de los animales (los animales salvajes), diosa de la caza afortunada, diosa de la luna (como Epona), diosa de la fertilidad, con Hera (Juno) protectora de las mujeres que dan a luz.-- Características que también exhiben las Madonas negras.

Los mitos... ¿Qué nos dicen las tradiciones que rodean a las estatuas? Los mitos, tan variados como siempre, presentan rasgos comunes bien definidos.

a. Uno las encuentra, las lleva a la iglesia, pero misteriosamente vuelven al lugar donde fueron encontradas, en la naturaleza.

b. Las zarzas, los manantiales, las cuevas (al aire libre) -y no las iglesias, por ejemplo- son lugares de hallazgo.

c. Los animales (toros, bueyes, por ejemplo) y los pastores, la gente común que vive en lugares remotos, son los seres que encuentran.

d. Las migraciones estacionales (“trashumancia”) y los viajes (en la alta montaña), en medio de personas al aire libre, son una característica habitual.-- Todo apunta a una antigua religión de la naturaleza.

Modelo de aplicación. - En Sarrance (valle de Aspe, Pirineos) el mito reza: cada día un toro vadeaba el arroyo de la montaña (“regalo”) y se arrodillaba ante una piedra negra que representaba a una virgen. La estatua era llevada a Oloron, pero por la noche volvía al lugar donde se encontraba. Arrojada al agua, flotó hasta la superficie. Se convirtió en una imagen de peregrinación: “Notre-Dame-de-la-Pierre” (también, por su color, “Notre-Dame-de-la-Sarrasine” -- la sarrasine es una planta, llamada “le blé noir”): se pide la fertilidad de las mujeres y de los animales.

Los problemas;-- Toda verdadera religión consiste en captar una situación con problemas y resolverlos. -- ¿Qué problemas se le presentan a la Madonna negra?

1. La curación de enfermedades y dolencias. Especialmente las dolencias incurables (a las que, por ejemplo, los médicos no podían hacer frente). Lo que -según los proponentes- está particularmente establecido en Rocamadour: Livre des miracles de Notre-Dame (1172). El autor desconocido procede “con gran exactitud y veracidad”. En Rocamadour se curaban los trastornos delirantes, incluida la melancolía.

2. Problemas de fertilidad (mujeres, paisaje (incluidos los animales)). En Cucugnan (Pirineos), se venera a la “Dei genitrix” (literalmente: la embarazada de Dios). En Sarrance, se la venera por hacer fértil el paisaje que era un desierto estéril.

3. Problemas de los marineros. Sigue siendo así en Rocamadour aunque esté lejos de cualquier mar.

4. Problemas de liberación. Los prisioneros (militares) (incluidos los capturados por el Islam) fueron objeto de peregrinaciones.

5. Problemas de guerra. Cuando Carlomagno amenaza con perder la guerra en los Pirineos, se dirige a Notre Dame de la Victoire en Thuir. Los caballeros cruzados le imitan.

Teurgia de la Antigüedad.

En su *Der Fortschrittsgedanke in der Antike*, Zurich/Munich, 1977 (// El concepto antiguo de progreso (1972)), el clasicista E.R. Dodds habla de los fenómenos paranormales en la antigüedad (o.c., 188/239) y, entre otros, de la *theürgie* (o.c., 230vv.).

Theürgie -Gr.: *theourgia*- la define como “magia piadosa practicada por personas cultas en la antigüedad tardía”, entre las que ciertamente había quienes hablaban y trabajaban desde su propia experiencia.

En todo momento, compara la *theourgia* con el espiritismo, tal y como ha prevalecido entre nosotros desde el siglo XIX: el espiritismo es el contacto intencionado con las almas de los difuntos (no con las altas deidades, *theoi*, o los espíritus superiores, *daimones*, como querían los teúrgos).

Por lo demás, Dodds tiene razón: muchos fenómenos paranormales se dan tanto en la teurgia antigua como en el espiritismo contemporáneo.

E.R. Dodds, *The Greek and the Irrational*, Berkeley/Los Angeles, 1966, 283/311 (*Theurgy*), trata el origen y las formas de la teurgia de forma muy filológica-histórica, especialmente en relación con el neoplatonismo (250/600).

El pionero: Ioulianos.-- El primero que puede ser llamado “*theürg*” parece ser un cierto Ioulianos (Lat.: *Julianus*) del que se sabe considerablemente poco. Vivió bajo el emperador Marco Aurelio (161/180). Se opuso a los ‘*theologoi*’, los que hablan de la deidad: los convocó y trabajó sobre ellos y quizás incluso los creó.

Como apunte, hoy en día esa ‘creación’ (mediante materia fina) de entidades invisibles se denomina creación de “elementales artificiales”.

Oracula chaldaica -- Ioulianos dejó obras que se han conservado, al menos parcialmente, bajo el nombre latino de “*oracula chaldaica*”, hechizos de dioses caldeos(w)se. Que sin duda ejercieron una gran influencia. Ioulianos se basa en revelaciones (*apokalupseis*) de “deidades”, de las que Dodds dice que son originalmente “bizarras y ampulosas”, “oscuras e incoherentes”, pero algo elevadas al ser transformadas en versos.

Nota.-- Dodds es un racionalista, por lo que dejamos a su consideración sus juicios de valor en este sentido.

Formas de comunicación e interacción.-- El *theürg* de la antigüedad tardía se comunica con los seres superiores, ya sea a través de médiums, personas apropiadas o mediante imágenes en las que se colocan objetos mágicos.

(1) **“Eis crisis”**, incorporación. (El theürg, como “klètör”, convocador, o “theagogon”, controlador de la deidad, busca personas adecuadas, llamadas “medios” en nuestro lenguaje actual, para incorporar una deidad convocada o daimon. Tal ‘dechomenos’, captador, también llamado ‘docheus’ o aún ‘katochos’, apresado o incluso poseído, es entonces el portavoz de la deidad controlada.-- Esto puede ser tanto en trance (apolusis) como en plena conciencia (‘parakolouthèsis’).

Nota -- ¡Igual que hoy! Aunque nuestro contexto cultural ciertamente ya no es el de la antigüedad tardía. Lo que apunta a una especie de ‘theürgie’ eterna.

(2) **‘sunthèma’ o ‘sumbolon’, objeto cargado.**-- La ‘telethea’, la iniciación, también puede tener lugar a través de una imagen además de una persona. Los objetos cargados -piedras, plantas, animales,-- incienso- que son ‘sympath(et)isch’ (sensibles) a una deidad o daimon superior, se ocultan dentro de una imagen de la deidad o daimon (sólo el líder los conoce). Una vez consagrada, la imagen sirve de “imagen parlante” como portavoz.

Signos (‘dunameis’).-- No se cree que los hombres de entonces no exigieran ‘pruebas’, mejor: ‘signos’, signos de poder o de fuerza vital entonces. Estos varían: levitación, cambios de volumen del medio, fenómenos de luz, excrecencias fluídicas (“ectoplasmas” o “teleplasmas”) y así sucesivamente.

Sus percepciones, resp. sensaciones son o bien “autópticas” (man-ticas) (hay quienes las “ven” con el “tercer” ojo, es decir, su capacidad psíquica, las “sienten”) o bien “epópticas” (los demás creen las representaciones de lo que ven los “autoptoi”).

Nota.-- Lo que Dodds no parece notar es que el pluralismo hílico está involucrado: todos los fenómenos ocultos se mantienen o caen con la materia particulada (‘bioenergía’).

Nota.-- El neoplatonismo también se llama ‘teosofía’, es decir, filosofía holística, es decir, complementa el racionalismo ilustrado griego con datos y axiomas (que los racionalistas llaman) ‘irracionales’.

Proklos de Konstaninopel (410/485), un neoplatónico (escuela ateniense), dice: “La teurgia representa una fuerza vital más allá de toda sabiduría humana. Incluye las bendiciones de la adivinación, los poderes de limpieza (‘katharsis’) de la iniciación. En una palabra: los logros propios de la posesión por parte de las deidades”.

Una más : “moral primitiva”.

Bibl.: Christian Dedet, *La mémoire du fleuve*, (La memoria del río), París, 1984, 438s.

El autor conoce a la perfección tanto Occidente como el África negra. Se crió en Gabón de padres en parte franceses y en parte negroafricanos. Al final de su vida reflexiona.

“En el brousse, el desierto, siempre postulé que la vida es hermosa, llena de cosas buenas. Sobre todo, pensé durante mucho tiempo que el hombre es el hermano del hombre... Más tarde me di cuenta de que en Gabón había tanta gente indigna de confianza como en otras partes”.

“Pero es cierto que si un negro-africano te pilla en sus bajos en un momento determinado, se avergonzará después: si lo ves más tarde, su cabeza se inclinará hacia abajo. Pues ha cometido una guarrada porque estaba en apuros.

En Occidente, sin embargo, ves a personas que no conocen la angustia, que no están enfermas pero que, sin embargo, buscan robarte. Están acostumbrados a ello. Porque el vicio lo hace. Te dirán: “el negocio es el negocio”. Te gustaría dispararles, pero luego piensas: “Ni siquiera valen la pena”.

El mundo actual está matando la cultura negro-africana. (...). “Los curas tenían el mérito de hablar de la ley divina. ¿Quién habla ahora de eso? Robar, matar: eso se vuelve normal. Sucede que es el pobre negro-africano sin ninguna “educación” el que en su lógica le dice al blanco: “Uno no debe hacer eso. Eso no está bien. Eso no es para ti”.

Iniciación a la supervivencia.-

Inmediatamente después de este texto, Dedet se dedica a la iniciación bwiti bien conocida en Gabón, hasta hoy, que se describe o.c., 177ss. con algo más de detalle (salvo como en todos los ritos de iniciación primitivos que deben mantenerse en secreto, por supuesto). ¿Por qué? Porque él, como bwiti-iniciado, sabe por su propia experiencia que tal persona, bajo la influencia entre otras cosas de la iboga (una raíz alucinógena), “la planta que da la perspicacia”, ha visto tantas cosas en el curso de sus ritos que “ya no mira nada” una vez que llega, por ejemplo, a una ciudad moderna con su atmósfera deconstructiva. De todo el libro -por lo demás muy fascinante- se desprende que Dedet “sobrevivió” gracias a su iniciación bwiti.

La prevalencia de la cultura occidental.

Bibl.: J. Hall, *Sangoma*, Utrecht, 1995.-- El autor es un católico estadounidense con formación universitaria. Inicialmente,-- incluso en su país de adopción, Suazilandia, “la única realidad” (o.c., 253) era la vida material, terrenal. Tras su iniciación como sanador, sangoma, “sintió que las escamas del llamado racionalismo habían caído de sus ojos”. Experimentó su “visión ampliada” como una liberación.

Distinción primitiva.--

a.c., 62.-- La antigua costumbre suazi de no mirar a los ancianos directamente a los ojos Hall no la consideró una forma servil de desconfianza, sino “en cierto modo refrescante”. Especialmente por el contraste con América “donde el igualitarismo se utiliza como excusa para los malos modales”. “Además, ahora que vivía aquí, me acordaba de lo groseros que son los estadounidenses. Todavía no había oído a ningún suazi de habla inglesa soltar el lenguaje soez que los estadounidenses se lanzan habitualmente. El SiSwazi (el idioma de allí) no tiene ningún equivalente para estas palabras”. En esto, Hall ve un síntoma de una especie de bienestar espiritual de la cultura de allí.

El deterioro.

Una vez, tras una dura iniciación absorbida en una cultura primitiva, Hall pudo observar su deterioro. “La evidencia estaba en todas partes: la selva en la que desenterrábamos nuestras raíces (medicinales) estaba desapareciendo; los grupos religiosos influyentes que no podían atacarse entre sí encontraron en el sangoma un blanco fácil que podían condenar como satánico porque se comunicaba con los muertos. El ascenso de la cultura occidental se expandió a través de la ciencia, el materialismo, el comercio, la industria, todo lo cual era hostil al “anacronismo” del curandero tradicional. Cada vez más pacientes aparecían en medio de la noche, a oscuras, porque les daba vergüenza consultar. (o.c., 253).

Nota.-- Hall es formal: “Hay -lo que él llama- fuerzas espirituales”. Ha encontrado algo que como occidental no hubiera sabido que existía: “la magia en la tierra”. (O.c., 254). Los sangomas realmente curan. Incluso donde la medicina occidental no puede hacer nada. Experimenta la degradación causada por Occidente de forma más dolorosa. “¿Qué pasaría si se cortara la conexión con estas fuerzas?” (Ibid.).