

Texto 6. El 'Homo religiosus ' (continuación)

Texto 6. El 'Homo religiosus' (continuación)	1
6.1. Religiones místicas	2
6.1.1. Introducción.	2
6.1.2. Homo religiosus interpretado bíblicamente.	4
6.1.3. La epopeya de Gilgamesh como religión mística.	5
6.1.4. La historia superficial.	7
6.1.5. El segundo viaje.	9
6.2. Poder y Órdenes Sagradas	11
6.2.1. Servicio sagrado.	11
6.2.2. Príncipes.	13
6.2.3. Días negros	15
6.2.4. Kristensen decide:	17
6.2.5. El engañador "divino".	18
6.3. Ocultismo, magia y fenómenos paranormales	20
6.3.1. Ocultismo grupal.	20
6.3.2. Sensibilidad.	22
6.3.3. El dualismo cartesiano en el camino hacia el dinamismo.	25
6.3.4. El mal de ojo (la mirada maléfica).	26
6.3.5. Telepatía.	29
6.3.6. Teleboelie	31
6.3.7. Chamanismo.	33
6.4. Dinámicas del cuerpo, la mente y la espiritualidad	37
6.4.1. La palabra clave.	37
6.4.2. La religión erótica y la Biblia.	39
6.4.3. Virginidad	45
6.4.4. Transmigración de las almas.	45
6.4.5. Palabra clave	47
6.4.6. Ritus paganus	50

6.1. Religiones mistericas

6.1.1. Introducción.

El estudio universitario del “hombre religioso” -homo religiosus- se inició en Suiza, en Basilea , en 1833.

Curioso:

JG Muller impartió conferencias allí durante años en verano, de seis a siete de la mañana , “sobre la historia de las religiones politeístas”. ¡Con éxito! Que esas lecciones, no obstante tan valiosas, se impartieran tan pronto demuestra cuán «avergonzado» estaba el racionalismo de la época respecto a este asunto. Sin embargo, definamos qué es el hombre religioso.

Bibl.st. :

-- H. Pinard de la Boullaye , *L'étude comparée des religions* , París, I (*Son histoire dans le monde occidental*), 1929-3, II (*Ses métodos*), 1929-3; III (*Tablas alfabéticas*), 1931-3. - todavía siempre Un mi información ;

-- - P. Poupard, dir ., *Dictionnaire des religions* , PUF, 1984, 722/727 (*Homo religiosus*).

Definición.

experimenta lo sagrado de forma directa, individual y social, en el transcurso de la vida, como algo infinitamente superior a lo profano en términos de información y fuerza vital («poder»), es «homo religiosus ». Este concepto se convirtió en objeto de estudio a partir de los siglos XVII y XVIII.

Lo que figuras como F. Fénelon (1651/1715), P. Spener (1635/1705), J. Wesley (1703/1791), GB. Vico (1668/1744; Scienzanuo - va), Ch . Dupuis (1749/1809) , J.G. Herder (1744/1809) y F. Schleiermacher (1768/1834) han intentado aclarar es que la religión no es un “sistema abstracto de dogmas” ni “declaraciones que deben creerse en nombre de la divinidad ”, sino una realidad experiencial.

El siglo XI continúa esta tendencia siguiendo los pasos de egiptólogos, asiriólogos , iranistas e indianistas —contrariamente a las interpretaciones de positivistas, evolucionistas y marxistas— con figuras como J. von Görres (1776/1848; mitos, símbolos, ritos como expresiones de experiencias religiosas), los tici romanos (que pusieron la vida en el centro en lugar del concepto abstracto y la razón "árida"), F. Schelling (1775/1854), M. Muller (1823/1950; fundador de los estudios religiosos comparados), - los investigadores de los "orígenes" del fenómeno religioso (desde 1880)

Los cuatro grandes .

Que se les mencione brevemente, demasiado brevemente: *N. Söderblom* , *R. Otto*, *G. van der Leeuw* y *M. Elia de*

N. Söderblom (1886/1931), con su *Das Werden des Gottesglaubens (Untersuchungen über die Ursprünge der Religion)*, Leipzig , 1926-2, véase tres Características esenciales de lo sagrado:

1. animismo,
2. dinamismo (creencia en el poder),
3. causar creencia (' Urheberglaube ').

Afortunadamente, en un cuarto capítulo prestó atención a la magia como forma de religión (gracias a su contacto directo con el pueblo sueco). *R. Codrington* (1830/1922; *Los melanesios*) ejerció una influencia decisiva en él .

R. Otto (1869/1937 ; *Das Heilige* , Gotha , 1917) tenía buen ojo para la psicología de todo lo sagrado: la experiencia religiosa está directamente relacionada con el ' numen ', lo sobrecogedor.

G. van der Leeuw (1890/1950), con su * *Phänomenologie der Religion* *, Tübingen, 1956-2, cambia el enfoque hacia el comportamiento hacia el santo como fuerza vital y es un dinamista declarado .

M. Elia de (1907/1986), influenciado en parte por *R. Pettazzoni* (1833/1959; *El Supremo Ser*) y *G. Dumézil* (1898/1986; *L'idéologie tripartite des Indo- Européens* (1958)), ofrece una especie de resumen con su *Traité d'histoire des religions* (1949). Sitúa el concepto de ' hierofanía ' (derivado de sus orígenes ortodoxos) en el centro: porque lo sagrado se manifiesta (en objetos , plantas, animales, personas, símbolos, mitos, ritos, arquetipos, iniciaciones), la persona abierta comprende lo sagrado directamente.

Para *Eliade* —en *Le sacré et Le profane* (1956), 172— lo sagrado es el freno definitivo a la libertad de la persona irreligiosa, que procede así a la desacralización del mundo y del hombre.

Hasta aquí un breve resumen sobre el homo religiosus . Algunos —los teólogos que afirman la muerte de Dios, por ejemplo— proponen, en contraste, al «hombre de fe» que, desvinculado de la «religiosidad» primitiva,

antigua y medieval, y bajo influencias modernas e incluso posmodernas, defiende una especie de fideísmo que, para el homo religiosus, no significa más que una religión despojada de su esencia.

6.1.2. Homo religiosus interpretado bíblicamente.

Comencemos con *Números 11:14* , donde Moisés clama: “¡No puedo con toda esta gente yo solo; es demasiado para mí!”. Setenta profetas reciben el espíritu de Dios (fuerza vital).

En *Números 11:29*, Moisés clama: “¡Que todo el pueblo de Yahvé sea profeta, porque Él hizo descender sobre ellos su poder vivificante!”. Esto significa que Moisés concede a cada individuo el derecho a ser un “profeta”, confidente e inspirado por Dios.

Esto corresponde a *Joel 3:1/2* , donde el don del poder vivificador de Dios se otorga a hijos e hijas, ancianos y jóvenes, esclavos y esclavas. Esto es lo que Pedro adopta literalmente en *Hechos 2:17/18* en Pentecostés en Jerusalén y se interpreta como el cumplimiento de la profecía de Joel . ¡Por lo tanto, todo el pueblo!

Mediadores . En *Jeremías 18:18*, quienes median entre todo el pueblo y Dios son llamados «sacerdotes, sabios, profetas», y en *Mateo 23:34* , se les llama «profetas, sabios, escribas». Si lo que Moisés deseaba, Joel predijo y Pedro indicó como cierto es verdad, entonces el papel de los mediadores cambia radicalmente.

Perdón de los pecados/individualización/internalización.

Jeremías 31:30/34 lo afirma claramente: «Yo, Dios, perdonaré su pecado. Nadie tiene que decirle a otro: “Conoce a Dios (*nota* : ten una relación íntima con él)”. Todos, grandes y pequeños, conocerán a Dios. Él pondrá la ley en lo más profundo de su ser».

Hebreos 8:8/13 adopta literalmente esta idea como válida para el cristianismo desde aquellos tiempos. *Ezequiel 11:19/20* y *18:1/32* actualizan lo que Jeremías predijo, haciendo hincapié en la interiorización («un corazón nuevo») y el don del «espíritu nuevo» (la fuerza vital) de Dios.

No es sorprendente que, por ejemplo, *Juan 14:23/26*, en el primer discurso de despedida de Jesús, afirme que si uno hace realidad su palabra (mensaje) por amor, es amado por el Padre Celestial y por Jesús: «A tal persona

acudiremos y haremos morada en ella». Esto se predice un poco más adelante con respecto al Espíritu Santo como Consolador.

Conclusión

No cabe duda: la religión bíblica conoce a un homo religiosus que experimenta a Dios de forma individual e íntima, en medio de esa vida que hace que “los mandamientos” sean verdaderos.

Que esta constatación plantea serios problemas es evidente en los relatos de ascetas y místicos. Ellos están en el meollo del asunto: ellos mismos — individual e íntimamente— se enfrentan al Santo mismo, pero no sin los «elementos del mundo», como *Gálatas 4:3 y 4:9* llaman a quienes controlan este mundo; no sin «carne y sangre» (es decir, la humanidad terrenal) y «dominios, potestades y gobernantes de estas tinieblas», como los llama *Efesios 6:12*. ¡Se vuelve algo oculto! Tanto es así que los «sacerdotes, sabios, profetas» o los «profetas, sabios, escribas» aún no se vuelven superfluos, - quienes , siempre que tengan contacto directo con Dios, en lo que respecta al homo religiosus , pueden guiar el camino.

6.1.3. La epopeya de Gilgamesh como religión misteriosa.

de la biblioteca : WB Kristensen , *Contribuciones recopiladas al conocimiento de las religiones antiguas*, Ámsterdam, 1947, 1/14 (*El lugar de la historia del Diluvio en la epopeya de Gilgamesh*).

La ciudad de Uruk (Oeroek) estaba situada en la Baja Mesopotamia. Según la leyenda, Gil Gamesh fue su primer rey alrededor del año 2700 a. C. La ciudad siempre había sido un importante centro religioso con una cultura floreciente.

Gilgamesh es la figura central de los poemas épicos sumerio-acadios cuyo tema central es la consecución de la inmortalidad, y que se desarrollaron en una sola epopeya en los siglos XVIII y XVII a.C.

Estructura.

La epopeya está escrita en doce tablillas. Las primeras ocho narran la amistad y las hazañas heroicas de Gilgamesh y Engidu , incluyendo la muerte de Engidu y el duelo de Gilgamesh por su amigo. El resto de las tablillas hablan del temor —en medio de su profundo dolor— a su propia muerte: «Mi amigo, a quien amé, se ha vuelto hacia la tierra . ¿Acaso yo también, como él, debo un día yacer para no levantarme jamás por toda la eternidad?».

El miedo a la muerte lo tiene atrapado. El texto que sigue relata los intentos por escapar del destino y encontrar la vida eterna, el sello distintivo de los seres divinos. Decide buscar a su padre, Utnapishtim, a quien Kristensen llama «el Noé babilónico (Noë)».

Razón: Utnapishtim se salvó del diluvio, es decir, de la muerte, y fue deificado. Tras grandes dificultades, llega hasta su padre y le pregunta cómo «llegó a ser inmortal y experimentó la vida». Utnapishtim le responde con su relato del diluvio y con la transmisión de diversos medios para alcanzar la inmortalidad.

Pero para los humanos y las deidades humanas, esa vida eterna y deificada es inaccesible. ¡Gilgamesh es dos tercios dios y un tercio hombre! Por lo tanto, la epopeya tiene un final trágico: el desenlace deseado queda definitivamente fuera de su alcance.

Discusión

Kristensen intenta encontrar argumentos para su tesis de que el relato del diluvio ocupa un lugar esencial dentro de la totalidad de la epopeya. Lo seguimos en esto, pero centramos nuestra atención en el éxodo de la muerte a la vida.

El comienzo del texto dice: «Gilgamesh: lo vio todo y llegó a conocerlo; en las profundidades de la sabiduría (...); contempló lo oculto y lo misterioso; recorrió el camino lejano (...)». Primero viaja a través de la montaña de tierra (nota: la tierra); luego cruza las aguas de la muerte; finalmente, se salva de las aguas de la inundación. En tres «viajes» a través de las regiones donde residen los muertos para siempre (montaña de tierra, aguas de la muerte, aguas de la inundación), Utnapishtim logró salvarse de la muerte. Gilgamesh intenta hacerlo de nuevo. Sin embargo, con un final trágico.

Sabiduría.

Un epíteto de Utnapishtim reza «el más sabio». En la axiomática de la epopeya, «sabiduría» significa «comprensión del misterio de la resurrección de entre los muertos mediante la iniciación». Dicha iniciación no consiste tanto en el mero conocimiento, sino en el conocimiento adquirido al recorrer las regiones donde los muertos residen eternamente, para así alcanzar la luz de la vida eterna «en el este ten», la región del amanecer.

En esencia, la epopeya proclama una religión misteriosa, es decir, una religión que, en lugar de una mera proclamación por parte de iniciados dirigida a la masa de creyentes, presenta una experiencia sagrada que convierte a quien sobrevive a ella en un iniciado.

Esa experiencia sagrada se describe en la epopeya con un lenguaje mítico-simbólico. Los mitos narran fenómenos sagrados —como una iniciación— y lo hacen en términos velados. Tomemos, por ejemplo, el comienzo, donde se habla de «profundidades de sabiduría», «la contemplación de lo oculto y lo misterioso», «el camino lejano». El camino lejano es el recorrido a través de las regiones de la muerte, una especie de descenso al infierno. A lo largo de su recorrido, uno contempla aquello que está oculto a las masas: lo que llamamos lo «oculto».

Esta experiencia sagrada otorga sabiduría, no una comprensión general, sino la comprensión del camino para salir de la muerte y alcanzar la vida. Con esta introducción en mente, ahora profundizaremos en ciertas partes de la epopeya, guiados por W.B. Kristensen .

6.1.4. La historia superficial.

1. Gilgamesh es el constructor y guerrero mitad divino, mitad humano, que conoce todas las cosas en la tierra y en el mar. Para frenar su sistema de opresión, el dios crea a Anu Enkidu , un hombre salvaje que inicialmente vive entre los animales, pronto es introducido en la vida urbana por una mujer noble y frívola. Viaja a Uruk, donde Gilgamesh lo espera.

2. Se produce un enfrentamiento entre ambos, en el que Gilgamesh sale victorioso.

3/5. Juntos marchan contra Humbaba (Huwawa), el guardián de un bosque de cedros designado por las deidades.

6. Gilgamesh , de regreso en Uruk , rechaza una propuesta de matrimonio de Ishtar , la diosa del amor. Con la ayuda de Enkidu , mata al toro divino que la diosa le envía para destruirlo.

7. Enkidu relata su sueño en el que los dioses Anu , Ea y Shamash, instigados por Enlil , deciden que Enkidu debe morir por haber matado al toro. Enkidu enferma y sueña con la casa de lo que le espera.

8. Gil Gamesh llora la muerte de su amigo, a quien se le rinde un solemne funeral.

9/10 . Gilgamesh Emprende el peligroso viaje: quiere llegar hasta Utnapishtim , que sobrevivió al diluvio babilónico, para aprender de él cómo escapar de la muerte.

11. Utnapishtim le habla del diluvio y le muestra el camino hacia una planta que rejuvenece. Gilgamesh encuentra la planta, pero una serpiente se apodera de ella. Tristemente, regresa a Uruk. atrás.

12. Una especie de apéndice relata la pérdida de « pukku » y « mikku », objetos que Ishtar —según una leyenda sumeria— le había regalado. Enkidu regresa y promete devolverle esos objetos, y le cuenta a Gilgamesh un sombrío relato de «los caminos del inframundo».

Hasta ahí llega la forma en que el texto transmite el demonismo, que implica la existencia y el modo de vida de seres —en la tierra y en el otro mundo— que tienden a dar sentido a la armonía de los opuestos.

“ **armonía de los opuestos** ” significa que el bien y el mal éticos son intercambiables, que la salud y la enfermedad se transforman una en la otra, y que la salvación y la condenación dependen de la arbitrariedad de los seres involucrados.

Una religión que venera a tales seres como gobernantes del cosmos genera una profunda incertidumbre e imprevisibilidad respecto a los valores fundamentales de la vida . Dar vida y matar son equivalentes. El amor y el odio se entrelazan. Por lo tanto, no es casualidad que, por ejemplo, ¡ Enkidu viva entre los animales! O que Ishtar ofrezca amor , haga que otros dioses paguen con la muerte el rechazo, para luego ofrecer pukku y mikku a cambio .

El primer viaje.

El camino se sitúa fuera de todas las regiones conocidas: Gilgamesh va al monte Mashi, en cuya entrada los dos hombres escorpión "custodian la salida y la puesta del sol".

En el horizonte occidental, ambos se encuentran hundidos hasta el pecho en el inframundo . A la pregunta de Gilgamesh sobre el camino a Utnapishtim (que se supone le informará sobre la vida y la muerte), responden: «Nadie ha

encontrado el camino a través de la montaña». Tal viaje dura doce horas dobles. Atraviesa la más profunda oscuridad. Casualmente, es el camino del sol que se pone allí para salir por el este.

Kristensen señala que el concepto de «tierra-montaña», es decir, la tierra como una montaña, ocupa un lugar importante precisamente en la descripción babilónica del universo. La trayectoria del «sol» atraviesa la tierra-montaña.

Cabe señalar que solo después de la muerte se puede encontrar al pueblo del Escorpión, pues quienes llegan antes que ellos se dirigen al reino de los muertos. Sin embargo —y esto es mítico— Gilgamesh atraviesa la montaña de la tierra y llega al este al amanecer. Allí se encuentra el maravilloso jardín de las deidades, cuyos árboles dan frutos de piedras preciosas.

Según nuestra intuición actual, Gilgamesh debería encontrarse ahora con el héroe del diluvio. Pero no: a continuación, se repite una especie de primer viaje a través de la montaña. El anuncio de que ha llegado a la orilla del mar da inicio al segundo viaje de iniciación. Al igual que el paso por la montaña de tierra, cruzar las aguas de la muerte es una metáfora del viaje por el inframundo.

6.1.5. El segundo viaje.

Sabitu, la diosa virgen de la sabiduría, habita a orillas del mar: le cierra el paso a Gilgamesh, pero ante sus amenazas cede. Él le pregunta cómo encontrará Utnapishtim: el camino cruza el mar que ve ante sí. Pero, según Sabitu, solo el sol, el dios solar Shamash, puede cruzarlo.

Ma w.: ¡a través del reino de los muertos! Así como el sol a través de la montaña de la tierra, así también ahora sobre las aguas de la muerte, entiéndase: ¡el mar del inframundo!

Sabitu es considerada la diosa de la sabiduría. Gilga Mesh aconseja subirse a la barca del capitán de Utnapishtim, el héroe del diluvio, y cruzar con él. Kristensen decide: el capitán del héroe del diluvio debe estar estrechamente relacionado con, si no fusionarse con, el dios del sol Shamash, pues solo el dios del sol puede cruzar el mar.

El agua subterránea —conocida como «Apsu» en Babilonia— es, de hecho, el agua de la creación. El sol recorre esa agua cada noche para dar

paso a una nueva vida al amanecer. En otras palabras: la vida en la Tierra tiene su origen en el inframundo.

Como mito, se podría decir que el agua y la oscuridad existían «en el principio». Cada noche se interpreta como la repetición eterna del estado inicial. Pero, así como la luz de la vida surgió de las oscuras aguas de la muerte, cada mañana es la repetición eterna de la creación de la luz de la vida. Además, las inundaciones anuales —un hecho también en Babilonia— son una repetición mítica de las aguas de la creación desde el principio.

El tercer viaje.

Desde una perspectiva mítica, las Aguas del Diluvio representan las aguas del inframundo del principio. Estas aguas se denominan « Apsu », nombre común tanto para las aguas subterráneas como para las aguas del desorden del principio.

En sumerio, la inundación se llama “a-ma-tu” (agua del barco del atardecer). La construcción del arca se completa justo antes del atardecer. Samash, el dios del sol, da la señal para que Utnapishtim y su gente embarquen. Al anochecer, comienza a llover. La oscuridad total acompaña la crecida de las aguas. Pero tan pronto como cesa la inundación, aparece la luz. Kristensen señala: el paralelismo con el viaje nocturno del dios del sol es evidente.

El misterio.

El rescate de Utnapishtim en el arca se denomina «el misterio de las deidades» en dos ocasiones. En una tercera, se le llama «un secreto». Lo «misterioso» es, según la interpretación mitológica de la época, el surgimiento de la luz de la vida desde la muerte. Los antiguos interpretaban el amanecer diario o el renacimiento primaveral de las plantas como una repetición, es decir, la manifestación visible de lo que existía «en el principio», a saber, que la vida surgió de las aguas de la muerte en el inframundo.

De paso: La declaración de Utnapishtim sobre la hierba de la vida mencionada anteriormente también se denomina «misterio»: era la representación visible y tangible de la vida primordial en el principio. Además, el capitán de Utnapishtim es llamado «misterio del dios del oeste» o «misterio del dios de la gran montaña (la montaña de la tierra)». Su segundo nombre es «el siervo de Ea». Pero Utnapishtim es también el siervo protector especial de Ea, quien es el dios de las aguas del inframundo y de la sabiduría.

Decisión

La epopeya, con su triple viaje, describe, en términos simbólico-míticos, una forma en que el hombre que se atreve puede adquirir conocimiento iniciático. En ese sentido, Gilgamesh es “El hijo de Utnapishtim”, una reedición de Utnapishtim. Trágicamente, al ser mitad humano, no escapa a la muerte.

Nota: Es inevitable pensar que el descenso de Jesús «al infierno» (es decir, al inframundo de los allí prisioneros, es decir, los del Diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra), seguido tres días después por su resurrección, se sitúa en la misma esfera de la realidad. Ese acontecimiento pascual es el camino que Jesús mostró, a través de la muerte y el inframundo, hacia la luz de la vida de la resurrección eterna. Jesús planteó el problema en términos radicalmente nuevos y ofreció una solución radicalmente nueva, pero esto estaba en consonancia con lo que las antiguas religiones místicas buscaban lograr en este sentido.

6.2. Poder y Órdenes Sagradas

6.2.1. Servicio sagrado.

de la biblioteca : *WB Kristensen, Contribuciones recopiladas al conocimiento de las religiones antiguas, Ámsterdam, 1947, 201/229 (La concepción antigua de la servidumbre), 291/314 (Las riquezas de la tierra en el mito y el culto).*

Comencemos con la idea básica (oc, 204).

El mundo y la vida en él como «sagrados». La vida social de todos los pueblos antiguos se basaba —más que nunca después (tras la desacralización)— en un fundamento sagrado o «santo». Los grupos sociales, tanto los más grandes como especialmente los más pequeños —las familias, las «gentes» (grupos familiares) e incluso grupos más numerosos— constituían sistemas religiosos con su propio culto («cultus») y una regulación sagrada de los intereses. El Estado era, ante todo, «sagrado»: la legislación, las instituciones públicas y las decisiones de interés general adquirían validez legal tras consultar con las «omina» (instrucciones divinas).

Kristensen :

La idea de una “civitas dei” (un estado divino) era conocida por los pueblos antiguos, y la realización de ese ideal se persiguió de manera impresionante.

Si entre muchas mentes modernas y posmodernas prevalece un malentendido fundamental con respecto a las culturas primitivas y antiguas, radica en el desprecio por lo sagrado que defendían los primitivos y los antiguos (y la gente medieval) —en una palabra: los premodernos—.

Problema.

El esclavo, o la esclava, está “fuera de la ley ordinaria”. - Platón llama al esclavo “una posesión difícil de manejar” (“chalepon”) . ktèma”) y recomienda un trato humano basado en razones puramente prácticas (*Leyes*). Aristóteles considera al esclavo una posesión entre todas las demás 'posesiones'. Aunque no obstante un “ ktèma “ Empsuchon ”, una posesión animada, era para él una especie de animal infrahumano (*Politica*). El Catón romano sostiene la opinión de Platón (De agr .).

Tales interpretaciones del servicio ya delatan una profanación del mismo que, naturalmente, resulta atractiva para los gustos modernos y posmodernos.

La santidad del servicio.

Lo cierto es que, en las culturas griega y romana más antiguas, los esclavos y las esclavas participaban, en muchos casos, en el culto doméstico y público. Ante todo, estaban vinculados a la religión familiar. Ciertamente, se encontraban al margen de la ley ordinaria, pero no fuera de la ley en sí misma: estaban sujetos a la ley sagrada.

Poder.

Las deidades del inframundo eran las dadoras de riqueza que hacían presente su fuerza vital. La riqueza, como vida otorgada por un dios, era, por lo tanto, «sagrada».

Además, existía la antigua creencia de que solo aquellos devotos de las deidades del inframundo podían traer la riqueza de la tierra a la humanidad.

En Roma, estos eran los esclavos —administraban la riqueza de la familia—, el rey —quien se erigía como garante sagrado de la prosperidad del país— y las vestas o vírgenes vestales. Estas últimas estaban consagradas a las deidades del inframundo . Mantenían los fuegos de los hogares del pueblo romano y servían en el almacén de la casa. diosa Vesta (el “ pene Vestae ”), la presentación visible y tangible de lo que Kristensen llama “el misterio de la vida de la tierra”.

Esclavos.

Los prisioneros de guerra eran esclavizados en un rito, concretamente una coronación. A partir de entonces , también eran consagrados como esclavos a las deidades del inframundo. Y en ese sentido, "sagrados". Las deidades en cuestión eran los " lares ". familiares ", las deidades familiares o del hogar, y Saturno, que era igual a Dis Pater, el Dios Supremo.

Los esclavos eran tan venerados por esas deidades que podían representarlas: en la celebración de los Lares , ellos —y no los libres— eran los protagonistas.

Lares tenían en especial estima la servidumbre de los esclavos. Los esclavos desempeñaban un papel fundamental en la celebración de Saturno. Saturno, dios de la abundancia de las cosechas, era representado como un esclavo: en el templo cercano al Capitolio , una estatua de un esclavo atado lo representaba.

Por cierto : estar atado significaba descender al infierno, del cual surgió la vida cósmica. La liberación de Saturno y los esclavos en la celebración anual de Saturno representaba una resurrección. Eso significaba la riqueza divina en todas sus formas terrenales, que era proporcionada por el dios y los esclavos como intermediarios entre el otro mundo y este. Esa es la religión misteriosa.

6.2.2. Príncipes.

Saturno era a la vez esclavo y rey: tradicionalmente se le llama "Saturnus rex", y en las Saturnales , la celebración de Saturno, estaba representado por un esclavo.

A modo de comparación: el santo (sacerdote) de la diosa Diana en el bosque sagrado de Nemi se llamaba "rex nemorensis " y también era esclavo. Su símbolo sagrado era una rama de árbol que había adquirido en una batalla y que representaba la vida de resurrección de la tierra (es decir, de las deidades del inframundo) . El día de la fundación del templo de Diana nemorensis , la Diana de Nemi , se llamaba " servirum dies", día del esclavo .

vírgenes vestales

Representaban a Vesta, identificada con "Terra mater", la Madre Tierra. Ovidio, el poeta, lo afirma: "Vesta es igual que la Tierra. El fuego eterno del hogar es la razón de la existencia de ambas" (Fasti).

Los antiguos griegos y romanos creían que la tierra, es decir, la Tierra, vive a través del fuego de la tierra en todo lo que produce.

Energía de generación

Los antiguos atribuían la fuerza vital generativa al fuego de la tierra. Por lo tanto, el dios de ese fuego era el "creador" de la vida terrenal.

Una madre virgen era la compañera del dios del fuego. Una historia cuenta que, en la morada del rey Tarquinio (534-509 a. C.), apareció un falo en el hogar que engendró al futuro rey con la sirvienta Ocrisia . El falo fue interpretado en un tiempo como el *lar familiaris* , el dios masculino del hogar, y en otro como *Volcanus* , el dios del fuego. Ahora bien, Ocrisia era la virgen vestal en la casa real. Todas las vírgenes vestales eran consideradas consortes del dios del hogar .

Según Kristensen, quien cita a Plinio el Viejo, el “ sacra show” población Los objetos del pueblo romano, que las vírgenes vestales custodiaban y veneraban en el templo de Vesta y a los que también pertenecía el "deus fascinus ", el falo divino, contribuyeron a ello.

Además, eran designadas como santas vírgenes, « amatas », amantes, por el «*ponti fex maximus*», el sumo sacerdote. Por consiguiente, llevaban el tocado de novia. En caso de infidelidad, eran enterradas vivas, dejadas en la tierra a su verdadero —místico— esposo .

“Eran las novias del dios del inframundo, el dios procreador en el fuego del hogar, y no —como se ha creído— del pontífice máximo que, en efecto, —al igual que el rey— representaba al dios pero no estaba casado con las vírgenes” (oc , 308).

Durante la consagración, las santas vírgenes ofrecían su cabello o un mechón. En términos antiguos, en el cabello reside la fuerza vital (basta con pensar en Sansón). Mediante la ofrenda de cabello, esa fuerza vital se consagraba a las deidades de las que provenía.

Así como los esclavos y las esclavas recogían las riquezas de la tierra en almacenes y graneros y preparaban la comida para la familia en el hogar, así también las vírgenes vestales realizaban actos de culto en beneficio del pueblo romano.

Así preparaban la “mola salsa”, una mezcla de grano molido grueso y sal disuelta en agua ('salsa'), para ser utilizada en ofrendas. De manera ritual, arrancaban las espigas necesarias de la nueva cosecha, secaban y molían los granos hasta convertirlos en harina gruesa ('mola'). De manera ritual, procesaban igualmente la sal. - Llevaban la mezcla al penus Vestae , el almacén consagrado del templo. Las ferderas o ferderas eran rociadas con esta mezcla y así "santificadas".

Los antiguos romanos consideraban la salsa mola como la quintaesencia sagrada de todos los alimentos. —“Cada alimento era sagrado porque en él actuaba una energía divina, la energía de la vida que se renueva a sí misma, pero la salsa mola era la portadora especial de este poder divino” (Oc , 309).

La forma ritual de su procesamiento tenía como objetivo salvaguardar el despliegue sin obstáculos de la fuerza vital divina . Precisamente eso es lo que falta en la preparación puramente profana de alimentos y bebidas.

El lugar "más sagrado" del templo de Vesta no era la sala del hogar, sino el almacén, el penus. Vestae . Allí se guardaba la mola salsa junto con los demás ' sacra ', objetos sagrados, también conocidos como “ penetralia”. llamada " sacra ". Debajo estaba el deus fascinus , el santo hallus.

Kristensen : la existencia del estado romano dependía de eso. - Los modernos y posmodernos difícilmente pueden imaginar tal cosa porque viven dentro de una axiomática desacralizada o profanada.

6.2.3. Días negros

La parte delantera del almacén estaba abierta a las matronas romanas durante la celebración de Vesta. Esos días se llamaban «dies nefasti », días negros, días de desgracia , días de sentimientos desagradables (estado de ánimo deprimido, incluso ansiedad). Se requería la máxima precaución en las actividades diarias .

Razón: aquellos días eran los días de las almas ancestrales, de las deidades subterráneas. La apertura del almacén representaba las puertas del infierno, que estaban abiertas. Seres siniestros —los difuntos (véase Halloween), espíritus infernales— emergían de la tierra entre la gente. La actitud de los mortales era doble : se les daba la bienvenida porque contribuían a determinar la fertilidad de la tierra; se les pedía que no se quedaran mucho tiempo debido a su demonismo (armonía de opuestos por la cual engendraban el bien y el mal).

Puertas

Una sociedad —un pueblo, una ciudad— era considerada la representación visible del inframundo, con sus almas ancestrales y sus deidades. La puerta o puertas que daban acceso eran, de inmediato, la entrada a ese otro mundo bajo cuya influencia se encontraba la sociedad. El reino de los muertos y los espíritus del infierno era considerado una sociedad, una ciudad, una fortaleza o similar. Esto se manifestaba en la sociedad terrenal. «Las ciudades griegas llamadas " Pulos " recibieron el nombre de "puertas del infierno" por dichas puertas» (Oc , 255).

De paso

La Biblia también conoce esa expresión. En la colina Capitolina de Roma se alzaba una antigua puerta que siempre permanecía abierta, la “ portada ”. pandana ”. Se encontraba cerca de la tumba de Tarpeya , la virgen vestal que había abierto esta puerta a los sabinos , enemigos suyos, y que, por lo tanto, había «traicionado» a su patria. Por consiguiente, fue enterrada viva bajo los escudos de los enemigos del estado.

vírgenes vestales la veneraban cada año con ofrendas de heno. Aparentemente, no se la consideraba una criminal, sino una santa, y su imagen también podía verse en el templo de Júpiter estator (uno de los títulos del dios supremo romano).

Dis pater .

Tarpeya, de hecho, había hecho un pacto con “el enemigo”. El príncipe de los sabinos era, después de todo, simplemente la apariencia visible de un “otro príncipe”. “Los romanos conocían a un archienemigo que era a la vez su salvador, a saber, el dios del inframundo, también llamado “Dispater”, el dios de las riquezas de la tierra, el Señor con quien las vírgenes vestales habían hecho un pacto y a quien estaban consagradas” (Oc , 311).

Se observa el típico demonismo que confunde opuestos: ¡el dios del inframundo es a la vez archienemigo y archisalvador ! Tarpeya había abierto la puerta a ese archienemigo, precisamente en el lugar donde fue enterrada viva, consagrado al dios del inframundo. Esto daba testimonio de su autosacrificio: al igual que la virgen vestal infiel , pero en una situación diferente, tuvo la audacia de abrir la puerta a las sabinas (considerado en sí mismo un crimen) y abandonar este mundo para siempre, condenándose a la servidumbre en el inframundo, reforzándolo así brutalmente.

Su "infidelidad" (a la patria) no era, de este modo, un crimen profano y ordinario, sino el refuerzo de su iniciación como virgen vestal , sellada por el entierro en vida : la puerta permanecía siempre abierta como señal de que su unión, tanto deseada como temida, con el dios del infierno , el dios de la vida cósmica, era permanente.

La puerta abierta .

El almacén de Vesta —la diosa de la tierra— era la representación visible y tangible del tesoro que es la tierra, es decir: la Tierra o la Diosa de la Tierra. Al igual que su epítome, Tarpeya , las vírgenes vestales abrían la «puerta» una vez al año, con la diferencia de que ellas no morían, sino que —al igual que los esclavos y el rey— actuaban como intermediarias vivas en la tierra entre este mundo con sus necesidades (de riqueza) y el otro mundo (con su riqueza).

Misterio

Esclavos, esclavas, reyes y vírgenes vestales vivían en la tierra, pero como representantes de otro mundo: el de las almas ancestrales y los espíritus infernales. Su función era dual : por un lado, pertenecían a este mundo; por otro, al otro. Su papel era mediar entre ambos mundos. En el caso de Tarpeya , esa mediación se extendía hasta la muerte sagrada.

6.2.4. Kristensen decide:

El misterio de la vida de la tierra demuestra una y otra vez haber sido el motivo principal del culto a Vesta. Ese misterio caracteriza lo que los antiguos llamaban «riqueza». La agricultura era una actividad mística para la conciencia antigua: el cultivo de cosechas y la cría de animales estaban intrínsecamente ligados al culto y, por lo tanto, iban acompañados de ceremonias religiosas.

Comparación

En el camino de acceso a la Acrópolis de Atenas se alzaban estatuas de las tres Cárites .

Por cierto :

Las Cárites son diosas que irradian una belleza placentera y gratitud por esa belleza grácil. Su número a veces parece infinito, pero predomina el tres. Favorecen, por ejemplo, el crecimiento de las rosas, y las flores de primavera son su dominio. Una interpretación sugiere que originalmente representaban las fuerzas vitales de la tierra, universalmente veneradas . En cualquier caso, su conexión con la naturaleza fructífera está bien establecida.

Kristensen, sin embargo, destaca una forma de venerar a las Cárites : el culto religioso místico. En numerosas imágenes, el dios Hermes Caridotes aparece guiando a las tres Cárites «fuera de la cueva», es decir, fuera del inframundo: «Él trae la vida de la tierra a nuestro mundo» (oc , 314). En Atenas, las Cárites eran veneradas como diosas místicas.

Kristensen concluye: “Desde cualquier ángulo que miremos las ideas antiguas sobre las riquezas de la tierra, siempre resultan estar alineadas con la idea fundamental de las religiones místicas ” (ibid.).

Demonismo.

La riqueza de la tierra es, por lo tanto, «sagrada», pero a la vez ambigua: resulta atractiva como valor, pero simultáneamente peligrosa y, por ende, aterradora, pues es susceptible de transformarse en su opuesto. Porque las deidades —junto con las almas ancestrales— que administran ese don son, en el ámbito ético, susceptibles al bien y al mal, y por ende, impredecibles.

terrenal se topa con la riqueza. Inmediatamente, encuentra lo que los antiguos griegos llamaban « heuresis », descubrimiento, y « thèsauros », tesoro, depositados por los poderes subterráneos. Pero, como Kristensen recalca una y otra vez, «¡ay de aquel que encuentra el tesoro, pues toma el fuego en sus manos! Quien recibe la vida de la tierra debe saber que también recibe su muerte». Esa es la tristemente célebre armonía de los opuestos.

Nota : Es evidente que la muerte de Jesús en la cruz y, inmediatamente después, su glorificación por el Espíritu Santo con sus dones, se sitúan dentro de ese aspecto de la realidad del que hablan repetidamente las religiones místicas. La gran diferencia, de hecho decisiva, radica en que Jesús es la segunda persona humanizada de la Santísima Trinidad y, por lo tanto, es Señor de todo lo demoníaco. Su redención es un valor que, por una vez, no es susceptible de invertirse en su opuesto. En consecuencia, no recae repetidamente, sino que es, como afirma la *Epístola a los Hebreos* (*Heb. 9:12*), «una redención eterna» que no se transforma en su opuesto, porque, como «tesoro» y «descubrimiento», es un don para las criaturas conscientes de un Dios- hombre consciente.

6.2.5. El engañador 'divino'.

Th. van Baaren , **Doolhof der goden (Inleiding tot de vergelijkende religiewetenschap)*, Amsterdam, 1960, 209*, afirma que el divino engañador es una deidad esencialmente capaz de “engañar al hombre”. Esto está estrechamente relacionado con el divino 'tramposo' ('bromista').

de la biblioteca : WB Kristensen , *Contribuciones recopiladas al conocimiento de las religiones antiguas* , Ámsterdam, 1947, 103/124 (*El engañador divino*).

Mito.

El dios griego Hermes es un embaucador divino. Engañosamente atrajo a los humanos a su muerte. De esto habla el mito de Pandora, la dadora de todo, la diosa de la doble bendición de la tierra.

1. Prometeo robó el fuego a los dioses y lo llevó entre la humanidad. Los dioses castigaron primero a Prometeo y luego a la humanidad enviándoles a Pandora. Para ello, Hefesto creó a una hermosa mujer. Atenea y Afrodita le otorgaron los dones a su alcance. Hermes orquestó el engaño. Hasta entonces, la humanidad no había conocido ninguna desgracia, ni siquiera la muerte.

2. Hermes, como ' charidotes ' (dador de dones), trae a Pandora a la tierra. La gente la recibe con alegría. - Una versión del mito cuenta que trajo consigo un ' pithos ' ('jarrón'). Cuando las abrió, brotaron toda clase de calamidades que han permanecido entre la gente desde entonces. Después de volver a taparlas, solo quedó la esperanza dentro.

Interpretación .

La riqueza es una realidad «divina»: por lo tanto, al igual que la vida de la tierra, es «sagrada», pues posee tanto bondad como maldad. En otras palabras: la riqueza, como todos los bienes que la tierra (entiéndase: el inframundo) otorga, es «demoníaca», una combinación de salvación y calamidad. —«Esa cualidad (...) es el tema del notable, pero a menudo malinterpretado, mito de Pandora» (Oc , 300). —Ese tipo de lo sagrado despierta atracción y asombro.

El jarrón.

Pandora trae regalos en un jarrón. Este jarrón simboliza repetidamente el reino de los muertos. Así, Hermes invoca almas dentro y fuera de un jarrón semiescondido en la tierra. Una y otra vez, la parte superior del jarrón representa la entrada al inframundo . Por ejemplo, en la cueva de las tres Cárites , a quienes Hermes trae del inframundo a la tierra. De igual modo, Pandora es traída a la tierra por él: su jarrón representa la vida en el inframundo, que también es la muerte en el inframundo .

engañador divino .

En la antigua interpretación mitológica, Hermes era el astuto embaucador—incluso un ladrón—, el que habitaba en las noches oscuras, pero también el que traía bendiciones y riquezas. Aunque trajo desgracias a la humanidad, generalmente no se le consideraba su enemigo, sino que se le veneraba como uno de los dioses supremos. Según la visión más antigua, incluso era el «Señor» especial de la humanidad.

Tipo.

Hermes es un ejemplo entre otros. En la Biblia, según Kristensen (oc. 116), la serpiente, el más engañoso de los animales, es el engañador divino (es decir, demoníaco) . Primero está el paraíso. Luego está la serpiente que tienta a comer del árbol del conocimiento (es decir, de la comunión íntima) del bien y del mal. Inmediatamente, calamidades de todo tipo, incluida la muerte, hacen su entrada en este mundo. Pero en la Biblia, el énfasis recae en la naturaleza inescrupulosa del engañador divino.

En la religión babilónica, es Ea : sometió a toda la humanidad a la muerte engañándolos, y sin embargo es su "creador" y protector, quien los salvó del diluvio.

En la religión védica, Varuna es el dios más exaltado y guardián de un orden eterno de vida, pero un dios cuyos engaños son insondables e impredecibles.

En Egipto se encuentra Set, quien era venerado como un dios, pero que atrajo a Osiris, el hombre divino, a su muerte.

Conclusión . - Donde S. Jan, *Apocalipsis 21:8* , dice que “todo aquel que es mentiroso” pertenece a la segunda muerte, la muerte eterna, confirma de manera bíblica el tema de lo “divino”, es decir, el engañador demoníaco .

6.3. Ocultismo, magia y fenómenos paranormales

6.3.1. Ocultismo grupal.

' Egregoren '. - El *Libro de Enoc* (*Henok*) es una colección de textos apocalípticos que el judaísmo desarrolló en un todo durante los siglos II y I a. C. Se considera la obra apocalíptica más antigua y grandiosa .

De hecho, se trata de una compilación, pero con una unidad, a saber, la ' apokalupsis ', revelación: una revelación de las influencias de otros mundos

en los periodos históricos por los que atraviesan nuestra tierra y sus poblaciones.

Para obtener más información, consulte a C. Kappler. *ea, Apocalypses et voyages dans l'au-dela* , París, 1987 (especialmente oc, 31/37 (*La notion d'apo calypse*), donde se hace hincapié en que el apocalipsis es más que una mera revelación del fin de los tiempos). Lo que llama la atención, sin embargo, es que este trabajo colectivo pone gran énfasis en los viajes del alma a otros mundos, lo cual es característico del chamanismo.

Bueno, S. Lancri , *Doctrinas iniciaticas (Ensayo de ciencia oculta)* , París, sd ., 180, afirma que el *Libro de Enoc* , VII , habla de Génesis 6:1 y siguientes , donde se menciona la caída de los ángeles —«hijos de Dios» — con mujeres jóvenes en la tierra. Estos ángeles caídos también son llamados « egregores », del griego antiguo « egrègoroi », vigilantes . Estos se establecieron en el Monte Hermón tras haber jurado velar allí, de modo que lograron unirse sexualmente con mujeres jóvenes terrenales, engendrar hijos con ellas e impartirles magia (magia curativa). Lo cual conllevará el castigo de Dios.

Significado actual

P. Mariel , dir., *Dict . las sociedades Secrètes en Occident* , París, 1971, afirma que los egregors del Libro de Enoc controlaban las seis partes cósmicas —norte/sur, este/oeste, ze nith /nadir—, pero que el mismo término hoy se refiere a «las almas de los grupos». Por lo tanto, existiría un egregor de Francia o de la masonería. Según el diccionario, literalmente. El término significaría, por consiguiente, «alma de grupo».

Significado actual.

J. Tondriau , **L'occultisme** , Verviers, 1964, pág. 190, afirma que « egregoor » (también « eggregoor ») significa «emanación mágica de un grupo». Otro nombre: «forma de pensamiento» de un grupo. Así, según la obra, los platillos voladores, las apariciones solares de Fátima, etc., serían productos mágicos de dichos grupos.

Por cierto, la obra menciona que " egregore " también significa "grupo mágico" que crea el " egregore ".

Significado actual.

H. Masson, *Dict . initiatique* , París, 1970, 190, ofrece la siguiente explicación: Los egregores son «entidades reales». Pensar algo es crearlo. Pensar algo en conjunto fortalece ese «producto» y lo convierte en algo

duradero. Porque dentro del cosmos «nada se pierde» (en lo que respecta a tales productos mágicos). Los egregores están sujetos a la atracción de los egregores anteriores de ideas afines .

Arquetipos . - Así, surgen gradualmente centros de energía de mayor magnitud. - Según Masson, la “conciencia universal” de los espiritualistas o el “inconsciente colectivo” de C.G. Jung es un egregore de este tipo . - Sí, se dice que la “comunidad de los santos” en la doctrina cristiana es un egregore de este tipo . Y según algunos ocultistas, los humanos —las brujas del Sabbath— habrían “creado” a Satanás como una forma de pensamiento colectivo .

Por cierto: esta no es, desde luego, la doctrina de la Biblia ni de la iglesia.

Resumen.

El significado original —el del Libro de Enoc— , a saber, un grupo de "vigilantes" (término adoptado posteriormente por los primeros escritores cristianos, pero aplicado a los ángeles de Dios) que piensan colectivamente en un único objetivo y, por lo tanto, logran un resultado, ha permanecido como la esencia —también de los significados más recientes—.

El poder de nuestra mente (intelecto, capacidad de razonamiento, emociones, voluntad, imaginación) es tal que, especialmente en grupo, se crea un producto sutil. Esto demuestra que se trata de un fenómeno dinámico .

« Despertar » se traduciría, por lo tanto, igual de bien como «conscientemente activo en el reino mágico», e incluso preferiblemente como «colectivamente como conscientemente activo en el reino mágico». Mediante una metonimia, « egregor » significa entonces tanto el grupo que es tan activo como el producto que ese grupo genera.

La materia fina (etérea, sutil), como fundamento de la conciencia con propósito, ocupa un lugar central.

6.3.2. Sensibilidad .

Bibl.st. :

- L. Bernard d' ignis , *Traite pratique du désenvoûtement et du counter-envoûtement* , Rennes, 2002, 24/29 (*La sensibilité énergétique de la victime*);
- H. Masson, *Dictionnaire initiatique* , París, 1970, 190 (Egrégora). -

La «sensibilidad» o «clarividencia» es una característica inherente a todas las personas, pero que se manifiesta de forma particular en algunas. Te lo explicamos.

Alma inmaterial / cuerpo sutil (inconsciente) / vida mental (conciencia).

Esta naturaleza triple es el fundamento. – En sí misma y en su interior, el alma humana es inmaterial, pero exhibe dos aspectos que nos interesan aquí.

1. El cuerpo etéreo, fino y sutil (también llamado 'fantasma') es, por En ese sentido, lo «astral» (muy sutil) es un fundamento eterno del alma inmaterial, también llamado «doble». Los psicólogos científicos lo denominan «inconsciente » porque, por lo general, no penetra en la conciencia.

2. La vida consciente o mental es lo que todos nosotros, en la medida en que somos conscientes, experimentamos y conocemos directamente.

Sensibilidad

Existe una interacción entre el cuerpo sutil y la vida mental. En las personas con clarividencia , lo que reside en el cuerpo sutil aflora con mucha más fuerza en su conciencia . Precisamente por ello, poseen una dimensión adicional en comparación con los demás. El grado más elevado de esta dimensión es la clarividencia. Sin embargo, todos los demás experimentan frecuentemente intuiciones, destellos, premoniciones y fenómenos similares que surgen del cuerpo sutil inconsciente.

Lo explicamos.

Modelo. - Estoy ocupada en la cocina. De repente, la imagen de una amiga aparece en mi mente (en mi conciencia). Distraídamente, me pregunto: "¿Qué significará esto?". Es un contacto entre mi lado etéreo y sus pensamientos que penetran su sutil subestructura. Hasta que me la encuentro en la calle unas horas después. Solo entonces mi mente consciente comprende exactamente qué significa ese "presagio".

Expansiones .

El zahorí sabe, a través de su intuición, que hay agua en el suelo «en este lugar». Esto se llama «radiestesia», es decir, «ver» o «sentir » a través del cuerpo inconsciente y sutil.

Durante la noche, una madre se despierta sobresaltada. Va a ver a su hijo: tiene dificultad para respirar. Una vez más, el mismo «mecanismo», si es que se le puede llamar así.

Pasivo/activo.

El cuerpo sutil es como una esponja: captura, e incluso absorbe, lo que está activo en la esfera del mundo material sublime . De ahí, por ejemplo, los cambios repentinos de humor.

La información, al fin y al cabo, se presenta como una nube etérea o una pequeña nube que entra en contacto con el inconsciente. Ese es el aspecto pasivo. Pero nuestro cuerpo sutil también actúa: lo que se conoce como «mal de ojo» es un ejemplo frecuente de ello: día tras día, tenemos una «objetivo» negativo en alguien. A través de la emanación de nuestra superficie sutil, esa información dañina llega a la parte sutil de la persona afectada. El resultado: después de un tiempo, surge una sensación de inquietud en su vida mental con respecto a nosotros. Esto puede, si persiste, derivar en una serie de errores de cálculo por parte de la persona afectada.

Modelo.

LB d'Ignis , oc , 57s.. - Alguien no cree ni en lo oculto ni en la magia. Pero sucede lo siguiente. Una señora de la familia tiene serios problemas con el dueño de su casa. El caballero en cuestión se acerca a dicho dueño, pero es rechazado groseramente de manera inesperada. «Conmocionado, el caballero pensó y recordó a aquel dueño». Lleno de resentimiento (venganza postergada). Peculiar: el dueño sufre una serie de errores de cálculo que lo llevan al borde de la bancarrota. - ¡Ya dijimos: «por persistencia»!

Características

Destellos que resultan ser correctos, un juicio precipitado sobre alguien que no se conoce, sueños o premoniciones que se convierten en realidad, simpatía o antipatía inmediatas al conocer a alguien por primera vez, una buena sensación o una sensación extraña, incluso hasta el punto del miedo, en un lugar o en una iglesia, presencias que se sienten en la espalda sin que haya nadie físicamente presente, frío o calor, o incluso sensaciones de hormigueo (en las manos, por ejemplo) aparentemente "sin razón", y cosas similares son criterios para la sensibilidad pasiva.

Sin embargo, por ejemplo, la impresión de que uno mismo provoca misteriosamente ciertos acontecimientos (felices o infelices) al preocuparse persistentemente por ellos es un criterio de sensibilidad activa.

6.3.3. El dualismo cartesiano en camino hacia el dinamismo.

D. Servan-Schreiber, *Guérir le stress, l'anxiété et la dépression sans médicaments ni psychanalyse*, París, 2003, es como título Un desafío . Resumimos las ideas principales expuestas vívidamente por el autor , quien, después de estudiar medicina y psiquiatría, profundizó en la neurociencia para posteriormente tratar la vida emocional humana neurobiológicamente (Universidad de Pittsburgh) de maneras alternativas.

1. El psicoanálisis y la medicación son los dos pilares de la medicina mental occidental. Pero el diván y el Prozac son cada vez menos suficientes.

2. El cerebro emocional. - Nuestra corteza cerebral - corteza o más bien neocorteza - es la adición más reciente. Beneficios que nos ha otorgado la evolución biológica. En esa corteza se encuentra el cerebro emocional, que controla las señales de bienestar, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el equilibrio hormonal, la digestión e incluso el sistema inmunitario. Además, esta parte, evolutivamente más antigua, posee una capacidad natural de autocuración.

Si experimenta vivencias desagradables —la vida las implica para todos— , entonces se desregula, pero la nueva terapia se centra principalmente en esa parte del cerebro.

El autor describe siete métodos basados en lo que ha llamado la atención desde la publicación de **Inteligencia emocional** de D. Goleman en Nueva York en 1995.

Cuatro características

En la Universidad de Yale y en New Hampshire se ha establecido que la mente —tradúzcase como tal— exhibe las siguientes características.

1. Define el estado mental propio y el de los demás.
2. Define su rumbo.
3. Analiza ambos estados y su progresión.
4. Controla esto último.

He aquí, si se quiere, el modelo de una vida emocional equilibrada y plena. Resulta evidente que no tanto la inteligencia en sí (Binet), sino más bien la inteligencia sustentada en una vida emocional sana, es la clave del éxito en la vida.

El autor considera que Darwin y Freud han quedado superados y recurre a la neurobiología de Antonio Damasio , «la tercera revolución en psicología» (oc, 32): «Estamos condenados a vivir con el cerebro de los animales que nos precedieron en la evolución» (oc, 33). Las experiencias emocionales — vinculadas al cerebro emocional— son una condición necesaria de nuestra naturaleza racional.

Medicina china

En O. c, 130 y 142, Servan-Schreiber establece que la medicina tradicional china desarrolla tres métodos para actuar sobre el cerebro emocional y con éxito :

1. mentalmente a través de la meditación,
2. orgánico a través de alimentos y hierbas medicinales (¿quién no conoce las "hierbas chinas"?),
3. Acupuntura con agujas. - El autor describe su introducción a la misma de la siguiente manera.

En la década de 1980, vio una película que mostraba un procedimiento quirúrgico en el abdomen en Pekín (Beijing): ¡una mujer con unas pocas agujas en la epidermis yace hablando con el cirujano durante la operación!

A partir de sus axiomáticas occidentales, razona: «Demasiado lejos y demasiado... esotérico» (oc , 130). Y olvida el asunto. En 1995 se encuentra en Dharamsala , al pie del Himalaya (India), donde se ubica el Instituto de Medicina Tibetana (y donde reside el Dalai Lama). Allí intentan enseñarle que los síntomas físicos y mentales son señal de un desequilibrio en los ciclos del « chi », la energía (fuerza vital). Observa los resultados, pero piensa: «¡Otro caso más de efecto placebo !».

conoce a una paciente en Pittsburgh que, aunque sufría una depresión bastante grave, rechazaba los antidepresivos pero se encontraba en plena forma gracias a un acupunturista . «Decidí informarme». ¡Por fin! Se convierte en uno de sus siete métodos.

Sin embargo, intenta reducir el Chi a la dualidad cartesiana de "conciencia/cuerpo" y no proporciona una tercera dimensión real, la del dinamismo, es decir, la " fuerza vital ".

6.3.4. El mal ojo (el maligno) mirar).

Calle de la biblioteca : S. Seligmann, Die Zauberkraft des Auges und das Berufen (Ein Kapitel aus der Geschichte des Aberglaubens), La Haya.

La obra, un monumento a la erudición, data de 1910 y fue actualizada y reeditada en 1921. El autor era oftalmólogo.

Oc, 3, especifica que en alemán ' verrufen ' es una palabra de autoridad que pretende ser deliberadamente maliciosa, mientras que ' berufen ' o ' beschreien ' es una palabra de autoridad que instiga el daño tanto inconsciente como conscientemente.

Mal de ojo.

Irradiar maldad hacia los demás seres humanos, tanto inconsciente como conscientemente, a través de los ojos es tener “la mirada malvada”. Como ya decían los antiguos griegos: “ dusmenès”. kai baskanos ho (ton geitonon) ophthalmos ”, “ siniestro y envidioso es el ojo (de los vecinos)”.

La causa reside en la trayectoria excepcionalmente exitosa de un semejante. La reacción ante esto, si se expresa —a la postre en palabras de elogio— en forma de decepción combinada con envidia que se manifiesta negativamente a través de la mirada, es el mal de ojo.

Alcance

Con un amplio abanico de datos, Seligmann demuestra que el mal de ojo se ha encontrado con sorprendente similitud desde la antigüedad hasta nuestros días en las culturas más diversas y dispares (oc, 15). Tanto es así que sugiere que el concepto surgió prácticamente en todas partes, independientemente de otras culturas, por razones presentes en todas ellas.

El mal de ojo tiene su origen en cosas inorgánicas (imágenes, constelaciones), plantas y animales, personas (los moribundos y los muertos , gigantes y enanos), seres superiores (deidades y demonios), sí, criaturas aterradoras.

Tanatomanía .

O. c, 473f.. - La muerte delirante consiste en estar convencido de que un ser humano que vive posiblemente lejos te ha 'embrujaado' hasta tal punto que te acuestas como si estuvieras indefenso y - sin razón normal - mueres.

“Este notable fenómeno ha sido establecido con tanta frecuencia y elocuencia por (...) misioneros y colonialistas que se ocuparon de las costumbres y prácticas de los aborígenes australianos, que tenemos todo el derecho a aceptarlo como un hecho establecido y cierto.”

Semejanza.

Ahora bien, observemos lo que dice el autor inmediatamente después de este “hecho establecido y cierto”: “ Encontramos precisamente los mismos efectos sugestivos en la creencia en la mirada maligna”.

“Como es bien sabido, la gente posee un don de observación verdaderamente sólido y a menudo percibe los hechos con mucha precisión, sin embargo, sin poder proporcionar una interpretación.” (O;c ;, 474).

El autor, como racionalista moderno, entiende naturalmente por «interpretación» algún tipo de explicación «científica». La sugestión —sea cual sea su significado— es un concepto clásico en este sentido. No es que la sugestión (un efecto que influye en lo más profundo del alma) no esté presente. Más bien, para quienes adoptan una postura sagrada, la sugestión puede ser, como mucho, un requisito previo. Nada más.

Si un científico, ante el mal de ojo, intenta una contrasugestión, el efecto dista mucho de ser convincente. Si se tratara simplemente de una sugerencia, una contrasugestión realizada por científicos revelaría un resultado científicamente sólido. Lo cual está lejos de la realidad. Por lo tanto, hay más.

La suerte. La naturaleza de lo que supone una suerte —una influencia oculta negativa— sobre una persona se analiza en otro lugar . Al examinar la extensa lista de características de ser «golpeado por la mirada maligna», vemos que se trata de la misma lista de características que presenta cualquier suerte. La diferencia radica en que la fuente del mal opera a través de los ojos.

Enseguida resulta evidente que deshacer el mal de ojo es un asunto puramente esotérico. Si bien es cierto que puede haber algún tipo de sugestión involucrada, se trata esencialmente de controlar una fuerza vital que resulta más poderosa que la del mal de ojo.

Es sorprendente que los ojos también provengan de fuentes no humanas que no poseen ojos biológicos. A veces, el mal de ojo aparece como si perteneciera a un animal malicioso.

Lo que resulta llamativo, sin embargo, es la impresión entre los afectados de que algo, como un ojo o varios ojos, nunca deja de ser observado. Esto conlleva una presión constante. En algunos casos, parece tener su origen en

la presencia de seres superiores (ancestros, deidades, espíritus de la naturaleza).

6.3.5. Telepatía .

Biblia st. : J. Bois, *La telepatía* , en *Les Etrennes merveilleuses* , París, 1914, 203/213.

Fenómeno

1. “El fenómeno se manifiesta por sí mismo sin interpretación alguna” (ac , 211). En otras palabras: la telepatía es una percepción directa de lo que se presenta.

2. Se manifiesta tanto en un entorno escéptico como en uno creyente. Ninguna doctrina o sistema de creencias es condición para ello. En otras palabras, Bois busca una descripción fenomenológica del ser.

Definición.

1. La telepatía es un tipo de percepción. En un momento se oye la voz de un amigo que no está presente. En otro, se ve un accidente a distancia.

2. Es una percepción de aquello que escapa a la percepción pretelepática como un hecho.

Diacrónico

La telepatía percibe datos del pasado (retrospección) o datos que aún están por venir (previsión).

Sincrónico

Se perciben hechos reales —cercanos o lejanos— que exceden («trascienden») la percepción pretelepática . En otras palabras: nuestras percepciones presentan grados. Existe un grado ordinario, pretelepático, y un grado más intenso, telepático.

Requisito básico.

El autor cita la *Imitatio Christi* (Imitación de Cristo), un texto místico del siglo XV (atribuido a *Tomás de Kempis*):

“Estoy donde está mi corazón.” – El “corazón” (entiéndase: la percepción telepática) no se preocupa por las limitaciones ilusorias del tiempo y el espacio, que pensadores como I. Kant desenmascararon como “subjetivas”, es decir, ligadas a nuestro organismo y que cambian con él.

Dicho de forma más clara : cuando pensamos en el planeta Marte, nuestra conciencia se sitúa junto al planeta en su órbita. Que esto sea así se evidencia en el hecho de que los astrónomos utilizan el telescopio para captar con mayor nitidez esa presencia distante.

¿Cómo podrían tomar el telescopio y apuntarlo al objeto de su intención si no hubieran estado previamente en contacto directo con dicho objeto, aunque no de forma telescópica? Tal grado de presencia «con las cosas», en cualquier lugar de la creación, es una condición necesaria para la telepatía.

Muestras.

Estos ejemplos ofrecen una perspectiva del alcance del concepto. *J.W. Goethe* (1749/1832), en su novela sobre el amor y el matrimonio **Wahlmeverandtschaften** (1809), escribió: «Un alma también puede ejercer una fuerte influencia sobre otra alma gracias a su simple presencia (...). A menudo, mientras paseaba con un amigo y una idea me asaltaba con gran intensidad, ese amigo comenzaba a hablar precisamente de esa idea».

Bois: “¿Quién de nosotros no ha pensado alguna vez en la persona con la que iba a encontrarse? Eso es premonición en pequeñas dosis.”

“¿Qué madre, por medio de un instinto sutil, no ha previsto el sufrimiento de un hijo desterrado?” (Ac , 206).

Confusión

Bois da el siguiente ejemplo.

En vísperas de una conferencia sobre la telepatía que iba a impartir en Roma en el Collegio Romano , la reina Margarita, que no desdeñaba los problemas de la “psicología trascendente” (según Bois), le contó el siguiente hecho histórico en una audiencia privada en 1904.

Mariscal von Moltke (uno de los fundadores de la estrategia moderna) estaba gravemente enfermo y no podía abandonar su residencia principesca. En cierto momento, los centinelas, que no sabían nada de lo que ocurría, lo vieron de pie, apoyado en el puente sobre el río. Se acercaron a él, pero desapareció. En ese momento —según supieron— von había... Moltke falleció. Quedaron tan impresionados que lo anotaron en el libro de registro.

¿Por qué hablamos de "confusión" en este contexto? Porque la visión de los soldados no era una visión telepática, sino la visión pretelepática de un fenómeno paranormal, a saber: el alma del mariscal, que acababa de

abandonar definitivamente el cuerpo, se había materializado hasta tal punto que incluso la percepción ordinaria bastaba para ver esa materialización .

Oscuridad

El propio Bois menciona ambos: está el fantasma de las personas vivas que se va (“Llevamos dentro de nosotros tales fantasmas de la vida”, dice el propio Bois (ac , 204)) y está el fantasma del difunto que “aparece”, que se materializa hasta tal punto (es decir: adquiere una densidad material burda) que basta con la vista, el oído y el tacto ordinarios para percibirlo (a menudo como una niebla fría) .

Estos fenómenos pertenecen al ámbito de lo paranormal, pero no son telepatía en sí mismos.

En contraste, Bois cita a Plutarco de Queronea (alrededor del año - 45/+125), donde relata cómo Calpurnia , la esposa de Julio César (-101/-44), intentó en vano persuadir a su marido de que no fuera al Senado, donde sería asesinado basándose en una especie de premonición. El conocimiento de Calpurnia sobre un hecho futuro es telepatía entrelazada con el destino de su esposo .

6.3.6. Teleboelie

La telepatía puede —ac, según Bois— “obedecer la voluntad” y, por lo tanto, aproximarse a la sugestión mental (ac , 212). Él la llama “ teleboelie ”, telepatía de la voluntad.

Así, menciona a Goethe, quien relató una experiencia similar a Eckermann . Goethe, enamorado de una muchacha, pasa una tarde bajo su ventana y observa sombras que se filtran a través de las luminosas cortinas . Decepcionado, regresa sobre sus pasos en la calle oscura, lleno de envidia por no poder estar con la gente que celebraba.

Gradualmente, su imaginación comienza a despertar. Refuerza su voluntad y, con gran urgencia y los ojos llenos de lágrimas, llama a la muchacha que —o eso creía— estaba lejos . De repente, se da la vuelta: la ve acercándose por la calle. Era ella, «de carne y hueso», pero sin velo y temblando. «¡Así que eres tú! ¡Estaba segura de que te encontraría ! Tenía que verte. No podía quedarme más tiempo en mi habitación. Bajé porque una voluntad más fuerte que la mía me arrastró hasta aquí». Ella cayó en sus brazos.

Nota : La "telepatía", similar a esta, es una forma de magia que utiliza una conexión telepática para hacer una sugestión mental; es una de las formas de magia.

Estados de ánimo.

La telepatía nos ocurre —según Bois— cuando, en completa calma, nos entra el sueño. Pero suele manifestarse «cuando el amor pierde la esperanza o se llena de ansiedad, cuando atravesamos un período decisivo, cuando una lucha a muerte nos separa de esta vida » (ac , 208s.).

El incidente entre Goethe y su amada muestra algo así. Calpurnias intentos desesperados por advertir también a su marido, Julio César.

Contactos posteriores al fallecimiento .

, Bois parece hacer especial hincapié en las " telepatías " después de la muerte. Por ejemplo, se conecta con Cicerón (106-143), quien reaccionó con escepticismo ante los adivinos, pero relata el siguiente incidente con total seriedad y gran cantidad de detalles.

En Megara había dos amigos. Uno es asesinado. El otro sueña que el hombre asesinado le revela quiénes son los culpables y el lugar donde escondieron su cuerpo.

Nota : Esto es, por supuesto, un contacto telepático, pero en forma de sueño (lo que confirma la tesis de Bois de que quedarse dormido puede favorecer la telepatía). El sueño ritual —una práctica antigua en los santuarios para recibir información— es una forma de esto. Aquí se aplica la frase «Estoy donde está mi corazón»: quien dirige conscientemente su atención a un ser extraterrestre —dios, ancestro, espíritu— crea una apertura que, mediante un «instinto sutil» (ac , 206), culmina en el alma de ese ser en el que se concentra la atención. Ese ser puede responder a esto y transmitir un «mensaje».

Contacto sutil.

Es evidente que, por ejemplo, la telepatía no es un contacto material burdo (a menos que se trate de un objeto testigo: sostengo un recuerdo en mi mano y me concentro en la persona a quien pertenece). El contacto es «sutil» (como dice Bois), idiomático o de naturaleza fina . Pero con esto, nos encontramos dentro del concepto básico de dinamismo, que establece que, además de las realidades materiales burdas y puramente inmateriales, existe una materia sutil que posee propiedades sutilmente diferentes de la materia que estudia

nuestra física. Los clarividentes perciben el vínculo sutil entre personas o seres conectados telepáticamente.

Psicología

Bois argumenta que la telepatía, debido a cierta similitud con la alucinación (percepción delirante) y ciertos sueños, pertenece más a la psicología científica, pero desde otras perspectivas —previsión/previsión, que trasciende las meras posibilidades materiales burdas— pertenece a lo que él llama "psicología trascendente", aquella psicología que se ocupa de fenómenos que "trascienden" (van más allá) de la vida espiritual ordinaria.

Por no mencionar el teleboelie, que al parecer no es simplemente un objeto de la psicología científica (si se lo toma por lo que es).

6.3.7. Chamanismo.

Definición . - El contacto de alguien llamado a ello, un 'chamán' o una 'chamana', con el otro mundo, que tiene lugar en un estado transportado, al servicio de una comunidad, es el 'chamanismo', que es transferible como institución y está ligado a la formación, y que tiene lugar en un *estado transportado*. *Etnología*, Friburgo/ Basilea /Viena, 1981, 127 (Schamanismus).

Bibliografía . : P. Chichmanov, *Dans la clinique de l'ame*, en : *Le Point* (París), 09.05. 2003, 72/74.

Dado que el término "chamanismo" se aplica a fenómenos de todo el mundo, nos limitamos a nuestra definición y a un solo ejemplo.

Los tuva son un pueblo de habla túrquica, unidos en su propia república, situada al norte de Mongolia, en el sur de Siberia. Su población es de aproximadamente 200.000 habitantes. La capital es Kyzyl. Los tuva occidentales se dedican principalmente al pastoreo de ganado, mientras que los orientales son principalmente cazadores.

El informe trata sobre la policlínica Tos Deer en Kyzyl, cuya construcción fue posible gracias al colapso del comunismo.

El ambiente .

Pesadas capas con largos flecos y peinados con plumas adornan a los «médicos». «Aquí se cuida tanto el alma como el cuerpo. (...). El sonido de los tambores y un embriagador aroma a alcachofa (la ginebra de la taiga)».

En la sencilla sala de espera, (...) algunos clientes están sentados viendo la televisión. El contable está sentado en su mesa con las fichas de los distintos chamanes delante (...).

Cada "cuidador" tiene sus propias habilidades: predicción, cuidado a través de las plantas, rituales funerarios.

Una muestra.

Aldín Kherel , al igual que su esposa y sus cuatro cuñadas, es chamán. La gente acude a él por una gran variedad de problemas, como la salud, la familia y asuntos del corazón. Le confían sus miedos; quieren conocer el futuro o revivir el pasado en busca de sus ancestros.

Su primera paciente es una mujer de unos sesenta años. Le habla en voz baja. Le hace preguntas. La conversación dura unos minutos. Mientras tanto, el chamán quema alcachofas mientras examina alternativamente a la enferma y las cenizas incandescentes .

Acto seguido, ambos abandonan el edificio y se dirigen al lugar de los ritos: un árbol profusamente adornado con coloridas cintas votivas.

La mujercita está sentada en un taburete con las manos juntas, mirando fijamente, absorta en sus pensamientos e inmóvil. Detrás de ella, el chamán toca un tambor plano mientras canta una canción apenas audible. Esto se prolonga durante un rato. El canto se intensifica mientras realiza una danza, como siempre. De repente, deja el tambor, agarra un pequeño látigo y golpea a la mujercita en la espalda.

Los trazos son cortos y precisos. - Entonces resulta que, mientras tanto, la mujercita había estado sentada allí llorando en completo silencio todo este tiempo.

Muestra.

Resuena de nuevo el redoble de tambores. En la policlínica, comienza otro rito. A través de la ventana sin cortinas, se ve a un chamán trabajando. El paciente, sentado, sostiene una taza de leche entre las manos. Sobre la mesa de trabajo yacen una pata de oso, un cráneo de lobo, ' een ' (muñecos rituales), una caja de bombones, un tambor ancho y plano, y una estatua de Buda. Esto no sorprende a nadie aquí, pues los tuva son chamanistas y budistas.

Muestra.

El profesor Kenin-Lopsan , especialista en chamanismo tuvá, cuenta la historia de su abuela. Fue víctima del comunismo en dos ocasiones: cinco

años de prisión en la década de 1930 y quince años en un campo de concentración tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) por haber cuidado de niños mediante rituales. Pero era venerada por sus compañeras de prisión, incluso temida, pues sus predicciones, transmitidas oralmente, hacían temblar hasta al director del campo: ¡había predicho la desaparición de Stalin!

Y entonces, en cierto momento, el médico del campamento anunció que la hija del director era incurable y suspendió su tratamiento. Acto seguido, llamaron en secreto a la abuela para que viera a la niña enferma. Ella logró curarla.

No es de extrañar que el propio Kenin-Lopsan se convirtiera en chamán e historiador del chamanismo . Revivió esta práctica después de que el comunismo afirmara que, de los 700 chamanes que existían en 1931, prácticamente ninguno había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial.

Visión del universo.

Característica principal: Este mundo cotidiano y el «otro» mundo se entrelazan sin fisuras. Todos pueden experimentar, de cualquier forma, las influencias —buenas y malas— que ejercen los «espíritus» de ese otro mundo.

Pero solo el chamán es capaz de contactar con esos espíritus de forma ordenada. Así, quien posee este don puede «viajar» a ese otro mundo para comunicarse con los espíritus, incluso para negociar. Si un «alma» (entendiéndose por alma y sustancia) se ha perdido en ese otro reino —que se manifiesta a través de la enfermedad—, entonces quien posee este don puede encontrarla y traerla de vuelta.

Puede guiar el alma de una persona fallecida y transmitir su última voluntad y testamento. La clarividencia es otra característica: la persona con este don puede conocer el pasado a través de la retrospectiva y revelar el futuro a través de la precognición. También puede influir en las condiciones climáticas , provocando la lluvia y calmando las tormentas. Aquí se presenta un esbozo de las habilidades que han otorgado al chamán un papel social especial desde la antigüedad .

Conflicto .

La modernidad, bajo la apariencia del comunismo, propició la prohibición estatal del chamanismo y el budismo a finales de la década de 1920. Entre otras cosas, los comunistas los presentaron bajo una luz diabólica. El

chamanismo era una «magia incompetente y peligrosa » que merecía el secuestro, el internamiento en un manicomio o la ejecución.

Vocación.

Pero el comunismo no pudo competir con una verdadera vocación. - Kenin A Lopsan BV se le permitió practicar el chamanismo de forma «científica»: así, pudo transcribir y preservar el « algish », los poemas rituales utilizados para invocar espíritus. Los aprendió de los últimos chamanes que habían escapado de las «purgas» comunistas.

Muchos que abandonaron su chamanismo bajo presión continúan con los ritos y los cuidados. "Sencillamente porque era imposible para los dotados rechazar los cuidados o no respetar la última voluntad y el testamento de un familiar fallecido" (según Kenin-Lopsan).

Quien recibe este don debe cumplir su destino: mediar entre las personas y los espíritus. Su don es, ante todo, un deber. Quien no cumple con esta misión enferma y finalmente muere.

Nota : Aquí tocamos un elemento de demonismo (presente en todas las religiones no bíblicas): los espíritus (deidades, almas ancestrales, etc.) designan a un "elegido" y lo someten a tal presión que pueden surgir problemas matrimoniales, enfermedades e incluso la muerte si no cumple con la tarea encomendada.

Modernización. Kenin-Lopsan fue fundada en 1992. Doungour , la primera asociación chamánica. Los pastores y cazadores fueron desarraigados de su vida nómada y reunidos en granjas colectivas. Así surgieron verdaderas aldeas, y la capital, Kyzyl, se convirtió en ciudad. Antes de los exterminios, los chamanes vivían en sus tiendas en medio de un paisaje de estepas, desiertos de arena, altas llanuras, taiga y cientos de lagos. Recibían una compensación en forma de donaciones. Para 1992, quedaban muy pocos.

Los nuevos chamanes solían ser habitantes de la ciudad con mentalidad soviética . La mayoría vivía en Kyzyl. Mientras que los chamanes tradicionalmente dotados siempre brindaban atención individual dentro de territorios definidos, los recién llegados deseaban ejercer en la misma ciudad por diversas razones, aunque solo fuera para desenmascarar a los charlatanes. Así se formaron las asociaciones.

El juicio de Nadia.

Ella pertenece a la asociación Doungour . Afirma: “Muchos pacientes nos hacen donaciones en especie, pero también necesitamos dinero para vivir. Tras el colapso de la URSS, reinaba el desorden. Trabajar juntos fue beneficioso, tanto espiritual como materialmente. Los gastos —vivienda, electricidad, comidas, calefacción— se pagan colectivamente”. – Consecuencia: la atención médica se presta a cambio de un pago, y las tarifas que se muestran en la caja registradora sustituyen a las donaciones tradicionales. Los lamas del budismo, reconocido como religión oficial, no pagan impuestos. Dado que los tuva consultan al lama, al chamán o al médico según su criterio, los profesionales sanitarios de la policlínica están sujetos a impuestos. Mientras tanto, existen personas con dones especiales que desean regresar a la naturaleza. O están quienes, como Roza, visten con sencillez y a menudo brindan atención médica en tierras extranjeras.

6.4. Dinámicas del cuerpo, la mente y la espiritualidad

6.4.1. La palabra clave.

de la biblioteca : *WB Kristensen , Contribuciones recopiladas al conocimiento de las religiones antiguas , Ámsterdam, 1947, 125/148 (El Heraldo Divino y la Palabra de Dios).*

Elocuencia sagrada.

«(La palabra elocuente), una vez pronunciada, se sostenía, creaba un nuevo estado, se transformaba en realidad. La elocuencia era, por tanto, nada menos que una fuerza creativa, una energía vital. Su esencia era el misterio de la creación y de la vida.» (oc, 129). En otras palabras: una aplicación del dinamismo sagrado.

Hermes.

Otras religiones —que pensaban y vivían de forma menos profanada que los griegos en el período clásico— muestran muy claramente la experiencia del creyente ante la palabra de autoridad; sin embargo, la religión griega también conocía ese fenómeno en la persona del dios Hermes.

1. Generalmente se cree que él trae a este mundo la vida divina (entendimiento: demoníaca) propia del inframundo . - El mito de Hermes con el carnero se relataba en los misterios (entendimiento: ceremonias sagradas propias de las religiones místicas) de la Madre Tierra. Allí, el carnero simboliza (representa visiblemente) la vida de la tierra que Hermes hace surgir “de la tierra ”.

2. Aplicaciones. - Por esta razón, Hermes es « psicopompos », el que guiaba las almas hacia y desde la tierra. Se le consideraba « futalmios », el que hace brotar la vida vegetal de la tierra (om en los Misterios de Samotracia). Desde el reino de los muertos, el inframundo, trae a Pandora a la tierra con sus dones «divinos».

Decisión.

Estas actividades demuestran que es un « ángel », mensajero, mediador entre el mundo de las deidades y la humanidad terrenal. «De manera concreta, revela a la gente la esencia y la voluntad del dios hoy en día». (Oc , 141).

Hermes como ' logios ', elocuente.

Poseía el don de la palabra mágica o " palabra de poder". Se decía que nadie poseía la capacidad de expresar la voluntad divina con tanta energía como él.

La Iliada de Homero, II

Los aqueos querían abandonar la lucha y regresar a casa. Pero Odiseo y Néstor pronunciaron la palabra decisiva, que fue recibida con un estruendoso aplauso. Entonces Agamenón, dirigiéndose a Néstor, dijo: «¡Sí, en efecto! Una vez más vences a los hijos de los aqueos con tu elocuencia . Si tuviera tan solo diez consejeros como tú , la ciudad del príncipe Príamo (Troya) sin duda se rendiría rápidamente, tomada y destruida bajo el puño de nuestros hombres».

Aquí, «consejo» debe entenderse en el sentido sagrado de «una revelación divina». El consejo es una palabra poderosa que se manifiesta en quienes lo escuchan como una nueva fuerza vital.

Hermes.

De lo anterior se entiende que un poeta como *Hesíodo* (*Teogonía*) El versículo 938 afirma que Hermes es «el heraldo de los dioses». Generalmente se le consideraba el prototipo de los portavoces humanos. Así, los heraldos de Eleusis eran «descendientes de Hermes» (donde «descendientes » significa «que poseen la misma naturaleza que aquellos de quienes descienden»). La misma fuerza vital fluye en ellos, de modo que son, por así decirlo, el propio Hermes hablando.

El cetro del heraldo.

La elocuencia griega tenía un «símbolo», es decir, algo que representaba visiblemente el presente, concretamente un bastón. Todo portavoz —príncipe, juez, orador común— tenía, según la antigua epopeya (*la Ilíada*), un bastón cuando hablaba: el bastón de Hermes.

Por cierto , el bastón podía adoptar tres formas: « skèptron », el bastón común; « kèrukeion », el bastón que terminaba en dos ramas dobladas o entrelazadas; y « rhabdos », la rama corta de árbol. Resulta que el dios Hermes es el poseedor típico de los tres objetos sagrados y, además, los ha otorgado a sus portavoces humanos. Lo que implica que los respaldaba con su suprema fuerza vital.

Epílogo

Kristensen se queja repetidamente de que la evolución mental de los antiguos griegos —desde lo arcaico-sagrado hasta lo clásico-desacralizado— dificulta enormemente una interpretación históricamente precisa de los fenómenos religiosos. Nuestra información actual proviene en gran medida de autores escépticos ante las creencias populares «antiguas» y que, de hecho, las habían superado. De ahí la distinción entre « antiguo» (sagrado) y «clásico» (desacralizado).

6.4.2. La religión erótica y la Biblia.

Religión de la fertilidad.

Los estudiosos bíblicos utilizan el término «religión de la fertilidad». Esto es correcto si se entiende como: «Una religión, si aplica la fuerza vital adquirida mediante ritos sexuales para alterar un destino determinado de manera fructífera (es decir, con un resultado positivo) , es una religión de la fertilidad». Su ámbito de aplicación es la «fertilidad» de las plantas, los animales y los seres humanos, así como la curación o los encantamientos, por ejemplo.

La Biblia identifica este tipo de religión como un problema persistente.

pareja “Baal/ Ashera (As tarte)” funcionaba principalmente como un centro de religión erótica, con lugares altos de sacrificio, ritos de iniciación , comidas sacrificiales, ritos sexuales, con mujeres y hombres sagrados del templo, con postes sagrados, etc. Desestimar todo esto como “prostitución sagrada” es parcialmente cierto, pero totalmente incorrecto, porque el término “prostitución” en nuestro idioma denota algo diferente de lo que la gente de la época, en el contexto de su religiosidad, pensaba y quería decir principalmente.

Análisis bíblico adicional.

A modo de introducción, mencionamos la historia de Sarrah en el libro *de Tobías* 3 : 8 , 3:16, 6:14 (18). Asmodeo , el peor de los demonios (entidades alejadas de Dios), mata a los hombres cada vez que entra en la cámara nupcial, mientras que a ella la perdona porque los desea. Tengan presente esta historia para comprender lo que sigue.

El sustento de la humanidad.

Ahora presentamos el texto básico (*Lucas 17:26/30*). El término «men senzoon» (*Daniel 7:9/18*) denota un tipo de hombre celestial, los santos del Altísimo, pero Jesús lo aplica a sí mismo en sentido individual: Él es el hombre celestial que pronunciará juicio al final de los tiempos.

Así es como Jesús describe la esencia de la humanidad.

1. Como sucedió en los días de Noé , así sucederá en los días del Hijo del Hombre: la gente comía , bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en el arca (*nota* : salvación) y vino el diluvio y los destruyó a todos.

2. Así sucedió en los días de Lot: comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y construían; pero el día en que Sodoma salió, Dios hizo llover fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Así sucederá también el día en que el Hijo del Hombre se manifieste . - Cf. *Mateo 10:15, 24:37/39* . - Con esto concluye nuestro texto básico.

Alcance.

Jesús resume la historia sagrada desde los tiempos primigenios hasta el Juicio Final.

Contenido.

Tal como sucedió hace siglos, así será el último día: la gente —o al menos la gran mayoría— vivirá ajena a su situación sagrada ante el desastre que se avecina. Ahora, especifiquemos ese contenido.

La razón.

En *Génesis 6:3*, Dios dice acerca de la humanidad antes del diluvio: “Que mi espíritu (*nota*: fuerza vital) no determina eternamente el destino del hombre, porque él es carne (*nota* : fuerza vital inferior)”.

La gran mayoría conoce la carne como su única fuerza vital, mientras que una minúscula minoría (Noé y los suyos) conoce el espíritu, la fuerza vital de

Dios. Las masas no pueden soportar los peligros del cosmos; la minoría escapa a ellos.

Ley de sembrar y cosechar.

La Biblia juzga el destino según la dualidad «carne/espíritu», los dos factores básicos del destino. Así, *Gálatas dice* (introducción 5:16/24) 6:7/8 : «El que siembra en la carne, cosechará destrucción de la carne; el que siembra en el espíritu, cosechará vida eterna del espíritu».

Juan 3:6 dice: «Lo que nace de la carne, carne es; lo que nace del espíritu, espíritu es» (refiriéndose al bautismo como nacer del espíritu). *Cf. 1 Pedro 3:18* . El Diluvio es una aplicación de ese axioma básico. La humanidad será una aplicación de ese mismo axioma cuando Jesús regrese para juzgar. La fuerza vital deficiente no permite percibir correctamente el destino dado ni el destino solicitado, y es incapaz de cumplir el destino solicitado. Solo el «espíritu», la fuerza vital inherente de Dios, percibe el destino dado y ve el destino solicitado, y puede realizarlo tarde o temprano. La carne, al carecer de la fuerza necesaria, no puede manejar esto. Ahí, en pocas palabras, está el dinamismo bíblico.

Nota : *Isaías 24 :4-6* expresa una estructura idéntica , pero con énfasis en las condiciones éticas: «La tierra se lamenta y se marchita. (...). La élite de la tierra se consume. La tierra bajo los pies de sus habitantes se contamina, pues han transgredido la ley moral, violado el decreto divino, quebrantado el pacto eterno. Por ello, la maldición ha devorado la tierra (...)». Quien no actúa con conciencia pierde la fuerza vivificante de Dios, cae en la mera carne y se expone a errores de cálculo. ¡ Lo que uno siembra sin conciencia, eso también cosechará!

La explicación de Judas.

Afortunadamente, la nota del apóstol Judas ofrece algunas explicaciones. Aquí está el texto.

1. En cuanto a los ángeles que deshonraron su papel de primer rango y perdieron su alta posición , es con miras al gran día (*nota* : el Juicio Final) que Él los ha aprisionado en las ataduras eternas del abismo de las tinieblas.

Aquí se asume *Génesis 6:1/8* : los hijos de Dios (ángeles altos) fijaron su mente en las hijas de los hombres y las tomaron como esposas para que nacieran hijos, a saber, Nefilim , héroes culturales transgresores (cf. *Sabiduría 14:6; Judit 16:6; Isaías 13:3; Salmo 103 (102): 20 ; Macabeos 9/21*).

Compárese con el destino de Sarrah . Aquello debió corromper la cultura a tal punto con el tiempo que Dios dijo: «Que mi espíritu no determine eternamente el destino del hombre, pues es carne». Es como si los hijos de Dios , al menos una serie de mujeres y sus hijos , hubieran erradicado la fe, salvo una minúscula minoría (Noé y los suyos).

2. Asimismo, Sodoma , Gomorra y las ciudades vecinas que se prostituyeron de la misma manera, deseando tener relaciones sexuales con otros seres humanos, se convirtieron en ejemplo al ser entregadas al castigo del fuego eterno. —«De la misma manera» significa «de manera análoga», pues la «otra carne» en este caso no es carne humana, ya que los sodomitas deseaban tener relaciones sexuales con ángeles de Dios que aparecían en forma humana.

Génesis 18/19 narra cómo dos ángeles, tras visitar a Abraham, llegan a Sodoma al anochecer a casa de Lot, quien les ofrece hospitalidad. Ya en la cama, fueron rodeados por jóvenes y ancianos sodomitas que querían entrar para abusar sexualmente de los ángeles. Pero fracasaron.

A tal inescrupulosidad indignante (es decir, someter prematuramente la atención de Dios) le sigue una lluvia de fuego y azufre. Esa fue una conducta reprobable, causa de una fuerza vital deficiente («carne») que, sin la fuerza vital inherente de Dios («espíritu»), se expone al desastre.

Nota: Judas menciona tanto las catástrofes (el Diluvio, el fuego y el azufre) como a los culpables en relación con los "falsos profetas" o "herejes" que estaban corrompiendo la cristiandad en ese momento, y que, por lo tanto, se parecían a los espíritus y a las personas del Diluvio, el fuego y el azufre.

Decisión

En ambos casos, cierta forma de sexualidad —en relación con ángeles que cometen transgresiones o con ángeles a quienes se transgrede— desempeña un papel fundamental en lo que respecta a la carne, la incredulidad y la falta de escrúpulos. Lo que se denomina «carne» implica claramente un componente sexual.

Peter va al grano.

Una vez más, las dos catástrofes primordiales juntas.

1. *Pedro 3:19ss* . dice que Jesús, entre su muerte en la cruz y su resurrección (*Mateo 12:40; Hechos 2:24, 2:30; Romanos 10:7; Efesios 4:9ss.*;

Hebreos 13:20), desciende para visitar en la mazmorra a “aquellos que en los días de Noé se negaron a creer”.

Por cierto: en *Lucas 18:8* Jesús se pregunta si todavía encontrará fe a su regreso. - *2 Pedro 2:4/5* menciona “el viejo mundo” justo antes del diluvio en los días de Noé .

2. *2 Pedro 2:6/8* menciona a “los impíos ” en los días de Lot y su suerte con miras al juicio final.

Nota: Al igual que Judas, Pedro establece una conexión con los "falsos profetas" de aquella época.

Conclusión

Jesús aborda las dos catástrofes primordiales dentro del marco integral de la historia de la humanidad, como si aún fueran normativas al final. Inmediatamente después de su muerte, desciende al infierno para llevar su mensaje a los afectados. Espera la misma incredulidad cuando regrese para juzgar.

La sexualidad de un tipo particular influye. ¡Con esto, Jesús seguramente quiso dejarnos una enseñanza importante también en nuestros días!

Nota : Podría decirse que la vida de Jesús se expresa en un lenguaje «mítico». A esto se le puede responder que Dios, tal como lo describe la Biblia, puede expresarse en todos los lenguajes —desde el mito primitivo hasta el lenguaje teórico moderno— al menos para aquellos que poseen suficiente - experiencia religiosa.

La nueva resurrección.

El término «espíritu» (la fuerza vital inherente a Dios) evoluciona con el desarrollo de la cultura. Te lo explicamos.

1. La antigua resurrección.

En *A. Bertholet , Die Religion des alten Testaments ,* Tubinga, 1932, 24/32 (*Toten- und En *Ahnenkult **, se menciona que se conocía la práctica de consultar a los espíritus e invocar a los muertos (*Deuteronomio 18:11*), y que, por ejemplo, era común permanecer en tumbas y pasar la noche en cabañas sagradas (*Isaías 65:4*). Esto implica que los muertos «viven» en el otro mundo (aunque en el Seol (el inframundo), en las profundidades de la tierra, en un estado inferior).

Así, el que llama a los muertos en En-Dor ve “un elohim (ser divino) ascendiendo de la tierra (*Números 16:32*)” (a saber, el profeta fallecido Samuel) (*1 Samuel 28:13*).

Salmo 16 (15) : 9/11 pide que Dios (al vivir en Su cooperación) conceda que el alma (que comprende el cuerpo sutil) no sea entregada al Seol , en cuanto es el lugar de aquellos alejados de Dios .

Y Jesús dice:

Moisés dejó claro que los muertos resucitan en sus palabras sobre la zarza ardiente (*Éxodo 3:6*), donde llama al Señor «el Dios de Abraham, Isaac y Jacob». Ahora bien, Él no es un Dios de muertos, sino de vivos (*Lucas 20:37 y siguientes*).

En la cual se pueden identificar dos tipos principales de resurrección: «Resurrección para vida eterna o para desgracia y vergüenza eterna» (*Daniel 12:2; 1 Sam. 28:19; Juan 5:29*). En la cual la dualidad «carne/espíritu» se manifiesta en la existencia después de la muerte.

2. La nueva resurrección .

Juan 7:37 y siguientes dice: «En el último día de la fiesta (...) Jesús exclamó: “Si alguien tiene sed, que venga a mí (...)”. Esto según las Escrituras : “De su interior brotarán ríos de agua viva”».

Jesús habló del espíritu que debían recibir quienes habían creído en Él. Porque aún no había espíritu, ya que Él no había sido glorificado. Jesús no niega que «el espíritu incorruptible de Dios está en todas las cosas» (*Sabiduría 12:10*), que la etapa de la carne ya había sido superada por la del espíritu antes del Diluvio (*Génesis 6:3*).

El término «espíritu» evoluciona junto con la historia sagrada. Cuando Jesús es glorificado por el nuevo espíritu inmediatamente después de su muerte en la cruz (*1 Pedro 3:18 y ss .*), ha resucitado de una manera nueva que deja atrás la vieja naturaleza humana más que nunca. Y con esa vieja naturaleza humana, también el papel de la sexualidad: «En este mundo, los hombres se casan. Pero los que participan de la resurrección ya no se casan. Tampoco pueden morir, pues son como ángeles resucitados» (*Lucas 19:34-36*).

6.4.3. Virginidad

Según una tradición, el texto de Lucas sugiere que la vida virginal podría ser una forma de vida resucitada ya presente en la tierra, específicamente como prefiguración de la nueva resurrección tras la muerte. Los cristianos orientales la denominan «bios angelikos », vida angélica.

La capa primordial.

Quien desee vivir una vida virginal se enfrenta en la práctica a los espíritus de la prisión mencionados anteriormente y a sus preceptos: la necesidad de autoafirmación, el deseo sexual y la seducción mediante el engaño (como se afirma en *1 Juan 2:16*). Desde la prisión, estos espíritus aún controlan la capa primordial de nuestra vida anímica, de tal manera que quien desee liberarse de ellos de forma más profunda debe enfrentarse directamente a ellos.

Lo mismo se aplica a aquellos que, como homo religiosus, (quien desea esa experiencia individual de lo sagrado) se distingue de la corriente principal en lo que respecta a la religión, así como para todos aquellos que desean profundizar o utilizar lo sagrado en su capa oculta, como enumera *Deuteronomio 18:9/15* :

“Adivinación, enunciado de fórmulas de poder, práctica de la clarividencia, magia, empleo de medios mágicos, consulta a espectros y adivinos, invocación de los muertos”. Eso es recurrir a la capa primordial que, según la interpretación bíblica, es la "carne", una vida inferior, bajo el yugo de los espíritus aprisionados a quienes Jesús visitó después de su muerte para convertirlos en "espíritu".

6.4.4. Transmigración de las almas.

N. Söderblom , **Das Werden des Gottesglaubens ** , Leipzig, 1926-2, 11, 15, distingue entre ' animatismo ' , creencia en la vida (y en una sutil fuerza vital), posiblemente presente en cosas y procesos inorgánicos, y 'animismo', que abarca el animatismo pero además cree estrictamente en almas y espíritus individuales (incluidas las deidades).

Transmigración de las almas.

14 de octubre. - Söderblom afirma que entre los pueblos primitivos este término tiene un significado distinto al de la India o la antigua Grecia . - «Más bien, el alma de una persona fallecida existe como un ser en sí misma, en medio de multitudes de espíritus, mientras que algo más del difunto ha sido

incorporado a un nuevo cuerpo. ¿Qué es ese algo más?» - Ahora examinaremos esto.

Entre los Batak (Islas de la Sonda), esa otra cosa se llama 'tendi' (también 'tondi'), que significa 'sustancia del alma' o 'fuerza vital', mientras que al alma individual se la llama 'begu'.

En Malaca, la fuerza vital se llama 'sumangat', nombre que también se le da a la sustancia del alma en la planta de arroz (según A. Kruijt). (1869/1949; *Animismo en el archipiélago indonesio* (1906)).

Entre los Chi (negroafricanos), el poder se denomina «kra»: reside en los ancestros y siempre regresa a los descendientes dentro de la tribu o clan, como una especie de capital de poder en cada miembro. El alma individual, sin embargo, se denomina «srahman» y es estrictamente distinta del kra.

En Kongo, según Laman, el principio de la vida se llama 'nzallu' y la respiración 'moëla'; ambos abandonan el cuerpo al morir, mientras que el alma individual se llama 'nkuju'.

Alma plural.

Söderblom, oc., 14, menciona brevemente que los primitivos atribuyen “múltiples almas” al hombre, pero explica muy poco.

de la biblioteca : W. Davis, *La serpiente y el arco iris*, Ámsterdam, 1986, 204 v. - El autor investigó en Haití cómo se originan los zombis - Al hacerlo, el animismo (animatismo incluido) demostró ser de importancia esencial.

El hombre se compone de:

- 1.1. le corps ca davre (biologisch lichaam),
- 1.2. nombre (sustancia del alma que da vida al cuerpo);
- 2.1. z' étoile (ver material de la lente en la medida en que determina la suerte (estrella de la suerte)),
- 2.2.a. gros bon ange (la fuerza vital como base de la conciencia),
- 2.2.b. ti bon ange (el alma individual con su fuerza vital inherente).

Este angelito, si está poseído, se encuentra bajo el dominio de un loa (lwa, espíritu), emerge en un estado de sueño profundo o tras un fuerte shock emocional, y es despojado, al menos parcialmente, de su esencia vital mediante la zombificación, la cual es almacenada, por ejemplo, en una vasija de barro preparada ritualmente por un houngan (mago). Inmediatamente,

todas las demás esencias vitales son robadas, al menos parcialmente , resultando en un ser humano o zombi sin alma.

Comparación

G. Welter , *Las croyances primitivos y sus Survivances (Précis de paleopsychologie)*, París, 1960, 53, dice: “El mago puede separar una parte del alma (nota: polvo de alma) e introducirla en el cuerpo de un cocodrilo, que luego devorará a una mujer que esté lavando la ropa”.

Nota: Esto demuestra que un tipo de comportamiento moral está asociado con la fuerza vital, pues si el cocodrilo «encantado» actúa agresivamente, es porque ha adquirido agresividad junto con la sustancia del alma y, por lo tanto, muestra literalmente la «personalidad» (entendiendo principalmente el tipo moral) del humano desposeído, del mago o, sobre todo, de ambos . Esto crea la impresión de que el alma de un humano ha pasado al animal. Esto recuerda a la transmigración de almas, en la que solo la sustancia del alma, y no el alma individual, reside dentro del animal.

La sustancia del alma o fuerza vital es portadora de una especie de personalidad que no debe confundirse con la persona misma. Esto es lo que Söderblom desea enfatizar. Söderblom cita a M. Kingsley, * *Westafrican Studies* *, Londres, 1899, pág. 98: «En la religión de los africanos occidentales existe un número notable de espíritus que habitan cuerpos, pero un número aún mayor de espíritus que no tienen morada material, sino que la ocupan por casualidad».

Söderblom también quiso destacar ese aspecto relativo a la creencia en la transmigración de las almas. - Nos remitimos inmediatamente al capítulo sobre psicogenealogía .

Söderblom concluye que, si el concepto indio, egipcio y griego de "transmigración de las almas" (el alma individual pasa por una serie de vidas terrenales) continúa la herencia primitiva, entonces se trata de un concepto verdaderamente nuevo.

6.4.5. Palabra clave .

de la biblioteca : G. van der Leeuw, *Phanomenologie der Religion* , Tubinga, 1956-2.

especifiquemos cómo se demuestra que el poder sagrado (fuerza vital, sustancia del alma) puede ser determinado .

Oc , 3/9 (Poder) Justo antes de la batalla, el general romano invoca a una serie de entidades sagradas (deidades, entre ellas las almas ancestrales) con las que determina el curso de la batalla mediante una palabra de autoridad («voto») como un esfuerzo fructífero (cf. *T. Livius* 8:9:6ss.). No confía en el curso natural de los acontecimientos. Por lo tanto, introduce una palabra de autoridad que «refuerza» el curso natural de los acontecimientos, de modo que se manifiesta un valor añadido sagrado como resultado tangible.

Eso sí: lo hace «con» seres superiores (a modo de juramento, por cierto) que, con sus fuerzas vitales inherentes, harán que su esfuerzo sea más fructífero de lo que es naturalmente normal. – Hasta aquí el concepto básico.

Apostar

Oc , 457/463 (*Palabra Sagrada*); 463/468 (*La Palabra Adorable*). - Van der Leeuw enfatiza esto: quien trabaja deliberadamente con una palabra de poder “se expone inmediatamente” (oc , 459). ¿Cómo? Despliega su fuerza vital inherente. Puede contar con una palabra de poder opuesta (p. ej., del general de los enemigos).

En el texto de Tito Livio, esto se presenta de la siguiente manera: el general romano acepta su muerte inevitable, de tal modo que, si no muere, «permanece impuro y consagrado a las entidades del inframundo (a las que también ha invocado)». En otras palabras: ¡la condena se extiende incluso después de la muerte !

Legalidad

“La palabra (*nota*: cargada de poder) se aplica y, una vez pronunciada , ejerce su poder” (oc , 468).

En Oc , 458, n.1, el autor enfatiza que el nominalismo que interpreta cada palabra desde el principio como puro sonido sigue siendo fundamentalmente inadecuado, porque la palabra sagrada es esencialmente contenido de conocimiento y pensamiento que, además, está cargado de poder.

Por ejemplo: si alguien, acusado de robo, golpea la Tierra (como presencia sagrada) con su mano, jurando su inocencia, pero luego se descubre que es el ladrón, «entonces debe morir» (oc , 467), pues el poder —el suyo propio, el de los seres por quienes juró—, en cuanto es concienzudo («justo»), se vuelve contra él como alguien «devoto» de él que cometió abuso de poder en el sentido sagrado. ¡El poder sagrado (la fuerza vital) no se deja ridiculizar ! Es santidad sincera.

Dos personas juran que jamás se separarán «por» un árbol, es decir, por su fuerza vital. En cuanto la muerte las separe, ese árbol morirá. Así canta una canción popular cretense que aún conserva esa verdad sagrada. Tras el juramento, el alma del árbol en cuestión se solidariza con la pareja que pronuncia una palabra de poder «por» él, una palabra que infunde una fuerza vital.

de la biblioteca : *G. van der Leeuw, Fenomenología de la religión* , Tubinga, 1956-2. Primero especifiquemos cómo se demuestra que el poder sagrado (fuerza vital, sustancia del alma) es discernible .

Oc , 3/9 (Poder) Justo antes de la batalla, el general romano invoca a una serie de entidades sagradas (deidades, entre ellas las almas ancestrales) con las que determina el curso de la batalla mediante una palabra de autoridad («voto») como un esfuerzo fructífero (cf. *T. Livius* 8:9:6ss .). No confía en el curso natural de los acontecimientos . Por lo tanto, introduce una palabra de autoridad que «refuerza» el curso natural de los acontecimientos, de modo que se manifiesta un valor añadido sagrado como resultado tangible.

Eso sí: lo hace «con» seres superiores (a modo de juramento, por cierto) que, con sus fuerzas vitales inherentes, harán que su esfuerzo sea más fructífero de lo que es naturalmente normal. – Hasta aquí el concepto básico.

Apostar

Oc , 457/463 (*Palabra Sagrada*); 463/468 (*La Palabra Adorable*). - Van der Leeuw enfatiza esto: quien trabaja deliberadamente con una palabra de poder “se expone inmediatamente” (oc , 459). ¿Cómo? Despliega su fuerza vital inherente. Puede contar con una palabra de poder opuesta (p. ej., del general de los enemigos).

En el texto de Tito Livio, esto se presenta de la siguiente manera: el general romano acepta su muerte inevitable, de tal modo que, si no muere, «permanece impuro y consagrado a las entidades del inframundo (a las que también ha invocado)». En otras palabras: ¡la condena se extiende incluso después de la muerte !

Legalidad

“La palabra (*nota*: cargada de poder) se aplica y, una vez pronunciada , ejerce su poder” (oc , 468).

En Oc , 458, n.1, el autor enfatiza que el nominalismo que interpreta cada palabra desde el principio como puro sonido sigue siendo fundamentalmente inadecuado, porque la palabra sagrada es esencialmente contenido de conocimiento y pensamiento que, además, está cargado de poder.

Por ejemplo: si alguien, acusado de robo, golpea la Tierra (como presencia sagrada) con su mano, jurando su inocencia, pero luego se descubre que es el ladrón, «entonces debe morir» (oc , 467), pues el poder —el suyo propio, el de los seres por quienes juró—, en cuanto es concienzudo («justo»), se vuelve contra él como alguien «devoto» de él que cometió abuso de poder en el sentido sagrado. ¡El poder sagrado (la fuerza vital) no se deja ridiculizar ! Es santidad sincera.

Dos personas juran que jamás se separarán «por» un árbol, es decir, por su fuerza vital. En cuanto la muerte las separe, ese árbol morirá. Así canta una canción popular cretense que aún conserva esa verdad sagrada. Tras el juramento, el alma del árbol en cuestión se solidariza con la pareja que pronuncia una palabra de poder «por» él, una palabra que infunde una fuerza vital.

6.4.6. Ritus paganus .

Literalmente “rito pagano”. - En *Génesis 24:2* , Abraham le dice a su siervo más anciano que está a punto de jurar: “Pon tu mano sobre mis genitales” (igualmente *Gén. 47:29*).

En Oc , 467, Van der Leeuw afirma que “los genitales son la sede de una sustancia anímica fuerte”. Esto demuestra, una vez más, que una palabra de poder también (e incluso principalmente) despliega la propia fuerza vital.

Mito.

Oc , 468/475 (Mythus). - No es sorprendente que Van der Leeuw, inmediatamente después de la exposición sobre la palabra sagrada y la palabra de consagración, aborde de inmediato la esencia sagrada del mito.

Estructura .

Se realiza un acto sagrado por primera vez. Lo concibe —lo que se denomina— un héroe cultural como un acto de poder cuya fuerza vital determinará el destino futuro.

En cuanto alguien se sitúa dentro de esa «tradición» y relata el primer acto sagrado, surge el mito en el sentido sagrado, esa historia santa. Y no se trata de un «cuento infantil» para niños y personas premodernas, como implicaría un nominalismo deficiente. El mito es, esencialmente, una palabra de poder que presenta de forma visible y tangible cuál fue el primer acto sagrado, el primero o ejemplar.

Una historia sagrada es una proclamación repetitiva de un evento cargado de poder, en la que la proclamación —como palabra de poder— es verdaderamente la repetición de ese evento inicial de poder.

Van der Leeuw presenta la narrativa institucional de la celebración eucarística como un «ejemplo clásico»: el sacerdote relata cómo Jesús primero demostró —y prescribió— la Última Cena (nótese la unidad entre ambas, que incluye una determinación del futuro). Es precisamente de esta manera que la Última Cena se hace presente como un acontecimiento de poder con la misma fuerza vivificante.