

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

Contenido ver página 152

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La razón moderna y la razón holística.

Por “razón” entendemos la capacidad humana por la que

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

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

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

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

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

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

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

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

La Biblia y el ocultismo, vistos de forma moderna.

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

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

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

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

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

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

Holismo y religión.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nueva Era (Nouvel age).

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

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

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

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

Holismo(s).

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

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

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

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

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

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

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

El holismo ético.

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

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

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

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

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

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

La cuestión religiosa (en sentido moderno).

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

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

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

1.-- Una peculiar paradoja.

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

2.1 - La ciencia de la religión.

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

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

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

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

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

2.2.- Ciencia racional de la religión.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La razón suficiente de la religión(s).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Las reivindicaciones de un racionalismo del siglo XIX.

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

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

1.-- La razón sin Dios.-.

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

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

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

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

La revelación judeocristiana.

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

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

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

El modernismo (una religión inmanentista),

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

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

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

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

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

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

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

Tradicionalismo (un tipo de sobrenaturalismo).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La religión natural no es una “religión natural”.

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

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

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

2. - *La religión natural.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La catequesis de Kierkegaard.

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

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

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

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

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

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

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

La esencia de todo lo que es “santo”.

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

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

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

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

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

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

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

La religión es “apocalíptica”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La religión es aretalógica : hace milagros.

Bibl.:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La religión es la oración.

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

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

Atención al diálogo. -

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

Un modelo.-

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

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

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

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

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

Oración mágica.

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

El mago invoca.-

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

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

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

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

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

La Santísima Trinidad en la oración cristiana.

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

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

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

1. El Espíritu Santo.--

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

2. El Hijo (Jesús).

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

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

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

3. El Padre.

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

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

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

La religión como sacrificio.

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

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

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

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

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

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

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

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

El catolicismo español frente al protestantismo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Religiones y teologías posmodernas.

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

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

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

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

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

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

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

Pluralismo sobre las religiones (“religious pluralism”).

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

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

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

Escuchemos ahora las proposiciones de los pluralistas radicales.

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

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

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

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

Definición pluralista de la religión.-

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

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

La experiencia básica religiosa/formación de la misma.-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lo que la Biblia emite respecto a la religión.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El triple Pentecostés.

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

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

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

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

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

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

El concepto primitivo-antiguo de período (ciclo).

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

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

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

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

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

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

“El orden divino de la vida”. -

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

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

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

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

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

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

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

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

Kristensen.

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

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

Demonio. -

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

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

El impostor divino-demoníaco.

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

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

1. Babilonia.--

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

2. Egipto.

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

3. Grecia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Demonía: odio, persecución.

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

1. *Los salmos.*

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

2. *Teología tradicional.-.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lo sagrado desnuda (revela, desvela).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tres aspectos que conforman la religión.

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

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

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

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

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

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

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

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

La religión primitiva según W.-E. Hocking.

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

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

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

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

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

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

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

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

El agente(s) causal(es).

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

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

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

1.-- *Obra de la creación.*

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

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

2.-- *“Deus otiosus” (dios carnoso).*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fetichismo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estructuras lógicas de la magia(s).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El miedo. Miedo religioso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Culto a los antepasados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La chica pagana.

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

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

Nota: llamado Poltergeist, fenómeno fantasmal.

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

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

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

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

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

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

Kumo (koemo) en Papúa Nueva Guinea.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Experiencia fuera del cuerpo.

Bibl.:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Destino cometido por la magia sin escrúpulos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nahualismos.

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

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

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

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

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

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

Una iniciación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La pitón y el ciego.

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

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

a. *Twadekili, una mujer pitón*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c. -Salimos al exterior.

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

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

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

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

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

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

“Regal sin” (capacocha, capac hucha).

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

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

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

La gente no creía a la Inquisición. -

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

Tanta Carhua.-

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

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

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

La formación completamente pagana

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

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

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

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

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

Irremediable.-

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

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

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

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

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

180 QUINZE ANNÉES AUX PAYS NOIRS

CHANT D'INCANTATION DU NGIL

Le Ngil.
Par les esprits des esprits de la vie - il - est - né, Des es - prits es - prits
de la nuit, qu'on ne voit pas, les esprits de la nuit, les esprits de la nuit, les esprits de la nuit.

Le Chœur.
Yô, yô, je - suis.

Le Ngil.
Es - prits des esprits qui s'ont pas en - core en - core, Es - prits des esprits de la nuit, les esprits de la nuit.

Le Chœur.
Yô, yô, je - suis.

Le Ngil.
Mente qui s'est pas en - core en - core, Es - prits de la nuit, les esprits de la nuit.

Le Chœur.
Yô, yô, je - suis.

Le Ngil.
Le esprit des esprits de la nuit, les esprits de la nuit.

Le Chœur.
Le esprit des esprits de la nuit, les esprits de la nuit.

Le Ngil.
Le esprit de la nuit, les esprits de la nuit.

Le Chœur.
Le esprit de la nuit, les esprits de la nuit.

Le Ngil.
Es - prits de la nuit, les esprits de la nuit, les esprits de la nuit.

Le Chœur.
Es - prits de la nuit, les esprits de la nuit.

Le Ngil.
Es - prits de la nuit, les esprits de la nuit, les esprits de la nuit.

Le Chœur.
Es - prits de la nuit, les esprits de la nuit.

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

La moral primitiva.

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

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

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

Umsakatsi (magia negra) no es un sangoma.

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

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

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

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

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

Filosofía bantú sobre el mal ético.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La muerte humana como punto de honor.

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

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

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

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

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

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

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

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

Magia sexual.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Un encantamiento pagano.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“La gioconda verde”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Satanás, satania y satanismo(s).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La paradoja de la Eucaristía.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-

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

El juicio de Dios.

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

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

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

La religión es prestar atención a lo sagrado.

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

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

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

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

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

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

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

Geografía “sagrada”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La comida como alimento “sagrado”.

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

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

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

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

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

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

El pensamiento primitivo: el mito.

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

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

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

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

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

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

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

Gaia. La madre primigenia.

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

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

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

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

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

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

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

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

Themis, la diosa primigenia de los helenos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El ascenso de Odiseo a los infiernos (Homero).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obsérvese cómo el texto de Homero dice muy claramente que

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

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

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

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

Incubación.--

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

Similia similibus. (simpático) -.

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

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

La regla básica. -

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

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

La demonización nocturna.

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

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

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

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

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

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

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

La revolución ética de la Biblia.

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

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

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

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

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

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

Las madonnas negras.

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

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

Hipótesis.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teurgia de la Antigüedad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Una más : “moral primitiva”.

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

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

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

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

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

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

Iniciación a la supervivencia.-

Inmediatamente después de este texto, Dedet se dedica a la iniciación bwiti bien conocida en Gabón, hasta hoy, que se describe o.c., 177ss. con algo más de detalle (salvo como en todos los ritos de iniciación primitivos que deben mantenerse en secreto, por supuesto). ¿Por qué? Porque él, como bwiti-iniciado, sabe por su propia experiencia que tal persona, bajo la influencia entre otras cosas de la iboga (una raíz alucinógena), “la planta que da la perspicacia”, ha visto tantas cosas en el curso de sus ritos que “ya no mira nada” una vez que llega, por ejemplo, a una ciudad moderna con su atmósfera deconstructiva. De todo el libro -por lo demás muy fascinante- se desprende que Dedet “sobrevivió” gracias a su iniciación bwiti.

La prevalencia de la cultura occidental.

Bibl.: J. Hall, *Sangoma*, Utrecht, 1995.-- El autor es un católico estadounidense con formación universitaria. Inicialmente,-- incluso en su país de adopción, Suazilandia, “la única realidad” (o.c., 253) era la vida material, terrenal. Tras su iniciación como sanador, sangoma, “sintió que las escamas del llamado racionalismo habían caído de sus ojos”. Experimentó su “visión ampliada” como una liberación.

Distinción primitiva.--

a.c., 62.-- La antigua costumbre suazi de no mirar a los ancianos directamente a los ojos Hall no la consideró una forma servil de desconfianza, sino “en cierto modo refrescante”. Especialmente por el contraste con América “donde el igualitarismo se utiliza como excusa para los malos modales”. “Además, ahora que vivía aquí, me acordaba de lo groseros que son los estadounidenses. Todavía no había oído a ningún suazi de habla inglesa soltar el lenguaje soez que los estadounidenses se lanzan habitualmente. El SiSwazi (el idioma de allí) no tiene ningún equivalente para estas palabras”. En esto, Hall ve un síntoma de una especie de bienestar espiritual de la cultura de allí.

El deterioro.

Una vez, tras una dura iniciación absorbida en una cultura primitiva, Hall pudo observar su deterioro. “La evidencia estaba en todas partes: la selva en la que desenterrábamos nuestras raíces (medicinales) estaba desapareciendo; los grupos religiosos influyentes que no podían atacarse entre sí encontraron en el sangoma un blanco fácil que podían condenar como satánico porque se comunicaba con los muertos. El ascenso de la cultura occidental se expandió a través de la ciencia, el materialismo, el comercio, la industria, todo lo cual era hostil al “anacronismo” del curandero tradicional. Cada vez más pacientes aparecían en medio de la noche, a oscuras, porque les daba vergüenza consultar. (o.c., 253).

Nota.-- Hall es formal: “Hay -lo que él llama- fuerzas espirituales”. Ha encontrado algo que como occidental no hubiera sabido que existía: “la magia en la tierra”. (O.c., 254). Los sangomas realmente curan. Incluso donde la medicina occidental no puede hacer nada. Experimenta la degradación causada por Occidente de forma más dolorosa. “¿Qué pasaría si se cortara la conexión con estas fuerzas?” (Ibid.).

El tema de la Nueva Era.

Bibl.: *L'ère du verseau (Pourquoi tout va profondément changer)*, (La era de Acuario (Por qué todo cambiará profundamente), en *L'autre monde*, París, invierno 1994 / 1995.-

En lugar de exposiciones “eruditas” sobre la Nueva Era, elegimos deliberadamente un número especial de una revista bastante conocida que es típicamente New Age. Al fin y al cabo, demasiados intelectuales -racionalistas, católicos y similares- escriben sobre algo que sólo conocen de memoria. Estos caen bajo el adagio “Worüber man nicht reden kann, darüber soll man schweigen”.

El tema principal es “la transición de una época a otra”. Y esto como consecuencia de “la atracción que el sol y la luna ejercen sobre la tierra, así como del movimiento de la tierra en el espacio cósmico”. Este fenómeno astronómico se basa en el desplazamiento casi imperceptible del punto vernal (precesión-movimiento de los equinoccios).- Hasta ahí pura astronomía.

El equinoccio de primavera, es decir, el lugar por donde sale el sol en el momento del equinoccio de primavera, pasa por un signo zodiacal -siempre visto desde nuestra tierra, por tanto geocéntrico- en más o menos 2.160 años. En consecuencia, pasa por los 360 grados del horizonte facial en 25.920 años.

Hiparco de Nikaia (astrónomo griego) descubrió el movimiento en -128. La edad de los peces comenzó en el año 1 de nuestra era y terminaría en 2.160. Por lo tanto, una opinión. La edad de Acuario - acuario - sigue y se inicia tranquilamente. Sería “la nueva era” o New Age (Nueva Era en francés).

Todo el número especial de *L'autre monde* se sostiene o cae con la afirmación -el axioma- de que los cambios en la cultura humana se corresponden con los cambios en el equinoccio de primavera. “Según algunos desde hace unos dos siglos y según muchos -su número aumenta- desde hace un buen siglo, la fase cósmica es también una realidad propia de la historia humana” (R. Amadou, *L'ère du verseau (La era de Acuario)*, (*Mythe et réalité*), (Mito y realidad), en: *L'autre monde*, p. 60).

En otras palabras: aquí la astronomía científica, pasa a la astrología polémica o astrología.

Todo el asunto trata de utilizar elementos de nuestra cultura (tecnología, medicina, biocomunicación, ingeniería genética, ciencias, religiones, mitos, “gurús”, etc.) para hacer realidad esta propuesta típicamente astrológica.

Ocultismo (hermetismo, esoterismo).

Estos términos están en circulación. Algunos los identifican; otros no -- Dr. R. Frétygny, Les sciences occultes, en: M. Verneuil, Dictionnaire pratique des sciences occultes, (Diccionario práctico de las ciencias ocultas), Mónaco, 1950, 11/41, considera que el ocultismo es la forma “primitiva” -confusa, irreflexiva- del hermetismo que define como ocultismo en la medida en que se basa en la iniciación

Ambos -- ocultismo y hermetismo -- son entonces dos formas de esoterismo, es decir, reservando lo que el ocultismo y el hermetismo tienen como objeto, a la iniciación estricta.

Nota -- Todo esto a partir de +/- 1880.

‘Ciencia’ -- Frétygny sabe, por supuesto, que el término “ciencias ocultas” no debe entenderse en el sentido del término “ciencias” concebido de forma racionalista. Sus precisiones sobre la diferencia son más bien tentativas. La ciencia proporciona. La ciencia produce resultados. Estas son las dos características más llamativas que considera que debe mencionar.

Cinco dominios (objetos). -- En estas sabidurías ocultas (un tem mejor que “ciencias”) Frétygny ve cinco tipos.

1. La dirección estrictamente científica.-- A partir, por ejemplo, de la astrología tradicional (de la que él, o.c., 35, dice que “no hay dos astrólogos que se pongan de acuerdo en cuanto a la interpretación de un tema en el que siempre se intuye por una multitud de prescripciones”) el astrólogo-científico quiere llegar a una astrología estrictamente científica.

2. La dirección psíquica. -- Esta toma como objeto el estudio de las capacidades psíquicas. En esto, con M. Verneuil, cree que la mancia, la capacidad de ver, es central.

3. La dirección mántica.-- Esto parece -el texto de Frétygny es oscuro- ser la mancia en la medida en que se apoya en una subestructura (‘soporte’) que da lugar (‘prétexte’) al ‘ver’. Así, por ejemplo, en la conmutación.

4. La dirección mágica. -- Esta toma como objeto el (deseo de) actuar sobre algo (persona, objeto) con medios ocultos.

5. La dirección filosófico-religiosa -- Esta intenta -por ejemplo, partiendo de los mitos tradicionales- llegar a una especie de metafísica u ontología del universo que incluya lo que las “ciencias ocultas” o las prácticas actuales pueden enseñarnos.

Conclusión. -- El ámbito esotérico es tan complicado que cualquier clasificación queda coja. Pero... mejor trabajar con una clasificación mejorable que con ninguna clasificación. Después de todo, hay un principio de orden.

Le matin des magiciens.

Bibl. :

-- J. Bergier, *Je ne suis pas une légende*, (No soy una leyenda), París, 1977, 203/211 (Le matin des magiciens); (La mañana de los magos).

-- J. Dumur, *Entretiens avec Jacques Bergier (Le dernier des magiciens)*, (Entrevistas con Jacques Bergier (El último de los magos)), Lausana, 1979, 53s.

-- Con Louis Pauwels, Bergier escribió “Le matin des magiciens”, que apareció en 1961. Desde entonces, se han vendido más de dos millones de ejemplares (incluidos más de cuatrocientos mil en la Unión Soviética).

Como dato curioso: Bergier habla once idiomas, incluidos el hebreo y el ruso. Fue profesor en una universidad a los dieciséis años. También es un lector rápido.

“Todo lo que cuenta Le matin des magiciens es cierto, pero está lejos de revelarlo todo” -Cierto: el libro revela cosas raras. Dejamos que Bergier opine.

Después de la Segunda Guerra Mundial (1940/1945), todos los gobiernos que lucharon contra Hitler me hicieron consultar sus “archivos FF”. “FF” es la abreviatura del inglés “File and Forget”: “Colocar en un archivo y olvidar”.

Esos archivos tratan de cosas que uno no entiende. Todos los gobiernos los tienen y yo soy uno de los raros que ha podido consultarlos todos.

Consecuencia: ¡eso hace mucha inteligencia! -- Después de todo, presté una serie de servicios en la Segunda Guerra Mundial. Esto me permitió tratar a los altos mandos de los servicios de inteligencia como mis iguales.-- Las FF tratan en realidad de cosas que no conciernen a la defensa nacional y por eso todos me han dejado consultarlas. Contienen cosas realmente extrañas. En ellos encontré el material para Le matin des magiciens y ... para unos quince libros más.

Nota: Algunos lectores afirman que Le matin des magiciens vende cosas fantásticas. Bergier, sabiendo esto, responde citando sus verdaderas fuentes.

Un éxito mundial.-- Le matin des magiciens es una de las obras básicas de la Nueva Era.-- “Si hubiera llegado media hora antes, habría visto a un joven comprar tres docenas de Le matin des magiciens para distribuirlos entre sus amigos”, le dijo a Bergier el gerente de la sección de libros de bolsillo de Brentano’s, en la Quinta Avenida de Nueva York.

Un astrofísico ruso organizó grupos de debate para discutir el libro tan pronto como aparecieron extractos en ruso en Science and Religion (una revista soviética).

Un Gurú.

Bibl. : A.J.D., *Le mahatma Agoumya Paramahansa et ses pouvoirs occultes*, (El mahatma Agoumya Paramahansa y sus poderes ocultos), en: *Revue de monde invisible* 1907/1908, 126/130.

Escogemos deliberadamente ejemplos más antiguos para demostrar que el problema del ocultismo empezó a tomar fuerza sobre todo a partir de los años 80 y no data de un siglo después con la Nueva Era.

El autor cita *The Progressive Thinker* (Chicago), que dedica un largo artículo a un hindú que causó furor en Nueva York. Paramahansa es gurú, maestro de sabiduría. Se le llama “mahatma” (literalmente: maha, grande, atman, alma), título reservado a los “grandes maestros” en Oriente. Pensar en mahatma Gandhi, por ejemplo... Paramahansa está en casa en los Vedas, las escrituras sagradas de la India.

El pensador.-

Apenas había llegado a Nueva York, cuando un médico - uno muy conocido - solicitó una entrevista con él: quería probar el poder que Paramahansa decía tener sobre su pulso. En deferencia a los amigos comunes, el Gurú recibió al médico. Silenció su pulso. Hasta que el médico escéptico -- asustado -- le rogó que no continuara con eso por temor a causarse la muerte.-- Eso divirtió mucho al gurú.

A lo que el gurú.-- Su voluntad era “absoluta”. Estaba cooperando con “un poder que controla todo en este mundo”. Gracias a “la fuente del saber” todo el saber está abierto para él así como todo el poder gracias a “la voluntad omnipresente”. -

Nota -- Tales nociones abstractas son empleadas a veces por los pensadores orientales. Se sonrojan por su inautenticidad.

El pensador.-

La revista de Chicago expone una armonía de opuestos. Por un lado se comporta, dentro de su comportamiento demostrativo, con una calma “oriental” y una paz interior. Pero, por otro lado, está “sujeto a terribles ataques de ira en cuanto hay cualquier apariencia de desprecio por su ‘dignidad’“. En concreto: un amigo del autor del artículo de *El Pensador*, que es uno de sus alumnos, confiesa: “Mientras que para el observador externo parece como todo el mundo, es decir, irritable e inquieto, su paz interior permanece pura y limpia (...)”. Este comportamiento sólo es comprensible para quienes han alcanzado su grado de sabiduría (dice el discípulo).

Castaneda. El “Gurú” de la Nueva Era.

Carlos Castaneda (1925/1998) era brasileño, pero emigró a Estados Unidos. Estudió etnología en la Universidad de Los Ángeles.

1968.-- Con un libro - *Het duivelskruid en de kleine rook*, (La hierba del diablo y el pequeño humo) - se hizo de repente mundialmente famoso. Es la “historia” de su encuentro con un viejo indio en México, Juan Matus, que le inició en un mundo oculto de más de dos mil años de antigüedad por medio de drogas alucinógenas. Mediante el éxtasis y el pánico, “vio”, por ejemplo, insectos gigantes o se transformó en un cuervo.

Penetró en el mundo de habla holandesa a través de C. Castaneda, *De lessen van Don Juan*, (Las enseñanzas de Don Juan) Amsterdam, De Bezige bij, 1972, e id., *Een aparte werkelijkheid*, (Una realidad separada) en 1973.

Nota.-- En ciertos grupos de indios, el conocimiento y el cultivo de sustancias que contienen drogas estaba en un nivel muy alto (cf. *Furst, Flesh of the Gods*). Por tanto, no hay que confundir el uso de sustancias psicodélicas con un estilo de vida “primitivo” o incluso degenerado. De eso va Castaneda como una de las pruebas.-- Lo que no impide que Timothy Leary, *De psychedelische ervaring* (La experiencia psicodélica), Amsterdam, 1969, suscite reservas.

En otras palabras: no toda “expansión de la conciencia”, por ejemplo, mediante la amanita muscaria, la belladona, la amapola, etc., garantiza únicamente experiencias de alto nivel, las llamadas experiencias cumbre.-- En cualquier caso, Castaneda ve en ella el “más alto grado de sabiduría y conocimiento” que le enseñó “varios estados de “realidad separada”.

Recepción.-- Gracias a la generación psicodélica (literalmente: estados del alma (psuchè) mostrando (dèloo)) o más bien baja por los beatniks y hippies de los años sesenta, Castaneda se convirtió en un bestseller. Tiene millones de seguidores en todo el mundo. Después de 1968, siguió experimentando y publicó nueve libros más, traducidos a 17 idiomas.

Sus colegas antropólogos, sin embargo, encontraron en ellos una mezcla de etnología, paranormología y budismo. Más aún, nunca encontraron al indio yaqui Juan y le acusaron de ficción.

“La muerte es la mayor forma de alegría. Por eso la gente pospone la muerte hasta el final de la vida” decía Castaneda. Murió como vivió: retraído, reservado, misterioso. En California. Sus cenizas fueron esparcidas en el desierto mexicano.

“No hay religión. Sino espiritualidad” (Paulo Coelho).

Bibl. : Paulo Coelho, en: *Le courrier de l’Unesco* 1998: marzo, 34 / 37.--

Resumimos la entrevista.- P. Coelho, *L’ alchimiste*, (El alquimista), París, 1992, del escritor brasileño Coelho, se ha convertido en un éxito mundial con sus hasta la fecha unos diez millones de ejemplares. Junto con las obras posteriores (incluida la refinada biografía del profeta Elías (1 Reyes 17/19) en *La cinquième montagne* (La quinta montaña) -, (1998), esto le ha llevado (noviembre de 1997) a convertirse en “asesor especial (sobre “Camino de la fe” (especialmente sobre guerras de religión))” del director general de la Unesco.

1. La libertad “existencialista” del antiguo hippie y gauchista.

La rebelión -no por toda la vida ni sin razón o freno suficiente, sino contra el miedo a cualquier cambio que inhiba la pavimentación del camino individual- es el lema principal de Coelho.

‘Existencialista’ es la libertad en la medida en que -como J.-P. Sartre defendió en su momento- el hombre se define como un ser esencialmente libre. Esto lleva a tratar de relativizar las situaciones planteadas, es decir, las situaciones reales que definen nuestra forma de ser, para saber que, frente a ellas, uno es “libre”.

La lucha, por ese tipo de libertad, comienza en la propia familia: “Mi madre siempre se ha resistido a mi destino personal”. -- “Fui educado por los jesuitas. Es la mejor manera de perder totalmente la fe, porque te imponen a Dios. Yo dejé la fe católica precisamente porque me la impusieron”.

Nota.-- ¿Quién no recuerda la vida de innumerables jóvenes, sobre todo de figuras del rock y del pop? Con esto, Coelho se baña en el clima anárquico de hoy.

‘Religión’. -- Coelho tiene sus propias definiciones -- La ‘religión’ es, en su lenguaje, sólo el aspecto colectivo de su ‘espiritualidad’.

En ciertos momentos uno siente la necesidad, por ejemplo, de rezar o adorar en grupo. “Pero no es la religión la que nos muestra el camino hacia Dios. “Según la Biblia, hay que aceptar a Dios como Padre. Más bien me inclino a luchar contra él (...) para acercarme a él poco a poco”.

Conclusión.-- Uno lo ve: el típico individualismo moderno (es cierto que en su grado posmoderno) está en marcha aquí.

2. La espiritualidad del “alquimista”.

Según una de las interpretaciones, aunque el alquimista tradicional trata, por ejemplo, los metales fuera de sí mismo para transformarlos, en realidad se trata de la transformación de sí mismo. Coelho dice que la estructura básica de El alquimista la encontró en Las mil y una noches: un héroe busca un tesoro escondido lejos de sí mismo sólo para (re)encontrarlo en sí mismo.-- Coelho traslada este modelo a la “espiritualidad”, es decir, a la religión individual.

Sigue la “leyenda” individual (así lo dice él).-- En un lenguaje más bien mágico-poético, Coelho nos trae en el libro cuatro temas principales.

1. La leyenda individual.-- Se trata de buscar fuera del rabino, del imán, del sacerdote de forma interesada “la trascendencia” (entiéndase: lo sagrado) o ‘Dios’ (sea lo que sea eso en el vago lenguaje de Coelho).

2. El alma del mundo... -El mundo es más que lo que ven, por ejemplo, las meras ciencias físicas. Es un todo intangible que lo abarca todo, es decir, el alma del mundo.

Nota -- Con esto Coelho utiliza un término tradicional que en realidad indicaba el fluido omnipresente en el cosmos. Inmediatamente este es el nombre de su holismo.

3. El lenguaje de los signos. - El “sueño” que “conecta” a cada uno de nosotros con el alma-mundo puede alimentarse de las señales con las que está salpicado el camino hacia “Dios”. Señales que aseguran nuestro contacto directo con ‘Dios’.

4. Siguiendo el propio corazón... Guiado por el sueño que nos conecta con el todo, es necesario seguir el propio camino individual.

Contempla -- en sus propios términos, tanto como sea posible -- lo que Coelho tiene que ofrecer en términos de mensaje. Tiene, como escritor anárquico, aversión por las personas que se dejan oxidar en una posición social segura y “olvidan” el todo en el que viven realmente como personas espirituales. ¡Esperemos que no lo haga como consejero de la UNESCO!

Nota.-- Como creyentes bíblicos, podemos referirnos a Jer. 31: 29/34, donde el gran profeta predice una época en la que la gente podrá “conocer” (es decir, interactuar íntimamente) a Dios directamente (sin maestros de religión), -porque Dios mismo estará presente en sus propias almas. ¿Acaso Moisés, antes que él, no había exclamado: “¡Ah! Si todo el pueblo pudiera ser profeta (amigo íntimo de Dios) porque Dios les da su ‘espíritu’ (fuerza vital, propia de todo el que trata íntimamente con Dios)”? Que es también lo que dice Joel 3:1/2.

Alquimia.

Bibl. :

-- J. Bergier, *Je ne suis pas une légende*, (No soy una leyenda), París, 1977, 167/180 (La sainte alchimie);

-- J. Dumur, *Entretiens avec Jacques Bergier (Le dernier des magiciens)*, (Entrevistas con Jacques Bergier (El último de los magos)), Lausana, 1979; 70ss. (La alquimia).

La alquimia parece haber sido una antigua actividad física que supo guardar bien sus “secretos”. Nos limitamos a J. Bergier (1912/1978), licenciado en la Faculté des sciences y en la École nationale supérieure de chimie, en casa en los trabajos de exploración (1947: primer certificado sobre la refrigeración electrónica de las columnas nucleares).

1938. -- Helbroner convence de su realidad al muy escéptico Bergier, que calificaba la alquimia de “superstición”, refiriéndose a la Sociedad de los Nueve Desconocidos de la India, que había proporcionado a Yersin la fórmula y muestras de sueros contra la peste y el cólera. Bergier se dedicó entonces a la alquimia (conociendo a Fulcanelli, entre otros).

Bergier: La alquimia es una verdadera ciencia en el sentido de “actividad relativa a la materia y a la energía, que puede formularse en fórmulas estructurales y que puede utilizarse para hacer predicciones comprobables”.

“Había elaborado una teoría general sobre la experiencia alquímica. La Academia de Ciencias checa las adoptó, que creó y envió el producto catalítico necesario (que influye en el proceso químico) (“la piedra filosofal”).- Repetí las pruebas: Transformé el sodio (Na), en sal de mesa ordinaria, en un metal raro, el berilio (Be, antes glucinio).- - Después de seis meses de tal proceso decidí: el berilio es el componente básico de la esmeralda (esmeralda). El documento básico de la alquimia se llama “La Tabla de la Esmeralda”. - Que explica que los antiguos egipcios tenían cascos de bronce de berilio”.

Bergier.-- Se refiere a la mecánica ondulatoria que establece que una cosa física no puede ser localizada de la manera ordinaria: por ejemplo, los electrones fuera del átomo están también dentro del núcleo. Consecuencia: mediante operaciones químicas se puede transformar el núcleo (Mössbauer).

Nota : Es demasiado caro producir oro por medios alquímicos: es más sencillo encontrarlo en la naturaleza.

Elixir de la vida: “Es muy probable que tal cosa exista. Eugène Consiliet afirma haber conocido “inmortales” a base de tal elixir codiciado por los alquimistas”. Así Bergier.

Bioenergía.

Bibl. : G. Hadjo/ R. Sünder, *La nouvelle frontière de l'invisible*, (La nueva frontera de lo invisible), París, 1991.

La bioenergética se encuentra en la intersección de todo lo que aplica la materia, la energía y la información ocultas, por un lado, y, por otro, de la física establecida.

El efecto Kirlian. -- Conocido, en círculos abiertos limitados, es el incidente.

1939.-- En Krasnodar, el electricista ruso Semyon Kirlian restablece la electricidad en un hospital. Desde el generador de alta frecuencia recién reparado, una descarga pasa repentinamente a través de él. No le causa ningún daño, pero desarrolla un haz de rayos de colores.-- Al día siguiente vuelve a realizar el experimento: sobre una placa fotográfica coloca su mano. Por la noche, él y su esposa Valentina comprueban que la mano se ve perfectamente, pero rodeada de un cinturón de radiación.-- Más tarde, los Kirlian lo prueban con hojas de plantas, por ejemplo, las mismas hojas que la mano.

Bioenergía.-- Esta “fotografía de electrones” (Navratil en 1889) expone una especie de ley: “Un cuerpo biológico (vegetal, animal, humano), cuando se sitúa dentro de un campo electromagnético (producido por un generador eléctrico), actúa sobre sus radiaciones”.

Modulación.-- Las radiaciones varían según el estado del cuerpo biológico. Con respecto a las personas: buena o mala salud, equilibrio o desequilibrio psicológico, calma total o choque mental, enamorado o no, etc., la magnitud, los colores y la dirección de los rayos varían (“modulación”).

Información.-- Aunque las leyes pueden variar de un individuo a otro -por ejemplo, el mismo color rojo puede significar algo diferente para un individuo que para otro-, las imágenes bioenergéticas -si se interpretan de forma experta- proporcionan información real.

Recepción.-- Los científicos establecidos - con excepciones (Rémy Chauvin por ejemplo) - no tienen la mente abierta necesaria (= los axiomas necesarios y suficientes) para interpretar los fenómenos bioenergéticos verdaderamente (o.c., 20/24). Sin embargo, los EE.UU. y los antiguos estados soviéticos cuentan con figuras e institutos pioneros (a menudo no muy lejos de la seguridad del Estado) que hacen -lo que los anglosajones llaman- “análisis bioenergético”.

Los científicos soviéticos y la actuación sobre los animales y los seres humanos.

Bibl. : J.P. Girard, *Psychic, Le pouvoir de l'esprit sur la matière*, (Psíquico, El poder de la mente sobre la materia), París, 1996, 193.

El autor, pionero de la psicoquinética, se encuentra en Bratislava (junio de 1983) en medio de científicos soviéticos. Entre ellos estaba Yuri Shestov.

En un centro hospitalario se investigaba el efecto de las radiaciones electromagnéticas sobre la conciencia. Con un oscilador de frecuencia propia (18 kHz (kilohercios)), modulado por diferentes tipos de sonidos imprevisibles.-- Si uno lleva ese aparato a la proximidad de los pacientes, provoca en ellos lo que se asemeja a experiencias religiosas o místicas.

Si se actúa sobre ratas con un generador electromagnético, se llega a a. provocar crisis cardíacas en ratas susceptibles, b. reducir la hipoxia (falta de oxígeno) en ratas privadas de oxígeno. Girard se enteró inmediatamente de que se habían realizado con éxito experimentos similares en personas que habían sido sometidas a violentas descargas eléctricas.

Influir en los líderes políticos por medios paranormales.

O.c., 184/185.-- El 04.10.1985 se le pidió a Girard que actuara favorablemente sobre Mikhail Goroatshev (entonces Secretario General del Partido Comunista Ruso) que se encontraba en París ese día, mediante una influencia paranormal a distancia.

“Me niego”-- No obstante, se me pidió lo mismo el 20.11.1985, cuando M. Gorbachov se reunió con Ronald Reagan, entonces presidente de los Estados Unidos, en Ginebra. Nueva negativa. Se trataba de una influencia conjunta de varios “psíquicos” (nota: inglés para psychics) de Europa y de los EEUU.

Parece que, si uno se limita a los hechos, esa incorporación tuvo éxito. En particular: un análisis del comportamiento de Gorbachov en el transcurso de las semanas siguientes delata un verdadero cambio de conducta poco previsible en aquel momento. La historiografía tendrá que decidir el elemento “psíquico”.

Nota.-- Lo que Girard, que sabe algo al respecto, ha observado una y otra vez es que la seguridad del Estado -el KGB y la CIA, entre otros- están intensamente implicados en la paranormología a nivel científico y, sobre todo, en la forma en que se puede influir en las personas por estas vías.

Psicología transpersonal.

Bibl. : E. Pigani, *Interveiw (Stanislas Grof, La dimension spirituelle de la psychologie)*, (La dimensión espiritual de la psicología), en: *Psychology* 65 (1989: mayo), 22/25.

La Nueva Era expande la conciencia. Pero esto plantea una psicología “expandida”. Un ejemplo.

Nota: Praga 1956: El Dr. St. Grof investiga el funcionamiento de las drogas psicodélicas (“psicodélico”, sobre la base de las drogas expande).

1967/1973 en el Hospital de Spring Grove (Baltimore, EE.UU.): como responsable de la investigación psiquiátrica, Grof continúa la investigación.-- Con un grupo de psicólogos profesionales (Abraham Maslow a.o.) funda la Asociación para la Psicología Transpersonal.

Transpersonal

1. Persona”, se utiliza aquí - no como con los personalistas, sino - en el sentido muy estrecho de “el yo en la medida en que se sitúa dentro del mundo estrecho de la actividad cotidiana o unilateralmente racional”. La psicología de Grof supera esto y por eso se llama “trans.personal” trascendiendo el estrecho yo de todos los días.

2. La psicología ilustrada establecida -muy racionalista- (psiquiatría psicoterapia) - se mantiene “exclusiva” a todo lo que excede el horizonte (entiéndase: los axiomas) de las ciencias modernas y seculares de la caída o a lo sumo llega a una interpretación “reductora” y no “instaurativa” de las mismas. La psicología transpersonal es inclusiva: está abierta a

a. las ciencias naturales (teoría cuántica (Planck), teoría de la relatividad (Einstein))-
- la biología molecular y la genética,-- las ciencias de la información y la comunicación,-
- la ecología,

b. pero también para la paranormología y la mística.

Grueso: “Al igual que los místicos, podemos alcanzar niveles excepcionales de conciencia. Sin que por ello seamos anormales” (como afirman tan fácilmente los racionalistas).

Psicología humanista. sí, transhumanista.-- La psicología de orientación humanista se unió, especialmente en California, en los años posteriores a 1960, a las corrientes que incluyen la dimensión espiritual del alma. De esa dimensión dan testimonio los ASC (estados alterados de conciencia) como, por ejemplo, el yoga, el budismo, el sufismo (mística islámica), la cabalística (mística judía), etc. Lo que da la psicología transhumanista.

No se puede caracterizar la Nueva Era en general sin detenerse en ese tipo de comprensión de la vida anímica.

La estructura oculta del cuerpo (del alma).

Bibl. : M. Cocquet, *Les çakras (L'anatomie occulte de l'homme)*, (Los Chakras (La anatomía oculta del hombre),), París, Dervy, 1982.

El autor añade los nombres orientales. El término oriental, que no suele traducirse al español, significa “rueda”, mejor “canal espinal” (porque los chakras son canales a través de los cuales el cuerpo (del alma) o “fantasma” (el cuerpo etéreo del alma) se comunica con el universo (en ambas direcciones). En Oriente esto se representa a menudo en forma de una flor imaginaria, una “padma”, flor de loto (si está activa).

Número - Los orientales y los teósofos ven siete: corona (coronal), frente (frontal), garganta (laringé), corazón (cardiaque), plexo solar (solaire), sacro (sacré), coxis (coccygien). Una escuela japonesa -el shigon- se salta el sacro pero presta atención al chakra del hombro y a los chakras de ambas rodillas. Todavía otros estiramientos toman la corona y la frente para un chakra.-- Estos son los chakras principales. Todavía hay otros medios e inferiores. La gente suele limitarse a los principales.

Çakra centre	Glande endocrine	Organes physiques
SARASARA Centre CORONAL	glande pinéale	partie supérieure du cerveau œil droit
AJNA Centre FRONTAL	corps pituitaire	partie inférieure du cerveau nez, système nerveux
VISUDDHA Centre LARYNGÉ	glande thyroïde	appareil respiratoire, canal alimentaire
ANAHATA Centre CARDIAQUE	glande thymus	cœur, système circulatoire, nerf vague
MANIPURA Centre SOLAIRE	glande pancréatique	estomac, foie, vésicule biliaire, système nerveux
SVADHIS-THANA Centre SACRÉ	gonades, glandes sexuelles masculines et féminines	organes sexuels
MULADHARA Centre COCCYGIEN	capsules surrénales	reins, colonne vertébrale

Nota: El diagrama de Cocquet muestra un chakra del bazo en dos partes (H).

Como nota, un exorcismo de mediados de siglo da importancia al bazo.

Prana.-- El sistema de chakras (o shakras) se considera un sistema respiratorio oculto que intercambia “prana” (“pra”, exterior, y “na”, aliento de vida) con el entorno del cuerpo biológico, incluso con el universo. Y de tal manera que, si por ejemplo un chakra no funciona (bien), el cuerpo biológico, al menos después de cierto tiempo, mostrará dolencias.

Para entender lo sagrado, objeto de las religiones, hay que poner en primer lugar el prana, fuerza vital omnipresente (dada por Dios). Como se dice (en nuestra ontología general): es una sustancia tenue (sutil), que es una energía también tenue (fuerza, fuerza vital) y contiene una estructura (información). Los clarividentes los “ven”. Los clarividentes (sensitivos) las “sienten”.

Nota.-- En la Biblia, se habla del prana como ‘ruah’, generalmente traducido por ‘espíritu’ (piensa en bebidas espirituosas) -Gen. 6: 3; Gen. 6:17- o como ‘alma nefesh’(estoph) que hace del cuerpo biológico un cuerpo vivo -Gen. 2:7-. Véase también el Salmo 6:5 y especialmente el Salmo 16 (15):10. En Wis. 12:1 se lee: “Tu “espíritu” incorruptible, fuerza vital, está en todas las cosas”. Nuestro cuerpo anímico literalmente “respira” la fuerza vital omnipresente de Dios o “espíritu santo”.

El cuerpo del alma controla el cuerpo biológico.-- Cocquet, o.c., 14, dice que los chakras controlan, entre otras cosas, el sistema glandular endocrino, es decir, para provocar y mantener la salud. Si el sistema nervioso, como él afirma, también controla ese mismo sistema, lo dejamos para su relato. Por supuesto, hay una influencia.

El cuerpo del alma y la conciencia -- La fuerza vital puede ser influenciada por nuestro pensamiento, -- la conciencia, la atención (intencionalidad). Especialmente en el sentido del “pensamiento positivo”. El sistema oriental de samayama incluye trataka, aprender a enfocar la atención en una cosa determinada. Esto desarrolla el triple dharana, el grado ampliado de trataka,-- dhyana, el paso meditativo del mismo,-- samadhi, el grado más alto de conciencia meditativa.

En la conexión del laya yoga (práctica de la conciencia) y el tantra (meditación sexual) se eleva la energía vital del sexo, la kundalini.

Nota.-- Nuestra mortificación occidental (ascetismo) y el misticismo (penetrar meditativamente en el otro mundo) se refieren al mismo cuerpo anímico, pero con nosotros apenas se ha explorado más.

Magia de los huesos.

Bibl. : M. Chia/ M. Chia, *Nei kung de la moelle des os*, (Nei kung de la médula ósea), París, Trédaniel, 1991 (el original americano es de 1988).

El Nei kung es un método taoísta cuyos orígenes se remontan al siglo VII a.C. en China (Lao). “Nei kung” significa “trabajar con la energía interior”. En chino “trabajar con el chi (shi, shi)”. La energía vital dentro y alrededor de nosotros es el objetivo. No se incluyen ejercicios de respiración. Concentración de la conciencia, fomento de la imaginación junto con -típico de la magia de la médula- un conocimiento profundo (preferentemente científico) y la percepción de los procesos físicos y anímicos, -- especialmente en lo que se refiere al sistema de la médula.

Nota: Dejamos un montón de opiniones de ambos autores para su propia consideración y nos limitamos a lo que tiene sentido para nosotros los occidentales.

Algo sobre el sistema de la médula ósea.

Los huesos, como son muy permeables, “respiran” entre otras cosas oxígeno, alimentos, sangre pero también energías vitales dentro y fuera. En los huesos más bien “largos” -huesos del brazo, del muslo, de la espinilla- se forman los glóbulos rojos. En los huesos más bien “cortos” -cráneo, omóplatos, esternón, pelvis- se producen los glóbulos blancos. Ambos tipos se producen en la médula.

Los huesos, si están sanos, contienen más médula roja que produce células sanguíneas, mientras que la médula amarilla produce grasa. La “grasa” se encuentra en el centro del hueso, mientras que la médula roja se encuentra en los dos extremos.

rood geel rood

Los taoístas se dieron cuenta hace tiempo de que el envejecimiento podía contrarrestarse influyendo en la “respiración” de los huesos con la conciencia y su control del “chi” (fuerza vital) especialmente (la dieta, por ejemplo, también es importante). Este es el axioma.

O.c., 26s., dice: “El cuidado de la fuerza vital es el objetivo principal del tao (chino: ‘daoe’, ‘daü’) en lo que respecta a la curación. Trabajando con la fuerza interior (nei kung), este axioma se concentra en el sistema de la médula ósea. Para que se produzca más médula roja y se disminuya la amarilla.-- No profundizaremos en ello aquí dado el método o métodos muy complicados. Aquí se trata del “principio” o axioma.

La medicina holística.

Bibl. : J. V.- Manevy, *Nouveau (La médecine holistique)*, (Nueva (Medicina holística)), en: Vital (París 106 (1989: juillet), 45.--

“Durante la pasada primavera, la medicina holística fue noticia de primera plana. Especialmente en “le Congrès des médecines douces de Lausanne” (Mednat). También tras el “Salon des médecines douces” de la Porte-de-Versailles (París) Pero la revista cuenta más.

La primera clínica holística.-- En el castillo de Cambous (cerca de Montpellier) abrió sus puertas la primera clínica en sentido holístico.

a. Es un hecho que los “curanderos”, los magos, los esoteristas, -- los charlatanes también, aprovechan las aparentes lagunas de la medicina establecida. En esto se aprecia un resurgimiento del oscurantismo (atraso).

b. Por eso los verdaderos médicos aprovechan la ampliación de la formación médica: se convierten en homeópatas, acupuntores, mesoterapeutas, osteópatas, naturópatas, fito y aromaterapeutas. Emplean la música, la luz y los colores como terapia. Enseñan “la nueva dietética”. “Una medicina que reconcilia la ciencia y el empirismo (op.: la experiencia precientífica), lo racional y lo irracional, el sabio y el mago”.

En otras palabras: la ciencia médica dura como una roca, fuertemente orientada a la física, combinada con los “métodos curativos suaves/alternativos/naturales”. Típicamente New Age y holístico.

Nota -- Se hace referencia a P. van Dijk, *Geneeswijzen in Nederland en Vlaanderen*, (Medicina en los Países Bajos y Flandes), Deventer, 1976-1, 1986-7.

Acupuntura, medicina antroposófica, auriculoterapia, terapia celular, quiropráctica, curación por la ciencia cristiana, electroacupuntura, terapia enzimática, curación por la fe (a.k.a. pentecostalismo (movimiento carismático)), homeopatía, hidro y balneoterapia, iriscopía, fitoterapia, terapia/medicina manual, massge, mazdaznan, astrología médica, naturopatía (unos cuarenta métodos), terapia neural, medicina oriental (incluyendo macrobiótica, shiatsu, masaje de puntos de presión, yaya, do-in, tai tsji), medicina paranormal, terapias nutricionales (entre otras. moerman y otras muchas formas), la medicina popular, la terapia del yoga, un capítulo agregado en el que se habla, por ejemplo, del ayurveda, la sofrología, el entrenamiento autógeno, la medicina tibetana y otras.

Un porcentaje notable de la población consulta tanto la ciencia médica como las alternativas.

Feng shui (acupuntura espacial).

Bibl. : I. Carboneschi, *Le Feng Shui*, en: Le Temps (Ginebra) 26.03.1998. Para un estudio exhaustivo: A. Thompson, Feng Shui, Nueva York (St. Martin's Griffin).

Los New-Agers introdujeron esta moda en los Estados Unidos, así como algunas estrellas. Nada menos que el presidente Bill Clinton transformó el famoso salón oval de la Casa Blanca según el Feng Shui. Le siguieron Inglaterra (la revista Feng Shui for Modern Living), Francia, Alemania y Suiza. Así, en Ginebra, donde Piaget International decoró su sede (fábrica de relojes) - bajo la influencia del director general que vivió durante cinco años en Hong Kong, "donde el Feng Shui forma parte de la vida cotidiana" feng shui (cambiar las puertas de la oficina, colocar plantas, mover las paredes, colocar la oficina de manera que uno tenga el este a su derecha). Así que British Airways hizo aún más: la nueva sede fue radicalmente amueblada con feng shui (sólo el techo de cristal costó 250.000.000 de libras esterlinas).-- Se ve: La Nueva Era se impone.

Una definición.-- El Feng Shui (pronunciado: Fong Shoi o también Fung Shway) corresponde a lo que en la India se llama Vastu Shastra y con nosotros geobiología. Su casa, su oficina por ejemplo están situadas en una configuración (cósmica). Cuando tu casa o tu oficina no están bien situadas en esa configuración, interfieren con el flujo correcto y armonioso del 'tsji' (también: chi o shi), la fuerza vital omnipresente -al fin y al cabo, la tierra es una red de flujos energéticos -la acupuntura enseña lo mismo, pero a pequeña escala, sobre nuestro cuerpo- que uno debe estimular para lograr la 'plenitud' o la 'armonía' -que evita, por ejemplo, las depresiones, las peleas, el mal ambiente en la vida o en el trabajo.

El Feng Shui utiliza animales míticos como símbolos de la fuerza vital. Por ejemplo, el tigre o el dragón, cuyas venas corresponden a las líneas de energía de la tierra (piense en las "corrientes telúricas" de los geobiólogos). .

Nota.-- Algunos se ríen de él; otros se toman el Feng Shui en serio. Entre estos últimos, algunos sólo asumen los elementos digeribles por los occidentales (bastantes arquitectos), mientras que los otros añaden toda la religión o -si se quiere- el misticismo y así lo "orientalizan". Más que el yoga o la acupuntura ha llegado de Oriente.

Lo que un objeto puede “contar” (revelar).

Bibl. : A. Puharich, *Les états seconds (Biologie du paranormal)*, París, 1976 (// Más allá de la telepatía (1962)).

“Etats seconds” significa “estados paranormales” de los superdotados en lo que se refiere a las capacidades extranaturales (y -en un contexto bíblico- sobrenaturales). Se pueden clasificar en:

a. Paragnosia (conocimiento adivinatorio) y **b. parergia** (acción adivinatoria sobre cosas materiales (y otras)). Puharich, como científico profesional intentó llegar a una teoría biológica del asunto.-- Consideremos lo que dice sobre la psicometría, el conocimiento a través de un objeto, o.c., 49ss.

Peter Hurkos (1911/1988), antaño marinero y pintor de casas, descubre en 1941, tras una fuerte caída, que tiene un don sobrenatural. Es autor de *Psychic* (1961).-- Se le presenta una caja de cartón sellada con ‘algo’ dentro. Resumimos sus ‘hallazgos’ de forma algo abreviada.

1. La pieza de salto. Explosión.
2. Hace mucho tiempo. Oigo una lengua extranjera. Es muy antiguo.
3. Tiene algo que ver con el agua.-- No sé lo que es.--.
4. Veo un color oscuro.
5. No es rectilíneo; es irregular.
6. Tiene forma de dientes de sierra. Muy afilados.
7. Tres personas lo han tenido en su poder. Estoy seguro de que Ducasse no lo compró. Uno se lo regaló.
8. Había sido restaurado.
9. Es un recuerdo.
10. Seguro que el dueño de este cilindro está muerto. No es Ducasse. Eso lo pone bien.

Las pruebas.-- El difunto Dr. St. Smith (Univ. de Washington) donó al Dr. Ducasse (Univ. de Brown) el objeto. Ducasse lo confió en un paquete hermético al Sr. Loring para que P. Hurkos lo realizara psicométricamente. Era una jarra de terracota. Roto pero pegado. Procedente de las ruinas de Pompeya que quedó enterrada bajo las cenizas del volcán Vesubio en el año 79.

Aproximadamente a la derecha. Si se trataba de una jarra, Hurkos no pudo determinarlo - afirmar que sabía más que Ducasse no resiste el escrutinio”. Así Puharich, que plantea una hipótesis: Hurkos posee la capacidad de hacer que la mente de Ducasse “vibre” (es decir, que revele información) a través del objeto (en un recipiente cerrado, incluso entonces) que sostenía con sus manos.-- Uno ve ahora lo que es el “saber adivinatorio”: es similar al sondeo cognitivo.

Canalización (mediumnidad)

Bibl. :

-- E. Pagani, *Channels (Les médiums de Nouvel Age)*, (Canales (médiums de la Nueva Era)), París, 1989, 19s.

-- J. Verweyen, *Die Probleme des Mediumismus*, (Los problemas del mediumnismo), Stuttgart, 1928, todavía utiliza la palabra establecida "medium" (mediador/mediadora):

“El mediumismo, ya sea como ocultismo general o como espiritismo, pertenece como fenómeno parcial a una tendencia actual (nota: 1928) que puede llamarse misticismo (nota: forma sana de religión) o mística (nota: forma dudosa de religión)”. Verweyen, como profesor de la Universidad de Bonn, dedica un libro amplio y filosófico de gran calidad al fenómeno del ‘medium(n)ismo’ o papel mediador en relación con la información religiosa y oculta. Al fin y al cabo, ‘meson’, lat.: médium, significa intermediario, enlace, canal que conecta. Esto último se encuentra en la palabra de moda de la Nueva Era en ‘channel’ que en realidad significa ‘canal’,

Pagani. - Teniendo en cuenta a.o. Jon Klimo, *Channeling (Investigations on Receiving Information From Paranormal Sources)* (1987) define ‘canal’ (por el momento utilizamos esa palabra de moda) como alguien que es capaz de a. recibir y b. transmitir información (es decir: perspicacia, verdad sobre determinados ‘datos’) que se origina en otro nivel de conciencia (consciencia) que el inherente a nuestra forma cotidiana de conciencia. El estado en el que un canal recibe y transmite es un estado de trance (arrebato) o un estado de meditación en el que la persona llamada canal trasciende su yo (ordinario) y su forma de conciencia (nota: expansión de la conciencia) de modo que la persona se encuentra con la conciencia de otros seres (encuentro) o permite que entren en su cuerpo fuentes de energía situadas fuera de él.

En este último caso el canal es el instrumento, el canal, a través del cual se exteriorizan las energías del exterior.-.

Nota -- Lo que en realidad también se aplica a la conciencia de otros seres (que se exterioriza a través del canal). De modo que otros seres humanos -dotados o no de lo oculto- pueden conocer información y energía, etc.

Nota -- Los contactos con la conciencia de otras personas que viven en la tierra o con las partes inconscientes y subconscientes de esas personas no pertenecen a la canalización. Así, por ejemplo, el contacto telepático.

En otras palabras, el antiguo término griego ‘apokalupsis’, Lat.: revelatio, recibe un nuevo aspecto en la canalización. Típico de la Nueva Era.

“La pequeña voz”.

Bibl. : Eileen Caddy, *La petite voix (Méditations quotidiennes)*, (La pequeña y tranquila voz (Meditaciones diarias),), Barret-le-Bas, 1994 (// Opening Doors Within, The Findhorn Press, The Park, Forres (Escocia), 1986).

Si un punto del globo tuvo (y sigue teniendo) el atractivo de la New Age, ese es el escocés Findhorn, entre otras cosas conocido e incluso controvertido por su huerto que triunfó en la arena pobre para asombro de los vecinos.

Pero aquí se trata de una de las tres figuras fundadoras: Eileen Caddy fue efectivamente una de las tres que fundaron la comunidad de Findhorn. (Por cierto, todavía vivía allí en 1994). Dirección: Fundación Findhorn, Secretaría de Alojamiento, Cluny Hill College, Forres iv ORD, Escocia.

Una voz interior.-- 1953.-- Eileen escucha un mensaje por primera vez y desde su interior’. Una voz pacífica dentro de ella es la fuente.--

Nota.-- El fenómeno de una “voz interior” está mucho más arraigado de lo que la persona media sospecha con nosotros. La mayoría de los que tienen algo así guardan silencio para no ser tachados de “anormales” o “fanfarrones” o así por supuesto.-- La propia Eileen llama a esa voz “la deidad interior”).

El mensaje.-- El libro contiene 365 comunicaciones de la voz. Sirve para meditar todos los días. En un lenguaje muy sencillo. A primera vista muy bíblico pero ameno por cualquier persona actual con necesidades religiosas. De ahí el éxito.

06.07.-- “Establece tu fe y tu confianza en mí y date cuenta de que hacia ti nunca te fallaré ni te abandonaré”.

02. 05.-- “Sin amor en el corazón no puedes seguir este camino ‘espiritual’, porque el amor es la clave”. -- Estos dos extractos indican la nota clave: el Dios(es) interior(es) y el amor.

Holístico.--

21.03.-- “La primavera está aquí. La nueva era (New Age) está aquí”.

26.10.-- “No hay precisamente un camino que sea el correcto mientras que todos los demás caminos serían falsos”. Que interpreta el pluralismo holístico.

14.08.-- “Así como contribuyes al todo con tus dones y talentos específicos, así lo hace cada parte del rompecabezas de la vida que, una vez unido, constituye el todo perfecto”.

13.08. “Aprende a pensar en los demás, a compartir con ellos, a entregarles lo que te gustaría que hicieran por ti”.

Incluso un sacramento puede degradarse hasta un alto grado.

Bibl. : F. Sagnard, intr., *Clément d'Alexandrie, Extraits de Théodote*, (Clemente de Alejandría, Extractos de Teodoto), París, 1970.

San Clemente de Alejandría (+- 150 / 215), padre eclesiástico platonizante, leyó una o varias obras de un desconocido Teodoto, discípulo del gnóstico egipcio Valentinus, cuya enseñanza se sitúa entre los años 140 y 160. Klemens anotó extractos de ellas, a veces mezclados con sus propios comentarios.

Gnosticismo-- J. Ries, *Gnosticismo*, en: P. Poupard et al., *Dictionnaire des religions*, París, 1984, 644/658, dice que “ello” gnosticismo o en definitiva “gnosis” (que significa “visión”, aquí incluso “visión más profunda”) es un fenómeno tan diverso que una definición estricta es impracticable.--

Mientras tanto, es cierto que

a. la gnosis es la religión pero profundizada en el ámbito oculto,
b. la gnosis es prácticamente siempre “antikósmica” (rechazo de este mundo oscuro en nombre del otro mundo lleno de luz. Rasgos que uno encuentra también en la Nueva Era.-- Leer.

Extracto 83-- Normalmente era con alegría acercarse al bautismo.-- Pero a menudo al mismo tiempo que algunos bautizados descienden al agua espíritus impuros (akatharta pneumata). Acompañan al bautizado y con él reciben la marca (nota: marca oculta). Para que sólo una persona pura (katharos) pueda entrar en el agua, hay tiempos de ayuno, súplicas, oraciones, imposiciones, doblar las rodillas, pues así el alma se salva de “este mundo” (...) La influencia de los espíritus inmundos explica también las tentaciones inmediatas: brotan de los espíritus amargamente decepcionados de cuyas garras se ha liberado el alma (...).

Nota-- Que Theodotos como persona dotada de gnosis “vea” tal cosa (con una visión paranormal) es normal dentro de la gnosis. Pues la gnosis es precisamente la religión elaborada a lo paranormal (incluyendo el conocimiento sagrado).

En cualquier caso: si tiene razón, entonces esto explica el hecho de que millones de cristianos-católicos den testimonio de un sacramento bautismal que contradice fuertemente las expectativas de la revelación bíblica. Es como si un misterioso factor “x” estuviera desmontando todo el sistema sacramental. Seguramente la descristianización que está a la vista de todos puede tener una explicación en algún lugar que supere lo sociológico.

El chamanismo.

Bibl. :

-- M. Mercier, *Chamanisme et chamans (Le vécu dans l'expérience magique)*, (Chamanismo y chamanes (Vivir en la experiencia mágica)), St-Jean-de-Braye, 1987-2;

-- E. Dodds, *The Greeks and the Irrational* (Los griegos y lo irracional), Berkeley/Los Ángeles, 1966, 135 / 178 (Los chamanes griegos y el origen del puritanismo).

-- Como se desprende de Mercier, o.c., 159/181 (Le voyage), el propio proponente practica el “viaje” (entiéndase: viaje del alma o experiencia extracorporal) propio del chamanismo. Por eso preferimos dejarle hablar de una práctica que es central en la Nueva Era.

El autor cita a Ivar Lissnar, *Dieu était déjà là*, (Dios ya estaba allí), París, 1965: ““*Shamanism is the set of many millennia old skills concerning:*”, (El chamanismo es el conjunto de muchas competencias milenarias relativas a)

a. El alma, la psyché humana, y

b. Las manifestaciones de la naturaleza viva.

En este universo, el chamán debe estar primero en casa antes de poder realizar verdaderos milagros”.

En otras palabras: la magia, obradora de “milagros”, tiene como origen “estar en casa en el universo”, es decir, el inframundo, esta tierra y los espacios celestes.

El norte de Siberia, donde se encuentran los pueblos siberianos o de Altai (samoyedos, tungures, por ejemplo), se considera la cuna. Pero los lapones, los esquimales y los indios de Alaska muestran rasgos muy similares en este sentido. Los indios norteamericanos y las tribus arcaicas de Indonesia y Oceanía también se acercan a esta religión.

Como curiosidad, el chamanismo va de la mano de todo tipo de religiones.

Dominio geográfico.- - El chamán es un canal, un médium. Cuando se incorpora, los espíritus entran en el cuerpo del chamán. Sin embargo, mientras que para los no iniciados (que han sobrevivido a las rigurosas pruebas, pero con grandes daños) dicha incorporación conduce a la posesión, el chamán controla radicalmente a sus espíritus incorporados.

Los espíritus le sirven pero no abusan de él. En el caso del rapto, el alma difunta del chamán “viaja” por el inframundo o por los espacios celestiales (el infierno y el cielo), por ejemplo, para curar a un enfermo. En este estado ‘disociativo’, el chamán recibe energías (y en formación, por supuesto) que le permiten (ayudar) a curar a un enfermo. Tales hazañas mágicas impresionantes fueron observadas por testigos oculares absolutamente fiables (Shirokogorov, Rasmussen, por ejemplo).

El chamán.-- O.c., 33s..o -- La mitología chamánica dice que el “primer chamán” que apareció en la tierra fue una mujer. Que, originalmente, los “poderes o habilidades maravillosas” estaban en manos del elemento femenino.

Los yakutos, ostianos, burundianos y tungures -entre los que los chamanes eran numerosos- consideraban que el chamán era indudablemente superior al hombre para velar por la salud del clan y curar enfermedades bien definidas (por ejemplo, trastornos mentales).

Sin embargo, entre las poblaciones siberianas hay menos chamanes que chamanas. Razón: la mujer está menos disponible en el ámbito práctico. Ella tiene como deber estricto hacer el hogar (su chamanismo no es aceptado como excusa). Además: está regularmente embarazada. Ella también tiene períodos de “impureza”.

El mito de que el primer chamán es una mujer podría explicar por qué la vestimenta del chamán masculino -las prendas litúrgicas- presenta una curiosa decoración: un par de discos metálicos curvados, suspendidos del pecho. Donde con las mujeres están los dos pechos.-

Nota.-- Probablemente como una afirmación actual visible del primer chamán que aún trabaja. Y bien a través de chamanes femeninos y también masculinos.

En muchos grupos chamánicos este hecho mítico se muestra de forma sorprendente.-- Se da gran importancia a las dotes que se desarrollan especialmente en los homosexuales.

Nota.-- Esto se relaciona con el mito del andrógino, el primer hombre hermafrodita o primordial.

Otros signos sorprendentes: entre los Chukchi, existe la “gente gentil”, una clase especial de chamanes, a quienes las deidades, que imponen autoritariamente la vocación del chamanismo, han dado órdenes de vestirse como mujeres e imitar las formas de comportamiento femeninas.

Entre los tonga, los chamanes se visten como mujeres, se cortan el pelo como mujeres, se frotan con ocre como mujeres.

Conclusión: parece que el chamanismo y la fuerza vital femenina van muy unidos. No es de extrañar que los observadores, especialmente los rusos, hayan observado que los chamanes, ante una tarea muy difícil, se pongan, por ejemplo, las bragas de una chica de dieciséis años antes de realizarla.

La deidad, masculina y femenina interpretada

Bibl. : Susan M. Setta, *Quand le Christ est une femme (Théologie et pratique dans la tradition des Shakers)*, (Cuando Cristo es una mujer (Teología y práctica en la tradición Shaker), en: N.A. Falk/ R.M. Gross, *Le religion par les femmes*, (La religión por las mujeres), ed. Ginebra, 1993 (// Unspoken Worlds (1989)), 351/ 368.

El libro incluye veinticuatro artículos que destacan el papel sagrado que desempeñan las mujeres en las religiones (desde las más antiguas hasta las más recientes). Reflexionamos sobre la teología de los Shakers.

Los Shakers.-- 1747.-- Jane y John Wardley fundaron un grupo de base en el que el entusiasmo jugó un papel importante (que no estuvo exento de sacudidas y sacudidas, de ahí el nombre de “shakers”).

Doctrina del fin de los tiempos.-- La Biblia clásica es el pedestal. Pero reorientada en un sentido feminista radical. La escatología shaker afirma que el regreso de ‘Cristo’ es inminente. ‘Cristo’ apareció por primera vez hace siglos, en la figura histórica de Jesús. Los shakers esperan el mismo “Cristo” en la persona de una mujer. Para completar la redención.

Ann Lee (1736/1787). - Con su marido, Abr. Stanley, Ann Lee se unió en 1758. Comenzó como una estudiante ordinaria. Sin embargo, pronto afirmó, basándose en “revelaciones divinas” como médium, que ella era el segundo y, por tanto, femenino ‘Cristo’.

Nota: Ann estaba muy dotada para el ocultismo: era curandera y, sobre todo, poseía un don aplastante para descifrar las verdaderas intenciones de sus semejantes (a veces hipócritas). Lo que no es poco apuntalaba su autoridad.

Desde Eva y su caída en el pecado que arrastró a “el hombre”, Adán, la mujer había estado sometida al hombre. Por una buena razón. Sin embargo, Ann Lee, como la revelación de “Cristo” de los últimos tiempos, impulsaría la igualdad de derechos y desharía el primer pecado (un pecado de sexo) en el contexto del “reino de Dios en la tierra”. -- Así, con el tiempo, Ann Lee fue denotada como corredentora con Jesús.

Fundamento teológico.-- Los shakers se remontan a Génesis 1:27 (5: 1/2).-- “Dios creó al hombre a su imagen y semejanza (...). Como hombre y mujer los creó”. Según los Shakers esto sólo es posible si Dios mismo es hombre y mujer.

Nota -- Iniciado en Inglaterra, el shakerismo se elaboró posteriormente en los Estados Unidos en el sentido mencionado. Incluso hoy en día existe en forma de comunas.

La astrología.

El término “Nueva Era” es de origen astrológico. Sólo eso podría ser una razón para insistir en él, ya que la propuesta es que estamos entrando gradualmente en “una nueva era”, planetariamente y quizás cósmicamente.

Pero hay más: los astrólogos afirman que, sobre la base de nuestra constelación individual, es decir, el signo zodiacal en el que está situado el sol en el momento justo del nacimiento, complementado con otros muchos datos posibles, pueden “adivinar” (adivinar) muchas cosas (el carácter, el destino).

Decimos ‘adivinar’, porque “astra inclinant sed non dictant” (los cuerpos celestes se inclinan pero no se imponen). Es decir, el eventualismo (“podría ser así”).

Como D. Martin, *Psycho (Une question de karma)*, (Psico (Una cuestión de karma)), en: *Femina* 22.11.1991, 66, dice, en relación con la astrología hindú (que vuelve a poner un énfasis diferente al nuestro), que “sólo hay trozos de información que salen en un horóscopo”. En términos de lógica: a. Muestras, b. que proporcionan un conocimiento parcial de la totalidad de lo solicitado (carácter, destino).

Geocentrismo.

Desde Galilei especialmente, los físicos (astrónomos) se han burlado del geocentrismo de los astrólogos. ¡Como si no lo supieran! Al fin y al cabo, los astrólogos se identifican conscientemente, desde el punto de vista cósmico, con los viajeros del espacio que siempre se sitúan en algún lugar del universo físico. En términos prácticos: experimentamos el universo de los físicos “desde la tierra”. Por lo tanto, todas las muestras que se toman desde ese punto de vista tan limitado y de interpretación en, por ejemplo, nuestro carácter o nuestro destino (o el de, por ejemplo, las plantas, los animales, -- las cosas), están sujetas a reservas. Todos los astrólogos lo saben muy bien desde hace siglos.

¿Fatalismo? No. ¿Eventualismo? Sí.

Como un astrólogo, en un papel (un anuncio), dice él mismo: “Es un error pensar que la “Astrología” (nota: con mayúscula) pueda predecirte lo que debe suceder fatalmente. Sólo te dice lo que podría - suceder - todo puede suceder. ¡Porque el hombre, por ejemplo, también es libre y ayuda a construir su propio destino!

Por supuesto, también hay astrólogos fatalistas, pero generalizar a partir de ellos, como hacen, por ejemplo, muchos científicos, ya es puramente inductivamente erróneo. La mayoría de los astrólogos son muy conscientes de la libertad humana, por no hablar de todos los demás factores del carácter y del destino que suelen conocer bien.

Un horóscopo.-- El astrólogo o astróloga medio definirá un horóscopo, si se le pide una breve definición, como “un reflejo (op-ed: modelo) de:

- a. un carácter (estructura de la personalidad) y
- b. un número de destinos (tendencias del curso de la vida).

Así que uno lo ha oído de la boca del astrólogo medio: tendencias del destino. No es el destino, a menos que uno entienda por él los destinos posibles. Como suele ocurrir con los clientes que suelen ser muy conscientes de lo que ocurre.

Conclusión: - El análisis del carácter en uno con el análisis del destino, que giran en torno a:

- a. fecha de nacimiento,
- b. lugar de nacimiento
- c. momento de nacimiento (es decir, momento de nacimiento lo más exacto posible).

¡”Girar en torno a” no significa “totalmente idéntico a”! como creen demasiado a menudo los críticos. Cualquiera astrólogo, a no ser que quieras ponerle a prueba, te pedirá todas las fechas no astrológicas posibles. Lo cual implica casi siempre

- a. que la astrología es pero
- b. se complementa con la no-astrología.

O : la astrología pura es, de hecho, muy rara. Aunque sólo sea porque, cuando entras en la habitación, el astrólogo, simplemente como conocedor de las personas, ya deduce “algo o algo” de tu aspecto externo y de tus palabras y, por tanto, lo mezcla con la intuición astrológica. - Aunque afirmará repetidamente que trabaja “puramente” astrológico. Se trata de un aspecto retórico: crear una determinada impresión objetiva, independiente de su subjetividad. Lo cual es más una cuestión de crear una atmósfera de confianza que de “ciencia objetiva”.

Nota. - Ahora que se ha esbozado la imagen correcta de la astrología (lo que los críticos atacan suele ser una caricatura), podemos detenernos un momento en la a veces enorme influencia de la astrología.

Un pequeño ejemplo.

Tras la muerte del presidente Mitterrand (1916/1896) se filtró que la conocida astróloga francesa Elisabeth Teissier “le ayudó en sus decisiones políticas” durante años. Según sus propias palabras, “ante todo quería conocer a la mujer”. Sin embargo, mientras tanto, puso a prueba sus decisiones, que tomaba sin ningún tipo de astrología, frente a lo que ella, como astróloga, pensaba de ellas en base a sus horóscopos.-- Lo mismo hacen otros hoy en día: médicos, empresarios, abogados,-- sí, académicos (que suelen ocultarlo humildemente por interés humano frente a colegas que, por ser demasiado prejuiciosos, los “expulsarían” de la comunidad académica.

La investigación fundacional.

La razón “crítica” a veces también penetra en la astrología tradicional.

Bibl. : Dr. M. Millard, *Gevalen uit de praktijk van een medisch astroloog* (Casos de la práctica de un astrólogo médico), Amsterdam, Bark, 1984 (// Casenotes of a Medcal Astrologer (1980)).

El autor es médico y al mismo tiempo astrólogo. Es una cardióloga pediátrica que tiene una gran colección de horóscopos de casos de enfermedades a sus espaldas.-- Su amigo, J. Addey, escribe una introducción. nos detenemos en esto.

1. Dos direcciones principales.-- Los astrólogos tienen un corpus considerable sobre la información tradicional. El siglo XX ve un renacimiento astrológico que vive de esto. Sin embargo, algunos astrólogos afirman que la información tradicional contiene “demasiadas dudas y distorsiones”. Tienden a una refundación radical.

2. La posición del autor.

a. Mucho respeto por el trabajo de Millard;

b. Sin embargo, quiere una astrología “con el menor número de supuestos posible”. En otras palabras: ataca la axiomática de la astrología. Es partidario de “un punto de vista abierto respecto a la revalorización de las reglas básicas astrológicas” (o.c., 8).

“A pesar de mi profunda convicción de que la astrología necesita una revalorización drástica y una investigación fundamental, nunca he podido ponerme del lado de quienes consideran más prudente rechazar la tradición.

Si un gran número de horóscopos en este libro (la obra de Elisabeth Teissier Millard) -combinado con las historias de enfermedades que lo acompañan- sirviera sólo para convencerme de que todavía sabemos muy poco y de que necesitamos reexaminar los principios de nuestra profesión, entonces este libro ya ha cumplido con creces su propósito.” (Ibid.).

Conclusión.-- He aquí lo que dice un verdadero conocedor de la astrología.-- Resumamos.

a. La astrología prácticamente nunca es astrología pura, como se ha dicho anteriormente.

b. Sus axiomas son muy fluidos (“Todavía sabemos muy poco”).

c. Sin embargo, es un hecho que los astrólogos, si son expertos en la materia, proporcionan a veces informaciones muy llamativas. Negar eso es negar la luz del sol.

d. ¿De dónde viene este conocimiento? De una intuición más o menos paranormal (es radiestesia).

e. En esto, tal vez las deidades juegan un papel y los astrólogos verdaderamente lúcidos están inspirados, --excepto los verdaderos expertos humanos. No sin razón, por ejemplo, la antigüedad griega hablaba de astro.teo.logía y no simplemente, de astrología.

Lo que es la colocación de cartas en realidad.

¿Tenemos en cuenta que en el hombre aún persiste una capa animal y, por tanto, humana-primitiva o primitiva.

El antílope - mucho antes de que los sensibles instrumentos científicos sepan algo - huye del huracán que se aproxima. Una paloma, un caballo: a cientos de kilómetros encuentran el camino de vuelta a casa (incluso de noche). Mucho antes de que el sismógrafo “sienta” un terremoto, el perro empieza a aullar.

Las formas primitivas de conocimiento son, aparentemente, una extensión de esas “capacidades excepcionales” (excepcionales en la humanidad moderna).

¿Estamos escuchando a los que practican la lectura de cartas?

J. Pancrazi, *La voyance en héritage*, (La clarividencia como legado), París, 1992.-- Las mujeres de esa estirpe utilizan el sistema del tarot (78 cartas).-- “Estas cartas son las de mi abuela. (...). Las miles de ediciones han borrado la mayoría de las figuras. (...). Su forma ya no es rectangular sino irregularmente ovalada.

Se ha necesitado más de un siglo para transformar -lo que nosotros, los videntes, llamamos- “nuestra subestructura” (“notre support”) así.-- A veces los clientes (...) me han preguntado cómo podía seguir leyendo las cartas que están (...) sin dibujar. (...). “Las cartas son sólo un medio para calmar nuestra concentración, para enfocarlas. Algo que nos proporciona el tiempo necesario para captar el fluido (fuerza vital) que emana todo el mundo.-- Uno podría emplear también una bola de cristal, posos de café... como hacen otros. No hay ninguna importancia en ello. (O.c., 22.)

Uno debería ser capaz de manejar el impacto de tal habilidad (Elisabeth Teissier, para adivinar personajes y destinos con las cartas). Muchas mujeres de mi familia que vivieron como videntes no llegaron muy lejos: falta de resistencia (‘fragilité’), pasión intensa: algunas de ellas estaban como drogadas por el ejercicio de ‘ver’, pues no conocían límites, usaban sus poderes sin darse cuenta. Otros miembros de la familia (...) aunque estaban dotados, se negaban. No querían cargar con el peso que inevitablemente afecta a todos los que consultan cada día. Para el mántico, ver, equivale a vivir el sufrimiento de los demás”.

Efectivamente: la mayor parte de los problemas son una carga: un matrimonio roto, la falta de trabajo, las decepciones, etc. -por no hablar de las enfermedades- irradian un fluido negativo que arrastra al vidente que tiene que lidiar con él.

Pensamiento “positivo”; (visualización).

Bibl. : Shakti Gawain, *Techniques de visualisation créatrice*, (Técnicas de visualización creativa), Ginebra, 1978-1, 1988-6.

Nota: El pensamiento “positivo” puede relacionarse con A. Comte (1798/1857) - Cours de philosophie positive (1830/1842) - (ciencia profesional, pensamiento basado en hechos) o con el P. Schelling (1775/1854) - Positive Philosophie - (pensar fuera de las religiones actuales en mitos y revelaciones).

Aquí, en la Nueva Era, se trata de la técnica de utilizar un contenido interno de la imaginación, presentado con la mayor precisión posible, para lograr lo que realmente se quiere. Aquí se activa la intencionalidad de la conciencia (dinamización). Se presta atención a algo de la forma más nítida posible para verlo realizado. “Tu vida es tu obra de arte” (o.c., 184).

Faseología.-- Se distinguen cuatro fases.

a.1. Comprométete con tu voluntad con un resultado a conseguir (por ejemplo: encontrar trabajo, fomentar la salud, cambiar de mentalidad). Al hacerlo, comience con objetivos fácilmente alcanzables. Es una forma de pragmatismo.

a.2. Crea una representación lo más exacta posible en tu imaginación como si el resultado ya se hubiera conseguido. El futuro está en el presente. Lo más detallado posible.

a.3. Concéntrate a menudo en ese resultado. En los momentos de calma. En el transcurso de una meditación (si es necesario oriental).-- Sin esforzarse pero con atención (intencionalidad).

b. Alimentar el resultado a conseguir con energía positiva. Su fuerza vital en el asunto es esencial. Si no, se queda en un pensamiento abstracto. - Excluye toda duda, al menos cuando te concentres. Di con el pensamiento interior “El resultado ya está ahí”. “Ya estoy así de lejos” “Está cerca”. Esto se llama “pensamiento positivo”.

Proceso.-- A menudo la concepción del resultado a conseguir cambia o.g. la evolución situacional humana. Si el resultado ya no te interesa, entiérralo y cambia la representación.

Nota.-- Como demuestra Joan Wester Anderson, *Quand les miracles arrivent*, París, 1995 (// *Where Miracles Happen*, Nueva York, 1994), 21/72 (Les miracles de la prière), la verdadera súplica fiel es invariablemente “pensamiento positivo” en el sentido anterior.

La creación de un talismán.

Bibl. : J. Pancrazi, *La voyance en héritage*, París, 1992, 90.-- Julia Pancrazi puede situarse en el árbol genealógico que desde 1830 ha mostrado repetidamente a mujeres superdotadas. Augusta, Florence, Anne, Yolande y Clemence, Jeanne: todas mujeres, todas superdotadas. Lectoras de cartas, de palmas, en ocasiones espiritistas, así como fabricantes de talismanes.

Todos sabemos cómo algunos contemporáneos despreciaron a estas personas a priori sin haber profundizado nunca en lo que realmente son y hacen. Algo que no vamos a hacer ahora.

Talismán.

Del. Griego ‘telesma’, rito sagrado. Según le Petit Larousse en couleurs, París, 1991: cualquier objeto (incluso imagen) creado ritualmente, con la intención de atraer la buena fortuna (‘objeto de la suerte’).- En la estela de la Nueva Era, ahora se pueden comprar en los mercados, por ejemplo, ‘piedras de la suerte’ (Proverbios 17:8 (piedras mágicas)) incluso por unos cientos de francos, a menos que los extraterrestres pidan miles por ellas. Para explotar la ignorancia de la gente.-

La dejamos hablar:

“Los fetiches o talismanes se creaban a puerta cerrada. Durante horas, mi madre y sus hermanas -en profundo silencio- cargaban con su “fluido”, su fuerza vital, los objetos que traerían buena suerte y alejarían la desgracia. (...). Más tarde me enteré de que los cantos rodados que hacían estallar las venas procedían de Arabia Saudí y Yemen. Que las mujeres de la familia conocían desde hacía tiempo una filière a través de los marineros (Marsella)”.

“A cada hombre que tenía que ir a la guerra - pariente, pariente próximo - las mujeres le confiaban un talismán. Todos, por supuesto, se burlaban de él. Sin embargo, ninguno lo dejó en casa. Todas volvieron. (O.c., 90).

“Antes de la partida de Bastien (como soldado) creé mi primer fetiche. Dos guijarros (...). Añadí unos granos de sal gruesa y trozos de hoja de roble (cosas conocidas por sus efectos beneficiosos). Todavía recuerdo los consejos de Julia: “Cóselo en una bolsa, pero no utilices nylon o telas de colores porque eso impide que las “radiaciones” (es decir, las fuerzas vitales que traen buena suerte y destruyen la mala) actúen a través del talismán. Eso era lo que los portadores tenían que trabajar en sus ropas. - Cada carta enviada al frente, Clémence la besaba profusamente y la llevaba encima durante toda una noche, “para cargarla de fluidos”.

La mirada sugestiva.

Bibl. : H. Durville, *Le regard magnétique*, (La mirada magnética), Idégraf, 1987.-

El autor da algunos consejos prácticos sobre el tema. Sin embargo, lo que nos interesa aquí en particular es su distinción entre dos tipos de sugestión:

a. la magnética y b. la hipnótica. Así es como él, o.c., 38, caracteriza la diferencia.

La mirada hipnótica es dura, brutal, “inquisidora” (nota: procede como la inquisición eclesiástica), se rige con posturas y busca ante todo la obediencia, mientras hiere los sentimientos y entra como un intruso en la interioridad del pensamiento.

La mirada magnética (nota: al menos como la define H. Durville, porque también se puede utilizar la mirada magnética de otra manera) está llena de dulzura, dando testimonio de una cierta elevación(...). No quiere mandar, sino convencer (...).

Fascinación.-- El autor , o.c., 33, distingue más de un tipo dentro del hipnotismo: “La mirada penetrante y brutal de los hipnotizados -- especialmente de los que quieren fascinar -- es un fenómeno muy real”.

Nota -- La fascinación es un grado más fuerte de la hipnosis. El dominio y la libertad consciente de la voluntad y el alma on y subconsciente es mucho mayor en la fascinación, porque trabaja con la mirada penetrante....

Hipnosis.-- O.c., 30.-- Cuando hipnotizamos a una PP, la llevamos, si consiente (pues la PP. siempre conserva su libertad de voluntad), a un estado de ociosidad (“passivité”) en un grado u otro. Destruimos su voluntad (“Nous annihilons sa volonté”). (...). El sujeto hipnotizado es un autómeta, que está tanto más dispuesto cuanto más confianza alberga en el hipnotizador. (...). Mientras el PP. desee permanecer en este estado, no llegará a ninguna toma de decisión (nota: que emana sólo de él)(...). La hipnosis se asemeja a los sueños bajo todos los puntos de vista (...).

Magnetismo.-- Si, por supuesto, también en la hipnosis, especialmente en la hipnosis fascinante, hay una transferencia de fuerza vital - “les effluves magnétiques” (los efluvios magnéticos o que contienen fuerza vital) - entonces, en lo esencial, hay una transferencia de energías vitales en la magnetización. Ya sea por pura presencia corporal (aura, resplandor), imposición de manos (sí, también imposición de pies) u otro toque directo o indirecto (pensemos en la ropa), la fuerza vital se mueve.

Brujas/brujos.

La Nueva Era, la Nueva Era, incluye el fenómeno de la "bruja/brujo". ¿Nos detenemos en un solo caso.

Bibl. : Entrevista: *Hexe Petra S.*, en *Cosmopolitan* 1985: 10 (oct.), 30/35.

No nos interesa tanto el tipo de gamberra que es Petra como algunas características muy acertadas. Éstas también las establece, por ejemplo, C. Ginsburg, *De benandanti* (Brujería y ritos de fertilidad en los siglos XVI y XVII), Amsterdam, 1986, por ejemplo, 41vv. De modo que estamos ante una tradición.

De paso: G. Graichen, *De nieuwe heksen (Gesprekken met heksen)*, (Las nuevas brujas (Conversaciones con brujas)), Baarn/ Amberes, 1987, trata de la tradición que ha resurgido desde ± 1975.

Estamos escuchando. Petra Singh era "una muniquesa de 21 años" en 1985. Conocida en el mundo de la música disco y el punk.

1. Su forma de ser bruja es "ser ella misma". Con todo lo que eso conlleva, matando si es necesario. O asquear. O hacer desgracias. Lo que incluye que la "conciencia" en, por ejemplo, el sentido bíblico deja a Petra completamente fría, "fría".
2. Su tipo es más para ejercer el "poder mágico". Que se manifiesta en la telepatía, en ir al sabbat de las brujas, en echar un billete de lotería, por ejemplo.
3. Su tipo es además "ser herbolario". Su conocimiento de las plantas es una necesidad para ella. Entre otras cosas, para "volar al Sabbat". Que, de paso, es muy tradicional.

El Sabbat de las brujas. - Muy raro. Uno se frota con un ungüento de bruja, desde la cintura hasta el cuello. El cuerpo biológico se apaga, por así decirlo, porque el alma, en su cuerpo astral (nota: extremadamente sutil, cuerpo anímico o fantasma), sale, es decir, abandona el cuerpo. Queda como conexión con el cuerpo biológico "ein ganz dünner Faden" (un hilo muy fino, el cordón de plata, ver Eclesiastés 12:6)

Nota.-- Ginzburg afirma lo mismo.--

- a. Uno puede, una vez salido, entrar en las flores, en los árboles, también en las personas. Pero
- b. también se puede entrar en el Sabbat, es decir, en una reunión de los que han salido.

Nota.-- La propia Petra compone el ungüento de hierbas. (Dinamizar la fuerza vital a través de la fuerza vital de las hierbas) Las recetas le son dadas por espíritus en los que se concentra en espíritu. Ella tiene como espíritu personal "ein Geist, eine Frau". Vivió alrededor del año 1500, era lesbiana, fue condenada por la Inquisición cuando tenía 24 años y fue ahorcada. De su propio espíritu recibió "muchas prescripciones valiosas", por ejemplo, sobre la dosis. Demasiado poco no da nada; demasiado puede costar la vida.--.

El lanzamiento del destino.-- “Cualquiera puede recurrir a mí (nota: para obtener energía). Sin embargo, no maldigo a nadie que no me odie a mí mismo. Esa es la regla.- - Lo que alguien haga con esa energía -buena o mala-, (armonía de los opuestos (Kristensen)) ya no le importa a Petra.

Un brujo, tipo Petra, es un herbolario cuya fuerza de voluntad y energía (nota: oculta y energía) están particularmente aumentadas (dinamización). Esta es precisamente la doble herramienta con la que opera. Especialmente cuando alguien “le hace algo”. “Me vengo. Practico la venganza concentrándome locamente en la persona en cuestión. Visualizo (nota: imagino en mi imaginación) lo que le estoy haciendo, por ejemplo, un accidente, una caída desafortunada, etc. Este suceso imaginado, pero con una fuerza de voluntad insana, el destino, lo mantengo ininterrumpidamente ante mis ojos. Pienso en ello incesantemente. Hasta que el incidente ocurre.-- Contempla su descripción.

Hace tres años en Berlín.-- Un hombre salvaje se rió de su cara de gamberro.-- Me quedé tranquilo. Dejé que lanzara una multitud de insultos. Veinte minutos más tarde estaba en el punto en el que hubiera preferido matarlo.

Después de eso, seguí al hombre. Sólo vivía a dos manzanas de distancia. Durante catorce días me acerqué sigilosamente detrás de él, “taladrando” mi mirada en su espalda (nota: la mirada magnética). Finalmente, una tarde salió de la casa. Quería cruzar la calle. Me concentré como una loca. Y he aquí que esperó a que se acercara un coche. Corrió directamente hacia el coche. El resultado: conmoción cerebral. Y fractura de pierna: cuádruple fractura hasta el muslo. Me informé yo mismo”.

Matanza. - En Londres, por motivos de robos en los grandes almacenes, alguien la siguió. “Estaba tan enfadada porque me había denunciado que casi me ahogo. Me concentré (...). Por la noche me puse debajo de su ventana y ‘disparé’ mi energía de odio puramente contra él. (...). Unas tres semanas después, el hombre se cayó por las escaleras y se rompió el cuello.

Según Petra, una “maldición” (op.: destino desafortunado) tarda una media de dos a tres semanas en hacer efecto. Hasta entonces hay que maldecir concentrándose hasta que la capa de protección natural que rodea al objetivo esté llena de agujeros”. Sólo entonces se agota su energía vital y sufre “un destino”.

¿Sexo? -- “Incluso antes de mi sociedad con un hombre. Empecé muy pronto: a los doce años y medio inicié mi primera “relación”. En los años siguientes no ha faltado nada: hombres, mujeres, “alles kam dran”, (todo surgió). Hoy, sin embargo, me siento muy viejo y aclarado... (...).

El hombre es bisexual según su verdadero destino. Sin embargo, en ese ámbito nada me ha dado una satisfacción duradera. Una buena amistad espiritual significa esencialmente más para mí: Me he vuelto totalmente asexual”.

Como curiosidad, vive con su “novio”, Jorgen. Es un año más joven que ella. “Unsere Beziehung ist eine rein geistige” (Nuestra relación es puramente espiritual).

Cábala. - “Me encantaría descifrar la cábala, la gran obra del misticismo judío. Nadie lo ha conseguido hasta ahora.-- Mi madre es una judía que conoce a un grupo de destacados rabinos con grandes y valiosas bibliotecas. De vez en cuando se me permite ir allí y hurgar en ellas (...). -

Nota.-- La gran diferencia con las brujas tradicionales -mujeres de clase trabajadora generalmente- está aquí: La Nueva Era restablece la tradición. Hoy en día todo lo que es neo-sagrado es desarrollado(er) en comparación con el pasado.

“Mi padre es un hombre maravilloso: un empleado bastante alto en un organismo gubernamental (...). Mi madre ya poseía “besondere Kräfte” (nota: energías especiales). Es una mujer clarividente y también es buena para maldecir. He experimentado esto tres o cuatro veces. La maldición siempre ha funcionado... La diferencia con mi madre: Yo sé quién soy; ella nunca se ha dado cuenta de que es una bruja”.

Nota.-- Con esto tocamos el tema del desplazamiento de la superdotación sin pretensiones y la cultura oculta deliberada.

Nota--Petra.-- “La tendencia actual (nota: respecto al ocultismo) va muy claramente en dirección a la magia negra (nota: sin escrúpulos). Después de todo, eso es “viel interessanter” (muy interesante), y “der Nervenkitzel ist stärker”, (la emoción es más fuerte).. El pequeño número que participa en las misas negras (nota: misas invertidas por el demonio) son claramente brujas reales o brujería”. Sin embargo, Petra advirtió: “El manejo de bebidas y drogas de brujas es ahora “extrem gefährlich”, (extremadamente peligroso).

Hay que saber deshacerse de los demonios que se han conjurado. (...). Uno puede - por falta de habilidad - perder la cabeza. Eso ocurre rápidamente. (...)”.

El tantrismo.

Bibl. : S. Hutin, *Les sociétés secrètes d’hier à aujourd’hui*, (Las sociedades secretas de ayer a hoy), ed. J. Bouilly, 1989, 173/178.

Hutin tiene un alto nivel intelectual, pero no se limita a suscribir los dogmas de la intelectualidad establecida.

Un tipo de “sociedad secreta”-- ¿Qué es una sociedad secreta? Según el autor, que ha estudiado a fondo el asunto, lo característico no es el deseo de esconderse de la opinión pública. Más bien es la reunión (inaccesible para los no iniciados) en forma de ritos que sólo conocen los iniciados.-- Así, la Mafia siciliana se diferencia de una hermandad ordinaria por sus ritos secretos.

Tipos - Hay sociedades secretas políticas, jurídicas, profesionales, filosóficas, religiosas, etc. Consideremos brevemente las tántricas.

Tantrismo-- Dentro de los axiomas hindúes y budistas, se desarrolló una religión, sobre todo en el Tíbet, que sitúa el “despertar” (expansión de la conciencia) en la unidad de la fuerza vital femenina y masculina que llega a su plena realización en los ritos, las concepciones y sobre todo la unificación sexual.

Según Hutin, tendencias análogas se dan en la Cábala judía y en algunas sociedades secretas cristianas. En las que, por supuesto, la Biblia se interpreta de forma idiosincrásica.

Kundalini-- Gracias a las relaciones sexuales -con un trasfondo sagrado, en el que especialmente la identificación de la pareja tántrica con alguna pareja divina juega el papel principal- “la energía asombrosa” (o.c., 174), llamada ‘kundalini’, cobra literalmente vida (dinamización).

Todas las personas poseen esta energía de forma inconsciente (al principio de la espalda baja), pero sólo mediante la activación ritual esta “fuerza de la serpiente” llega a desarrollarse plenamente. Es entonces la base de un tipo humano superior.

Hay dos tipos principales:

El tantrismo diestro practica un ascetismo estricto (mortificación) y “sublima” (eleva a un nivel superior, sagrado-intelectual) la sexualidad.

El tantrismo de izquierda busca lograr el dominio de la fuerza vital sexual y oculta a través de lo contrario (al menos ostensiblemente).

Ambas formas pueden limitarse a una pareja o funcionar en grupo.

Nota: - En una ocasión, los “intelectuales” reprocharon a Hutin que supusiera que durante los ritos secretos entraban en los miembros “seres superiores”.

Tantra (tantrismo).

Tantra” en sánscrito significa “sistema de enseñanza”. El tantrismo, basado en axiomas himbudistas, jainistas y budistas, busca la “salvación” (del alma en primer lugar) a través de la praxis esotérica y mágica, especialmente la sexual.

Tal tema provocó naturalmente una gran cantidad de literatura de calidad cuestionable,--junto a obras técnicas como por ejemplo

-- P.B. Randolph, *Magia sexualis (Sublimation de l'énergie sexuelle, force dynamique de la nature)*, (Magia sexualis (Sublimación de la energía sexual, la fuerza dinámica de la naturaleza)), St-Jean-de-Braye, 1991 (// *Magia sexualis*, Boston, 1872).

-- Si nos detenemos en Margo Anand, *La magie du tantra dans la sexualité*, (La magia del Tantra en la sexualidad), París, Trédaniel, 1997, es porque la escritora conoce perfectamente el tantrismo (aunque lo funda a su manera). Sobre todo, destacamos con ella “el yo salvaje” en el que ve la base de la mística tántrica (especialmente en forma de meditación (estilo oriental)) y de la magia tántrica (incluso en forma de exorcismo (exorcismo de seres y energías malignas)).

Por cierto, está en el origen de los Institutos de Danza del Cielo, difundidos en muchos países. Se trata de un tipo de tantra, inventado por ella, en el que, en el curso de un éxtasis sexual elevado a la meditación profunda, los implicados tienen la impresión de “bailar (Danza) en los cielos (Cielo)”.

El Loco Divino. (psíquicos) -.

Ve su modelo histórico (de “yo salvaje”) en Drukpa Kunle, un mago sexual que vivió en el siglo XV (o. c., 131ss.). Todavía hoy se le describe en canciones y relatos en el Tíbet, Bután y Nepal.-- Le damos dos “historias”.

Historia 1.-- En el mercado de Lhasa (capital del Tíbet) Drukpa Kunle exclamó: “¡Todos escúchenme! Soy el Drukpa Kunle que está aquí hoy para ayudaros a trabajar en vuestra salvación. Así que decidme rápidamente dónde puedo encontrar el mejor vino (licores) y las mujeres más hermosas”.

Silencio. Molestia. Sin embargo, una anciana: “Las mujeres más bellas viven en el país de Kongpo. Entre ellas Sumchok, todavía virginal y extremadamente bella”. -- Sale inmediatamente, encuentra a Sumchok sirviendo la comida de un poderoso jefe. En su honor, le recita canciones en las que, en términos velados, le promete un tipo superior de “perspicacia”. Entonces, en una animada canción, ella canta su anhelo por el nivel de comprensión de Buda.

Atrae al jefe fuera del castillo: tiene a la bella para él, que le ofrece té. Pero él la toma de la mano, la tiende en el lecho de su señor, le levanta la camisa “y contempla su mandala inferior” (tántrico: dibujo geométrico que representa el universo y actúa como infraestructura de meditación). Coloca su sexo contra el de ella, comete la unión-.

Cuando Drukpa Kunle quiere marcharse, ella quiere ir con él. Los lleva a una cueva, les enseña a meditar y los deja solos. Sumchok se entrega a la meditación: al cabo de cuatro días se libera (= budismo) de las decepciones de la vida y alcanza así -en “un cuerpo luminoso” (una especie de sombra fluida en ella)- el estado búdico de expansión de la conciencia. (clarividente, sensible, sensibilizado, mágico).

Historia 2.-- Una familia cuya casa fue acosada por seres demoníacos le ruega al Drukpa Kunle que los exorcice. Le pide que haga una abertura en la puerta a la altura de su sexo, dejándolo solo en ella con unas toneladas de vino. Él, por supuesto, realiza un rito de encantamiento mágico. Por la noche se intoxica, canta en voz alta y estridente de tal manera que atrae a los demonios. Como no pueden entrar debido a su rito, se ponen furiosos: “¡Déjanos entrar! Esta casa es nuestra”. Les ordena que se coloquen ante la puerta.

A continuación, introduce su “relámpago de sabiduría” (falo) por la abertura y les dispara su esperma cargado de energía. De golpe, se someten: pacíficamente, servicialmente, se ponen al servicio del bienestar de la familia que, en adelante, vive en la casa en paz.

Significado de los dos relatos.-- El primero hace hincapié en el misticismo (la energía sexual como base de la meditación);

el segundo en la aplicación mágica (la energía sexual como medio para resolver problemas).

La fuerza vital en cuanto a lo sexual (activada o no (dinamizada) por el sexo) es la base energética de las dos, la meditación y la magia.

Margo Anand -- Extravagante (e incluso parcialmente racionalista), reduce incluso los demonios de la creencia popular en el Tíbet a meras energías “psíquicas”. Recomienda el “yo salvaje” del deseo sexual como fuente de su tipo de tantrismo. Kali, la diosa india, -- las menads griegas, (mujeres dionisíacas), Medeia, la maga (medea) le sirven como otros modelos de “yo salvaje” femenino. -- Con los que, por supuesto, ni siquiera los budistas están de acuerdo.

Catherine peyretone. El devorador de hombres de Montpezat.

Bibl. :

-- J. Durand, *Les Sorcières*, (Las brujas), Pont-Saint-Esprit, Mirandole , 1990, 63 / 71.

-- M. Anand, *La magie du tantra dans la sexualité*, (La magia del tantra en la sexualidad), París, 1997, 157, dice que “los chamanes/chamanes derivan la fuerza vital, la perspicacia y el conocimiento esotérico, de un animal de poder”. Según su sistema, considera que esto forma parte del “yo salvaje”: uno imagina durante el sexo que se convierte en un animal y se hace uno con un animal.

Las brujas tradicionales experimentaban algo análogo, como muestra el siguiente fragmento. Lo damos en forma algo abreviada.

Nota: Durand es un historiador séptico que describe a una Catalina según los documentos de la Inquisición: “L’ ogresse de Montpezat” (la devoradora de hombres de Montpezat). Este título se refiere a los ritos - durante el sábado de las brujas o no - que incluían el consumo de bebés.

Por cierto: Montpezat se encuentra al sureste de le Puy-en-Velay, al norte de Thueyts (Ardèche). En le Vivarais.

1490/1519 -- Catalina, llena de resentimiento contra todos y todas en Montpezat, va en busca de hierbas medicinales a le Roux. Como de costumbre, anda murmurando (cf. petra 130). En el collado de Villaret (le Coulet) ve de repente, bloqueando el camino, las largas orejas levantadas y los ojos encendidos, una liebre negra. “Catherine, tienes algo contra tu vecino. Te entregaré una pólvora. Con ella matarás su ganado”. La “liebre” (en realidad una aparición de un demonio maligno) entrega el polvo así como un palo negro para tocar el ganado. “Haz lo que te digo. Cuando tengas “la prueba” de mi poder (fuerza vital), vuelve aquí. Te espero aquí”. -Catherine ejecuta.

Una semana más tarde... Ella está allí de nuevo. También la “liebre” estaba allí de nuevo. “Catalina, si renuncias a Dios que te recreó en el bautismo, y me tomas por señor -- me llamo Barraban (nombre de fantasía), te haré una rica dama y te vengaré de tus enemigos”.

Ella acepta: dibuja una cruz en la tierra y la aplasta con sus pies. “Nuestro pacto queda inmediatamente sellado”. La “liebre” le impone, entre otras cosas, la profanación en Semana Santa de una hostia que debe escupir de nuevo en medio del cementerio, Ella: “Lo haré”. Entonces la “liebre” se transformó en un demonio con apariencia humana. Inmediatamente cometió la unificación con ella (desde entonces es una bruja oculta).

El demonio volvió a ser una “liebre”: “Ahora eres mía con tu cuerpo pero (cfr. 131, Petra: vivo con alguien, pero no hay nada entre nosotros) también con tu alma. Físicamente no volverás a ser de un hombre”. A no ser que habitualmente durante la reunión diabólica (nota: el sábado de las brujas) (...) cometiera sodomía, es decir, con el ‘diablo’ por la noche” (dice el relato latino). “Barraban añade: ‘En el lugar de la hostia comeréis carne humana,-- la carne de los niños que las personas (a las que yo ordenaré) os entregarán en el curso de las celebraciones del sábado en las que participaréis para adorarme.

“Así, la bruja-comedor de carne humana de Montpezat estaba dotada de habilidades sobrenaturales y malignas que cumplía según los preceptos de la liebre negra”. Así lo interpreta el autor, o.c., 67. Para hacer enfermar o incluso hacer morir a sus adversarios, la demonio utilizaba su mano izquierda (exactamente: estaba situada en la parte superior de la misma). Con ella tocaba el lado izquierdo de la víctima.

Conclusión. - El demonio, en forma de liebre negra, era realmente su animal de poder. En esto se parece a los chamanes/chamanes que, sin embargo - al menos según las tradiciones populares sobre el tema - no albergaban ninguna malicia. Es cuestionable si también se hicieron uno con el animal de poder a través de una forma ritual-fluídica.

En cualquier caso, en muchos métodos curativos tradicionales las fuerzas vitales animales desempeñan un papel a veces muy decisivo. Por ejemplo, en el norte de Siberia.

El tacto... De nuevo, por enésima vez: la transferencia de fuerza vital -para bien o para mal- se efectúa a través del tacto. Ya sea con un palo “cargado de energía”. Tocar está a la orden del día en las tradiciones pertinentes. Jesús también toca: mediante la imposición de manos, por ejemplo.

El Sabbath -- El Sabbath es ante todo un evento ritual-fluido basado en experiencias extracorporales. El hecho de que los “niños” fueran comidos allí significa en primer lugar que las almas difuntas de estos niños fueron “comidas”. Por lo que normalmente se encontraban misteriosamente muertos.

Durante décadas Catherine fue considerada una “masque”, una bruja. Ella sembró el miedo en toda la región. El 25.09.1519 fue arrestada por la Inquisición. Confesó todo. También confesó haber comido niños durante el sábado. El 12.10.1519 fue quemada viva... según las costumbres de la época.

‘Noula’ (anneke).

Bibl. : Chanoine Gombault, La ‘Noula’ de M. de Rochas, en: *Revue du monde invisible*, París, 1907/1908, 153/167.

En *Annales des sciences psychiques* 1907: juin, el coronel de Rochas cita una carta de una rusa, una joven viuda.-- He aquí los extractos más interesantes.

“Tengo veinte años. Mi marido ha muerto. Durante cinco años los médicos no han entendido nada de lo que observo”. Cuando está sola, es decir, sin mantener una conversación activa con nadie, ve como totalmente real pero imperceptible para los demás, salvo por excepción, a “otra persona” que a. difiere de mí, pero b. se mimetiza en silencio a los más mínimos gestos que hago. Yo soy rubio: ella morena. Yo soy flaco: ella gordita;

Un fotógrafo la retrata y observa con sorpresa que una forma misteriosa, vaga pero perceptible, se encuentra a su lado.-- Consecuencia: en su entorno la gente se refiere a ellos como locos.

“Es terrible escuchar la respiración de otra persona cuando estoy en la cama”. - “Mi marido tampoco los vio, pero cuando entró en mi habitación èn que yo dormía, vio “una forma vaga” desmayándose.

En una carta posterior, la rusa dijo: “Siempre he vivido con este doble. La llamo ‘Noula’ (Anneke). Cuando era niño, no las veía, pero tenía la impresión una y otra vez (...) de que no estaba solo. (...). Pero vi a Noula cuando me hice joven”.

La autora cita un caso análogo que obtuvo publicidad: Emilie Sagée (en la Rusia báltica).-- “Un día los alumnos (de la escuela para niñas donde trabajaba Emilie) vieron a su profesora trabajando en la pizarra y con ella a su doble que hacía los mismos gestos y los mismos movimientos.

En otra ocasión, cuarenta y dos alumnas lo experimentaron: estaban reunidas en una sala y vieron a la doble de Emilie frente a ella, mientras veían a la verdadera Emilie recogiendo flores en el jardín con movimientos extrañamente lentos y de aspecto pesado. (...). Un alumno atravesó el fantasma, que se desvaneció, y la recogida de flores por parte de Emilie volvió a producirse con sus propios movimientos vivos”. (De: El fantasma de los vivos).

Nota - Nótese cómo mientras el fantasma-doble está ahí, la persona de la que es ese fantasma, procede magra o al menos cansada, sí, agotada.

Salida (viaje al astral, proyección fuera del cuerpo).

Bibl. : J. Bergier, *Je ne suis pas une légende*, París, 1977, 221/231 (Par-delà l'invisible frontière), (Más allá de la frontera invisible).

El capítulo cuenta, sin más, un episodio tras otro. Un episodio es de interés.

Alrededor de 1950, Bergier, que se dedica a los asuntos extraños (“le fantastique”), buscó al físico Coustal, que afirmaba que realizaba regularmente “experiencias de muerte” (experiencias extracorporales) por su cuenta. Coustal padecía la enfermedad de Parkinson (mal de carne). A pesar de esa terrible dolencia, Coustal intentó comprender el fenómeno de las “experiencias extracorporales”. Una de sus experiencias - “experimentos”, si se quiere- merece especial atención. Proyectó (hizo salir de su cuerpo) su alma en la sala donde se celebraba una reunión del Consejo de la UNESCO.

En esa “proyección” se puso la barba de un conocido racionalista. “Coustal -o el espíritu (‘esprit’) de Coustal o el alma de Coustal- ‘vio’ (nota: en este tipo de experiencia extracorporal, la persona fuera del cuerpo conserva la plena conciencia y al mismo tiempo la memoria) al científico saltar. A continuación, hizo un relato muy preciso de este acontecimiento”. (O.c., 224).

El incidente fue confirmado a Bergier por personas que participaron en la reunión en cuestión.

Bergier.-- “Al tratarse sólo de un testimonio humano, esto no sirve como prueba científica” (ibíd.).

Nota.-- Bergier hace una observación que puede ser de interés en algún momento. Después de conocer a Coustal, enfermo de Parkinson, Bergier observó casos análogos: “Me considero ahora en condiciones de afirmar que todos los que se aventuran en las experiencias extracorporales corren el riesgo de quedar atrapados en la enfermedad de Parkinson un día u otro”. (o.c. 223). La medicina establecida afirma que la causa es una lesión del cerebro y del sistema nervioso. En ningún caso algo psicossomático. “No saco ninguna conclusión -dice Bergier- porque no se excluye que tales lesiones sean causadas por fenómenos “espirituales” (nota: situados en la mente) (que la ciencia médica no reconoce -todavía-).”

Bergier cree que tal cosa -- “como cientos de otros fenómenos”-- debe ser estudiada científicamente.

Nota.-- Bergier, aunque muy interesado en lo oculto, sigue siendo radicalmente científico. Lo cual es típico de la mejor parte en la Nueva Era.

Vampirismos.

Vampiro” puede significar “murciélago, que habita en la América tropical (y, por ejemplo, en Indonesia), insectívoro, pero que se alimenta, si es necesario, de la sangre de mamíferos eutanasiados”. Vampiro” también puede significar “hombre o mujer en el que la sed de sangre y la perversión sexual van de la mano” (como dice R. Delorme, *Les vampires humains*, París, 1979, 17) de manera que la justicia los atrapa y los lleva ante la justicia.

Como curiosidad, “Peter Kürten, el vampiro de Düsseldorf (1883/1931), siempre tuvo un éxito con las mujeres al que no era ajeno su comportamiento vampírico” (o.c., 91): cuando se acercaba su ahorcamiento, numerosas mujeres se agolpaban a la entrada de la cárcel para que les entregaran cartas de amor, flores y poemas” (o.c., 86). ‘Vampiro’ también puede significar “una persona viva, pero sobre todo fallecida, que (desde su tumba) por la noche asediaba principalmente a las mujeres (o, si la fallecida era una mujer, a los hombres) para que éstos vieran perder su fuerza vital”.

En otras palabras: alguien que -vivo o muerto- atenta contra la fuerza vital o la fluidez general de los demás. ‘Vampiro’ también puede significar “aquel que presenta una dolencia cutánea causada por la porfiria” (como expone D. Starenskyj, *L’allergie au soleil* (La photosensibilidad, les porphyries et la carbotherapie, (Alergia al sol (fotosensibilidad, porfirias y carboterapia), Richmond (Québec)/ St - Fargeau Ponthierry, 1986). Una cantidad extravagante de porfirinas (= un tipo de moléculas) en los tejidos desempeña, biológicamente, un papel principal.

Vampirismo fluídico.-- Nos interesa aquí el tercer (y algo cuarto) tipo. Obra principal: R. Arnbelain, *Le vampirisme (De la légende au réel)*, (Vampirismo (De la leyenda a la realidad),), París, 1977 Etnológicamente recomendamos A. Douglas, *The Beast Within*, (La bestia interior,), Londres, 1992 (el subtítulo “*A History of the Werewolf*” delata que el vampiro se estudia principalmente como un ser nocturno.

Los vampiros más conocidos son los de los países balcánicos. Que esto continúa, tras la caída del comunismo, lo demuestra Ioanna Andreesco, *Où sont passés les vampires?*, (¿Dónde se han ido los vampiros?), París, Payot, 1997, en el que se habla del chupasangre, llamado “moroi” en Rumanía, en entrevistas.

Nota -- Que el lector/lectores se quiten de la cabeza las fantasías de los cineastas (pensamos en el personaje de Drácula). Ya hay demasiada tendencia sensacionalista y malsana en esas representaciones. Sin embargo, se puede recomendar la película *Silver Bullet* de Daniel Attias (USA 1985).

“El aluka, leech(st)er, tiene dos hijas: “¡Libérame! Líbrame!” Porque hay tres cosas insaciables (...): el sheol (el inframundo, ‘el infierno’), el vientre estéril, la tierra que nunca puede saturarse de agua (...)” (Proverbios 30:15v.). A lo largo de la Biblia, el “infierno” o inframundo es, por así decirlo, la base de este mundo que lleva el nombre de “puertas del infierno” (Mateo 16:18), es decir, la ciudad sobre la que “reinan” los poderes del mal que la tienen por las fuerzas vitales de las criaturas.

Tangible, al menos para las personas videntes o sensibles, este hecho se hace especialmente evidente al anochecer, como dice el Salmo 59 (58): 7: “Ellos (el pueblo de la sangre) están allí una y otra vez al anochecer. Como un perro gruñen. Hacen que la ciudad sea insegura”. Y el Salmo 59 (58):16 añade: “Están ahí; cazando para comer. Mientras no se sacien, gruñen”. Con razón R. Ambelain, o.c., 22s., cita este extracto. de las Escrituras.

S. Agustín, citando a Apuleyo, El asno de oro, dice: “Apuleyo dice que las almas de los hombres son “demonios”. Que después de la muerte se convierten en lares, en la medida en que son benéficos, lemures o larvas, en la medida en que son malvados. Que se llaman ‘dii manes’, como almas de los muertos divinamente veneradas, en la medida en que no se sabe a qué tipo pertenecen.” Con esto, el santo sólo demuestra que conoce los conceptos de la antigüedad al respecto.

Vampiros en sentido estricto.

Los más terroríficos entre los manes o fantasmas de los muertos son los que, saliendo de sus tumbas (pues siguen atados a sus restos corpóreos, que no están realmente muertos), buscan en los alrededores, insaciables como el mismo infierno, la fuerza vital, sobre todo si ésta se encuentra en la sangre (“alma(polvo) de sangre”).

Prefieren dirigirse a los jóvenes o a los parientes consanguíneos (por ejemplo, sus antiguas esposas o sus amantes) mientras duermen. Si la succión del alma de sangre dura lo suficiente, las víctimas se vuelven anémicas y mueren de agotamiento.

Una vez enterradas, estas víctimas se convierten a su vez en vampiros, porque también se vuelven insaciables (debido a la sangría). Esto se llama Ambelain “la cadena de los vampiros”.

Ocurre que la víctima toma conciencia del peligro a través de las primeras pesadillas para que, gracias a los ritos adaptados, el vampiro se aleje, se “exorcice”.

Los magos negros, los suicidas, los excomulgados por las iglesias, los sacrílegos, los muertos violentos, los que no han recibido un funeral ritual, los ocultistas y otros similares son los candidatos preferidos para los vampiros.

Pruebas.-- Los que “ven” a los vampiros en el sentido más estricto dicen que vuelven a sus tumbas un poco antes del amanecer,-- no yendo sino “deslizándose”. -- Una vez marcada la tumba, la comunidad procede a desenterrarla. Si el cadáver se encuentra intacto, flexible, con la tela funeraria que contiene una hermosa sangre roja (haimatodrosia), se le apuñala el corazón o se le decapita y se le quema. Al menos en los países balcánicos.

Un método de prueba consiste en llevar un caballo (montado o no por un joven desnudo que aún no ha tenido contacto sexual) a la tumba sospechosa: si el animal empieza a sudar y a temblar, se ve en él la señal de que bajo esa tierra un vampiro verdaderamente peligroso tiene el punto de partida de sus exorcismos nocturnos.

La vida en una tumba.-- Ambelain, o.c., 195/200 (*La vie possible dans le tombeau*), ((La vida posible en la tumba), habla de animales -por ejemplo, ranas- que se encuentran vivos en las rocas (por ejemplo, cuando los obreros de las canteras tropiezan con ellas). ¡Viven en ellas durante siglos sin aire! -- También se conocen personas -llamadas “santos”- que viven durante años sin alimento (excepto, por ejemplo, la Sagrada Hostia). De modo que, según Ambelain, los cadáveres bien conservados de vampiros de la clase más peligrosa se hacen “más probables” por tales descubrimientos.

Los “vampiros” vivos. -- O.c., 201/206 (*Le vampirisme des vivants*), (Vampirismo de los vivos).-Los vivos también ‘chupan’. Uno se da cuenta de esto, entre otras cosas, porque, después de un largo contacto (una larga visita, por ejemplo, o un tratamiento más largo), uno se siente notablemente “cansado de morir”. Sin ninguna razón aparente.

Algunas personas que envejecen irradian algo similar. En consecuencia, se sienten atraídos por la “vida joven”, especialmente durante el sueño extra. Los jóvenes prolongan así la vida de los que envejecen, pero se debilitan a sí mismos mediante esta transferencia de fuerza vital.

Un ejemplo: 1 Reyes 1:1/40. El rey David envejece (y tiene “frío”). Los cortesanos le proporcionan “una muchacha excepcionalmente bella” (Abishag) que le sirve y se acuesta con él (sin unión)... para prolongar su vida. Así, Ambelain, o.c., 201.

Lorelei.

Bibl. : R. Foncke, *Honderd Duitse balladen in originele versie* (Cien baladas alemanas en versión original), Amberes, 1944, 105; 35. Una lorelei es una mujer baladista. Lo que es “baladesco” se desprende de lo que” sigue.

A. Mussche, *Nederlandse poëtica* (Poética holandesa), Bruselas, 1948, 177, dice que la balada -tal como él la define- es una forma de poesía que se da principalmente en los países del norte. Añade que se trata de una historia y, por tanto, de una secuencia de presagios y secuelas. Por ejemplo, un caballero conoce a la bruja Lorelei (presagio), de la que se enamora (secuela).-- La historia típica de la balada relativa a Lorelei es que se trata de una mujer que erotiza (presagio) en forma de armonía de contrarios: la secuela inmediata es la perdición de cualquiera que la toque eróticamente.

Conclusión: la bruja como bruja erotiza para matar. Eros y thanatos se fusionan.

Jos. von Eichendorff (1788/1857).-- Este poeta romántico nos expresó la tragedia en forma de balada.

“Es ist schon spät. Es ist schon kalt. Was reitest du einsam durch den Wald?

Der Wald ist lang. Du bist allein. Du, schone Braut, ich führ’ dich heim”.

“Grosz ist der Mënner Trug und List. Von Schmerz mein Herz gebrochen ist.

Wohl irrt das Waldhorn her und hin. O Flieh! Du weisst nicht wer ich bin”.

“So reich geschmückt ist Rosz und Weib. So wunderschön der junge Leib.

Jetzt kenn ich dich! Gott steh’ mir bei! Du bist die hexe lorelei!”

“Du kennst mich wohl. Von hohem Stein schaut still mein Schlosz tief in dem Rhein. Es ist schon spät. Es ist schon kalt. Kommst nimmermehr aus diesem wald”.

“Ya es tarde. Ya hace frío. ¿Por qué cabalgas solo por el bosque?

El bosque es largo. Estás sola. Tú, hermosa novia, te llevaré a casa”.

“Grosz es el engaño y la astucia del hombre. Mi corazón está roto por el dolor.

La corneta vaga de aquí para allá. ¡Oh, huye! No sabes quién soy”.

“Tan ricamente adornado está mi corazón y mi esposa. Tan bello el joven cuerpo.

¡Ahora te conozco! ¡Que Dios me ayude! ¡Eres la bruja Lorelei!”

“Me conoces bien. Desde una piedra alta mi castillo en lo profundo del Rin se ve silencioso. Ya es tarde. Ya hace frío. Nunca más saldrás de este bosque.

Nota.-- Una estructura similar -- dulce presagio/secuencia trágica -- exhibe Die Nonne: el Conde los busca en el convento por enamoramiento pero “ella le ofrece una copa de oro”. “Er hat kaum ausgetrunken, springt ihm sein Herz entzwei”, (Apenas ha terminado su copa cuando su corazón salta en dos), Con lo cual ella lo deja dulcemente en el suelo.

Nota: Eichendorff también escribió *Die Waldfrauen* (Las mujeres del bosque). El cazador, abajo, enamorado de una de ellas, salta de su “corcel” para ir a subirlas a la esclusa: “Weisz Keiner wo er blieb”. Una mujer del bosque es un tipo de lorelei.- Típicamente, en lo oculto, la lorelei, si te acercas a ellas eróticamente sin su consentimiento, te priva de toda tu fuerza vital. Un proceso que suele pasar desapercibido para la víctima. Lo que los tres poemas mencionados anteriormente plantean como “lo no dicho”.

La magia del amor.

Bibl. : R. Arvigo, *Sastun (Mon apprentissage avec un chaman maya)*, (Sastun (Mi aprendizaje con un chamán maya)), París, 1995 (// Sastun (Mi aprendizaje con un chamán maya (1994)).

Rosita es una etnobotánica estadounidense muy conocida en Belice. Don Elijo Panti, un curandero tradicional -- H'men, un meteorólogo inspirado por los espíritus mayas -- los inicia en los métodos de curación de Ix Chel, la diosa maya de la curación.- - 'Sastun'. -- En maya.-- Sas: luz, puro, espejo. Luego: roca, época. Juntos: sastun (en inglés: sastun, zasztun, sastoon).--

Es un objeto, por ejemplo, un trozo de cuarzo, que sirve de subestructura en el mantra (clarividencia) y la magia (causalidad oculta). Piensa en el péndulo o en la bola de cristal. "Sastoen, Sastoen, gracias a tu infinita fuerza vital..." es una introducción común a una oración maya.

Magia erótica maya.-

O. c., 168/170. -- Un hombre muestra la foto de una hermosa chica: "Quiero que sea mía"-- Don Elijo comete un encanto (// francés: enchantement) sobre la foto. Con su sastoen: "Lleva esto en tu corazón durante nueve viernes mientras repites: "Eres mía. Ven aquí; siéntate. Y quédate".

La reacción de una mujer moderna.-

Rosita Arvigo: "¿Qué significa eso? ¿Sueles hacer algo así: jugar con las mujeres con tu magia en beneficio de los hombres?". -- "Sí, mamasita. A menudo. Pero un encanto, lanzador de destinos, sólo funciona durante seis meses: el tiempo que se le asigna para demostrar que es digno de su novia. Al menor berrinche, por ejemplo, el poder mágico estalla". (...). Sólo le ofrezco la oportunidad de demostrar su valía".

"Pero mientras tanto puede quedarse embarazada (...). ¡No me gusta tu forma de hacer las cosas! ¿También echas la suerte a los hombres?". -- "Si una mujer me lo pide, sí. Pero es más raro (...).

"Sabía que los h'men cometen encanto de seducción desde tiempos inmemoriales. En cuanto a mí, estaba decidido: nunca hago tal cosa. Tal praxis va en contra de todas mis preconcepciones femeninas".

Nota.-- Ahora que ha conocido su conciencia, se queda con él. Sin embargo, es ingenua: bajo una capa de moral católica, a menudo en esos "vistosos" nosotros, los hombres, y nosotras, las mujeres, que fundamentalmente continuamos la tradición bíblica del pasado, se esconde un profundo paganismo. Sin embargo, esto sólo sale a la luz en situaciones límite que, por ejemplo, son el envejecimiento (menos autocontrol) o las rabietas violentas.

Etnopsicología, resp. Etnopsiquiatría.

Bibl. : Ch. Wooding, *Geesten genezen (Etnopsychiatrie als nieuwe richting binnen de Nederlandse antropologie)*, (Los fantasmas curan, (La etnopsiquiatría como una nueva dirección dentro de la antropología holandesa)), Groningen, 1984.

El libro trata del tratamiento transcultural (intercultural) de los trastornos “funcionales” (es decir, no orgánicos, basados en lesiones cerebrales y nerviosas).

Por “etnopsicología” el autor, que ejerce en este campo, entiende el estudio de la vida anímica en la medida en que se entreteje con la imagen del hombre y del todo que caracteriza la metafísica de las culturas no racionalistas y no occidentales.

A modo de apunte, etnopsiquiatras parisinos como G. Devereux (Mohave Ethnopsychiatry and Suicide, Washington, 1961) señalan que alrededor del 80% de la población mundial sigue pensando de forma metafísica y que, por ello, la psiquiatría típica occidental corre el riesgo de fracasar en el tratamiento de las personas de dichas culturas.

Esto es especialmente evidente en el tratamiento de los inmigrantes que vienen de fuera de Europa.-- Los “métodos curativos tradicionales” son mucho más eficaces en este sentido. Por eso se les llama “etnopsiquiatría”.

El libro de Wooding no es sencillo, tanto en su explicación de los axiomas como en los estudios de casos (muestras de su práctica). Sin embargo, esto.

O.c.. 72 / 77 (La mente que se imaginó a sí misma como dios).

Una mujer surinamesa acude a Wooding - después de una larga historia (clínicas, operaciones sobre todo, pero sin cura real) en los Países Bajos y Surinam, Wooding propone convocar a uno de sus “winti” (se llama “winti” a un ser invisible). (Nota: lo que podría llamarse aquí una forma de “espiritismo”) “ya que los winti saben exactamente lo que pasa” (o.c., 75).

En otras palabras: el proponente se abre paso en la metafísica de la mujer. Ella consiente. Él aplica el ritual con el cuenco de agua. Se llena un pequeño cuenco de agua hasta casi rebosar y se coloca en la mano de la mujer. El terapeuta hace preguntas. Si la winti da una respuesta afirmativa a través del cuenco, éste se inclina y el agua sale. Si la respuesta es negativa, no ocurre nada.

El autor comienza preguntando al winti si uno de ellos quiere entrar en el cuerpo (“incorporación”). Poco a poco, el cuenco se inclina. “Después de dos o tres minutos, el rostro de la mujer cambió y lo interpreté como una señal de incorporación”. (O.c. 75) A partir de entonces, la comunicación “pregunta-respuesta” continúa hasta que el espíritu indica una terapia (como en los antiguos griegos).

“El poder de la mente”.

Bibl. : E.M. Monahan, *The Miracle of Metaphysical Healing* (El milagro de la curación metafísica), West Nyack (Nueva York), 1978-2.

La escritora comienza diciendo que, aunque el “pensamiento positivo” (es decir, el “pensamiento esperanzador”) se trata en muchas obras -es uno de los temas principales de la Nueva Era-, apenas se menciona en términos de “el poder que puede hacer cualquier cosa, en nuestra mente”. Dedicó su libro a la mente energizada y a sus técnicas.

Un breve esbozo para que sientas lo que quiere decir. Sufrió una lesión en la cabeza en un accidente: no sólo se quedó ciega, sino que también sufrió epilepsia (hasta unos diez ataques al día). Cuatro años más tarde, otro accidente: desde entonces su brazo derecho estaba paralizado.-- Por los tres aspectos, tras tratamientos científicos de todo tipo, apareció su incurabilidad.

“Curación metafísica”. -

El término “metafísico” en el caso de Monahan significa “alternativo”. -- Tras cinco años de “darse cabezazos contra la pared”, su decisión fue firme: “Vuelvo a ser ‘un individuo completamente independiente’.

“Desde mi infancia había escuchado las historias de personas que, cuando los médicos y la medicina no dejaban esperanza, ‘recibían curaciones milagrosas’. Siempre me había interesado por “lo oculto”” (O.c., 3).

La escritora se pone a trabajar en esto. Pregunta a dos amigos si quieren ayudarla a desarrollar técnicas sobre el tema. Diez días después comienza el proceso de curación: al cabo de uno desaparecen la ceguera, la epilepsia y la parálisis del brazo.

“Inmediatamente tuve muchos motivos para estar agradecida y muchas cosas en las que pensar. Había descubierto secretos inherentes a la curación metafísica y mi decisión estaba tomada: Pondría esos secretos a disposición de todos los hombres, mujeres y niños del planeta” (ibíd.).

Posteriormente, la escritora se licenció en psicología y sociología en la Universidad de Tennessee. A la manera americana, lleva a cabo su voluntad: la emprende contra la impotencia y la falta de eficacia tanto de la medicina como del pensamiento positivo, que no tiene en cuenta el “poder mental”, la misteriosa pero, una vez dominada técnicamente, eficaz fuerza de la mente.

“Y todos los que le tocaron (a Jesús) quedaron curados”.

Con este texto de Marcos. 6: 56 podemos introducir este pequeño capítulo.

Para entender lo que realmente sucede, leemos Luk. 8:46: “¿Quién me tocó? (...). Alguien me ha tocado porque he sentido un ‘dunamis’ (lat.: virtus), un poder, que emanaba de mí” (después de que una mujer que había sufrido una hemorragia durante años tocara el borde del manto de Jesús).-

Lo que la gente bíblica todavía sabía en su momento, la Nueva Era, aunque en su mayoría muy interesada (que no emana de la Santísima Trinidad), vuelve a salir a la luz.

Bibl. : Guide des techniques du toucher, Ginebra, 1989.-.

Este folleto, aparentemente sin valor, nos hace prestar atención a unas veintidós técnicas de transmisión de la fuerza vital. Enumeramos: la reflexología podal (Dr. W. Fitzgerald / Eunice Ingham), el drenaje linfático (Em. Vodder), la energía polarizada (Dr. R. Stone), el shiatsu (shi = dedo; atsu = presión) (W. Oashi et al.), el masaje californiano, el masaje de metamorfosis, el masaje ayurvédico, el Trager (Dr. M. Trager), el health touch (J.F. Thie), kinesiología (Dr. Goodheart), relajación coreana, reiki (rei = fuerza vital; ki = fuerza vital individual) (Dr. Usui), masaje biodinámico (Gerda Boyesen), masaje para bebés (Dr. Fred. Leboyer), masaje iniciático (Alejandro Jodorowski), rolfing (Ida Rolfing), integración postural (Prof. Jack Painter), ortobionomía (Dr. A.L. Pèuls), quiropráctica (D.D. Palmer), etiopatía, osteopatía (Dr. Still), do-in (do = método; in = fuerza vital) (J.- B. Rishi; J. Rofidal).

Es imposible encontrar en este curso introductorio algo que realmente arroje luz sobre cada uno de estos veintidós métodos basados en el tacto. Sin embargo, lo que sí llama la atención es la irreflexión mayoritariamente filosófica y científica sobre su axiomática. La atención se centra en primer lugar en la captación de un problema (físico y psicológico) y en su solución.

Las especulaciones no suelen interesar a sus autores. En cierto modo, esto es lamentable porque mientras no se dominen a fondo los axiomas, no se sabe realmente lo que se hace. La mayoría de las veces, por tanto, se trata de “recomendar” (sin referirse a los inevitables fracasos). De todos modos: ¡pensamos “positivamente” y con energía!

Movimiento carismático.

S. Pablo, en 1 Cor. 12/14, dedica bastantes detalles a los dones espirituales, como obispo. Comienza con el Espíritu Santo, el Señor (Jesús, el Hijo), Dios (subj.: el Padre), cada uno activo a su manera en los carismata. Pablo piensa de forma radicalmente trinitaria. Los carismata incluyen la “sabiduría” (perspicacia superior), la “ciencia” (dotación catequética), la “fe” (en un grado sorprendentemente real), el poder de curación (dotación psíquica, pero radicalmente trinitaria), la profecía (clarividencia, como todavía afirma claramente Juan 4:19), la glosolalia (hablar en lenguas desconocidas), la interpretación de la glosolalia. En otro lugar menciona la realización de milagros, los poderes de curación, la beneficencia milagrosa, el liderazgo en cuanto a la organización de la iglesia, las lenguas (1 Cor. 12:28v.).

Para los que conocen un poco las Escrituras, está claro que Gn. 6:3 aclara aquí todo en sentido inverso.-- Yahvé ve que la humanidad actual se está volviendo “carnal” (pecadora, es decir, sin escrúpulos). A lo que Él responde con: “Que mi espíritu (op.: fuerza vital divina) no quede sin responsabilidad por el hombre en tanto que es carne”.

En otras palabras: si es inescrupuloso (en un grado trascendental), entonces retiro del espíritu de Dios, es decir, de su fuerza vital siempre salvadora, que tiene como condición principal: el decálogo (diez mandamientos), resumen popular del comportamiento consciente. Como dice el mismo Pedro en Jerusalén, lo que los apóstoles que hablan en lenguas presentan como espectáculo es la realización de la profecía de Joel.

Espectáculo.-- ¡En Jerusalén había quienes miraban a los apóstoles que hablaban en lenguas extranjeras por estar borrachos a una hora intempestiva! Leemos a P. Beijersbergen, *Hindernissen*, (Obstáculos), en: Construyendo la Nueva Tierra (Eindhoven). 1975: 18/23 de septiembre.

En Nueva Alianza 1975: Julio, una escritora, M. Drahos, cuenta su evolución con respecto a la renovación carismática (en círculos protestantes: pentecostal). Por un lado, consideraba que la gente era verdaderamente consciente de Dios. Por otro lado, estaba convencida de que sólo se puede ser “religioso” “cuando todo está racionalizado y razonado”. Su hijo: “Tu fe no es fe en absoluto si no razones con el corazón”. Entonces la madre, “un poco herida en su orgullo”, comenzó un examen de conciencia sobre su grado de fe. Entonces, en su corazón, la marea cambió.

Milagro (definición).

Bibl. : C. Hirshberg/ M. Barasch, *Guérisons remarquables*, (Curaciones notables), París,1998, (// Remarkable Recovery, New York, 1995). Nos detenemos en o.c., 51/56 (Milagro). Definir las curaciones notables es una tarea casi impracticable.

El autor se basa en Shapiro, en *Eye, Ear, Nose, Throat*, 1967: oct. El Dr. Shapiro comienza recordando a San Peregrinus, el santo patrón contra el cáncer, que él mismo curó de él.

Luego habla de la famosa curación de Sor Gertrudis. Hospitalizada en Nueva Orleans el 27.12.1934. Durante los últimos meses se había deteriorado rápidamente y sufría mucho: fiebre severa con vómitos y escalofríos. La atendió el Dr. J. Nix, a quien ya había operado de la vesícula biliar. Diagnóstico: cáncer de páncreas (el páncreas era tres veces más grande de lo normal). Enfermedad que era inoperable.

Las hermanas de la Congregación del Amor dirigieron sus oraciones a la Madre Seton, la fundadora: en las novenas pidieron “perdonar la vida de Sor Gertrudis para que siga sirviendo a Dios”. La hermana comenzó a sentirse mejor, se recuperó poco a poco, dejó la clínica el 01.02.1935, reanudó su trabajo el 01.03.1935. Murió precipitadamente el 20.08.42 y la autopsia (36 horas después) - realizada por el Dr. W. Siebert - demostró que la causa de la muerte fue una embolia pulmonar masiva. No había rastro de su cáncer de páncreas.

Nota -- ¿Cuál es la verdadera causa de la curación a la que se refieren los médicos como “curación notable”? ¿Las oraciones con la petición muy específica? ¿Su propio pensamiento positivo? ¿O las dos cosas juntas? ¿O qué más?

Ann O’Neill -- A la edad de cuatro años ingresó en la clínica por motivo de una grave leucemia linfática durante la Semana Santa de 1952.-- En aquel momento la enfermedad era totalmente incurable. Sus padres -en algún momento- envolvieron a la niña en una manta y la llevaron a la tumba de la Madre Seton, en un clima lluvioso, donde las mujeres del convento estaban rezando.-- Unos días después no había rastro de cáncer en su sangre.

Nota -- El Vaticano hizo investigar el caso, pidió nueve años después que Ana se sometiera a una dolorosa biopsia de la médula ósea para comprobar la curación. La biopsia se realizó bajo la dirección de S. Farber, profesor de patología de la Universidad de Harvard (conocido por el primer tratamiento eficaz de la leucemia).

El Papa autentificó entonces la curación y canonizó a la Madre Seton, convirtiéndola en la primera santa americana.

La explicación

El autor s ve más de una.

1. Científica.-- M. Sacks, el médico de Ann, uno de los más excelentes hematólogos de EE.UU., declaró ante el tribunal del Vaticano que, dadas las heridas sangrantes en el cuello y la espalda, su anemia y una fiebre de más de 40° no podía sobrevivir a una enfermedad tan mortal.

2.1. Psicológico.-- Todos los que lo vivieron recuerdan lo profundamente que Felixana O'Neill, la madre de Ann, estaba unida a su pequeña hija. Por ejemplo, el Dr. J. Healy recuerda muy claramente su inquebrantable fe (entiéndase: convicción): "Nunca dudó, ni siquiera durante cinco segundos, de que Ann se curaría". (Tamara Jones en The Washington Post 03.04.1994). Estaba embarazada por tercera vez. Sin embargo, velaba por su hija día y noche -limpiando la frente caliente por la fiebre- y sólo la dejaba cuando tenía que ir a la sala de maternidad.

Nota- Lo que ahora se llamaría, en la Nueva Era, pensamiento positivo, puede ser en parte la causa de la "notable" curación. 'Positivo' significa aquí "imaginar el resultado favorablemente" (que es una forma de visualización, es decir, imaginar que el niño está curado).

2.2. Biológico.-- Cuando Ann estuvo mortalmente enferma, contrajo varicela y una grave neumonía.-- Varios médicos se han preguntado si esto estimuló el sistema inmunitario de Ann --en el lenguaje de los médicos franceses, "le terrain"-- de modo que se liberó una --muy misteriosa-- energía curativa. Pero es contra esto que tal tipo de recaída ("remisión") nunca dura.

Ann O'Neill ahora... En fin: Ann es ahora (1995) peluquera y madre, sí, abuela a los cuarenta y seis años. Ha pasado por dificultades y muy recientemente ha tenido que enfrentarse a un divorcio y al asesinato de su hijo mayor a manos de un joven de dieciséis años.

Asiste varias veces a misa y va a misa dos veces los domingos. Afirma que "bajo la misa me siento electrizada". Atribuye este misterioso fenómeno al "Espíritu Santo". Aparte de eso, Ann vive como todo el mundo.

Nota.-- La "electrificación" que percibe parece indicar que es "sensible" (clairsentient). También es un fenómeno de la Nueva Era

El funcionamiento real de la razón (científica).

Comenzamos con una ocurrencia de W. James.

“Toda nueva doctrina pasa por tres etapas.

1. Uno la ataca desechándola como absurda.
2. Luego uno las acepta como verdaderas pero sin mucho peso.
3. Finalmente, uno reconoce su verdadero significado y sus oponentes afirman haberlo descubierto.” -

Aunque bouthade, lo que dice James se repite a diario. Incluso, de hecho, especialmente en los círculos científicos.

Dr. Larry Dossey.-- En el prefacio de C. Hirshberg/ M. Barasch, *Guérisons remarquables*, París, 1996 (// *Remarkable Recovery*, N.Y., 1995), 7/ 13, Dossey dice lo siguiente

Al principio de mi carrera, vi desaparecer un cáncer de pulmón con metástasis sin tratamiento médico. A partir de ahí, cuestioné a dos de mis profesores.

1. Uno: “Eso ocurre. Desapareció.
2. El otro: “Es el curso natural de la enfermedad”.

Aunque me sorprendió el carácter extraordinario de la curación, ambos me tranquilizaron más o menos.

Al igual que mis profesores, me sentía amenazado por tales fenómenos. Al darme cuenta de que no podía interpretarlos ni controlarlos, no quise preocuparme más por ellos. Porque “un cáncer que desaparece por sí solo” recuerda al médico que no lo sabe todo. De este modo, adopté la actitud clásica de la profesión médica: hacer como si no existiera.

Hoy en día considero tal actitud indigna de una mente científica -- con un mínimo sustancial de curiosidad científica, cualquiera con una mente científica podría buscar y encontrar en la “recurrencia espontánea” del cáncer una verdadera mina de oro de indicaciones para un tratamiento. Sin embargo, al igual que el efecto placebo, estas curas sorprendentes son un punto débil de la teoría.

Dossey es director de Medicina Alternativa, copresidente de varias organizaciones de medicina alternativa, antiguo jefe de clínica del Hospital Medical City Dallas. Lo que significa que sabe un par de cosas al respecto.

Nota.-- “La mayor parte de los errores de los hombres se deben no tanto a que, partiendo de premisas verdaderas, razonen mal, como a que, partiendo de juicios o premisas falsas -nota: mejorables-, razonen correctamente.” (Lógica de Port-Royal).

“No quería ver” (Torey Hayden).

“Se fue torcido” (Lucas 13:11). Con esta frase como lema, aprehendemos T. Haden, *L'enfant qui ne parlait pas*, (El niño que no hablaba), París, 1992 (// Ghost Girl (1991)).

Torey, Hayden, psicólogo de renombre mundial, especialista en niños (autistas y otros), recibe, en 1987, en Pecking (Canadá), una clase de “niños difíciles”, entre los cuales Jade que “se torció” y no hablaba.

El hecho... Hayden coge al niño después de las horas de clase. En la escuela. Para que con el tiempo suelte sus secretos. Jade habla de Tashee, un niño que murió horriblemente, entre otras cosas.

Muchos de los relatos se refieren inequívocamente a la praxis dentro de una parte de los grupos ocultistas (o.c., 220). Así: ritos de sangre (con “el poder que el grupo adquiere gracias al sacrificio de un niño de seis años”); “666” (en Apoc. 13:18 el nombre de Satanás); el escarmiento de Tashee con una larga daga de sacrificio (adornada con una especie de media luna) y otras cosas que el niño no pudo sacar de sí mismo.

El solicitado (la interpretación).-- O.c., 221.-- La policía de Pecking y Falls River se tomó en serio lo que dijo Jade. Después de todo, los restos de los niños se encuentran a menudo (por ejemplo, en los EE.UU.). Hayden ve tres hipótesis.

a. Hipótesis psicológica.-- Ella misma es una psicóloga profesional. Los trabajadores sociales y los psiquiatras están plenamente convencidos: se trata de un caso explicable psicológica y psiquiátricamente. Nl.: comportamiento anormal.

b.1. Hipótesis pedófila.-- Lo que dice Jade sobre el vídeo (y su terror a filmar) así como sobre el “magnetoscopio” (raro en la época), apunta a la pedofilia y al porno (porno infantil entonces).

b.2. Hipótesis satanista.-- Hayden prefiere la hipótesis pedófila. Pero confiesa

a. la ignorancia de los fenómenos ocultos,

b.1. ceguera de especialista (vakidiotie (en realidad ser un idiota porque la visión del mundo de uno se limita a su propia profesión), (McLuhan)): “una cierta ceguera”. “Interpreté todo el comportamiento en términos de psicología y psiquiatría (nota: científica)”. “No quería ver”. (O.c., 219).

b.2. “Era joven y mi carrera era frágil (...). Me parecía peligroso arriesgarme así como especialista”. (O.c., 220).

Pocas veces alguien de la comunidad científica se ha confesado tan “honestamente”.

Introducción a la Nueva Era: contenidos.

1. introducción a la Nueva Era (new age). fenómeno holístico.--
2. la razón moderna y la razón holística.
3. la biblia y el ocultismo, visión moderna.
4. biblia y ocultismo, visión moderna.
5. holismo y religión.
6. praxis.-- cinco conjuntos de movimientos
7. leemos en Wis. 12:1 que Yahvé ‘s
8. Nueva era (nueva era, nouvel age).--
9. holismo(s).
10. holismo ético.
11. la cuestión religiosa (visión moderna).
12. el testimonio religioso de max planck (1858/1947).
13. la razón suficiente de la(s) religión(es).
14. otro nombre - no de Bochensky
15. las pretensiones de un racionalismo del siglo xix.
16. el modernismo (una religión imanentista),
17. el tradicionalismo (un tipo de sobrenaturalismo).
18. la religión natural no es una “religión natural”.
19. ¿qué es un culto? ¿qué es una religión?
20. La catequesis de Kierkegaard.
21. la esencia de todo lo que es “santo”.
22. la religión es “apocalipsis” (apocalíptica).
23. la religión es aretalógica: hace milagros.
24. la religion es la oracion.
25. la oracion magica.-- el culto
26. la h. trinidad en la oración cristiana.
27. la religión como sacrificio.
28. El catolicismo español frente al protestantismo.
29. religiones y teologías postmodernas.
30. el pluralismo de las religiones (“pluralismo religioso”).
31. definición pluralista de la religión.
32. la evidencia.-- Denaux.--
33. lo que emite la Biblia sobre la religión.
34. el triple Pentecostés.
35. el concepto primitivo - antiguo de período (ciclo).
36. lo primitivo - concepto antiguo de “totalidad (sagrada)”.
37. el engaño divino - demoníaco.
38. la “contradicción” en lo sagrado, resp. lo divino.
39. demonización: odio, persecución.
40. El “espíritu” de Dios como condición principal de la felicidad.
41. la falsa felicidad por la inversión de los planes de Dios.
42. lo sagrado desnuda (revela, desvela).
43. Dios: ¿simpatizante o cosificador? ¿o los dos?
44. “el mejor y más limpio pueblo” (etnocentrismo primitivo.)
45. tres aspectos que componen la religión.

46. la religión primitiva según W.-E. Hocking.
47. el agente o agentes causales.
48. un juicio divino peculiar (juicio divino, ordal(i)e).
49. mwadana que siempre se frota
50. el fetichismo.
51. estructuras lógicas de la(s) magia(s).
52. do ut des” (“Yo doy para que vosotros deis”) como religión.
53. miedo. miedo religioso.
54. el culto a los antepasados.
55. la pagana.
56. kumo” (koemo) en Papúa - Nueva Guinea.
57. fuera del cuerpo (disfraces: “dobles”).
58. tirada del destino cometida por la magia sin escrúpulos.
59. nahualismos.
60. una iniciación.
61. frotar mwadana una y otra vez.
62. la pitón y el ciego.
63. entonces Twadekili se dio la vuelta
64. “pecado principesco” (capacocha, capac hucha).
65. la formación minuciosa - pagana.
66. canto de convocación del ngil
67. la moral primitiva.
68. Filosofía bantú sobre el mal ético.
69. ahora en muchos casos).-- templos
70. la muerte humana como punto de honor.
71. la magia sexual.
72. 3. el pináculo.-- la nanga se levantó
73. un encantamiento pagano.
74. posesión.-- o.c., 39/94 (la posesión).
75. “la gioconda verde”
76. religión(es) genésica(s) o generacional(es).
77. el espíritu generacional.-- los paganos vieron
78. satan. satania y satanismo(s).
79. esta estructura básica de
80. la paradoja de la Eucaristía.
81. a la luz de lo que acaba de
82. la religión es prestar atención a lo sagrado.
83. La geografía “sagrada”.
84. la comida como alimento “sagrado”.
85. el pensamiento primitivo : el mito.
86. Gaia. la madre primigenia.
87. Themis, la diosa primigenia de los helenos.
88. El descenso de Odiseo a los infiernos (Homeros).
89. vaina devuelta. de la que bebió
90. incubación (sueño de las salas de curación., sueño del templo).
91. demonización nocturna.

92. la revolución ética de la Biblia.
93. la de la Virgen negra.
94. los mitos.
95. la antigua teúrgia.
96. (1) 'eiskrisis: incorporación.-- la theürg
97. de nuevo : "moral primitiva".
98. el predominio de la cultura occidental.
99. la cuestión de la nueva era.
100. el ocultismo (hermetismo, esoterismo).
101. le matin des magiciens.
102. un guru.
103. Castaneda. el "gurú" de la new age.
104. "No hay religión. sino espiritualidad"(Paulo Coelho).
105. 2. la espiritualidad del "alquimista".
106. alquimia (alchimia).
107. bio - energía.
108. los científicos soviéticos y la actuación sobre los animales y los humanos.
109. la psicología transpersonal.
110. la estructura oculta del cuerpo (del alma).
111. Nota -- el esquema de cocquet
112. la magia de los huesos.
113. métodos de curación holística.
114. Feng shui (espacio - acupuntura).
115. Lo que un objeto puede "decir" (revelar).
116. La canalización (mediumnidad).
117. 117. "La pequeña voz".
118. Incluso un sacramento puede ser degradado en alto grado.
119. el chamanismo.
120. el chamán.-- o.c., 33s..o
121. la deidad como masculina y femenina interpretada.
122. astrología.
123. el horóscopo.-- el promedio
124. investigación fundacional.--
125. qué es realmente la lectura de cartas.
126. el pensamiento "positivo"; (visualizar).
127. la creación de un talismán.
128. la creación de un talismán.
129. brujas / brujería.
130. dosis de preocupación. dar muy poco
131. ¿sexo? -- "ya para mi
132. tantrismo.
133. tantra (tantrismo).
134. atrae al jefe fuera del
135. Catherine Peyretone. el devorador de hombres de Montpezat.
136. el demonio volvió a ser una "liebre
137. Noula" (Anneke).

138. experiencias extracorporales (viaje al astral, proyección fuera del cuerpo’.
139. Los vampirismos.
140. “el aluka”, sanguijuela(st)
141. magos negros, terroristas suicidas
142. lorelei.
143. magia de amor.
144. etnopsicología, resp. etnopsiquiatría.
145. “poder mental”.
146. “y todos los que le tocaron (a Jesús) quedaron curados”.
147. movimiento carismático.
148. milagro (definición).
149. el papa declaró entonces
150. el funcionamiento real de la razón (científica).
151. 151. “No quería ver” (Torey Hayden).