

Texto 9. Fenomenología de lo sagrado (14 p.).

Haga clic en el capítulo que desee leer. Aparecerá inmediatamente en su pantalla.

Contenido

1. El fenómeno	1
2. Conciencia sin actividad cerebral.....	3
3. Pluralismo hílico.	4
4. Unas palabras sobre el Islam.	7
5. El concepto de Dios en el choque de culturas.	13

El fenómeno

G. van der Leeuw (1890/1950) en su *Phänomenologie der Religion*, Tübingen, 1956-2, 768/ 777, define lo que es el fenómeno, el objeto de la fenomenología.

El "fenómeno" es lo dado en tanto que dado, es decir, directamente conocido. Esto implica tres aspectos: **1.** hay algo; **2.** ese algo se muestra; **3.** precisamente porque ese algo se muestra, es el "fenómeno".

Reunión

Ese mostrarse -según el proponente- incluye tanto lo que se muestra como aquel a quien se muestra. Es el objeto en la medida en que se encuentra con alguien -llamado "sujeto"- Y es el sujeto en la medida en que se encuentra con el objeto. En otras palabras: alguien permite que el objeto penetre en su conciencia. En otras palabras: el sujeto no "le hace algo" al objeto porque "deja que el objeto sea lo que es" (es decir, no hace que exista o algo así). Y el objeto no "hace nada al sujeto" porque deja que el sujeto sea lo que es. - Eso es "encuentro".

"En cuanto alguien habla del fenómeno, hay fenomenología" (o.c, 772).

El fenómeno, todo el fenómeno, nada más que todo el fenómeno, lo que implica que, definitivamente, todo lo que está relacionado con el fenómeno no se discute, excepto para delimitarlo del fenómeno en sí. También implica que todo lo que se parece al fenómeno pero no es el fenómeno no se discute excepto, como mucho, para compararlo.

Desde E. Husserl (1859/1938), esa exclusión de lo meramente relacionado o semejante a lo dado se denomina 'Einklammerung', entre paréntesis.

Observación. - Si se puede resumir una serie de fenómenos, por ejemplo, por similitud mutua, ese resumen se denomina "el ser general" (la propiedad común) de esos fenómenos. En ese caso, Husserl utiliza el término 'eidos': reducir al eidos, todo el eidos y sólo todo el eidos lo llama "reducción eidética". Uno "reduce" (reduce) el fenómeno a sus características generales.

Aplicación

La escuela sociológica (E. Durkheim (1858/1917); M. Mauss (1872/1950)) define todo lo que se denomina "sagrado" como el origen de la sociedad. Es decir, define lo sagrado como un fenómeno o.g.v. lo que está relacionado con él, es decir,

la comunidad que denota algo sagrado como base de la convivencia. De este modo, ¡el ser en sí llega a la conciencia sólo indirectamente!

An ders, el fundador de la fenomenología de lo sagrado, N. Söderblom (1866/1931), adopta un enfoque diferente: hace que lo sagrado como "poder", por ejemplo, se manifieste directamente. Pero eso ya no es sociología, sino fenomenología de lo sagrado.

En resumen.- Una vez que se desarrolla alguna ciencia o filosofía sobre un fenómeno, se debe proceder lógicamente, es decir, partiendo de lo directamente dado, y en primer lugar delinear fenomenológicamente lo dado.

Aplicación.

Lo "esotérico" era en la antigüedad el objeto de la "iniciación" y del conocimiento iniciático, un tipo de conocimiento que en alguna medida supera el conocimiento medio. Lo esotérico no es lo sagrado y, sin embargo, está relacionado con ello y, sí, en cierta medida corre parejo a ello. En la medida en que lo sagrado y lo esotérico convergen, son objetos de una fenomenología común: por ejemplo, uno forma parte del otro.

El término "oculto" se remonta a *C. Agrippa* (1486/1535) y su *De occulta philosophia*, donde "se llama oculto todo lo que sólo se puede conocer en virtud de la iniciación". El ocultismo sigue siendo una interpretación de lo esotérico y esto desde el siglo XIX (con A.-L. Constant (1810/1875) que vulgarizó el término).

En la medida en que lo oculto se funde con lo sagrado, el objeto de la fenomenología de lo sagrado es natural.

Lo sagrado es siempre algo esotérico y oculto y, en esa medida, lo sagrado se llama "misterio". Quienes destierran de antemano el misterio de lo sagrado, mutilan la esencia misma de lo sagrado de tal manera que, en el proceso, no permiten que lo sagrado como algo dado llegue a la conciencia en su totalidad.

2. Conciencia sin actividad cerebral.

Bibl. st: *Science* (revue), París, 2003 : juillet (*Dossier: Au-delà de la mort*), 69/71 (*Ou se situe la conscience?*).

El cardiólogo estadounidense Michael Sabom -al principio muy escéptico sobre las experiencias ECM- da testimonio de la extirpación de una dilatación arterial muy grande (aneurisma) en el cerebro de una tal Pam Reynolds. Aunque la paciente permanece en la mesa de operaciones unas seis horas, la extirpación en sí dura media hora.

Durante ese breve espacio de tiempo, no puede circular sangre por el cerebro y éste necesita oxígeno. Por lo tanto, se aplica hipotermia (15,5° C.) y se priva al cerebro de toda la sangre: todo queda registrado. Así, entre otras cosas, se registra la actividad cerebral (EEG) y lo que sufre el tronco encefálico.

Comparación

Lo que P.R. vio y oyó era fácilmente comprobable. Por ejemplo, ella vio una especie de cepillo de dientes. Que era, de hecho, la sierra de trepanación. La conversación entre el cirujano y el cardiólogo había sido grabada: lo que P.R. había oído coincidía con ella.

Comparación.

La comparación entre el relato de la operaria y las grabaciones permite, sobre todo, localizar con precisión su ECM: "Bueno, las grabaciones muestran que en ese momento el cuerpo y el cerebro estaban sin sangre" (a.c., 70).

Dr. Sabom.

Tenemos las grabaciones médicas del curso de la ECM. Podemos estudiar la actividad del EEG. Podemos estudiar todo lo que ocurrió en el cuerpo biológico durante la ECM. Esto nos permite responder a preguntas como: "¿Fue la ECM desencadenada por una crisis en el lóbulo temporal o por una actividad eléctrica específica en el cerebro? La respuesta es: "No". Porque las ondas cerebrales eran planas y el tronco encefálico no estaba activo precisamente durante la ECM.

Se plantea la cuestión:

"¿Cómo puede haber conciencia en estado de vigilia sin actividad cerebral?". .

3. Pluralismo hílico.

Hílico" significa "relativo a la materia" y "pluralismo" significa "punto de vista que supone una multiplicidad". Así pues, nuestro tema es el hecho de que la realidad presenta aparentemente una pluralidad de tipos de materia.

A ella se une J.J. Poortman, *Ochèma (Historia del pluralismo hílico)*, Asse, 1954, una obra relativamente revisable.

El concepto de "cuerpo enrarecido" es "una de las creencias más antiguas de la humanidad" (G. Mead (1863/1933), en su *The Doctrine of the Subtle Body in Western Tradition* (1919)). El concepto de "sustancia enrarecida o fina o sutil" es nuestro tema y en un triple sentido:

1. la sustancia tenue sobre y dentro;
- 2.1. el cuerpo enrarecido;
- 2.2. la esfera enrarecida en la que se encuentra el cuerpo enrarecido.

A modo de introducción.

G. Welter, *Les croyances primitives et leurs survivances (Précis de paléopsychologie)*, París, 1960,53, señala: "El mago puede desprender una parte del alma e introducirla en el cuerpo de un cocodrilo que luego devorará a una mujer que estaba lavando ropa blanca".

En otras palabras: una porción de sustancia sutil, la propia del alma, puede desprenderse y transferirse a otro cuerpo biológico,- sustancia sutil portadora de información, en este caso "Devora a esa mujer de cera".- Con esto tenemos un conjunto de conceptos básicos: cuerpo biológico, alma inmaterial, porción de sustancia sutil asociada al alma inmaterial, información en esa sustancia sutil.

El "alma múltiple

Esta expresión es engañosa.- W. Davis, *The serpent and the rainbow*, Amsterdam, 1986, 204vv, expone la multiplicidad de almas en la religión vodu.

- 1.1. El "corps cadavre" (cuerpo biológico);
- 1.2. el "n'ame", la sustancia anímica que hace vivir al cuerpo biológico;-
- 2.1. la "z'étoile", la sustancia anímica que es la estrella de la suerte o de la desgracia;
- 2.2.a. el "gros bon ange", la sustancia anímica inherente a todos los que tienen conciencia;
- 2.2.b. el "ti bon ange", el alma individual con su materia anímica individualizante.-

El angelito bueno está en las garras de un "loa" (lwa) cuando alguien está poseído; - está en un viaje del alma durante el sueño (en el sueño) o durante una experiencia extracorpórea; - está momentáneamente fuera del cuerpo tras un choque violento de la mente; - está parcialmente retirado del cuerpo debido a la zombificación.

En otras palabras : cuando - especialmente en los primitivos - hay más de un alma,

al menos en un caso hay materia de alma.

Materialismo.

Poortman reprocha a *F.A. Lange, Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart* (1866), que descuide, salvo algunos detalles, ciertas formas de materialismo que, sin embargo, han surgido claramente desde hace muchos siglos. Poortman llama a este tipo de materialismo "materialismo monista" (sólo conoce un tipo de materia, es decir, la materia ordinaria que conocemos y estudiamos en las ciencias naturales). Lange echa de menos un "materialismo dualista" que Poortman identifica con su pluralismo hílico". Este último se encuentra, por ejemplo, en Demócrito (-460/-370), que afirma que el alma está formada por "átomos finos, lisos y redondos".

Los materialismos religiosos

La Estoa (-400/+200) y el epicureísmo (-400/+400) ven el alma como un cuerpo material fino, distinto del cuerpo material grosero. Pero especialmente el neoplatonismo (+250/600), por ejemplo en la persona de Proclus (410/485), tiene incluso una pluralidad de sustancias anímicas de naturaleza sutil: el alma inmaterial posee una pluralidad de "vehículos" o "recipientes" (*ochèmata*) de naturaleza sutil o "fluídica" (humeante, navegando a través de las cosas). En otras palabras: Lange ha descuidado un gran trozo de "materialismo".

Portman está sondeando.

Distingue la materia enrarecida fisiológica (en una expresión como "Los espíritus de la vida ya habían partido") que media entre el alma y el cuerpo biológico a niveles inferiores; - la materia enrarecida psicológica que está más enrarecida, y una materia aún más enrarecida. - Con ello intenta poner un poco de orden en la terminología casi ilimitadamente confusa sobre la materia.

Opm ... - Bastante común - al menos en los círculos esotéricos y ocultistas entre nosotros - es:

1. cuerpo biológico o bruto;
2. cuerpo etérico (que se desintegra en fragmentos al morir),
3. cuerpo astral (que permanece unido al alma inmaterial después de la muerte y no muere).
4. el alma inmaterial.

4. Unas palabras sobre el Islam.

Explicar el Islam en el contexto de este trabajo resulta poco práctico. Sin embargo, es posible detenerse en un aspecto actual - "el choque de culturas" (S. Huntington)- brevemente situado en el Islam.

El Islam.

Esta religión se remonta al Mahommed árabe (hacia 570/632), "el Profeta", y muy concretamente al comienzo de la "hégira", la era del Islam, es decir, el año 622, en el que abandonó La Meca como exiliado y fundó el Estado musulmán, un Estado en el que religión y política son inseparables.

Religión.

La religión islámica es una religión del "*Libro*", *el Corán*, cuyo texto consta de 114 capítulos - la Palabra increada de Dios, Alá, "el Dios", él mismo. Encaja por tanto frente al Corán "Islam", es decir, sumisión a Alá.

Opm.

La sharia es la ley inspirada en el Corán. Según la interpretación de los suníes islámicos -una corriente entre otras-, es la única legislación.

Inmediatamente en esta perspectiva, la sharia es la base del fundamentalismo islámico, es decir, la adhesión a los "fundamentos" tal y como el Profeta fue imbuido por Alá en su momento.

Nota .: Las palabras del Profeta y de sus pensadores (al margen del Corán) están fijadas en los hadices. Son la esencia de la Sunna, la tradición, que se remonta al siglo IX.

Observación ..: - La ummah es el pueblo islámico unido en la medida en que acepta en la fe el mensaje de Mahoma, a sus ojos la culminación del judaísmo y el cristianismo, las otras dos religiones del Libro. Hasta aquí una serie de conceptos básicos que hacen más comprensible lo que sigue.

Los ismaelitas (ishmailianos).

Para comprender el trasfondo islámico del actual enfrentamiento entre Occidente y el Islam, es necesario aprender algo sobre esta corriente dentro del Islam.

Bibl. st: *Farhad Daftary, Les ismaéliens (Histoire et tradition d'une communauté musulman)* París, 2003 (o.: *A Short History of the Ismailis*, Edimburgo, 1988).

Steller afirma que el Islam constituye una pluralidad de corrientes: "Hay tantos islámicos como culturas en los países islámicos" (o.c., 13). Los suníes son casi las cuatro quintas partes y los chiíes casi una quinta parte.

A la muerte del Profeta, una facción de Medina consideró, en contra de la mayoría, que Alí, casado con la hija de Mahoma, Fátima, era el sucesor más adecuado. Formaron el Shiat Ali, el partido de Ali. El puesto de imam se convierte en decisivo. Alí es asesinado en 661. A partir de 765, el ismailismo surge gradualmente dentro del chiismo. Esto forma un marco para lo que sigue.

Alamoet.

Daftary, o.c., 179/229 (*La période d' Alamut dans l'histoire des ismaéliens nizaristes*) habla de la dawa (versta: misión, cometido) fatimí que se remonta a Hassan Sabbah (circa 1050/1124) y su infame fortaleza, en lo alto de los montes Elbroez. Hassan desarrolló su propio método para eliminar a los oponentes políticos y religiosos. Varios grupos, los turcos selyúcidas (a los que combatió), los cruzados cristianos cometieron asesinatos. Pero Hasán puso en primer plano el "asesinato selectivo", normalmente en lugares públicos. Los ejecutantes eran los fidaiis o fidawis, es decir, jóvenes voluntarios religiosos a los que sometía a una iniciación con grados tal que se convertían de muy buena gana en terroristas suicidas.

Una novela histórica.

Nos detenemos ahora en un escrito conmovedor, *Alamut*; de *Vladimir Bartol* (1903/1967), publicado en 1938 en medio de una indiferencia total, como escribe A. Clavel, *Le tyran qui semait la terreur avec ses commandos suicides*, en: *Le Temps* (Ginebra), 17.11.2001, 9, escribe.

Bartol, esloveno, es sobre todo novelista, pero traductor de P. Nietzsche (1844/1900), crítico cultural, y se interesa por el psicoanálisis de Freud. También es entomólogo y coleccionista de mariposas.

Estos detalles personales son necesarios para la correcta comprensión de lo que podría calificarse de "epopeya medieval".

"En realidad -dice Clavel- Alamut convoca ante nuestros ojos todos los demonios que acechan al mundo islámico: oscurantismo, terrorismo de Estado, histeria religiosa, excesos totalitarios, culto patológico a las personas". No en vano, la novela es hoy un éxito de ventas en toda Europa desde que el 11.09.2001 Al Qaeda y Ussama Ben Laden convirtieran en zonas de guerra las Torres Gemelas de Nueva York, el Pentágono y -sólo intencionadamente- la Casa Blanca de Washington.

El fedayin.

El *fidai* *offidawi* -del que habla Daftary- es la figura central de Alamut: "Todo creyente es un soldado fundido en acero y todo soldado es al mismo tiempo el más ardiente de todos los creyentes". Así describe Clavel al que se suicida. El fedayin está dispuesto a sacrificarse ciegamente. Si muere en el cumplimiento de su deber, se convierte en un mártir que disfruta de los placeres del paraíso en la otra vida, - en un juramento lleno de putas que nunca pierden su virginidad.

Este elemento básico de los escritos del Profeta define el curso central de la novela, cautivadoramente escrita: el terrorista suicida al servicio del Estado Islámico está literalmente -como escribe Clavel- "enamorado de la muerte" como entrada ideal al paraíso.

"El viejo de la montaña".

La novela describe a Hassan Ibn Saba como la cabeza pensante -allá en lo alto del inexpugnable nido de águilas Alamut- que inicia a los "asesinos" en la habilidad de convertirse en "el terror de los gobernantes extranjeros" en el curso de una -para el islamismo normal- iniciación esotérica que, además de una formación general y refinada de mente y cuerpo, incluye el uso de hachís. Esto último después de actuar como héroe de guerra y antes de acceder al mismísimo paraíso terrenal de los hoeris disponibles. De modo que el fedayin -al menos tal como lo describe Bartol- es llevado literalmente al paraíso terrenal en estado drogado. Como en un cuento de hadas oriental.

Nota: El nombre "asesino" procede de "tomador de hachís";

Daftary terzake.- Steller no menciona en ninguna parte la novela de Bartol. Pero, en todo caso, subraya con vehemencia que los suníes y todos los musulmanes disidentes, y en su estela los cruzados cristianos, han inventado -si es que hay que decirlo: inventado- una imagen negra del fedayin. - Sobre todo, una fuerte incredulidad -incluso en el Profeta y su mensaje- , incredulidad que llega hasta el ateísmo y el libertinaje. - El consumo de hachís, según Daftary, especialista en la materia, se remonta a 1122, año en que los nizaritas chiíes de Siria fueron llamados por primera vez "hashishiyya", consumidores de hachís. En 1183, los selyúcidas adoptaron el nombre.- Lo que es más: el nombre se utilizaba metafóricamente en el sentido de 'escoria', 'incrédulo sin escrúpulos'. Así o.c., 361.

Observación. - Si la tesis de Daftary es correcta, entonces la novela de Bartol no es más que una comprensión irreal del verdadero sistema de Hassan,-al menos en parte.- Algo de lo que ni siquiera Clavel parece haberse dado cuenta,-al menos en su crítica o más bien alegato. - Esto implica que el gran éxito de Alamut descansa en parte en un hecho no histórico, porque hace que la novela sea mucho menos "histórica" y mucho más ficticia.

Esto no impide a Daftary admitir que Hassan se centró en el asesinato selectivo tras la fe y la inauguración del ejército en lugares públicos de opositores políticos. Y eso está claramente en el corazón de la novela de Bartol. En ese sentido, es realmente "histórica". Y significativa para nuestros tiempos.

Ciertas características del Islam.

Por falta de espacio, nos limitamos a lo que sigue:

Diálogo

En cuanto al diálogo ecuménico con el Islam (y no el combate mutuo durante siglos), apenas ha comenzado y se está topando con grandes problemas derivados de las pretensiones absolutistas de ambas partes y, a veces, de la afirmación de que el Corán contiene declaraciones definitivas sobre el judaísmo y el cristianismo que descartan ambas religiones por obsoletas.

Así, *J. Montenet, dir., Encyclopédie de la philosophie*, Librairie Générale Française, 2002, 823/825 (Islam).- Nos explicamos sobre algunos puntos.

Opn. - *H. von Glasenapp, De Islam*, La Haya, 1971, 21v., señala que, si bien el Profeta recibió estímulos del judaísmo y del cristianismo, sólo adquirió gradualmente un conocimiento real de ambas religiones: no es posible que estudiara en profundidad la propia Biblia.

Resultado: "las numerosas ideas erróneas sobre el tema". - Así pues, quienes dialogan sobre esa base tropiezan inevitablemente con graves dificultades.

De tres tipos.

D. Sourdel, L'Islam 1986-14 PUF, 34s., dice lo que sigue.-Para el creyente en el Islam, la creencia es decisiva hasta el punto de que "las obras" son de segunda categoría: quien peca se convierte en un proscrito pero no en un condenado. El hipócrita, sin embargo, cuyas buenas obras cubren una convicción ausente, no es un 'creyente'. El término "no creyente" incluye todo lo que no es musulmán. Aunque el judío y el cristiano, como creyentes en el Libro, gozan de un estatus especial en la práctica.

"Oh musulmanes, creed en Alá, en el Libro que Él envió, en las Escrituras reveladas anteriormente. Todos aquellos que no creen en Alá, en Sus ángeles, en Sus Libros, en los que Él envió y en el Último Día, están completamente desviados." Así el *Corán IV*: 135 (11:285).

Feminismo

Sourdel, o.c., 61 : "La mujer debe ser tratada con justicia y respeto. Como sujeta a un sistema de separación de bienes, conserva la dote. Sin embargo, el Corán afirma sin ambigüedad su total inferioridad, ya que en los tribunales su testimonio vale la mitad que el del hombre. Dada la autoridad absoluta del cabeza de familia, la mujer apenas puede disfrutar de los beneficios que le confiere la Ley a menos que se haga valer por sus atributos personales y sea así valorada y escuchada".

Todos los que conocen de cerca a las familias musulmanas aquí con nosotros observan al menos de vez en cuando algo de lo que afirma Sourdel.

Observación. - Existe la diversidad cultural antes mencionada: en Arabia Saudí se practica la separación estricta de sexos según el Corán, pero, por ejemplo, en Túnez la igualdad de derechos existe desde la independencia en 1956 y en Turquía, desde Mustafa Kemal en 1924, la república es laica y la emancipación de la mujer desempeña un papel esencial en la modernización.

En Irán, continúa la modernización moderada: las mujeres, por ejemplo, ganan en derechos prácticos. En Indonesia, la Constitución garantiza la igualdad de derechos: la hija del Presidente, Megawati Sukarnoputri, dirige el laicista Partido Democrático y llegó a la presidencia con el consentimiento de las organizaciones musulmanas.

Así, C. Guigon, *Moi, femme en pays musulman*, en: *L' Histoire*, nº 270 bis (octubre de 2002), SES, 16/17.

Esto sugiere que la evolución planetaria, fuertemente controlada por Occidente con su cultura cada vez más laicizada, es más fuerte que la estricta "fe" en el Libro y el Profeta.

Lo mismo ocurre en las religiones judía y cristiana, por no hablar de las demás.

Es una paradoja del desarrollo cultural que la libertad religiosa aumente gradualmente a medida que la política y la religión se separan y adoptan la forma práctica de una sociedad laicizada. La emancipación de la mujer se produce en la misma línea.

Hasta ahí algunos puntos.

5. El concepto de "Dios" en el choque de culturas.

El concepto islámico de Dios.

Sourdel, o.c., 35s., resume.-- Allah es 'trascendente' (trascendental) hasta tal punto que "toda analogía (*nota*: identidad parcial) queda descartada". "No hay nada como Él".

Lo que se parece a la teología apofática, es decir, un hablar de Dios que afirma su indecible.- Tal grado de desconocimiento es insostenible. Además: Mahoma recibió la revelación a través del ángel Gabriel, que entonces seguramente sabía mucho sobre Alá.- Alá es, por supuesto, eterno.- Es omnipotente en el sentido de que "no se le pide cuenta de lo que hace".

Observación. - Esto es muy similar al punto de vista nominalista que sostiene que todo lo que es no tiene ser o esencia tal que, dentro de esa axiomática, Dios auto-define (crea) el ser. Además: Sourdel dice que la voluntad de Alá es "une volonté arbitraire" (una voluntad arbitraria) - Alá es único en el sentido numérico: es único.

Observación. - El cristianismo reconoce la unicidad de la naturaleza de Dios pero no de las tres Personas, Padre, Hijo, Espíritu.- Hasta aquí lo esencial referente a Alá. Su significado, por cierto, ya es evidente por lo dicho anteriormente.

El concepto americano de Dios.- Bibl. st: H. Mattu, La religion civile américaine est la légitimation religieuse de la liberté, en: *Le Temps* (Ginebra) 13.05.2003, 11.

"In God we Trust" o "God Bless America" expresan un significado puramente "civil" o "social". *J.-J. Rousseau* (1712/1778), en su *Contrato social*, dice: "Existe un credo puramente burgués. Sus artículos deben ser fijados por el soberano,-ya no como dogmas religiosos sino como sentimientos de pertenencia".-Todos los que saben de qué se trata lo ven como decía Rousseau.

resume Mattu.

1. Como nombre genérico, "Dios" significa el vínculo comunitario que garantiza todas las diferencias de raza, clase, lengua, religión, etc.

2. El deísmo moderno-racionalista es el trasfondo que cree en una vaga "deidad" que crea, es providente, distingue el bien del mal.

Mattu: ESO mismo es la base deísta del "eje del mal" en el lenguaje de Bush Jr . Se nota que ningún presidente invocará jamás a Jesús o a la Biblia.

3. Tal "dios" es la base del típico mesianismo estadounidense: como una especie de "nuevo Israel", el "dios" estadounidense se apropia el derecho de servir de luz y guía a todas las naciones para recomendar su "forma de vida".

Evangelización.

Ya el presidente J. Carter recorrió un poco este camino, pero Bush jr. lo está cumpliendo claramente: se muestra partidario de vivir de forma evangelizadora, -para ganarse a la derecha religiosa de Estados Unidos (según algunos)-. Como resultado, Estados Unidos está bañado simultáneamente en la "religión" burguesa tradicional (que al fin y al cabo consiste en tejer un aura de sacralidad en torno al sistema estadounidense) Y en una especie de protestantismo peculiar (B. Cottret).

Suma final.

En ambos bandos se habla de "Dios", tanto en Estados Unidos como en los países musulmanes. En ambos casos, "Dios" define la esencia de la cultura. Sin embargo, en Estados Unidos, el "dios" burgués engloba algo así como el escepticismo posmodernista, mientras que ese mismo posmodernismo causa pavor en los círculos musulmanes.

Querer negar que hay un choque de culturas es negar el lugar fundamental de la religión civil en América Y al mismo tiempo negar el lugar al menos igualmente fundamental de Alá en el Islam.

A menos que se asuma que, en ambos bandos, el grueso de la gente no vive de forma coherente y plantea sus axiomas como una base carente de sentido. Lo cual, dada la ferocidad de los sentimientos mutuos, es de desear.