

Curso 6.2. Introducción al Hiëro-análisis
Instituto Superior de Educación, VII-de Olympiadeaan, 25, 2020 Antwerpen

Contenido: ver página 122

Prefacio.

El término ‘hiëro-análisis’ tiene dos componentes.

- (i) ‘hiëro-’ (del griego antiguo ‘hiëros’ (Lat.: sacer), sagrado);
- (ii) “análisis” (del griego antiguo “analysis”, disección) constituyen la idea principal de este texto, a saber, el análisis (la aclaración) del concepto inicialmente vago de “sagrado”.

El método seguido en estas páginas es, en efecto, el método lematológico-analítico, llamado así por Platón de Atenas (427/347), quien debió hablar explícitamente de él en primer lugar. En efecto, Diógenes Laërtios (entre +200 y +300), 3:24, informa: “(Platón) dio, como el primero, el examen por el análisis al Leodamas tasiano”.

(i) El punto de partida de la investigación -dice Platón- es un lema, es decir, una idea sospechada, asumida (que, en los términos de C.S.S. Peirce (1839/1914), se llamaría “abducción” o, simplemente, hipótesis).

(ii) La investigación propiamente dicha es, pues, la disección de una estructura (es decir, de un conjunto de relaciones), que dilucida aún más el lema.

Primer tipo de hieroanálisis.

El conde belga Eugène Goblet d’Alviella (°1846), en su *Croyances, rites, institutions*, (Creencias, ritos, instituciones), 3 vols., París, 1911 (y, antes, en el Tercer Congreso Internacional de Historia de las Religiones, Oxford (190B)), propuso el siguiente triple esquema de análisis

1. 1. Hiërografía.

Este primer paso describe, de manera crítica

- (i) los hechos religiosos (“hiëro-analíticos”) y
- (ii) su distribución geográfica.

Se puede comparar con la fenomenología puramente descriptiva de Edmund Husserl (1859 / 1938).

2. Hiërología.

Esta fase:

- (i) sincrónica, clasifica los hechos (tipología de lo sagrado) y
- (ii) diacrónica, compone el orden de aparición, preferentemente desde el origen.

Sólo la tipología puede compararse, en cierto modo, con la fenomenología eidética (ideativa) husserliana, que analiza tanto el ser como los tipos.

3. Hiërosofía.

Este paso se atreve a hacer un juicio “metafísico” tanto del valor de la verdad (teórico, epistemológico) como del valor de la vida (axiológico general o teórico del valor).

En otras palabras, aquí la fenomenología es trascendida por una explicación que ya no reside en los hechos (fenómenos) presentados. En términos del griego antiguo: de la “fanera” (los hechos manifiestos) a la “adèla” (la interpretación invisible, especulativamente asumida).

Valoración.

Este método es sólido, como punto de partida. Al fin y al cabo, se detiene en primer lugar en lo que se da. A esto lo llamamos temático (esbozar bien el tema o asunto).

Pero no hay, al menos en el enunciado del programa, prácticamente ninguna mención al análisis global como estructura reductora.

Segundo tipo de análisis.

El padre I.M. Bochenski, o.p., *Wijsgerige methoden in de moderne wetenschap*, (Métodos filosóficos en la ciencia moderna), Utr./ Antw., 1961, 125/171 (Los métodos reductores), nos da un segundo esquema de trabajo, que, bien mirado, no es más que la estructuración ulterior de la lematía-analítica platónica. -- Lo resumimos, un poco a nuestra manera, pero fielmente.

Modelo aplicativo.

Damos, en primer lugar, el texto neotestamentario (Mt 2,1/12). “Cuando Jesús nació en Belén, en los días del rey Herodes, he aquí que vinieron unos magos (en griego: magoi) de Oriente a Jerusalén. Decían: “¿Dónde está el príncipe de los judíos, que acaba de nacer? Porque hemos visto su estrella en el oriente. Hemos venido, pues, a adorarlo”.

Cuando el rey Herodes se enteró de esto, sintió un escalofrío, que también recorrió toda Jerusalén. Por eso reunió a todos los sumos sacerdotes y escribas y les preguntó dónde iba a nacer exactamente el Cristo. Ellos le respondieron: “¡En Belén de Judá! Porque por el profeta (Miqueas 5:1) está escrito lo siguiente: “Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las ciudades principales (‘klans’) de Judá.

De ti saldrá un príncipe, que será el pastor (= líder) de Israel, mi pueblo”.

Entonces Herodes convocó en secreto a los magos y se informó, por boca de ellos, de la hora exacta en que se les había aparecido la estrella. Los envió a Belén, con la orden:

“Id con cuidado a preguntar por el niño. Cuando lo hayáis encontrado, informadme, pues yo lo adoraré a mi vez”. Después de estas palabras del príncipe, siguieron su camino. Y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvieron en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría.

Entraron en el santuario y vieron al niño con su madre, María. Se postraron en el suelo y adoraron al niño. Luego abrieron sus cofres y ofrecieron al niño oro, incienso y mirra como regalo.

Después, advertidos en sueños de que no debían buscar más a Herodes, partieron, por otro camino, de vuelta a su país”.

Nota...:

1. ‘Magos’, mago, entre los antiguos griegos, significa ‘intérprete sacerdotal de los sueños’ entre los medos (un pueblo antiguo, situado en el actual Irán, alrededor de Ekbatana, su capital) o, también, entre los persas (cuyo territorio de entonces, aproximadamente, comprendía el del actual Irán);-- en el sentido amplio (análogo), significaba simplemente ‘uno, experimentado en la magia (‘magic’).

Estos “sabios” (nota: - “sabio” significaba, en las culturas arcaicas, “dotado de una visión más profunda”) fueron, en varias ocasiones, versados en astrología (Is 47:1) y también fueron llamados “caldeos” (Dan 2:2). También en Israel se les denominaba originalmente ‘del Oriente’.

2. Desde el punto de vista bíblico-teológico, Mateo pinta aquí a Jesús como la salvación ofrecida a los gentiles, a los que atrae con su luz.

3A. El “ver” como fenómeno mántico (término griego) y/o “carismático”.

(i) En griego antiguo, ‘manteuo’ es ‘actúo como vidente(s)’; ‘mantis’ significa ‘vidente(s)’; ‘mantikè technè’ (ars divinationis) es ‘la capacidad (e, inmediatamente, el ‘arte’ o ‘habilidad’) de ver (en el sentido psíquico o ‘sensible’)’!

(ii) Interpretada bíblicamente, es lo que se llama ‘sabiduría como carisma divino (don de la gracia con vistas a la comunión)’ (G. van Rad, *Theologie des Alten Testaments*, (Teología del Antiguo Testamento), 1/11, Munich, 1961,-- I, 440 (en el contexto de ‘Die theologische Weisheit Israels’), (La sabiduría teológica de Israel);-- II, 314 ss. (Daniel und die Apokalyptik)), (Daniel y la Apocalíptica).

1. La “sabiduría” dada por Dios

Lo característico de la forma apocalíptica (reveladora de secretos) de la “sabiduría” dada por Dios (aquí, en contraste con las funciones sacerdotal, “profética” y simplemente sapiencial (dadora de sabiduría) es, según van Rad, entre otras cosas, la visión de las conexiones entre los fenómenos “cósmicos” (es decir, que tienen lugar en la naturaleza extrahumana) y “humanos” (“históricos”) (cfr., II, 315;320 (nota 12, donde van Rad, un experto, habla expresamente de representaciones ‘astral-geográficas’ (en relación con Dan 8:2)); 321 (donde van Rad habla de ‘gnosis cosmológica “conocimiento esotérico”’).

2. Imperios mundiales (‘imperia’)

También es característica de la forma de sabiduría apocalíptica la visión de los imperios mundiales (‘imperia’) como poderes interrelacionados, que tienen un origen, un ser y una meta (o.c.,II, 317). En otras palabras, mientras que los sacerdotes, los profetas y, en parte, los “sabios” (en sentido estricto) se sitúan en el seno del “pueblo elegido” (los judíos), los sabios y, sobre todo, los sabios apocalípticos se sitúan a escala planetaria: todos los pueblos, especialmente todas las grandes formaciones de poder político (“imperios”), constituyen el “elemento” (la esfera de la vida y del pensamiento) en el que se sienten en casa.

3. El mal que se resuelve por sí mismo.

Es particularmente característico que, según los apocalípticos, el mal que está potencialmente presente en los “reinos” desde su inicio se irá consumando, en un largo proceso, es decir, un acontecimiento determinado, hasta alcanzar su plena medida, prevista desde el principio, o, como dice Daniel, a la vez profeta y sabio y apocalíptico: “(...) hasta el final de su ejercicio del poder, es decir, el tiempo de la “plenitud” (entiéndase: medida plena) de sus pecados”. (Dan 8:23; G.v.Rad, II,317).

Nota: De las referencias:

1. el sistema de imperios mundiales y
2. el mal situado en todos los seres humanos, pero especialmente en sus “reinos”, como proceso, entendemos ahora por qué Mateo, que sólo se hace inteligible en esta sabiduría apocalíptica, después de describir (Mt 1,1/25) la persona de Jesús como “hijo de David e hijo de Dios”, describe la misión de Jesús a los gentiles en particular.

3b. El aspecto astrológico.

1. *La Biblia de Jerusalén*, París, 1978,1416, n.m., dice que la estrella (cuerpo celeste) era ‘un astro milagroso’, “del que sería inútil buscar una explicación ‘natural’“. En otras palabras, el ‘ver’ de la estrella fue un ‘ver’ mántico (griego) o carismático (bíblico).

2. (a) G.v.Rad, II, 320, n. 12, se refiere a Dan 8:2/27

a. El “ver” (“visión”) de (la lucha entre) el carnero (cf. Ez 34:17s; Zak 10:3) y el macho cabrío (idem); b. La interpretación del ángel Gabriel).

El carnero, es decir, los persas y los medos, es, astrológicamente, el hecho de que el país (y su población) es “gewissen Sternbildern zugeordnet” (perteneciente a determinadas constelaciones); también lo es el macho cabrío, es decir, el imperio de Alejandro Magno (el imperio “griego”). Así, G.v.Rad, *ibid* .

Este es un modelo aplicativo de ver las conexiones entre los fenómenos cósmicos y humanos, típico de la sabiduría apocalíptica, como dice G.v.Rad, I, 447.

3. Ahora comprendemos plenamente la estructura de lo que dice Mateo, en su relato de la visita de los magos (o astrólogos). Hay una conexión entre el cosmos (aquí: la estrella) y Jesús.

Modelo regulativo.

Sólo ahora -después de las observaciones anteriores- podemos comprender el razonamiento reductor, que los magos, aparentemente, llevaron a cabo. Resumimos sus fases como sigue.

(a) Percepción.

La “percepción” -en el razonamiento reductivo- es la descripción de:

- a. lo dado (tema) y
- b. Lo demandado (problema), es decir, la situación inicial.

(A)I.-- Tema.

El sujeto (tema) es:

- (i) en algún momento del tiempo (situación diacrónica),
- (ii) en algún lugar “en el Oriente” (emplazamiento sincrónico),
- (iii) los magos (personas actuantes),
- (iv) que, en el firmamento, “ven” una estrella (“aparecen”) (observación, acción)
- (v) que interpretan como la imagen (‘modelo’), en el cosmos estelar, del nacimiento del príncipe de los judíos, en algún lugar de Israel (interpretación, es decir, lema (hipótesis), de los fenómenos observados).

Expresado en términos antiguos y principescos: la estrella naciente “significa” la “epifanía” (mostrarse en el poder) de un príncipe). Esto evoca el momento astrológico del nacimiento.

(A)ii.-- Problema.

La pregunta, ya contestada en la interpretación, es (pero ahora más claramente expuesta): esta observación, con su interpretación, es un lema. ¿Puede confirmarse (verificarse) este lema (suposición, hipótesis)?

(B) Reducción.

Según el P. I.M. Bochenski (véase H.-A.2), el método reductivo procede en las siguientes “etapas” (fases de razonamiento).

(B)I.-- La reducción regresiva.

Utilizando un término de C.C.S. Peirce (1839/1914), el pragmatista estadounidense, se puede hablar de “reducción abductiva” (abreviada como abducción). “La reducción regresiva se llama ‘explicación’” (Bochenski, o.c.,126).

(i) El gran principio regulador de toda explicación (interpretación) de algo es: “Si acepto la interpretación (provisionalmente, todavía, una hipótesis), entonces, al menos para mí, el fenómeno (la cosa enunciada) se vuelve significativo (comprensible, inteligible, -- inteligible, como se dice en la tradición)”. Esto se llama también principio de razón (necesaria y) suficiente (fundamento, condición). La interpretación (lema) es, al fin y al cabo, el conjunto de las condiciones (razones, fundamentos) (por separado) necesarias y (conjuntamente) suficientes de lo que aparece (= fenómeno observado).

(ii) La aplicación aquí: Si, según las reglas de juego del ver (mántico-carismático), hay, efectivamente, en Israel, una epifanía (aparición incipiente) de su soberano, entonces este fenómeno observado (con su interpretación) tiene sentido (comprensible)”.

(B) II -La reducción progresiva.

“Esta reducción progresiva se llama “verificación””. (Bochenski, o.c.,126). ‘Verificación’ es otro nombre.

(i) El principio regulador de la “comprobación en la suma” dice lo siguiente: “Si nuestra hipótesis es correcta, entonces vale la pena diseñar una prueba”. Esto puede llamarse el principio del sentido del diseño de una prueba.

(ii) Aquí: “Si la estrella que hemos observado es realmente un modelo astrológico de la epifanía del Príncipe de Israel, entonces vale la pena hacer un viaje, para comprobar nuestro lema, in situ, con nuevas observaciones”. - Este paso se llama reducción deductiva (de la probabilidad se deduce el sentido de la prueba).

(iii) La segunda etapa de la reducción progresiva se denomina reducción peirástica (de comprobación). Ésta puede ser doble: verificación (si la perspectiva se cumple, entonces hay confirmación) o falsificación (si la validez diseñada resulta ser falsa).

Explicación

P. Bochenski, o.c., 77, explica qué es la “verificación”.

Sigue a Hans Reichenbach (1891/1953), uno de los miembros del Wiener Kreis (Positivismo Lógico). Distingue cuatro tipos.

a. *La verificación lógica.*

“Si $a + b = c$, entonces $b + a = c$ ” no contiene ninguna contradicción lógica o de pensamiento (incongruencia, absurdo). En consecuencia, al examinarlo, bajo ese punto de vista, se concluye a su corrección (= lógicamente verificado).

b.1. *La verificación física.*

Si una hipótesis no entra en conflicto con las leyes de la física, es “físicamente” verificable. Por ejemplo, la temperatura del núcleo solar.

b.2. *La verificación técnica.*

Por ejemplo, la temperatura del núcleo solar es físicamente verificable, pero, con las técnicas actuales, imposible de verificar. Razón: ¡el calor es demasiado grande!

b.3. *La verificación transempírica.*

Las verificaciones físicas y técnicas son empíricas. Sin embargo -como señala Reichenbach como modelo aplicativo- la verificación de una afirmación como “El gato es un ser divino”, es física o técnicamente inverificable.

Sin embargo -y Bochenski señala la inconsistencia lógica con su actitud mental positivista (que, normalmente, sólo acepta verificaciones lógicas o físicas y/o técnicas)- el lógico-empirista que es Reichenbach acepta en algún lugar un tipo de verificación que va más allá de su filosofía personal.

En efecto, como dice Bochenski, o.c. 78, hay tipos de observación. Se podría hablar de una sensorial (y eso es lo empírico de Reichenbach), de una introspectiva (o “reflexiva”), de una fenomenológica (es decir, que contiene la percepción de los seres) y de una -lo que Bochenski llama- “transnatural” (la “naturaleza” excede y/o trasciende) evaluación. - Hasta aquí el modelo normativo de la revisión.

(iv) *La revisión, aquí, es la siguiente.*

a. El hallazgo del niño, con su madre, María, es aparentemente una comprobación física (sentido-percepción).

b.1. El hecho de que los escritos proféticos del Antiguo Testamento prevean, efectivamente, el nacimiento de un príncipe -y esto en Belén- es una verificación transempírica. Sólo los que creen en el mantra (la profecía) aceptarán como verificación las afirmaciones de los sumos sacerdotes y escribas (H.-A. 2), que se basan en un texto bíblico. Cf. 2 Pedro 1:16/21.

b.2. El hecho de que el avistamiento mántico o carismático de la estrella, una vez que pasaron de Jerusalén a Belén, vuelva a ser perceptible, es, evidentemente, de nuevo, una prueba transempírica, -sólo plausible para los que suponen el avistamiento mántico o carismático. Cfr. Mateo 2:9 (H.-A. 3).

Conclusión.

Está bastante claro -al menos para quien lee el texto sin prejuicios de ilustración- que los magos llevaron a cabo un razonamiento reductor al proponerse verificar (probar) sobre el terreno si efectivamente había nacido un príncipe en Israel en el mismo momento en que apareció una estrella.

Inmediatamente tenemos una estructura: el análisis reductivo.

I.-- Lo sagrado como lema (idea hipotética de trabajo).

Introducción.

P. H. Pinard de la Boullaye, *L'étude comparée des religions*, (El estudio comparativo de las religiones), II (Sus métodos), París, 1929-3, 50/57, adopta el triple método de E. Goblet d'Alviella (H.-A.1v.).

Si utilizamos el lenguaje estructura-tipológico de Wilhelm Dilthey (1833/1911), el fundador de la ciencia del entendimiento, y de Eduard Spranger (1882/1963), su camarada en el entendimiento, podemos decir que Pinard de la Boullaye distingue tipos de estructura, como sigue

1. El fenómeno de base es el hombre religioso o de la religión.
2. Fenómeno afín es el ocultista (espiritista, mago, etc.) y, más recientemente, el neosacralista (hippy, etc.).
3. Opuesto, pero sin contradicción, es el hombre profano (laico; por ejemplo, el trabajador industrial, el gerente, el profesor universitario, el político, el sindicalista, etc.).
4. Opuesto, pero no sin un momento de contradicción, es el agnóstico (que dice “no saber”).
5. Enfrentado, pero con una contradicción (si es necesario, agresiva), está el ateo (ateo, negador de Dios).

Ambos tipos provienen, regularmente, de lo que se llama Ilustración (Enlightenment, Lumières, Aufklärung) o Racionalismo.

P. Wilhelm Schmidt (1868/1954), S.V.D., que fue director del Museo Etnológico Pontificio (Roma), en su *Origine et évolution de la religion (Les théories et les faits)*, (Origen y evolución de la religión (Teorías y hechos)), París, 1931,18s,

(i) no oculta que no le gusta mucho el hieroanálisis de d'Alviella (aparentemente porque prefiere el Ser Supremo -y aun así en un sentido fuertemente bíblico- como tema principal de la investigación sobre la religión),

(ii) pero admite explícitamente que “hay, en efecto, mucho que decir a favor del estudio de lo sagrado de d'Alviella”. Esto, -- aparentemente, porque lo sagrado -- sea como sea (pues hay muchas interpretaciones de ello) es y sigue siendo innegablemente central en toda religión.

Nota -- Los científicos humanos, especialmente, han introducido en las últimas décadas dos términos, que están relacionados con el significado:

(i) “Lo sagrado” es lo “sagrado” en la medida en que es el producto de la sacralización.

(ii) La “sacralización” es el acto de atribuir algún tipo de “santidad” (la llamada santidad proyectiva) a una realidad profana; es decir, cuando, en un grupo terrorista de izquierdas, cualquier cosa que diga o haga el comandante es considerada “absolutamente seria” por los demás. En ese caso, el comandante es “sagrado” (pero no “santo”).

Nota -- La Filosofía Escocesa (Filosofía del Sentido Común), teniendo como precursor a Claude Buffier (1661/1737), S.J. (con su *Traité des premières vérités* (Tratado de las primeras verdades), (1717)) y como fundador a Thomas Reid (1710/1796), con su *An Inquiry into the Human Mind on the Principles of Common Sense* (1764), ha llamado la atención, en plena época ilustrada-relacionalista, sobre el sentido común. -- No hay que confundirlo con el sentido común (que significa el uso “sano” del sentido común).

En efecto, el ciudadano de a pie (“el hombre de la calle” o, más a la izquierda, “el hombre de la calle”) tiene percepciones que valen su peso en oro. También, y no menos importante, cuando se trata de lo sagrado. Razón: no ha asimilado demasiado la “crítica” de los ilustrados.

Sin embargo, una observación debe atenuar la apreciación del sentido común, a saber, que el hombre común se caracteriza por la imprecisión lingüística. Se observa el uso del lenguaje del hombre común con respecto a lo sagrado.

1. Los fenómenos de la santidad objetiva.

1.a. Todos los fenómenos que imponen reverencia, sí, veneración: “Un silencio sagrado se cernía sobre el paisaje navideño, con su blanca nieve”; “El matrimonio como vínculo indisoluble de los casados era ‘santo’ para ella/él”;

1.b. (i) Cualquier cosa que, en virtud de un acto de ordenación, manda reverencia o veneración: “Los vasos sagrados, en la sacristía, están rodeados de cuidados”; “El sacerdote le administró el óleo santo de los enfermos”; “El sacerdote recién ordenado”;

(ii) Todo aquello que, por el contacto con lo “santo”, provoca reverencia o veneración: “Los antiguos germanos no entraban en sus arboledas sagradas sin estremecerse”; “Los cristianos veneran los lugares santos de Jerusalén”;

1.c. Todo aquello que, ya sea por razón de carisma o canonización, provoca reverencia o veneración: “Santa Juana de Arco fue denostada muchas veces en su época, pero puede ser canonizada por la Iglesia en el siglo XX”; “Los santos del año litúrgico son, hoy en día, menos estimados”;

1.d. Todo aquello que, en virtud de su cualidad esencial (la esencia que le es inherente), suscita reverencia y veneración: “La Santísima Trinidad es el centro de la religión del Nuevo Testamento”; “La Santa Virgen María es llamada ‘la Madre de Dios’”.

2. Los fenómenos subjetivos de la santidad.

Cualquier cosa tan ‘mezquina’ (‘motivada’) que parece o se comporta como si surgiera de la reverencia y la adoración: “Ella/él estaba santamente indignado (‘molesto’)”.

Conclusión

Apoyarse en la filosofía del sentido común puede aceptarse, en el mejor de los casos, como un lema (y además un lema enlatado en un lenguaje a veces confuso). Eso es todo.

El lenguaje más bien desacralizador de los científicos humanos, que ven demasiadas “proyecciones” en funcionamiento, sin ninguna percepción real de lo sagrado, tampoco puede tomarse como un hecho indiscutible.

El enfoque fenomenológico.

C.J. Bleeker, *De structuur van de religie (Hoofdlijnen ener fenomenologie van de godsdienst)*, (La estructura de la religión (Líneas maestras y fenomenología de la religión)), La Haya, s.d., 20v., resume el método fenomenológico tal y como lo concibió Gerardus van der Leeuw (1890/1950), *Phänomenologie der Religion*, (Fenomenología de la religión), Tübingen, 1956- 2, 768 /777.

1. Momento lingüístico.

El fenomenólogo da nombres a los fenómenos (“fenómenos”); por ejemplo, “lo sagrado”. Al hacerlo, parte, como siempre, del lenguaje del sentido común, por supuesto.

2.a. Momento de la comprensión

Trae el fenómeno, por el término del lenguaje, provisionalmente, designado, a su propia, íntima vida (lo que, desde especialmente W. Dilthey y E. Spranger, se llama ‘verstehen’ (comprensión). Esto implica que no se trata de procesar el fenómeno -aquí: lo sagrado- de una manera meramente desapegada-crítica, ni meramente ingenua-religiosa, sino con una mente y un espíritu abiertos (con la necesaria ‘sumpatheia’, ‘simpatía’, habrían dicho los antiguos griegos).-- Este es el momento de la comprensión.

2.b. Momento eidético (ideativo)

De los datos empíricos que, en ese contacto íntimo con los fenómenos (aquí, por ejemplo, la visión de la estrella de Belén), se manifiestan, expulsa todo lo que no es esencial, es decir, lo que no es propio del fenómeno como tal,-- dejando sólo lo esencial de ocurrencia general (características comunes). Este es el momento eidético (ideacional).

Así, por ejemplo, una característica recurrente de lo sagrado -al menos en su forma verdadera- es que es “algo real”.

Rudolf Otto (1869/1937), *Het heilige (Een verhandeling over het irrationele in de idee van het goddelijke en de verhouding ervan tot het rationele)*, (Lo sagrado (Un tratado sobre lo irracional en la idea de lo divino y su relación con lo racional)), Hilversum, 1963, (Das Heilige (1917-1)), 16, cita al gran psicólogo de la religión, William James (1842/1910), *Las variedades de la experiencia religiosa* (1902-1):

“William James, por ejemplo, dice en este libro, cuando discute, de pasada, el origen de las representaciones griegas de los dioses, casi con ingenuidad ‘Sobre la cuestión del origen de los dioses griegos, no podemos, aquí, entrar. Pero toda la serie de nuestros ejemplos nos lleva, más o menos, a la siguiente conclusión: es como si, en la conciencia humana, hubiera una percepción de algo real,-- un sentimiento de algo realmente existente,-- una representación de algo objetivamente existente”. Esto es más profundo y más general - más válido que alguna sensación única o particular, que - según el punto de vista de la psicología actual - demuestra la realidad”.

2.c. Momento tipológico estructural.

El fenomenólogo -al menos en la forma que le da van der Leeuw- trata de comprender el sentido, es decir, el valor de la vida, del ser (i) comprendido y (ii) considerado eidéticamente.

Eduard Spranger, por ejemplo, describe la estructura del alma como un tipo de hombre religioso:

(i) El creyente, en el sentido sano, tiene como valor preeminente, por y para el que “vive”, a Dios; todos los demás valores de la vida -la economía, la vida social, la política, la ciencia y similares- tienen, para el alma verdaderamente religiosa, un valor sólo en la medida en que se asemejan o van de la mano de (estructura, Gestalt) Dios como valor supremo.

Esto, según Spranger, ocurre de muchas formas, como lo ejemplifican los santos conocidos: Francisco de Asís, Ignacio de Loyola, Teresa, Tomás de Aquino, Vicente a Paulo.

(ii) El supersticioso -a los ojos de Spranger: un degenerado- también está, en su alma o en su yo, así estructurado: “vive” para servir a sus prácticas supersticiosas o para “vivir” de ellas como si fueran el “único” o, al menos, el “más alto valor”.

Uno lo ve: en el sentido sprangeriano, el ‘sentido’ es la respuesta a la pregunta: “Dime qué valoras - aquí; bajo el punto de vista religioso - esto es: dime qué y para qué vives, y te diré quién (tipo de estructura anímica) eres”. -- Este es el momento estructura-tipo.

2.d. Momento reductor.

El fenomenólogo compara la visión que ha obtenido (eidética y estructural-tipológica) con el material fáctico histórico (p. ej. arqueológico) y filológico (= lingüístico y literario), con el fin de comprobar (verificación, falsificación (H.-A.7v.)) sus resultados. Por ejemplo, el método filológico especifica el término latino “religio”.

(i) Algunos -ya en la antigüedad romana- ven en él el término “re.linquo” (abandono, dejo), de modo que “religio” significaría la reserva observada con respecto a los fenómenos sagrados o sacros; otros -por ejemplo, San Agustín de Tagaste (+354 / +430), el mayor padre de la Iglesia de Occidente- ven en él “re. eligo” (vuelvo a elegir), por lo que “religio” significaría “retorno (conversión) a Dios”; otros ven “re.ligo” (ato), por lo que “religio” significaría “ato (obligación, relación) con lo sagrado (es decir, con Dios)”.

(ii) Desde el punto de vista estrictamente lingüístico, ‘religio’ es el sustantivo de ‘re.lego’ (trato reverente, circunspecto), de modo que ‘religio’ significa “trato circunspecto (que va desde la reverencia y la adoración hasta el temor) de lo sagrado”.

Sólo esta última explicación está científicamente justificada, mientras que las anteriores se basan en la imaginación (piadosa). (H. Pinard d.l.Boullaye, 11, 156).

Es evidente que la etimología -pero la científicamente justificada- implica una verificación de la idea “sagrada”, como lo demostró la experiencia (el momento comprensivo; H.-A.11) y la ideación (el momento eidético; H.-A.11v.).

En este sentido la filología es una ciencia auxiliar y la fenomenología (comprensiva) se convierte en interdisciplinaria.-- Este es el momento reductor.

Conclusión.

1.-- Está claro que la fenomenología de Van der Leeuw, además de la pura descripción e ideación fenomenológica, también combina la comprensión con la comprensión de tipo estructural de la mente.

2.-- También es “dar testimonio de lo que se muestra” (según el propio Van der Leeuw, o.c., 777), es decir, verbalizar (pronunciar) el fenómeno lo más puramente posible.

II.a.-- *El análisis: los cuatro momentos del cristianismo.*

O. Willmann (1839/1920), el gran educador católico, en su monumental obra *Geschichte des Idealismus*, (Historia del Idealismo), 3 Bde, Braunschweig, 1907-2, II (Der Idealismus der Kirchenväter und der Realismus der Scholastik), (El Idealismo de los Padres de la Iglesia y el Realismo de la Escolástica), 9, esboza la esencia del catolicismo en términos magistralmente resumidos.

Dice Willmann: “Las cuatro grandes actividades -en particular: las cuatro formas de apertura de la conciencia cristiana (= autoconciencia) - están determinadas por los cuatro momentos del cristianismo:

- a1. la predestinación de la salvación en la historia de la salvación anterior al cristianismo,
- a2. la entrada histórica de esta salvación en el tiempo,
- a3. la continuación ininterrumpida de ese mismo fundamento de la salvación
- b. junto con su raíz en la esfera supratemporal”.

En otras palabras:

(i) existe este lado “histórico” (es decir, terrenal, visible y tangible), -- ahora también llamado lado “secular”, y

(ii) existe el lado “trascendental” (es decir: que trasciende esta tierra con sus realidades visibles y tangibles), ahora también llamado el lado “sagrado”.

Y, en la primera, la dimensión histórico-terrenal, el cristianismo se extiende tanto hacia el pasado como hacia el futuro.

Lo que nos interesa ahora, en este contexto, es la dimensión de las religiones precristianas y extracristianas, que pueden situarse precisamente en aquellos tiempos situados antes del cristianismo. En opinión de Willmann, estas religiones pertenecen al cristianismo en un sentido particular.

Verificación histórica (I): Agustín de Tagaste

Agustín (H.-A.13) sostiene una idea análoga (en parte idéntica en parte no idéntica). En su célebre obra *De civitate Dei* (Sobre el estado de Dios (iniciada en el 413 y terminada en el 426)), San Agustín distingue tres tipos históricos y también salvacionistas de Roma:

(i) *La Roma “antigua” (“alta”, arcaica), que:*

- a. estaba dotada de sólidas cualidades y
- b. no había fundado sin el permiso de Dios un imperio que se convirtió en el centro de la humanidad;

(ii) Roma “decadente” (pagana), que;

- a. convirtió a los cristianos en testigos de sangre y
- b. se apoyó en deidades demoníacas como su “último refugio”.

(III) *La Roma cristiana,*

de la que Agustín vio el comienzo y que:

- a. elevó las cualidades sólidas y el papel salvífico de la naturaleza ‘antigua’ del ser
- b. elevó al plano superior de la salvación cristiana.

Willmann especifica: “Del mismo modo que Agustín no negaba a la ‘sabiduría’ griega (es decir, al pensamiento principalmente griego) el hecho de haber preparado la verdad cristiana a través de su obra de pensamiento, tampoco podía negar a la solidez y energía naturales del pueblo romano el hecho de que, de algún modo, había sintonizado con ‘la plenitud de los tiempos’ (es decir, el cristianismo)”. (O. Willmann, o.c.,306).

Conclusión:

Agustín, el gran Padre de la Iglesia del Occidente cristiano, vio, tanto en la antigua Hélade como en la antigua Roma, no sólo lo que era contrario al cristianismo, sino también (y no en el menor grado) lo que iba junto a él o se le parecía (es decir, una estructura (H.-A.12)).

Es esta estructura, que Willmann acaba de resumir y que tomamos como guía, en nuestro hiëro-análisis, en lo que se refiere a los fenómenos religiosos no bíblicos o, mejor, no cristianos.

Por su (i) similitud y (ii) coherencia - con el misterio cristiano de la salvación pertenecen a una misma coherencia o gestalt.

Verificación histórica (2): Agostino Steuco (= Steuchus)

Agostino (+1550) nació de padres pobres y era un hombre deforme que, con los conventuales de Gubio, su ciudad natal, fue admitido en la escuela de latín tras largas mendicidades. Sin embargo, tras siete años de duro estudio, llegó a dominar el hebreo, el siríaco, el árabe y el griego por la noche, a la luz de la lámpara de la iglesia.

Este logro hizo que el Papa Pablo III lo nombrara tanto obispo como custodio de la biblioteca vaticana.

Entre sus numerosas obras, nos interesa su *De perenni philosophia*, Lyon, 1540 (Sobre la filosofía “eterna”).

Por cierto: Este es también un título (*‘philosophia perennis’*), que G.W. Leibniz (1646/ 1716) tomó para su relato, porque su idea básica “respondía a una necesidad”. (O. Willmann, o.c., 172s.).

O. Willmann, O.c.,174, cita del capítulo inicial, *De successu doctrinae ab exordio mundi* (Sobre el progreso ('successus') de la doctrina, desde el principio del mundo): "Así como hay un solo principio de todas las cosas, también hubo y hay, desde tiempos inmemoriales, un solo conocimiento de ese único principio de todas las cosas; al menos, así se desprende de los legados escritos de las naciones".

El contenido de esos legados es la verdad. Las huellas de este contenido de la verdad se encuentran en todas partes: "Encontramos que los 'veritatis vestigia', los fragmentos de la verdad, se extienden por todos los pueblos" (ibid.). (ibíd.).

Lo que se necesita es

(i) la detección (heurística) y

(ii) elaborar el análisis de su consonancia y similitud. De ahí el otro título de *De perenni philosophia*, a saber, *conformationes*, es decir, conjunciones (de datos aparentemente divergentes). En otras palabras, el rastreo y la demostración de esa única estructura que Willmann tipifica como "los cuatro momentos" del autoconcepto cristiano.

Al hacerlo, Steuco sigue lo que ya habían hecho tanto los griegos (Klemens de Alejandría (+215), Eusebios de Kaisareia (265/340)) como los latinos (Agustín de Tajo (354/430)). En este sentido, es tradicional.

Sin embargo, en más de un aspecto, Steuco va más allá de estos ilustres predecesores. Así, por ejemplo, ya habían tomado como tarea entre los paganos el rastreo del 'logos spermatikos' (literalmente: el Logos (aquí se entiende Cristo, el Hijo de Dios, como luz de los espíritus pensantes)).

Así, por ejemplo, Ioaustinas, un filósofo nacido de padres griegos y que vivía en Palestina alrededor de +150, ya había afirmado que

(i) toda verdad -al menos en su raíz más profunda- deriva del logos, Cristo, y

(ii) ya estaba actuando, una semilla como (spermatikos), en personas como Pitágoras de Samos (-580/-500) o Platón de Atenas (-427/-347), como en Moisés. Que Steuco adopta.

Pero -y aquí supera a sus predecesores- Steuco distingue, más claramente, la sabiduría sagrada oriental de la filosofía antigua, greco-occidental, como precursora del cristianismo. En este sentido es innovador.

Conclusión

La posición de Steuco, que no podría haber surgido sin la colaboración activa del Papa de la época - *De perenni philosophia* está dedicado a Pablo III - hace escribir a Willmann:

(i) De este modo se mantiene libre de la unilateralidad del tradicionalismo, tal como aparece en el siglo XIX, donde considera que toda la filosofía y la ciencia procesan la herencia.

(ii) Aún más lejos de él queda la unilateralidad aún peor del racionalismo ilustrado, que ha perdido toda comprensión del momento religioso-tradicional del pensamiento”. (o.c.,177).

Verificación histórica (3): Barón Friedrich von Hügel

Von Hügel (1852/1925), fue un pensador católico, precursor del renacimiento del realismo (es decir, la doctrina de que nuestras ideas tienen un valor real), en la filosofía, y del análisis teológico de la vida religiosa (“sentimiento”).

Era hijo de un diplomático austriaco, Karl von Hügel (1795/1870), casado con una escocesa. En 1867 la familia von Hügel se trasladó a Inglaterra. El interés de Friedrich por las cuestiones religiosas comenzó con una profunda crisis, en Viena, en 1870, donde tuvo que abandonar sus estudios por motivos de salud inestable. En 1873 se casó con Lady Mary Herbert e, inmediatamente, se fue a vivir a Londres hasta su muerte.

Desde el punto de vista religioso, von Hügel era un católico romano profundamente religioso. Además, combinaba una rara santidad de vida (H.-A.10) con una actitud igualmente tolerante hacia la vida. Esto hizo que tuviera amigos entre los pensadores de todos los credos e ideologías.

Debido a su amistad con A. Loisy (1857/1940), condenado en su día por el Papa como “modernista”, y con G. Tyrrell (1861/1909), también modernista, von Hügel fue a veces sospechoso de “modernismo” (una explicación “natural” de largo alcance de toda la religión, incluida la Iglesia católica, que surgió a principios de este siglo). Lo cual era completamente falso.

Friedrich Heiler (1892/1967), *Die Religionen der Menschheit* (in Vergangenheit und Gegenwart), (Las religiones de la humanidad (pasado y presente), Stuttgart, 1959, 729, cita el siguiente texto de von Hügel.

“(1) Es cierto que los cristianos católicos nunca queremos renunciar a la alta verdad y al elevado ideal de la unidad religiosa en el culto y la fe, encarnada en una Iglesia única y mundial.

(2) Sin embargo, a nuestros ojos esto, nuestra indestructible fe en la unidad religiosa, sólo es factible cuando somos capaces -y esto con un corazón feliz- de absorber como propias las verdades y valores educativos germinales y relativos (H.-A.12) de otras religiones.

Es más, al menos en lo que respecta a las verdades y valores contenidos en (i) el judaísmo (el Antiguo Testamento) y (ii) el helenismo de la antigüedad tardía (es decir, aquella forma de pensar griega que, además de sus propias verdades y valores autóctonos y específicamente griegos, incluía como propios los de otras culturas (entre ellas las del Próximo Oriente)), puede decirse que la Iglesia de Roma nunca ha dejado de utilizarlos y proclamarlos”.

Conclusión:

Von Hügel articula, a su manera, lo que S. Agustín con respecto a la cultura de Roma especialmente, lo que Steuco, sobre una base informativa claramente más amplia (y confirmada pontificalmente), propugnaba: la estructura única y mundial de la Iglesia católica romana, ante la cual todas las verdades y todos los valores, en la medida en que sean probados y verificados, según los estándares de un análisis minucioso, como el que puede manejar no tanto la ciencia de la religión como la teología (es decir, el estricto análisis dogmático de lo sagrado), pasan como propios.

Parece inequívoco: todo lo que es sagrado, -- todo lo que es similar o coherente (identidad estructural), es ‘católico’.

Nota -- La antítesis ‘biblicista’ (‘antirreligionista’) / religioso.

El P. Heiler, o.c., 727/731, habla del ‘religionismo’ como aquella actitud de los cristianos que se unen demasiado y con demasiada facilidad a las otras ‘religiones’ (de ahí el nombre) - uno piensa en la facilidad con la que, hoy en día, en los círculos neosacrales (Hippies y similares), se absorben las religiones orientales, por así decirlo, acríticamente.

El “biblicismo” es, pues, la preposición demasiado fácil de la religión bíblica como la única verdadera, en contraposición a una religión inclusiva. Lo que lleva al “antirreligionismo”.

II.b.-- *El análisis: el cosmos de la comunidad arcaica.*

Mircéa Eliade (1907/1986), profesor en Chicago, en su sólida obra hiëro-analítica *Het gewijde en het profane (Een studie over de religieuze essentie)*, (Lo sagrado y lo profano (Un estudio sobre la esencia religiosa)), Hilversum, 1962,18v, nos esboza la estructura (es decir, el conjunto de relaciones fijas) del cosmos (es decir, el universo material) tal y como lo concibieron y vivieron los seres humanos primitivos, antiguos y de mediana edad.

-- **1.** El punto de partida es, siempre, algún tipo de hiërophany (es decir, alguna forma de manifestación de lo sagrado).

-- **2.a.** Esta hiërophany se sitúa siempre en un lugar u otro (de ahí el carácter local, local).

-- **2.b.** La hierofanía siempre conecta, bien esta tierra con el inframundo (“el infierno”), bien esta tierra con el mundo superior (“el cielo”), o bien esta tierra con el inframundo y el mundo superior; los llamados “tres niveles”, de los que, por ejemplo, Rudolf Bultmann, el desmitologizador, habla una y otra vez, para tacharlos de “mitos” (es decir, según su interpretación, “no científicos” y, por tanto, “imaginarios”).

-- **2.c.** La hierofanía puede -pero nunca debe- expresarse, hacerse visible por medio del eje cósmico (“axis mundi”), que es, por ejemplo, una columna, una escalera (la escalera de Jacob), una montaña, un árbol, una liana, etc.

-- **2.d.** La hiërofanía -si se hace visible y tangible por medio de un eje cósmico- genera el mundo de las personas implicadas en esa hiërofanía: el eje está “en el centro” (es decir, tanto del universo material como del mundo de las personas implicadas), “en el ombligo del mundo” (id.), -sí, el eje es el propio centro del mundo.

-- **2.e.** La hiërophany -si se expresa en el eje- está siempre relacionada con un acto de sabiduría (H.-A. 10), realizado por los implicados, -- y realizado como una repetición (es decir, por imitación, mimetismo, apropiación, sí, identificación (estructura identitaria)) de lo que han realizado los grandes magos o las deidades.

Así, en los puntos 2.c., 2.d., 2.e., lo que Eliade llama “el lugar como repetición de la cosmogonía (origen del universo).

Los modelos de aplique de la estructura del cosmos...

1. -- L. Chochod, *Huê la mystérieuse*, (Tono misterioso), París, 1943, 295ss., menciona un modelo bastante reglamentario, pero propio de un trozo de nuestro planeta.

Notas -- (1) Hué o Huê es la capital de Vietnam central (y el antiguo centro de Annam).

(2) Chochod se refiere, en el contexto, a la pagoda de An-Hoi. El término “pagoda” es un término hiëro-analítico: “pagoda”, después de todo, viene del sánscrito (es decir, de la lengua sagrada de la India brahmanista) “bhagavat” (sagrado); “pagoda” es, por lo tanto, un edificio sagrado, cargado de poder”, templo, especialmente de la religión brahmanista o budista); sin embargo, “pagoda” también significa “imagen sagrada” (“sagrada” en el sentido, siempre, de “sagrado”).

Escuchemos ahora a Chochod.

“Cuando un anamita tiene un sueño que, por alguna razón, considera antinatural, o cuando le sucede algún acontecimiento extraordinario, construye una casa de dispersión y un pequeño templo exactamente allí, donde -según su sentimiento (H.-A.4: mantic ‘ver’) - se ha mostrado el poder oculto (H.-A.19: hiërophany). Entonces también celebra un sacrificio”.

Esto es lo que los antepasados anamitas repitieron innumerables veces y lo que el anamita, ahora, repite (H.-A. 19: fundación cósmica repetida).

Inmediatamente el acontecimiento se hace público, adquiere volumen y crea tradición. En otras palabras, como dice Eliade, o.c., 16s, el pequeño santuario se convierte en el centro de la comunidad.

La hiërofanía como “cratofanía

Además del término ‘hiërophany’, Eliade también introdujo la palabra ‘kratophany’ (‘kratos’ (griego) es algo así como fuerza e, inmediatamente, poder sobre otra cosa). Esto significa “la muestra (fenómeno) del poder” (Cfr. C.J. Bleeker, *De structuur van de godsdiens* (La estructura de la religión), 46v.).

Chochod también ve este aspecto: “No se necesita más -continúa- para dar lugar a una nueva deidad. O, más exactamente, un nuevo símbolo del poder sobrenatural.

De ahí los nombres ‘Ngoc Phu Nhan: ‘Chua Ngoc’, ‘Thiên Phi Ngoc Nu’ (este último es también el nombre de una diosa (o.c., 293)), ‘Duc Thanh Me: etc.’.

Estos nombres no definen nada preciso, son aplicables a una multitud de ‘genios’ (espíritus), demonios o semidioses”. (ibid.).

Conclusión.

(1) Chochod, como todos los investigadores religiosos con mentalidad objetiva, ve claramente que, una y otra vez, el poder, como realidad global y englobante (H.-A.12), que es lo sagrado (en neutro), siempre, “actúa” en las hiërophanies anamitas, es decir, genera sueños, induce acontecimientos extraordinarios. Es esta realidad engendradora la que él, encarnado en innumerables seres, tacha de “nada preciso”, él, Chochod, el escéptico ilustrado occidental (H.-A.17).

(2) Pero -en oposición a esta inexperta afirmación puede decirse con razón (y la secuela lo verificará) que, en lugar de imprecisión, hay multiformidad y, aún más, muchos portadores (“seres”) de la potencia (“potencia generadora”).

Hasta aquí lo que O. Willmann, en su momento, llamó religión “arcaica”. Ahora, un modelo aplicativo de la misma naturaleza de los seres, desde la Biblia.

2 - La Biblia, Gen 28: 10/22.

Este texto ofrece un modelo análogo (en parte idéntico en parte no idéntico)

(a) Alfred Bertholet, *Die Religion des Alten Testaments*, Tubinga, 1932, 24/34 (Vormosaische Kulte und ihre Nachwirkungen), (Cultos pre-mosaicos y sus secuelas), da, o.c., 33, un consejo sobre el tema. Menciona, brevemente, modelos de ‘dios de los padres’ (Der Vätergott), (El dios padre), --es decir, Gn 28:13.

Nota:-- Dos tradiciones se relacionan aquí con la palabra.

(i) La yahvista relata una verdadera teofanía (la manifestación de Yahvé, el ser supremo (H.-A.10 (en el fondo: santidad esencial)) en la que, por un lado, Yahvé renueva las promesas hechas a Abraham e Isaac y, por otro, Jacob reconoce a Yahvé como su Dios.

(ii) La tradición elohista describe, en términos del “zigurat” mesopotámico (la torre con pisos escalonados), la “escalera” (mejor: escalinata) que Jacob, en su sueño, -- mejor: ‘sueño-visión’ (H.-A.4 (sabiduría como ‘ver’ carismático)), ‘ve’, su voto y la fundación del santuario de Betel.

El texto: “Jacob viajó de Bersabees a Harán. Por casualidad llegó a un lugar determinado, donde decidió pasar la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la colocó bajo su cabeza y se durmió sobre ella.

Allí vivió un sueño (H.-A.21). Vio” una escalera (H.-A.19: eje cósmico), que subía directamente por la tierra y cuya cima tocaba el cielo. Los ángeles de Dios ascendían por ella y descendían de ella (cf. Juan 1:51 (los ángeles de Dios ascienden, allí, y descienden por encima del Hijo del Hombre;--que es un eje cósmico típico del Nuevo Testamento). Inmediatamente Yahvé se puso delante de él y dijo “Yo soy Yahvé, el Dios de tu antepasado Abraham y el Dios de Isaac.

El suelo sobre el que duermes te lo doy a ti y a tu descendencia. (...). Yo estoy contigo: Te protegeré dondequiera que vayas. Además, te conduciré de nuevo a esta tierra. No, no te dejaré. Porque cumpliré lo que te he prometido”.

Jacob despertó y dijo: “En verdad, Yahvé está aquí, sin que me dé cuenta”. Se estremeció y dijo: “¡Este lugar es aterrador! Al fin y al cabo, es nada menos que un “bêt El” (casa de Dios) y la puerta del cielo.

A primera hora de la mañana se levantó, tomó la piedra sobre la que había descansado su cabeza esa noche y la erigió como piedra conmemorativa (estela). Luego derramó aceite sobre ella.

A este lugar, que antes se llamaba Luz, le dio el nombre de Betel.

Nota.-- El vertido de aceite es un acto de culto.

3. La Biblia, Éxodo 3:1s,

Este texto da, ahora, lo que O. Willmann llama un modelo mosaico (Antiguo Testamento).

Nota.-- El primer relato de llamada de Moisés (Ex. 3-4) es, de nuevo, una conexión de las dos tradiciones.

(1) El modelo Yahvista contiene, de nuevo, la teofanía (H.-A.21) y la misión de Moisés (3:1/5; 3:16/20). El modelo elohista contiene la revelación del “nombre” de Dios (es decir, por supuesto, la realidad misteriosa, expresada en el “nombre” (pero, aquí, debe entenderse como un nombre de función)).

Las partes del texto que nos interesan aquí.

(1) -- “Moisés apacentó el rebaño de su suegro Jetro (Jitro), sacerdote de Madian (Madián), llevándolo a lo profundo del desierto hasta llegar al monte de Dios, Horeb”.

Nota: “Horeb” es el mismo monte que el Sinaí, pero en el lenguaje del Deuteronomio (y de la tradición deuteronomista).

Según algunos exégetas, esta frase es una glosa del lector (es decir, una explicación añadida por un lector al texto para aclararlo),-- similar a Ex 17,6.

Nota: El resto de las partes del texto mencionan la frase “ángel de Yahvé” (Gn 16:7; 22:11; Jud 2:1; etc.) o, también, “ángel de Dios” (Gn 21:17; 31:11; Ex 14:19; etc.).

(1) Apoyándose en el lenguaje de Gn 16,7 (Ángel de Yahvé) y, un poco más allá, de Gn 16,13 (‘Yahvé’ sin más), muchos exegetas afirman que, en tales textos, no se trata de un ángel, entendido como un ser separado (‘creado por Dios’), sino de Yahvé, resp. Dios mismo, en cuanto que se aparece (se muestra; fenómeno; teofanía) en alguna forma angélica.

(2) A decir verdad, esta interpretación no parece corresponderse bien con la práctica constante del Ser Supremo, por la que deja que sus criaturas actúen como mediadores (intercesores), con la mayor independencia posible.

En esta segunda interpretación, actuarían entonces como intermediarios entre, por un lado, un Dios muy trascendente (exaltado) y, por otro lado, seres (aquí, por ejemplo, Moisés) que no son simplemente aptos para comunicarse con la deidad exaltada.

“El ángel de Yahvé se apareció a Moisés en una llama de fuego desde el centro de una zarza. Moisés miró: la zarza ardía, pero no se quemaba. Entonces se dijo a sí mismo:

“Iré y caminaré alrededor de ella. Quiero ver de cerca semejante espectáculo. Sobre todo, quiero comprobar (H.-A. 6/8 (ed. progr.)), por qué precisamente la zarza no arde ahora (nota -- Contra toda expectativa “natural”).”

Yahvé observó que se paseaba alrededor de la zarza para mirarla. Dios llamó a Moisés, desde el centro de la zarza:

“¡Moisés! Moisés!”

A lo que Moisés respondió: “¡Aquí estoy!”.

(Dios) reanudó

“¡No te acerques más! Más bien quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es tierra sagrada (H.-A. 22)”. (Dios) continuó:

“Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob (Israel) (H.-A.21).

Entonces Moisés ocultó su rostro, temiendo mirar a Dios.

Nota -- *La Bible de Jérusalem* señala (p.87, n.h) que Dios es tan exaltado que ninguna criatura puede “verlo” y sobrevivir a este “ver”.

Ex 3,13s: “Moisés dijo, entonces, a Dios: -- “Mira: Voy, en verdad, a los israelitas para decirles: ‘¡El Dios de vuestros padres (H.-A.21) me envía a vosotros!’

Pero si dicen: “¿Cuál es su nombre?”, ¿qué les diré?”.

Dios dijo entonces:

“Yo soy el que es (nota - Se traduce también: ‘Yo soy’)”.

Dios continuó:

“Mira lo que les dirás a los israelitas: “¡Yo soy!” me ha enviado a vosotros”.

Todavía Dios dijo a Moisés: “Hablarás a los israelitas de la siguiente manera: ‘¡Yahvé, el Dios de vuestros padres’ (H.-A. 21),-- el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a vosotros! -- Así seré llamado, sí, para siempre. Así seré llamado de generación en generación”.

Esta es la segunda parte del texto que nos interesa aquí. El motivo es el siguiente.

Nota: (a) La primera -en mi opinión la verdadera razón- es que, en el lenguaje arcaico-mágico, el nombre de un ser es más que lo que nosotros, occidentales ilustrados-racionales, vemos en él, a saber, un sonido, que indica algo. Nada más.

No: en el sentido arcaico-mágico, el nombre es la expresión de:

(i) el poder de generar; H.-A.21; cf. Gn 17:15s; 35: 9/14),

(ii) en su “función” especial (papel, especialización) (ibíd.). En otras palabras, el nombre, en ese juego de lenguaje, es un nombre mágico-funcional. Pues la magia no es otra cosa que

(i) poder (generar poder),

(ii) utilizada funcionalmente.

(b) La segunda razón radica en que, en esta ocasión, señalamos, muy brevemente, que:

(i) la tradición yahvista afirma que la religión de Yahvé se remonta a tiempos arcaicos; léase Gn 4,26, donde se menciona que Enosh (Enós), hijo de Set (que nació de Eva, sustituyendo a Abel que fue asesinado por su hermano Caín), “fue el primero que comenzó a invocar el nombre de Yahvé”,

(ii) Esto, mientras que según la tradición elohista (tal como se habla aquí) el nombre de Yahvé sólo fue revelado a Moisés como el nombre del Dios de los padres.

(iii) La tradición “sacerdotal”, a su vez, insiste en afirmar que el nombre del Dios de los padres sonaba “el shaddai”, como menciona Gn 17,1 (// Gn 28,3; 35,11; 43,14; 48,3; 49,25; éste era el nombre de Dios en la época patriarcal o patriarcal).

A nosotros, occidentales ilustrados, esto puede parecernos ridículo: ¡esos nombres! Pero el hecho de que las tres “tradiciones” nombradas (modelos de pensamiento) le den tanta importancia, demuestra que el nombre es algo más que un medio de indicación, es decir, un ser (mágico-funcional). Esto, a saber, “ser”, ahora de nuevo no en el sentido filosófico antiguo, por supuesto, de “naturaleza” singular o universal (ser real, en medio de todo lo que es). No: mágico y funcional, es decir, mágico especializado.

4.-- La Biblia, Juan 1:51

Aquí (H.-A. 22), lo que O. Willmann llama la religión cristiana, en su eje cósmico, la cruz, anuncia: “En verdad, en verdad os digo que “veréis” el cielo abierto (H.-A.22: la puerta del cielo) (H.-A.4: la sabiduría como carisma dado por Dios) y a los ángeles (H.-A.23) de Dios subiendo y bajando sobre el hijo del hombre”.

En otras palabras, el sueño de Jacob (Gn 28:10/17) será, a nivel del Nuevo Testamento (H.A.18 : “como propio”), se hará realidad en Jesús como hijo del hombre (Dn 7:13; Mt 8:20; 24:30; Jn 3:14), es decir, como aquel que, de forma misteriosa, superando a la media de las personas, y dando ejemplo a todos los posibles colaboradores y amigos de Dios, es sin embargo un solo ser humano, pero un ser humano que ha superado todas las meras debilidades humanas.

Esta apertura del cielo se hará realidad cuando este hijo del hombre sea “exaltado” (Juan 3:14), es decir

(i) clavado en la cruz, literalmente, elevado, y

(ii) “glorificado”, es decir, con esa gloria que poseía, como segunda persona de la Santísima Trinidad, pero que -tras su muerte en la cruz- impregna su humanidad.

La Biblia, Joh 3:13/14, anuncia, por segunda vez, la cruz como “axis mundi” (H.-A. 19), pero a nivel cristiano: “Nadie, excepto el que bajó del cielo, el hijo del hombre, ha subido al cielo” (Jn 3,13).

Nota: San Juan escribe para los creyentes que ya han experimentado la ascensión de Jesús: aquí, por tanto, está poniendo palabras en boca de Jesús -una antigua costumbre, que prácticamente todos los cronistas e historiadores, incluso un hombre tan crítico como Tukudides (Tucídides) de Atenas (-465/-395), honraban en la antigüedad-: la Ascensión, conocida por los lectores de San Juan, es, aquí, interpretada como teofanía (H.-A. 21), en el sentido de que es una referencia a la ascensión del cuerpo humano. A. 21), en el sentido de que (i) atestigüa el origen celestial de Jesús y (ii) le dota, en realidad, de la gloria del -previsto en Dan 7,13 (“sobre las nubes del cielo”)- hijo del hombre.

El texto, Juan 3:14, que sigue ahora, especifica la condición de acceso (“antecedente”) a esa Ascensión.

(1) *El modelo mosaico.*

(a) *La Bible de Jérusalem*, 184, n.h., menciona una observación, que, tal vez, contiene un modelo arcaico (pre-mosaico).

Ya en el año -1300+, el cobre se extraía de las minas de cobre de Araba. En Meneiyeh (ahora Timna) se han encontrado varias serpientes pequeñas de cobre, que, tal vez, cubren un propósito hiëro-analítico.

(b) El texto ahora citado supone que los israelitas se dirigen a lo que ahora se llama el Golfo de Aqaba -- “A lo largo de ese viaje el pueblo se impacientó. Hablaron tanto a Dios como a Moisés:

“¿Por qué nos has sacado de Egipto para que aquí, en este desierto, perezcamos? Mira: ¡no tenemos ni pan ni agua! Y nos repugna una comida tan miserable, una comida de hambre.

Entonces Dios envió ‘serpientes ardientes’ sobre su pueblo. (nota -- ‘Saraph’ (Hebr.) se traduce entre otras cosas por ‘ardiente’, -- también por ‘alada’ o incluso por ‘venenosa’). Sus mordeduras trajeron la muerte al pueblo. Entonces vinieron a Moisés con las palabras:

“Hemos pecado. Al hablar contra Yahvé y contra ti. Interviene en nuestro favor ante Yahvé, para que elimine las serpientes”. Moisés intervino y Yahvé respondió a su petición:

“Haz una serpiente (que arda) y fíjala en un poste (nota -- Se traduce también: ‘estandarte’). Quien sea mordido y la mire, sobrevivirá”.

Por lo tanto, Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un poste: cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y sobrevivía”.

Nota.-- Quien conozca las leyes de la magia (poder generativo empleado; H.-A. 24 (en la parte inferior)), sabe que -en lo que se refiere a la restauración de la fuerza vital (pues es lo que nosotros, con tantas culturas, llamamos el poder (es decir, el poder generativo), en la medida en que constituye el principio vital de, por ejemplo, el hombre)- se aplica la ley de la igualdad a través de la igualdad (como se expresaban las culturas arcaicas y antiguo-medievales). -

Aplicación: si las serpientes te muerden hasta la muerte, vuélvete hacia una **(i)** forma parecida, **(ii)** con dirección opuesta, **(iii)** aún más poderosa cargada de poder generativo, imagen restauradora de la fuerza vital (aquí: la serpiente de cobre), y te recuperarás de la pérdida de fuerza vital causada por la mordedura de la serpiente.

(2) El modelo cristiano.

Joh 3:14.-- “Como Moisés exaltó a la serpiente en el desierto, así debe ser exaltado el Hijo del Hombre, para que todos los que crean, por medio de él, obtengan la vida eterna”.

Nota: -- **1.** *La Biblia de Jerusalén*, 1533, n.f. especifica:

(i) Dios, poseedor absoluto de toda vida (posible),

(ii) la transfiere al hijo (tanto “hijo de Dios” como “hijo del hombre”)

2. Pero, aquí, se trata, muy particularmente, de lo que Juan llama vida ‘eterna’, por lo que este tipo de vida, en un sentido más estricto, se llama ‘vida divina’, en el sentido de que este tipo de vida supera a la vida corporal-terrenal (vida elevada).

3. Este tipo -la vida divina- es, cuando Jesús habla de ella en Israel

(i) ya se ha dado (al que cree),

(ii) pero se dará en un grado superior (aumento de segundo nivel, aparentemente), en el momento en que Jesús resucite de entre los muertos. Cfr. Juan 6:39s; 6:54; 11:25s; cf. Mt 7:14; 18:8; 19:16.

La Biblia, Jn 19:16/18; 19:33/37, menciona la realización de la cruz como ‘axis mundi’.

(1) Juan 19:16/18:

Entonces Pilato entregó a Jesús al poder de ellos, -- este para ser crucificado. Así que lo apresaron, inmediatamente. Llevando su cruz, salió. Fue en dirección al “lugar de la calavera” (en hebreo “Gólgota”). Allí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado, Jesús en medio”.

M. Eliade, *De mythe van de eeuwige terugkeer (Archetypen en hun herhaling)*, (El mito del eterno retorno (Arquetipos y su repetición), Hilversum, 1964,20, ofrece la siguiente explicación, típica del pensamiento de Eliade.

“Para los cristianos, el Gólgota se encontraba en el centro del mundo (H.-A.19), pues era la cima de la montaña “cósmica” (en el lenguaje de Eliade, “cósmica” es algo así como “sagrada” (cargada de poder generativo) y “material-cósmica”).

Además, el Gólgota era el lugar (H.-A.19: carácter local), donde Adán (es decir, en un sentido mágico, (i) el progenitor y (ii) el portador en vista de toda la descendencia (‘hijos de Adán’), de la fuerza vital global (H.-A.27) de la humanidad) había sido creado y enterrado”.

Nota -- Se observó que Juan, 19:17, llama al lugar, donde se erige la cruz de Jesús (y donde es, precisamente, ‘exaltado’), ‘lugar de la calavera’.

Racionalismo ilustrado: pura coincidencia, -- o, más bien, uno lo llamó Gólgota, lugar de la calavera. Ejecuciones’ que atestiguan que la fuerza vital de Adán, precisamente allí, en ese lugar ‘sagrado’ (H.-A.: no en el sentido científico humano, ‘proyectivo’ del 9; sino en el sentido hiéroanalítico del 14), se convirtió en su contrario, a saber, la muerte, e incluso la muerte por el cuello.

El texto de Eliade “continúa: “Así, la sangre de Jesús cae sobre el cráneo de Adán, quien, al pie de la cruz, es él mismo enterrado (entiéndase: en el sentido, recién esbozado), - inmediatamente, es rescatado (nota -- Este ‘rescate’ significa el ‘convertir’ en lo opuesto a la ‘muerte’, la ‘sepultura’)”.

Eliade, él mismo ortodoxo por educación, añade: “La convicción de que el Gólgota se encuentra en el centro del mundo se ha conservado en el folclore de los cristianos orientales (por ejemplo, entre los klein-rusos; cf. Holmberg, U., *Der Baum des Lebens*, (El árbol de la vida), Helsinki, 1923, 72)”.

(2) *Juan 19: 34/37*,

indica el alcance del sacrificio de la vida de Jesús como crucificado.

El modelo mosaico.

A Noé (= Noë) y a sus hijos, después del rescate del Diluvio, Dios les dice lo siguiente: “(...) Todo lo que se mueve, -- todo lo que ‘vive’, será para vosotros para comer. Todo esto os lo doy, como os di el verde de las plantas. Esto, salvo un punto: no comeréis la carne con su ‘alma’, la sangre”.

En otras palabras, como en las culturas arcaicas, también aquí, en el pensamiento premosaico: la sangre es la sede (infraestructura) del principio de vida (H.-A. 27), es decir, la fuerza generadora inherente al ser vivo.

Consecuencia: quien pierde la sangre, -- quien hace fluir la sangre, se ve afectado, es decir, afecta a la infraestructura del principio de vida (Gn 9:3/4).

El texto que ahora citamos es una aplicación artificial de esto. El marco en el que tiene lugar la aplicación sacrificial es la alianza, con Moisés como mediador, entre Dios (Yahvé) e Israel.

Ex 24,6/8: “Moisés tomó la mitad de la sangre (de los novillos, que servían de ofrendas de paz) y vertió la sangre en copas.

a. La otra mitad la roció sobre el altar (nota: el altar representa visiblemente a Yahvé). Luego tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo. El pueblo declaró: “Todo lo que Yahvé ha dicho lo haremos. Lo obedeceremos”.

b. Moisés tomó (la primera mitad) de la sangre para rociar al pueblo. Dijo, mientras lo hacía “Esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros, bajo la condición de todos estos mandamientos (del Libro de la Alianza)”.

Nota - Obsérvese que Moisés, como mediador, une por medio de la sangre del sacrificio (entiéndase: como infraestructura (‘asiento’) de poder generativo,-- aquí: específico de los toros jóvenes) a Yahvé (a través del altar) con (en adelante) ‘su’ pueblo.

El modelo cristiano.

El texto, Juan 19: 34/37, dice lo siguiente: “Uno de los soldados, con una lanza, le atravesó el costado (a Jesús): inmediatamente salió sangre y agua. (El que lo vio lo atestigua... para que vosotros también creáis. Porque esto sucedió con el propósito de realizar (lo) que la Escritura (había previsto): “Ni un solo trozo de hueso le será triturado”.

Nota.-- Esta cita es, aparentemente, una concatenación de una frase del Sal 34 (33):21: “Yahvé conserva sus huesos, de modo que ni siquiera una parte de ellos es aplastada” y, por otra parte, de Ex 12:46: “No aplastarás ningún trozo de hueso (del cordero pascual)”. -- Esta confusión es tanto más comprensible cuanto que Jesús, aparentemente, es referido como el Cordero Pascual.

Luego el texto juanino termina de la siguiente manera: “Otra Escritura dice: ‘Mirarán al que traspasaron’”.

Nota -- Esta cita es de Zac. 12:10.

El contexto trata de la liberación y renovación de Jerusalén:

(i) Entonces llegará el día en que yo (Yahvé) me disponga a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén.

(ii) Pero sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y mirarán hacia mí, a quien han traspasado”.

Damos la lectura tal y como la menciona San Juan entre otros. En cualquier caso, el contexto parece ser el siguiente

(a) se levanta el “sitio” de Jerusalén;

(b) hay luto nacional;

(c) se abre una fuente de salvación. Es en esa situación del final de los tiempos (también llamada “escatológica”) que “la muerte del traspasado . y esto como parte del fundamento de la salvación para la ciudad de Jerusalén (que - figurativamente - representa la comunidad de los salvados).

Así se comprende que San Juan, que fue testigo de la muerte de Jesús, piense casi “naturalmente” en Zac 12,10, para referirse a la muerte en la cruz con -perforación de la seda.

Más aún cuando Zac 12,10 continúa inmediatamente con las siguientes palabras: “Llorarán sobre Él como sobre un hijo único. Llorarán sobre Él como sobre un primogénito”. Se piensa en Juan 1:14 (‘como el primogénito’; cf. Mt 3:17).

El momento salvífico se expresa, aquí, en Juan 19:34, con el término típicamente juanino “agua” (como símbolo del Espíritu Santo, en la medida en que brota de la resurrección de Jesús). Pero éste es un tema aparte.

Explicación.

El “agua” (con Juan).-- Excepto Num 19: 1vv. (esp. 19:8 (“lavará el cuerpo con agua”); 19:9 (“el agua limpiadora o lustrosa”) y Sal. 18:5 (“Las olas de la muerte me ahogaron. Los torrentes de Belial (inframundo) me aterrorizaron”), Juan 4:1/42 (Jesús con los samaritanos) y Juan 7:37/39 (La promesa del agua “viva”) están hablando de agua, -en los dos últimos casos, en un sentido juanino.

1. Juan 4:13/14 dice lo siguiente: “El que beba de esta agua (es decir, del agua ordinaria del pozo) volverá a tener sed. Pero el que beba del “agua” que yo le daré no volverá a tener “sed”. Al contrario, el ‘agua’ que yo le daré se convertirá en él en la fuente de ‘agua’ que burbujea hasta la vida eterna”.

Nota -- Ya en la época mosaica (T.O.), los manantiales de agua son temas cargados de significado (p.ej. Gn 24,10; 29,1; Ex 2,15) y el ‘agua’ es un símbolo, incluso una tesis actual de la vida divina (H.-A. 27), -- especialmente de la vida divina en la era ‘mesiánica’ (cristiana) (p.ej. Is 12,3; Jer 2,13; Ez 47,1; etc.).

Es, al mismo tiempo, un símbolo de la sabiduría (H.A. 4) (la ley) que prácticamente se funde con la vida divina (Proverbios 13: 14; Sir (= Ekklesiastikus) 15: 3; 24: 23/29).

2. En Juan 7:37/39 se lee: “El último día de la fiesta, el gran día, Jesús se puso en pie y gritó: “Si alguno tiene sed, que venga a mí”, para que beba el que crea en mí. Esto, según la Escritura: “De sus entrañas brotarán ríos de agua viva”.

Jesús habló del espíritu (pneuma) que recibirían todos los que habían creído en Él: “Porque aún no había espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado”.

Nota -- “Espíritu” (Pneuma) es, aquí, el principio de la vida divina, en la medida en que irrumpe, después de la resurrección (H.-A. 27), en el interior del ser, --una fuente interior por igual. El principio natural de vida (H.-A. 27) o fuerza vital es, por ello, elevado a un nivel (ibid.).

Expresado escolásticamente: la gracia (espíritu de resurrección):

- (i) presupone, sí,
- (ii) Eleva (eleva el nivel) la naturaleza (el principio de la vida).
- (iii) A través de la cual es posible la salvación (H.-A. 14: Salvación), en un grado más alto que antes de la glorificación de Jesús (H.-A. 25).

II.c. El análisis: tres tipos principales de lo sagrado.

Introducción.

1. - Nathan Söderblom

“Söderblom (1866/1931) puede seguir siendo considerado el gran maestro de la historia de la religión”. Según C.J. Bleeker, *De structuur van de godsdienst (Hoofdpijnen ener fenomenologie van de godsdienst)*, (La estructura de la religión (Rasgos principales y fenomenología de la religión), La Haya, s.d-, 27).

Por lo tanto, estamos de acuerdo, al menos en gran medida, con su *Das Werden des Gottesglaubens (Untersuchungen über die Anfänge der Religion)*, (El devenir de la creencia en Dios (Estudios sobre los inicios de la religión), Leipzig, 1915-1,1926-2, que Bleeker calificó de “pionero” y que “aún conserva su importancia”. Con él resumimos una vez más

(a) La religión, para el verdadero creyente, no es un día de fiesta ocasional; es a/ más allá de la vida visible y tangible (secular), b/ el contenido real, es decir, su poder fundador y sustentador (o.c.,175);

(b) la religión “pagana” o popular es el sustrato permanente (infraestructura, subestructura) de toda “cultura superior”, así como de las religiones bíblicas;-- dice Söderblom, o.c., 177: “el pueblo pequeño nunca se ha sentido en casa, con el corazón y el alma, en las esferas superiores de lo sagrado.

(i) Está, con su culto, con sus necesidades y expectativas, en casa en el remolino de los poderes terrenales y subterráneos (del inframundo); ninguna cultura “superior” puede sofocarlos o desterrarlos por completo.

(ii) También, en tiempos posteriores, -cuando, por ejemplo, la alta religión zoroastriana (en Irán; o.c., 255) o la religión bíblica (en Israel y, a partir de ahí, en otros lugares) se convierte en la religión dominante-, el pueblo permanece “contaminado” por el paganismo ininterrumpido, como capa inferior de la cultura.

Más aún: su atención, que se dirige a tales poderes subalternos, es, si, al menos, se parte sólo de sus (por una religión más desarrollada inculcada) supuestos (lemmata, puntos de creencia), para ser etiquetados como superstición”.

Esta antítesis, dentro de una cultura y dentro del propio hombre religioso, se expresa con especial fuerza en el par de antítesis “el pueblo/el pueblo de Dios” en el contexto bíblico (véase H.-A., 18: religionismo/biblicismo).

2. William Ernest Hocking

Hocking (1873/1966), alumno de W. James y Josiah Royce, así como de Husserl, parece ver un tercer término: la Ilustración racional (después de la religión popular y la religión superior).

a. “Si resumimos las valoraciones (interpretaciones) de nuestro tiempo con respecto a la religión, encontramos una contradicción: por un lado, nuestro tiempo no puede prescindir de la religión (lo que Hocking llama “dialéctica reflexiva”); por otro lado, este mismo tiempo no sabe cómo mantener viva la religión (lo que él llama “interpretación”) “. (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* (París), 29 (1922): 4 (oct.-déc.), 431).

b. “La religión primitiva, vista desde fuera (nota - El método “externalista”), aparece como un desierto de ritos, evitaciones (tabúes), sentimientos de todo tipo (miedo, consternación, horror,-- valor inexplicable frente a los poderes temidos). Sin embargo, debe descifrarse mediante una clave, a saber, la certeza de que, donde hay un sentimiento, hay también una idea.

También en la religión primitiva actúa la visión (intuición, conocimiento directo): encuentra realidades, poderes, que son a la vez universales (como presentes en la naturaleza) e históricos (como situados en un contexto social). Estas intuiciones religiosas llevan consigo un núcleo de certeza dialéctica (es decir, de justificación lógica), que toma la forma mística de una negación.

La religión primitiva puede verse como un rechazo decidido (un “no”) a las amenazas que la naturaleza física dirige al hombre, si es que no lo devora ya. ¿No son la enfermedad, la mutilación, la sangre derramada, la muerte, las crisis biológicas del amor y del parto otras tantas “amenazas” de esta naturaleza?

¿No es la religión primigenia una actitud desafiante en este caso? Es un rechazo resuelto y masivo, que se manifiesta en un feroz aparato de ritos y rehúse (tabúes). Lo que no acepta es el hecho de que el ciclo de los poderes físicos (nota: “seculares”) constituya todo lo que el hombre tiene a su disposición, o determine completamente su destino.

No la religión, sino la ausencia de religión, es crédula hacia los fenómenos naturales (nota - “seculares”). La religión es, por el contrario, el rechazo invencible del espíritu humano a ser crédulo frente a las realidades aparentes que nos rodean”. (Ibidem, 452/453).

Conclusión.

La religión ha evolucionado desde lo arcaico (primitivo) hasta lo culto y evolucionado, lo llamado “superior”. En el transcurso de este proceso cultural, se produce una crisis, como la tipifica Hocking, arriba bajo a, y que surge de alguna forma de ilustración racionalista.

No hay mejor libro sobre esto que el de J. Sperna Weiland, *Het einde van de religie (Verder op het spoor van Bonhöffer)*, (El fin de la religión (Tras la huella de Bonhöffer), Baarn, 1970, especialmente o.c., 115/124, donde la ‘religión’ se define como ‘pensamiento de dos mundos’ (que luego se tacha de ‘metafísica’, como si toda metafísica, por definición, fuera la huida del mundo).

Además, la ‘religión’ se caracteriza como una huida de este mundo secular, una huida que, sobre todo, se traduce en una “interioridad introvertida” (o.c., 119).

Es obvio que, con esto, sólo se describe un tipo de religión (ya carcomida por el secularismo y la Ilustración). La unilateralidad de esta visión surge, claramente, de la falta de experiencia religiosa real.

La referencia explícita a Nietzsche (1844/1900) y su crítica a la religión (“Hinterwelter”, “metafísico”, “hombre religioso”) habla claramente en este sentido. Hasta aquí la introducción.

II.c.I.-- El animismo, primera característica principal de la religión,

Introducción. E.B. Tylor (1832/1917), *Primitive Culture*, Londres, 1872, introduce el término ‘animismo’. Wilhelm Wundt (1832/1920), el fundador de la psicología experimental, fue uno de los elaboradores posteriores del análisis jerárquico animista (*Völkerspsychologie*, (Psicología popular), Leipzig, 1909, IV (Mythus und Religion), (Mito y religio).

En general, el “animismo” radica en que se experimenta e interpreta lo sagrado como un conjunto de seres vivos (creencia en la vivisección, vitalismo sagrado, hiërofilosofía) y/o vivificantes (creencia en el espíritu, creencia en el alma, pneumatología).

En otras palabras, no sólo los tres niveles (inframundo, tierra, firmamento) caracterizan lo sagrado, sino que los seres reales pueblan el cosmos. Y siempre están relacionados con la vida, en el sentido sagrado.

Muestra bibliográfica. -- N. Söderblom, *Das Werden, 10/25 (Der Animismus: Belebung und Beseelung)*, (Animismo: animación y ensoulmen) ; W. Schmidt (1868/1954), *Origine et évolution de la religion (Les théories et les faits)*, (Origen y evolución de la religión (Teorías y hechos)), París, 1931, 104/124 (L’animisme).

Modelos de aplicación.

Esbozamos, brevemente, tres ejemplos.

(i) *La diosa Afrodita.*

a. Según F.R. Walton, Aphrodite, en: *The Uxford Cassical Dict.*, Oxf., 1950-2,67, Afrodita es la diosa griega del amor, la belleza y la fertilidad.

Ya Hesíodo de Asskra (-800/-700), *Theogonia*, 188f, la menciona. Ya antes de Homero (antes de Hesíodo) es la “Kupris” (la diosa chipriota, quizás porque en Chipre encontró a su pareja (Astarté, Ishtar). Fue adorada en todo el mundo griego.

b. Pues bien, Aris Fakinos es un novelista griego contemporáneo (en traducciones al francés: *Derniers barbares*, *L’homme qui donnait aux pigeons*, *Récit des temps perdus*), (Últimos bárbaros, El hombre que dio a las palomas, Relato del tiempo perdido). Su *Récit des temps perdus*, publicado en 1982, relata, de forma más o menos épica, la vida de sus abuelos, que eran campesinos griegos pobres. 27, rue Jacob (Bulletin d’inform. des Edit. du Seuil), 241 (1982:oct.) escribe, a este respecto, lo siguiente

“¿Crees realmente que Vangelis, tu abuelo, pudo conocer a la diosa Afrodita (‘rencontrer’)?”

“Mi abuelo no sabía ni leer ni escribir. No sabía nada de mitología ni de historia. Era, después de todo, un simple campesino ático. Pues bien, ¿cómo podría haber descrito, con detalles tan reveladores, a una mujer (Afrodita), si nunca la había visto (cf. H.-A. 4: Ver mantis)? -- Tal vez era un poeta.

No olvidemos que Homero no era un “intelectual” (en el sentido posterior), sino un “rapsoda” (un cantante que, recitando poemas, iba de pueblo en pueblo), es decir, un cantante popular, que va de pueblo en pueblo. Igual que, por cierto, Yorghis, el locutor de *Récit des temps perdus*”. Dice Fakinos.

“Tu abuelo te pidió, sin embargo, que no lo contaras todo. ¿No has ofendido, con este libro, su voluntad?”.

“Mi abuelo tenía miedo de que me tacharan de loco. Tú debes decidir por ti mismo lo que vas a contar y lo que vas a ocultar. Pero yo tenía derecho a no ocultar, a guardar para mí solo una idea que, si no se transmitía, no serviría de nada”.

Conclusión.-- Así que el pobre campesino griego contemporáneo sigue “viendo”, como (al menos una parte de) sus lejanos antepasados de la antigüedad temprana (siglos IX, VIII antes de Kr.), a la diosa Afrodita. El pequeño pueblo, por el que nuestros racionalistas ilustrados (incluidos los marxistas proletarios) muestran tanto desprecio (“etapa infantil del pensamiento”), conserva, como señala Söderblom, la religión arcaica. Y como realidad vivida, como dice Hocking

(ii) Un dios (‘elohim’), que surge de la tierra.

a. Esto nos lleva al Antiguo Testamento (1 Sam 28:3/25). La Bible de Jérusalem (1978), 342s., se refiere a Saúl y a la bruja de En-Dor (‘sorcière’, mago). Además de ‘bruja’, también se les llama ‘nekromantis’ (término griego para la vidente que conjura a los muertos (‘nécromancienne’) y ‘adivina’ (devin, devineresse).

La nigromancia (‘espiritismo’)

(i) fue, en Israel, practicada (2 Reyes 21:6; Is 8:19),

(ii) pero fue, por la Ley, prohibida (Levit 19:31; 20:6,27). Especialmente Deut 18:11 señala la prohibición. Algo que la Iglesia católica sigue manteniendo hoy en día.

b. La Bib. D.J. señala dos aspectos -que Söderblom confirma-

(i) el narrador de 1 Sam 28, 3s parece compartir la creencia popular.

(ii) Los Padres de la Iglesia, los hermeneutas (intérpretes) están divididos: unos ven en él la religión demoníaca; otros, la intervención divina; otros, el (auto)engaño del vidente. La Biblia propone ver en ella un artificio literario: el narrador, que no cree en ella, aplica un género literario (relato de llamada de la muerte) para ilustrar una idea (el rechazo de Saúl y su sustitución por David).

¡Cuatro interpretaciones! ¡Típico de los no creyentes! ¡Para la religión “superior”!

“Veo un Elohim que se levanta de la tierra”(1 Sam 28:13) exclama la vidente, cuando ve al profeta Samuel fallecido ‘:

(i) La palabra ‘el’ expresa, en la mayoría de las lenguas semíticas, ‘deidad’, es decir, un ser exaltado, que es ‘causante’ (originador) - y por lo tanto ‘padre’, ‘sabio’, etc. (Ver H.-A. 3 (sabio); 21 (poder de engendrar)).

(ii) Elohim es el plural (utilizado unas 2.570 veces) que significa lo mismo: ‘deidad’, ‘ser superior, sobrehumano’.

Muestra bíblica.

J. Hemleben, *Over de grens van het leven (Voorstellingen over een bestaan na de dood)*, (Sobre la frontera de la vida (Representaciones sobre una existencia después de la muerte)), Rotterdam, 1977, 37/41 (El nigromante de Endor);

P. Brunel, *l'évocation des morts et la descente aux enfers* (Homère, Virgile, Dante, Claudel), (La evocación de los muertos y el descenso a los infiernos (Homero, Virgilio, Dante, Claudel), París, 1974 (nótese el doble título, que sí vincula “invocación de los muertos” con “descenso a los infiernos (submundo); pero no los identifica);

C.J. Bleeker, *De moedergodin in de oudheid* (La diosa madre en la antigüedad), La Haya, 1960, 44:48 (De tocht naar de onderwereld van de Babylonische Vrouwe Inanna), (El viaje al inframundo de la dama babilónica Inanna).

Cabe destacar H. Möller: *Erwachen im Jenseits*, (Despertar en el más allá), Pratteln-Basel, 1955 (una serie doble de “viajes al infierno” (entiéndase: contactos con las almas de los muertos, pero con un espíritu muy bíblico).

Nota.-- El griego ‘nekuia’ (también: ‘nekonía’), que es el título de la Odisea de Homero, 11, significa o bien ‘invocación de los muertos’ (nekromancia) o (que, en el caso de una invocación de los muertos, actuaba como fuente de energía) ‘sacrificio con el fin de invocar a los muertos’.

El descenso a los infiernos subraya el hecho de que el vidente, con su “espíritu” (es decir, tanto el pensamiento y la imaginación como el cuerpo del alma (la parte material fina del alma), desciende literalmente, mediante una mínima experiencia extracorpórea, por debajo de la tierra, a la esfera de los “espíritus” que hay que convocar o contactar.

Sjeol (sheol).

En hebreo, ‘sheol’ significa las profundidades de la tierra (Núm 16:33; Dt 32:22; Is 14:9); allí descienden los muertos (sus almas) (Gn 37:35; 1 Sam 2:6). Tanto el bien como el mal “viven” allí una existencia sombría (1 Sam 28:19: Saúl estará allí, como Samuel está allí); Sal 89:49; Ez 32:17/32), que no tiene color (Ekklesiastes (Qohelet) 9:10). Dios no es creído (alabado) allí (Sal 6:6; 88:6,12; 115:19; Is 38:18).

Lo cual no impide que Dios, como Ser Supremo omnipresente, sea activo también en el inframundo (Dt 5:26;-- 1 Sam 2:6; Sab 16:13; Amós 9:2).

La articulación clara de la retribución después de la muerte (vida eterna; muerte eterna) y de la resurrección viene sólo más tarde, al final del Antiguo Testamento.

El texto.

En primer lugar: el reinado del rey Saúl se suele situar en el año 1032/102 (por tanto, siglos antes de Homero).-- Al igual que la mujer de Jeroboam (1 Re 14,1.5/6), también Saúl se viste para ir a ver al vidente. Nótese la ambivalencia en Saúl, que, por un lado, cuando las cosas van bien, honra la religión ‘superior’ (bíblica), hasta la prohibición

legal de la 'inferior' (la gente pequeña y los videntes que encajan), y por otro lado, en tiempos de necesidad, secretamente, disfrazado, se refugia en la misma religión fuera de la 'Ley'.

Este sistema de dos medidas y dos pesos sigue floreciendo hoy en día. Fue visto como excelente por gente como Söderblom.

Último punto: Saúl es atacado por los filisteos.

“Samuel había muerto (nota -- Hemleben clasifica a Samuel - no tanto con los 'profetas' (predictores) como con los 'videntes' (un término más amplio)) (...). Saúl había expulsado a los nigromantes y adivinos de la tierra (...).

Cuando Saúl vio el campamento del ejército de los filisteos, tuvo miedo (...). Consultó a Yahvé. Pero Yahvé no le dio ninguna respuesta: ni por los sueños (nota -- Oniromancia, predicción de los sueños) ni por los “primitivos” (urim) (nota -- Normalmente la expresión es “primitivos” y “toemim” (hacer aparecer con el resultado de la verdad); ya no se sabe dónde existió este mantra) ni por los profetas.

Entonces Saúl dijo a los que le rodeaban “Buscadme un invocador para que pueda ir a ella y consultarla. A lo que sus cortesanos dijeron: “Hay uno en Endor”.

Saúl se vistió (...), partió con dos hombres y llegó por la noche hasta la mujer en cuestión.

Le dijo: “Deja que el futuro me sea predicho por un fantasma (nota -- Hemleben: ‘el espíritu de la profecía’) a través de tu mediación, y llama a aquel que te llamaré”.

Pero la mujer respondió: “¡Oh, ven! Seguramente sabes lo que hizo Saúl, cómo purgó la tierra de invocadores de muertos y adivinos. ¿Por qué razón atraes mi vida a una emboscada para que me maten?”

Entonces Saúl le dijo bajo juramento: “¡Como es verdad que vive Yahvé, no sufriréis ningún castigo por esto!”

La mujer preguntó: “¿A quién debo llamar por ti?” -- A lo que Saúl respondió: “Llámame a Samuel”. Entonces la mujer “vio” a Samuel, gritó fuertemente y le dijo a Saúl: “¿Por qué razón me has engañado? Pero tú eres el mismo Saúl”.

El príncipe le dijo: “¡No temas! Más bien di lo que ves”. A lo que ella respondió: “Veo un elohim que surge de la tierra”.

Saúl preguntó: “¿Qué impresión de imagen (nota -- Aspecto, forma, forma de sombra) tiene?”

Ella respondió: “El que se eleva es un anciano. Está envuelto en un manto (nota -- manto de profeta, portador de ‘poderes’).

Con esto Saúl supo que era Samuel: se tiró al suelo.

Samuel le dijo a Saúl: “¿Por qué razón, al llamarme, has perturbado mi descanso?”

“La razón es que tengo mucho miedo. Los filisteos me hacen la guerra. Dios se ha alejado de mí: ya no responde ni por los profetas ni por los sueños. Por eso te he llamado: muéstrame lo que debo hacer.

Samuel dijo: “¿Por qué me consultas, si Yahvé se ha alejado de ti y se ha convertido en tu enemigo?”

a. En efecto, Yahvé ha llevado a cabo lo que, por mi intercesión, te hizo predecir: la realeza te la ha arrebatado de las manos y se la ha dado a tu vecino, David. La razón es: no has obedecido a Yahvé. Esa es la razón por la que Él está tratando contigo de esta manera hoy.

b. Sin embargo, hay más: Yahvé entregará también, contigo, a tu pueblo Israel a los filisteos. Consecuencia: mañana tú y tus hijos estaréis, aquí, conmigo. Yahvé entregará también el campamento del ejército de Israel a los filisteos”.

(iii) *El descenso a los infiernos y la resurrección de Jesús.*

1 Petr 3:18/22 es, según La Bi.d.Jér. (1978), 1758, la primera parte de una antigua confesión de fe, cuyos componentes son

1.-- La muerte de Jesús (3:18);

2.-- La ascensión de Jesús a los infiernos (3:19/21a); cf. 2 Pe 2:4/6.

3.-- La resurrección de Jesús (3:21b);

4.-- El sentado a la derecha de Dios (3:22);

5.-- la “parusía” (segunda venida) con el juicio de vivos y muertos (4,5).-- con la transformación (cf. 2 Pe 1,3/4), esta antigua confesión de fe trasciende ya las fases de la glorificación de Cristo (cf. Ap 31).

Teniendo en cuenta el máximo cuidado (“criba crítica”) con el que se redactaron tales “confesiones de fe”, concluimos que -en consonancia con Dt 5,26;-- 1 Sam 2,6; Sb 16,13; Amós 9,2 (intervención activa de Dios también en los infiernos)-- el descenso de Jesús a los “infiernos” es algo esencial.

Que este credo, que aún data de la época de los Apóstoles, no era un hombre de paja se demuestra por dos hechos.

(1) La liturgia bizantina (Domingo de Pascua)

sigue teniendo un texto en el que se refleja la riqueza dogmática de los Padres de la Iglesia greco-oriental: “El que da la resurrección al género humano fue condenado a muerte como un cordero.

Pero los gobernantes de los infiernos temblaron, y las puertas del dolor se abrieron de golpe: Cristo, después de todo, el gobernante de la gloria, hizo su entrada real (nota -- Literalmente, ‘apareció’). Llamó a los que estaban presos en el inframundo: “Salid”. Llamó a los habitantes de las tinieblas: “Dejad las tinieblas”. (K. Kirchhoff, *Osterjubel der Ostkirche (Himnos de la fünfzigtagigen Osterfeier der Byzantinischen Kirche)*, (Himnos de Pascua de la Iglesia de Oriente (Himnos de la celebración pascual de cincuenta días de la Iglesia bizantina)), Münster (Westf.), 1940, I (Pentekostarion), 22).

O también: “Alabado sea Cristo, que resucitó de entre los muertos. Porque él, que recibió el alma y el cuerpo, los separó en su sufrimiento.

(i) El alma pura descendió a los infiernos, para robarle el botín.

(ii) En el sepulcro el santo cuerpo de nuestro Salvador de las almas no conoce la disolución”. (Id., II (Pentekostarion), 236 (Domingo de Todos los Santos).

(2) La liturgia romana

ha conservado -de esta riqueza greco-oriental- lo esencial: ¿no decimos todos los domingos, bajo el credo, “que bajó al infierno”?

Los textos.

(Cristo mismo murió para la expiación de los pecados,--lo hizo como justo por los injustos, para llevarnos a Dios.

(i) Muerto según la carne (énfasis añadido),

(ii) resucitó según el ‘espíritu’ (H.-A. 31)”.

Con esta última frase San Pedro resume la totalidad de los opuestos (también: armonía de los opuestos, es decir, muerte/carne/espíritu), tal como se ha presentado - desde Cristo (sobre lo que se hablará más adelante, cuando se hable de “demonismo”).

Notas explicativas sobre el texto.

La Bi.d.J. (1978), 1758, explica.

(a) La ‘carne’ de Jesús murió en la cruz (Rom 8,3/4). --

(b).1. Siguiendo la primacía de Pedro (Mat 16:18), Jesús habla del Hades (en griego sheol), utilizando los términos “las puertas del inframundo, con las que designa a los poderes del mal (H.-A. 22), que (i) tientan a los hombres a pecar, es decir, a la forma

ética de la muerte) y (ii) los preparan, inmediatamente, para la (forma de) muerte “eterna”, encadenados como están en el inframundo.

(b).2. - 1 Pe 3,19s. es, probablemente (según La Bi.d.J.), -- la tradición, sin embargo, no ha tenido ninguna duda al respecto (¡después de todo, no se ve, en la vida de Jesús narrada por la Escritura, ningún otro acto de Cristo, que pueda ser un descenso a los infiernos!) -- una alusión a la ascensión de Jesús a través del infierno, entre su muerte y su resurrección (Mat 12:40; Hechos 2:24,31; Rom 10:7; Ef 4:9; Heb 13:20).

Jesús descendió:

(i) o bien (según La Bi.d.J.) ‘en espíritu’ (cf. Luk 23: 46 (Sal 31: 6): ‘en tus manos encomiendo mi “espíritu”’)

(ii) o - lo que prefiere La Bi.d.J. - ‘en espíritu’ (cf. Rom 1:4).

(En ese espíritu fue y proclamó el mensaje a los espíritus de la mazmorra (cf. Hades), a los que, cuando Noé (=Noe) construyó el arca (cf. Gn 7,7), se habían negado a creer...”.

Explicación (cf. La Bi.d.J.).

(i) Una primera interpretación de “espíritus en el calabozo”:

Jesús anuncia la Buena Nueva a los “espíritus encarcelados” mencionados en el Libro de Enoc.

Hay que tener en cuenta que Enoc (Henok) significa un corpus de escritos apocalípticos (H.-A. 4/5), con un trasfondo judío, centrado en el patriarca y portador de la cultura Henah (‘causante’; véase más adelante) (véase, por ejemplo, Gn 5:22/23).

En ese caso, los ‘espíritus’ conscientes (animismo) estaban sometidos al Cristo glorificado (denotado por el término griego estándar ‘kurios’, ‘Señor’).

En efecto, 1 Pe 3,22 dice:”(...) Jesús, habiendo pasado al ‘cielo’, está a la derecha de Dios, habiendo sometido a sí mismo (i) a los ángeles, (ii) a las potestades (‘exousiai’, ‘potestates’) y (iii) a los poderes (‘dunámeis’, ‘virtutes’”).

La Bi.d.J. se refiere, en seguida, a Efesios 1,21/22; Filipo 2,8/10.-- Con tales nombres (a los que Ef. 1,21 añade todavía deidades ‘kuriotètes’, ‘dominationes’) se designan --lo que La Bi.d.J., 1688 llama-- potencias cósmicas (ahora en el sentido amplio de ‘poderes’, por supuesto).

Son, por San Pablo (Col: 16;2:10; Gal 3:19;4:3; Col 2:15; Efesios 2:2; 6:12; 1 Cor 15:24), bien, por una parte, en la obra salvífica de Dios (resp. de Cristo, que, como la deidad omnipresente, actúa en las tres dimensiones cósmicas (‘niveles’, para hablar con R. Bultmann: H.- A. 19); cf. Filipenses 2:10 “en las alturas, en la tierra, en las regiones inferiores”), 1 Col 1:16; 2:10; Gal 3:19 (ángeles como ayudantes).

Sin embargo, San Pablo subraya, poco a poco, su carácter demoníaco (Gal 4,3, Col 2,15;-- Efesios 2,2; 6,12; 1 Cor 15,24).

Hay que señalar que, en lugar de hablar de “poderes cósmicos”, sería mucho mejor, con N. Söderblom (más adelante), hablar de “causantes”.

(ii) Una segunda interpretación de “espíritus en el calabozo”:

Los ‘espíritus’ (fantasmas, ‘almas’ (animismo) de los muertos, que fueron castigados como consecuencia del Diluvio, pero que, en virtud de la gran misericordia de Dios (‘to mega eleos’) -así se denomina en la liturgia bizantina- o en virtud de la paciencia de Dios, son sin embargo llamados a la vida trinitaria (de la Santísima Trinidad).

En efecto, 1 Pe 4,6 habla explícitamente de que “Dios envió la buena noticia también a los que habían muerto, para que, condenados como hombres terrenales, vivieran sin embargo, vistos desde Dios, gracias al Espíritu (H.-A. 31)”.

Nota -- 1 Cor 15,29 nos ofrece un texto paulino que, leído en este contexto, es revelador: “Si no fuera así, ¿qué hacen los que se bautizan en beneficio de los muertos? Si, después de todo, los muertos no resucitan en absoluto, ¿por qué se bautizan en beneficio de los muertos?”.

Al identificarse, por ejemplo, con un muerto en particular (método identitario,-- hecho básico de toda religión arcaica) y al bautizarse en su beneficio, porque en su lugar, el que lo hace transfiere el “poder” (poder generativo) de éste al que sustituye e imita.

La razón necesaria para ello es, entre otras cosas, que los primeros cristianos que lo hacían suponían que los muertos (no todos los muertos) podían adquirir vida trinitaria.

Nota -- 2 Pe 2:4 nos da una visión adicional del inframundo, en una de sus partes: “(Porque) incluso a los ángeles que cometieron pecado, Dios no los perdonó, sino que, por el contrario, los envió al tartaros (la parte más profunda del inframundo), donde están encerrados para el juicio.”

Modelo regulativo.

Después de los tres modelos aplicativos (Afrodita (H.-A.35/36; Elohim (id., 36/39); helenismo (id., 39/42), nos detenemos, muy brevemente, en una visión de conjunto.

1.-- La visión general de N. Söderblom.

El autor, o.c.,10/25, puede, a grandes rasgos, resumirse como sigue:

a.-- Animatismo.

(O.c.,11;15). También se puede decir: “vitalismo sagrado” o “hiéro-zoismo”: Razón: el animatismo es (i) una creencia de corazón vivo (ii) tal que el principio de vida (‘alma’, ‘espíritu’, -- ‘alma-materia’) permanece tácito.- Así, una piedra, un cuerpo celeste o así puede ser interpretado religiosamente como ‘vivo’ (en el sentido sagrado, es decir,-- no en el sentido biológico ordinario). Esto, sin atribuirle un alma o una deidad (astro-teológica), por ejemplo.

b.1.-- Creencia de encarnación o personificación.

(i) La creencia en un espíritu o, más bien, en un alma, es decir, en un espíritu como fuerza vital inmanente (condición animadora) en un cuerpo (pétreo,-- vegetal, animal, humano) daría lugar, en sentido estricto, al término ‘anima’ (‘animus’) de la palabra ‘animismo’.

(ii) Ocasionalmente las personas religiosas (especialmente los psíquicos) distinguen, bajo el punto de vista de lo que se llama “sustancia anímica” (“*matière d’ame*”), más de un alma y, también, más de un tipo de sustancia anímica. Esto equivale a una pluralidad de fuerzas vitales (condiciones inmanentes que dan vida).

Así, al menos en los círculos ocultistas, es bien conocida la distinción entre almas o sustancias anímicas “poco sutiles” y “muy sutiles”.

Dado que una escuela ocultista llama a la otra “etérea”, evitamos ambos términos “etéreo” (normalmente: poco sutil, más cercano a la materia gruesa, más materializado) y “astral” (normalmente: muy sutil, más enrarecido o materia fina, menos materializado).

Para un estudio muy detallado de este aspecto del animismo, véase J.J. Poortman, *Ochêma* ((*Geschiedenis en zin van het hylisch pluralisme*), (Historia y significado del pluralismo hílico), Assen, 1954; ídem, *Vehicles of Consciousness (The Concept of Hylic Pluralism: Ochêma)*, 4 vols., Adyar-Madras / Londres / Wheaton, 1978 (un estudio fascinante y exhaustivo).

Citamos un passus de *Ochêma*, o.c., 107v: Alb.C. Kruyt (1869/1949), conocido misionero e investigador holandés, en su *Het animisme in de Indische archipel* (El animismo en el archipiélago indio), (1906) (...) contrasta “dos nombres principales, que los indonesios tienen para los conceptos, que podemos traducir con ‘alma’. (...)”.

(i) ‘Alma’ es la fuerza vital que anima toda la naturaleza.

El “alma” es, para los indonesios, en primer lugar, la fuerza vital que anima toda la naturaleza. Este concepto de alma significa una sustancia fina (fina, enrarecida, sutil, fluida) que anima toda la naturaleza.

Con P.D. Chantepie de la Saussaye (1848/1920), el primero que, conscientemente, abordó fenomenológicamente los fenómenos sagrados (H.-A. 1) (*Lehrbuch*), (Textbook), (1887), en Leiden, Kruyt llamó a esta “sustancia anímica” (también llamada: “fluido vital”).

Hay que tener en cuenta que dos ideas, que ya prevalecían claramente entre los filósofos griegos de la naturaleza, están en consonancia con este hiëro-zoïsm(animatismo):

1. Hilozoísmo,

Se trata de la doctrina de que toda la materia está “viva” en alguna parte, término introducido por el platonista inglés Ralph Cudworth (1617/1688; *Systema intellectuale* (1678)) para oponerse al atomismo (mecanicismo).

El término “alma del mundo” puede, en parte, interpretarse como la creencia en la “sustancia del alma del mundo” y entonces corre paralela con el hylozoísmo (por ejemplo, con Anaximenes de Mileto (-588/524), con los paleopitagóricos (-500/-300; cf. J. Zafiropulo, *Empédocle d’Agrigente*, París, 1953, 35/63), etc.), de modo que la creencia en el alma del mundo y el animatismo son muy similares;

2. “Espíritus de la vida”.

Este concepto, ya presente con el paleopitagórico Alkmaion de Kroton (-520/ -450); en su lugar todavía con R. Descartes (1596/1650), se puede hablar también de “alma sensorial” (*anima sensibilis*; cf. Francis Bacon de Verulam (1561/1626)): en la fisiología y por ejemplo en la percepción juega un papel una sustancia parecida al aire (cf. con sustancia “fina” o “delgada”).

Herakleitos de Éfeso (535/-465) también muestra una idea similar.-- Con este último concepto ya hemos superado el animatismo muy estricto (hiëro-filosofía), pues los espíritus de la vida y las almas sensoriales se limitan, dentro del cosmos, al alma real y/o a sus actividades.

(II) “Alma” como nadir de la fuerza vital.

Para los indonesios (según Kruyt) el “alma” es la fuerza vital post-mortem, para la que prefiere el término “alma”; Kruyt, curiosamente, llama a la creencia en ella “espiritualismo” (esto, porque parece considerar el alma post-mortem como muy inmaterial).

Nota.-- Con W. Wundt se distingue entre alma corporal y alma libre.

El “alma corporal” es el alma, el principio vital del cuerpo en cuestión, en la medida en que permanece dentro del cuerpo; el “alma libre” es la misma alma en la medida en que habita fuera del cuerpo en lo que se llama una “experiencia extracorporal”. También se habla de un “viaje del alma”.

Tylor, *Cultura primitiva*, ya se refiere a este tipo de experiencias, ya sea en estado de vigilia o de sueño.

Una muestra bibliográfica: S.J. Muldoon/ H. Carrington, *The Projection of the Astral Body*, Londres, 1929-1, 1972-7 (nota: “la proyección astral es, precisamente, la experiencia fuera del cuerpo con el alma”) -- En la magia activa (H.-A. 24) el alma libre juega un papel principal. Más adelante se hablará de ello.

Nota -- Creencia de transferencia de almas o reencarnación (creencia de reencarnación).

N. Söderblom, o.c., 14f., menciona, muy brevemente, una idea mundial: el hecho de que las almas de plantas, animales, humanos - al menos según la creencia de reencarnación - pueden reencarnarse después de dejar un cuerpo definitivamente en la muerte.

Una idea muy controvertida, sobre todo cuando se asume, como los paleopitagóricos mencionados anteriormente, que un alma humana puede, por diversas razones, reducirse a un alma animal o incluso a un alma vegetal o a un alma objeto.

b.2.-- El fetichismo.

Después de la creencia en la corporeidad o encarnación arriba mencionada (b.1.), veamos ahora el fetichismo (b.2.).

N. Söderblom, o.c., 11, menciona, brevemente, el hecho de que, por ejemplo, el alma de un muerto poderoso o un espíritu desconocido de los muertos vive en, por ejemplo, un árbol (fetiche vegetal) o en un cocodrilo (fetiche animal).

Esta creencia interna es reproducida, con gran realismo, por F. Nicolay, *Histoire des croyances, superstitions, moeurs, usages et coutumes (selon le plan du décalogue)*, (Historia de las creencias, supersticiones, moral, usos y costumbres (según el plan del decálogo)), París, s.d., 1, 3/22 (Dieu et les dieux : culte des esprits chez les sauvages et les non-civilisés), (Dios y los dioses: el culto de los espíritus entre los salvajes y los incivilizados). El autor cita al padre Baudin, misionero católico en África Occidental:

“El creyente fetichista (‘fétichiste’) distingue claramente entre el espíritu y su recinto (el que le sirve para permanecer). Durante mi estancia (los primeros años) en la Costa de los Esclavos (Bahía de Benín, Golfo de Guinea), nuestro vecino, el gran fetichista del rayo, murió. De su cabaña sacaron todos sus fetiches (“objetos sagrados”) así como muchos objetos a partir de entonces inútiles. (...).

Los negro-africanos me dijeron que

(i) como las deidades ya no estaban en ellos, porque se habían ido con su/su criado,

(ii) los antiguos fetiches ya no significaban nada. (...). Según ellos, los hombres fetiche / las mujeres fetiche poseen la capacidad y el arte (creencia causal: H.-A 21) de desterrar a las deidades y a los espíritus ('génies') en un objeto (creencia causal). Tales objetos (inorgánicos y orgánicos), una vez aislados de la esfera profana por medio de ritos (actos de poder), se convierten en otros tantos 'cuerpos animados' movidos por las deidades y los espíritus".

Nota lingüística: los negroafricanos occidentales también llaman "fetiche" a la deidad o espíritu que habita en ellos (metonimia por analogía atributiva).

Nota. - M. Verneuil, *Dict. prat. des sciences occultes*, Mónaco, 1950, 199, identifica 'fetiche' con 'pentáculo' (// amuleto, talismán). Todos los objetos mencionados los atribuye, unilateralmente, a la 'vertu magique' (poder mágico), sin hacer una referencia seria al lado animista.

Sin embargo, los objetos "cargados" (es decir, cargados de poder), en cuanto son "habitados" por espíritus o deidades respectivamente, irradian un poder mágico (= productor).

De ahí, entre los "especialistas" sin experiencia sagrada digna de tal nombre, los desacuerdos sobre el carácter puramente animista o puramente mágico del fetiche.

Muestra de la biblia.

(i) Charles de Brosses (Dijon 1709/París 1777), *Du culte des dieux fétiches*, (El culto de los dioses fetiches), París, 1760, es el primer intérprete del fetichismo.

(ii) Auguste Comte (1798/1857), el fundador del positivismo,-- Jonh Lubbock (1834/1913), como etnólogo, conmemora el fetichismo brossiano. Cfr. W. Schmidt, *Or. et évol. d.l. relig.*, 80/88(Le fétichisme).

Conclusión.-- No hay que confundir, pues, la inspiración estricta (principio de vida inmanente) y el fetichismo (inhabitación).

b.3. -- Inspiración - y creencia de posesión.

Después de la creencia en la corporeidad (b.1.) y el fetichismo (b.2.), vamos a ver ahora (b.3.) la creencia en la inspiración y la posesión. Uno o varios espíritus extraños y/o almas libres pueden estar presentes en algo (por ejemplo, un ser humano, un animal) de manera que

(i) ya no es él mismo (alienación, "aliénación")

(ii) se convierta en un instrumento voluntario de esos extraños "portadores de poder" que, o bien le inspiran simplemente (le transmiten inspiraciones), o bien le convierten en un poseído (es decir, le inspiran para que ya no se dé cuenta de ello).

Se podría hablar, en neerlandés puro, de fe sugestiva (por analogía con ‘ miedo sugestivo ‘, por ejemplo; cf. (por analogía con ‘ inspirar miedo ‘, por ejemplo; cf. sugerir).

Modelo aplicativo: los poseídos de las razas (Mc 5,1/20).

Leamos simplemente el texto.

a. Llegaron al otro lado del lago, a la tierra de los gerasenos. Apenas bajó Jesús de la barca, un hombre en poder de un espíritu impuro (nota: alejado de Dios) salió de las fisuras y entró en los sepulcros.

Vivía en los sepulcros. Nadie podía mantenerlo atado, ni siquiera con una cadena: a menudo, después de todo, ya lo habían atado con esposas para los pies y para las manos, pero él separó las esposas y destrozó las de los pies. (Nota: Este “poder” físico no es más que la expresión secular de un “poder generador” sagrado, de otro mundo (H.-A. 21; Ley 13/16, especialmente 14:6, 19; etc.; se atribuye este poder físico a un tipo de ‘espíritu (= poder)’ de Yahvé).

Nadie podía domarlo. - Más aún: ininterrumpidamente, día y noche, habitaba en las tumbas y en los montes, gritando, trabajándose a sí mismo con piedras.

b. Cuando, de lejos, vio a Jesús, se precipitó hacia él, se arrojó ante él y gritó con fuerza “¿Qué hay entre tú y yo, Jesús, hijo del Dios altísimo? Te ruego, por Dios, que no me hagas daño”.

Al fin y al cabo, Jesús le decía: “¡Espíritu impuro, deja a ese hombre!” Jesús, prosiguiendo, le preguntó (nota -- Una costumbre de encantamiento habitual): “¿Cuál es tu nombre?” A lo que el poseído respondió: “Legión es mi nombre. Al fin y al cabo, estamos con muchos”.

c. Entonces el poseído rogó repetidamente a Jesús que no lo desterrara de la región (griego: ‘chora’) -pues, casualmente, una gran manada de jabalíes se apiñaba contra la ladera de la montaña. Entonces la legión suplicó: “Envíanos en dirección a los cerdos para que podamos habitar en ellos”. -- Jesús los dejó ir: los espíritus inmundos salieron del poseído hacia los cerdos.

Como resultado, la piara de cerdos se precipitó desde la empinada orilla al lago, -- que eran unos dos mil, -- de modo que se ahogaron en el lago.

d. Los pastores salieron corriendo y contaron el hecho tanto en la ciudad como en el campo.

Entonces la gente vino a ver lo que había sucedido. Cuando se acercaron a Jesús, vieron al antiguo hombre poseído, vestido y en su sano juicio -- el que había estado en la Legión: se asustaron. Los testigos oculares continuaron contando cómo habían ido las cosas con el hombre poseído y lo que había sucedido con los cerdos. A continuación, instaron a Jesús a que se retirara de su región.

Notas.

(i) A los que piensan que un cambio repentino de comportamiento como el de los cerdos, que corren y se tiran al lago, es un sinsentido, se les señala que, por ejemplo, los lemmings, una especie de roedores del norte de Europa y de Siberia, inician de repente una especie de “migración” por miles y, según el caso, se ahogan colectivamente en el agua.

Externamente, sin pensar en la posesión, el comportamiento del jabalí tenía una estructura similar. A priori, no se puede excluir una explicación animista. Tanto más cuanto que los biólogos tampoco rebotan de conocimientos sobre dicho rasgo.

(ii) Muestra bibliográfica.

Una obra: J. Zutt, Hrsg., *Ergriffenheit und Besessenheit (Ein interdisziplinäres Gespräch über transkulturell-anthropologische und -psychiatrische Fragen)*, (Convulsión y obsesión (Una conversación interdisciplinaria sobre cuestiones antropológicas y psiquiátricas transculturales)), Berna/ Múnich, 1972, - de la cual una cita: J. Zutt, o.c., 11, toma como concepto básico “apoderamiento” (ergriffenheit) - alguien está “apoderado” por una idea, una persona, una cosa -; “llenado de corazón” es un apoderamiento ampliado: uno está “lleno” por lo que es encantador, bello, bueno, verdadero, divino; “poseído” es un apoderamiento ampliado: uno está apoderado por lo que es feo, malo, hostil, falso, demoníaco.

En cada caso, el énfasis está en la pasiva: uno está agarrado, lleno, poseído.

(iii) **Curioso:** Jesús asigna, a Legión, un lugar en el cosmos. los espíritus inmundos pueden instalarse, -- en los animales. Lo cual, para los seres demoníacos, es normal (ver más adelante).

Curiosamente, no piden ser desterrados de la tierra, según el texto. El P. Heiler, *Das Gebet*, (La oración), Munich, 1921-3, 113, habla de espíritus locales (‘enchorioi’). Así, los antiguos romanos suponían que cada ciudad, barrio, calle o terreno tenía un “lar” local (espíritu de la naturaleza) como espíritu guardián.

Hasta aquí el capítulo de la inspiración.

B.4. La fe en los seres del muslo.

El ‘muslo’, en holandés, ‘de dij’. Pero el idioma holandés también tiene el verbo ‘gedijen’, y significa engrosar (crecer), aumentar, hincharse.-- A. Lefèvre, *La religión*, París, 1921,161, señala que el animismo conoce ‘seres’, que están relacionados con la raíz ‘djan’, ‘gen’ (en sánscrito, griego y latín): ‘djanitar’, ‘genetèr’, ‘genitor’ (vr.: genitrix), procreador (que hace prosperar las cosas y los procesos);-- ‘genos’, ‘genus’ y ‘gens’ (género), etc.

Nota: Uno puede sorprenderse de la conexión entre el muslo y el bienestar. Los muslos de las mujeres contienen mucha fuerza vital. También es allí, entre los muslos, donde surge la nueva vida.

a. -- “Además de los “manes” (las almas bondadosas de los muertos), los “lares” (H.-A. 48: los espíritus protectores de la naturaleza de los lugares), los “penates” (los espíritus protectores de los enseres domésticos) y por la misma razón, los antiguos romanos veneraban a los “genios” (mv.; enk.: ‘genio’).

Apuleyo (Madaura +125/Cartago +180; pensador y escritor neoplatónico) dice: “Nuestros antepasados estaban convencidos de que los manes, si eran malvados, debían llamarse ‘lar’ y, si eran benévolos, los llamaban ‘lares’. Genio’ y ‘lar’ son el mismo ser”.

Lo mismo podría decirse de los “daimones” griegos, en los que Hesíodo de Askra (H.-A. 35) ve almas de antiguas generaciones desaparecidas.

Pero tanto el nombre (“genio”, “genios”) como las diversas funciones de los “genios” (espíritus ladrones) no permiten identificarlos, sin duda, con las almas de los muertos.

a. La raíz ‘gen’ (...) significa, por excelencia, ‘concebir’, sólo entonces ‘ser’ y ‘llegar a ser’.

b. La elección de palabras por parte de los latinos para designar toda una clase de deidades difícilmente definibles por ‘gen’ incluye:

(i) las preocupaciones genésicas (asociadas al muslo). que están tan íntimamente asociadas a todas las ideas religiosas’,

(ii) una creencia separada en un poder generador (‘force génératrice’), situado en o por encima de cada ser (...) y que está en el corazón del mismo. (...).

Al igual que todos los hombres tienen su propio espíritu motor, llamado “genio”, todas las mujeres tienen su propio espíritu motor, llamado “iuno”. Sin embargo, este doble (compañero) se atribuye también a las divinidades, así como a los bosques, los campos, los prados, las fuentes, las montañas”. (A. Lefèvre, o.c., 248 / 249).

En resumen:

El espíritu del muslo masculino y femenino representan un tipo de fuerza vital (H.-A. 43), que fortalece la propia alma (fuerza vital) -- y lo hace a través de la morada (H.-A. 45) y la inspiración (inspiración: H.-A. 46).

Por lo tanto, el espíritu del muslo está presente tanto en el alma o espíritu implicado como por encima de él (fuera). Como un ser del muslo, que “acompaña en todas partes” (A. Lefèvre, o.c., 249). -- Se hablaría con razón de espíritu extra (alma extra) o de espíritu o alma añadida..

Explicación.

H. Steuding, *Griechische und Romische Mythologie*, (Mitología griega y romana), Leipzig, 1905-3, 118, describe el modelo romano: “Estrechamente relacionados con sus propias almas están los seres- muslo masculinos (‘genii’), los preservadores de la vida y la fuerza generativa del hombre, y los seres- muslo femeninos (‘iunones’) - completamente iguales en esencia - de las mujeres.

Al nacer (nota -- De hecho ya en la concepción en el vientre de la madre) ocupan su puesto en el hombre; a su muerte lo dejan (nota -- Aunque no en todos los casos), para pasar a la esfera de las manes (almas benévolas de los muertos). Al igual que las propias almas de los muertos, se representan en forma de serpiente (impresión de imagen)”. - Hasta aquí la forma inmanente.

Sin embargo, al mismo tiempo, el espíritu del muslo es una deidad en el hombre, que se adora como espíritu guardián, por el que se jura, al que se ofrece un sacrificio el día de su nacimiento. -- Hasta aquí la forma trascendente. En esta forma trascendental se le compara con el ángel de la guarda.

H. Jennings Rose, Genius, en: *The Classical Oxford Dictionary*, Oxford, 1950-2, 383, dice que “en la época clásica, el espíritu del muslo se concebía como el análogo completo de lo que los griegos llamaban “idios daimon”, es decir, el espíritu del muslo añadido a una persona (dios, región, objeto).

Para H. Jennings Rose, Iuno, ibídem, 471 y ss.: el iuno es el ‘numen’ (ser divino guía, que da ‘pistas’ a su(s) protegido(s)), que ‘vigila’ a la mujer y sus roles.

Tanto el genio como el iuno son descritos como portadores de poder, cargados de poder (‘mana: sobre lo que hablaremos más adelante).

Conclusión: a lo largo de su vida biológica (y más allá), el espíritu del muslo actúa como fuente de poder (incidental) y como programador (en gran medida).

Dos tipos principales de muslos.

Las personas implicadas hablan de los muslos en términos de parentesco (natural, sagrado (no meramente biológico)). este juego de lenguaje nos lleva a dos características principales del fenómeno de los muslos.

Tipo 1.-

Jer 3,26, el profeta dice: “Si el ladrón es sorprendido, se avergüenza.-- La casa de Israel dice al árbol: “¡Padre mío eres tú! La casa de Israel dice a la piedra: ¡Tú nos has hecho nacer! Si la casa de Israel habla así, se avergonzará, junto con sus reyes y sus dirigentes, sus sacerdotes y sus profetas”.

En otras palabras, el que habla así, sabe, se siente descendiente (y, por tanto, emparentado) con el árbol o la piedra. puede llevar el nombre de ésta (‘epónimo’).

Explicación.

A. Lefèvre, O.c.,162, dice: “Lo que ocurría en Roma se encuentra en todas partes: los antepasados - feroeër(s) (Irán), pitri’s, genii, penates (Roma) - eran, como generadores, objetos de veneración.

(i) Los antepasados que se habían distinguido por una hazaña brillante o que habían fundado una tradición tribal o familiar (nota -- héroes, fundadores culturales, salvadores), eran los más apreciados.

(ii). 1. El primer progenitor (...) era el héroe epónimo o de nombre o, también, el héroe fundador de la casa o de la ciudad (y, por título, verdadero dios de la casa).

(ii).2. Aún más arriba, ascendiendo en la genealogía, se diseñaba una primera pareja (nota -- pareja primigenia,-- a veces primera o primigenia-androgena (ser masculino-femenino)), como ‘padre’ y ‘madre’ de todo un pueblo o, incluso, de toda la raza humana. (...).

(ii).3. Paralelamente a los ancestros (progenitores, causantes) mencionados anteriormente, el culto a los espíritus terrestres, atmosféricos y celestiales condujo a la aceptación de las parejas cósmicas primordiales, como, por ejemplo, el cielo y la tierra (...) (nota -- como causantes del universo).(...).

(ii).4. Las causalidades humanas y cósmicas corrían juntas”. -- en otras palabras, todos fueron llamados “padre” (al-father, al-mother), padre. Así se entiende el texto de Jeremías, arriba.

Aplicación.

Las principales deidades romanas eran Jup(p)iter, que daba el genio a los hombres, e Iuno, que daba el iuno a las mujeres.

J. Schmidt, *Mitología griega y romana*, Helmond, 1968, 151, escribe: “Como protectora de las mujeres, la Gran Diosa Iuno las acompaña a lo largo de su vida, desde el nacimiento hasta la muerte: cumple el papel de una especie de agente doble, ya que cada mujer la posee, al igual que cada hombre posee su genio. Para cada etapa decisiva de la vida de una mujer, Iuno tiene un apodo: en el matrimonio, se la llama Iuno iugalis (Iuno de casamiento); las mujeres que dan a luz recurren a su ayuda como Iuno lucena (Iuno dadora de vida),-- al mismo tiempo, los niños que nacen se ponen bajo su “protección”.

(...). Es la señora suprema de las madres de la casa, Iuno matrimonialis”. -- Inmediatamente obtenemos una visión del papel de una “madre” (originadora del destino): la mujer romana nunca se sintió sola: en ella (iuno inmanente) y, al mismo tiempo, por encima de ella (iuno trascendente;) estaba, al fin y al cabo, esa figura de diosa dadora de vida, que, por medio del espíritu residente del muslo, dirige, fortalece, -- como si fuera una superalma, un espíritu en - y - por encima de ella.

La serpiente residente (animal femenino) es a la vez similitud y coherencia (‘similitudo participata’, dicen los pensadores medievales) con Iuno, la Diosa Suprema, que engendró la serpiente.

Tipo 2.

El segundo tipo de parentesco es la relación hermano-hermana.-- Tomemos un ejemplo concreto. Basile Tanghe, o.c., *De slang bij de Ngbandi*, (La serpiente en los Ngbandi), Bruselas, 1919, 11/14, cuenta, como experiencia vivida, tal afinidad (los Ngbandi son un pueblo centroafricano, en el Zaire y el Congo). Desde el 09.05.1912 Tanghe se queda en Lembo (en Ubangi).

El 15.05.12 descubre por primera vez bajo su cama una serpiente de gran tamaño. Desde entonces, desaparece cada vez de forma misteriosa. El domingo 19.05.1912, poco después del mediodía, puede comenzar por fin la caza de la enorme serpiente.

“Por fin, Ginga, el cocinero (de Monge), golpea a la bestia con un tiro de gracia. Entonces empieza a aullar y a llorar como un loco”. Un compañero de trabajo del cocinero, Zanga, dice entonces: “¡Cállate, porque Ginga es una serpiente!

(i) De repente, Ginga deja de gritar y habla normalmente. Cuando el padre Tanghe le pregunta qué significa todo esto, él responde: “Soy un niño gemelo. Por lo tanto, soy una serpiente. Acabo de disparar a mi hermano. Si no hubiera gritado, habría enfermado. Ahora que he cumplido con mi deber de duelo, estoy en paz”.

En las ideas y la tradición de los Ngbandi, los gemelos “son” (es decir, por concepción) “serpientes” (comparten el espíritu del muslo con las serpientes de la región).

(ii) Lunes 20.05.1912: Kumba, la hermana gemela de Ginga, llega, desde una hora de distancia, con su marido. Ella también dice que es “una serpiente”.

a. En consecuencia, trae unos trozos de madera de mbio rojo, en una bolsa de hojas.

a. Toma un poco de ese mbio y dibuja con él una línea roja en ambos brazos de Ginga, a lo largo de la parte interior, desde la muñeca hasta los hombros.

b. A su vez, Ginga hace lo mismo en los brazos de su hermana gemela.

b. Luego, ambas toman el resto del Mbio para rociarlo sobre la piel de serpiente, que yace secándose al sol.

Explicación.

Del resto del libro se desprende que los Ngbändi veneran a la serpiente en relación con sus actividades vitales más especiales (por ejemplo, la canción de cuna que les gusta cantar a las madres es la canción de la serpiente; -- en la celebración (bailando y emborrachándose), en la captura de hormigas y en la caza, en la pesca (por parte de la gente del interior y de los habitantes de la costa), en el viaje de los remeros, en el transporte de mercancías, especialmente en la elaboración del we.as. (el ritual de las cenizas sagradas) el we.serpiente es central).

Los Ngbändi veneran, en particular, a la serpiente en los niños gemelos (en la burla (burla sagrada), en el paseo de la madre con el gemelo, en el nombramiento, en el sacrificio de la aldea en nombre del gemelo, en la entrada a la casa, --en la muerte de un niño gemelo) y esto como un ser demoníaco (“Habla con cualquier Ngbandi: cada miembro de la tribu dirá que la serpiente es mala” (o.c., 41)).

La razón:

El parentesco sagrado entre el gemelo y la serpiente, entre la serpiente y la madre y el padre del gemelo, entre la serpiente y sus otros parientes (de sangre). Así, su padre es llamado “padre de la serpiente”, su madre “madre de la serpiente”.

La madre es, de hecho, muy cercana: en sus canciones canta los nombres de todos los gemelos que ha conocido o de los que ha oído hablar, y los llama a todos “serpientes” y “mis hijos”.

Si ve una serpiente (una de verdad), llama a sus propios gemelos y le dice a la serpiente que pasa: “Hija mía, sigue tu camino, para que no te hagan daño”.

Si la gente viene a matar a la serpiente, ella simplemente huye. Si los matan, ella viene gritando: “¡Ah! ¡Serpiente, hija mía!” (o.c.,47).

A veces -y el misionero no oculta que, de vez en cuando, ocurren cosas inexplicables pero reales- un incidente da que pensar. “Había preguntado a Yabwa, madre de gemelos, (...) sobre el culto a los gemelos. (En su voluntad de responder) incluso se había cubierto la frente con un paño blanco, para mostrar cómo se adora a los gemelos.

Al día siguiente, bajó apoyada en un bastón, con los pies por delante. Por la noche la serpiente había intentado estrangularla, porque había adorado a los gemelos sin (suficiente) razón”. (O.c.,48). ¿Se trata de una imaginación o de una alucinación real?

Cuando el hermano de los gemelos va a cazar, actúa como su padre: aunque los dos gemelos hayan muerto, dice: “hermanos míos (los nombra), hacedme ver la caza”. -- Esto demuestra que se cree que los gemelos tienen poder, poder causal.

La serpiente

Se habla de al menos tres tipos de serpientes:

- (i) el animal biológico, que todos conocemos;
- (ii) la gemela y sus parientes;
- (iii) pero también está “la serpiente”. ¿Quién o qué es este aparente abstracto?

“Una vez le pregunté a Yabwa, una madre gemela, por qué razón los Ngbandi veneran a la serpiente: ‘¿No sabes que la serpiente es el ‘toro’ de los Ngbandi?’

Los Mbanza y los Ngbugbu tienen cada uno su Ngakola; los Banziri tienen al hipopótamo como su ‘toro’. Entre los Ngbandi, no encontrarás otro ‘toro’ que la serpiente”.

Pues bien, ‘toro’ en la lengua regional, significa ‘espíritu supremo’ (ser supremo) (o.c., 52).

Otros testimonios confirman la afirmación de Yabwa.

(a) Gaso, “un hombre como un árbol, uno de los principales residentes” dice “Su dios está en la iglesia (señaló nuestra capilla). Con nosotros la serpiente es lo que ‘dios’ es con vosotros”. (o.c.,54).

(b) Los estudiosos de la fe cuentan que entre los Ngbandi, sólo “la serpiente” puede presumir de un culto comparable al del dios de los cristianos (ibid.).

En otras palabras, ahora empezamos a entender lo que el profeta Jeremías (H.-A. 51) cita sobre el árbol, la piedra. El espíritu supremo, algo comparable a Yahvé, al ser supremo (en el sentido estrictamente monoteísta), aparece aquí.

Para más información sobre este aspecto del animismo: W. Schmidt, *Or. et év.*, 219 / 234 (Le ‘grand dieu’ des primitifs), donde el escritor menciona a A.W. Howitt y a Miss Langloh-Parker (nativos australianos) y a E.H. Man (isleños de Andamán), así como al pensador escocés Andrew Lang (1844/1912), *The Making of Religion* (1898), todos los cuales apuntan a una creencia en el espíritu supremo.

B.5. -- La creencia en un espíritu supremo.

El espíritu supremo, como todos los espíritus, en su contacto con la humanidad asume diversas manifestaciones, que también son imágenes: “la piedra”, “el árbol”, “la serpiente” es, efectivamente, el espíritu supremo, pero en una función especial (cf. H. Usener (1834/1905; “Funktionsgötter”), es decir, cuando reconoce la vida o el poder de creación de, por ejemplo, la piedra, el árbol, la serpiente, que identifica (H.- A. 42: método identitario), en forma de espíritu, tiene su efecto, especialmente en aquellos a los que ha transmitido el mismo espíritu (en el momento de la concepción biológica o mediante un rito posterior).

La “paternidad” del Espíritu Supremo se basa, en primer lugar, en esta transmisión de su propio espíritu (que, por ejemplo, “trabaja” en la felicidad cinagética de los “hermanos” de los gemelos). Así, se le llama “nuestro padre” o “¡él, que nos parió (engendró)!”

Los Ngbandi, aunque convencidos del ‘mal’ en la serpiente, al escuchar la historia bíblica, sobre el diablo en la imagen - apariencia de la serpiente, pidieron “hasta diez veces” a ‘P. Tanghe:

- (i) si la serpiente era tan ‘mala’ después de todo y
- (ii) si el Dios de los cristianos era real y verdaderamente más fuerte que ‘la serpiente’ (o. c.,54).

Que, con esto, la distinción radical entre, por un lado, el espíritu supremo (en el sentido animista) y, por otro lado, el ser supremo (en el sentido monoteísta (primitivo)) se hace más clara, lo muestra también lo que W. Schmidt, o.c, 103 (Le manisme, (manismo) el culto a los antepasados), escribe: “Lo que es cierto (...), es el hecho de que (...) el primer padre - más precisamente: el primer hombre (H.-A. 51), de una tribu o de toda la humanidad, empujó al ser supremo (estrictamente monoteísta)

- (i) empujó a un segundo plano y
- (ii) preparó su eliminación práctica”.

Más aún: la explicación (abducción) la proporciona, al menos en parte, R. Ambelain, *Le vampirisme (De la légende au réel)*, (El vampirismo (De la leyenda a la realidad)), París, 1977 , 233s., donde describe la estructura sagrada del intercambio del alma (sustancia) (passation d'âme).

1. El intercambio de alma (materia) (H.-A. 43 (animatismo), como por ejemplo en los ritos del vodou (= vaudou), especialmente su forma africana, muestra que un doble (H.-A. 49vv. 52: alma extra, un espíritu) puede ser sustituido por otro (nota - Aquí, por supuesto, se entiende la sustitución parcial, es decir, la “fusión”, la fusión).

Ambelain ve en ello, la explicación de la posesión, que -dice- la Iglesia entiende como un fenómeno real (H.-A.50: inhabitación (H.-A.45); inspiración, inspiración (H.-A.46).

2. Ambelain define además: en los ritos vudú (tanto los africanos occidentales como los haitianos) ya no se puede victimizar a las personas; en consecuencia: se toma un animal como “sacrificio”. Sin embargo, antes de llevar a cabo este ritual, el doble del animal presente en ambas partes se suelta. Resultado: un comportamiento espeluznante.

A. -- El niño o la niña que ha sido “victimizado” (al menos en la mente del pueblo, ya que el animal lo sustituye) -al ser privado de su propio espíritu de muslo y, en su lugar, tener un espíritu de muslo animal instigado o, mejor, imbuido- se vuelve y permanece mudo; no se le puede enseñar a hablar (como un ser humano completo) ni a caminar erguido.

Además, en muchas aldeas centroafricanas hay idiotas, cuya idiotez se debe a ésta o a tales prácticas.

B. -- El animal, sin embargo, por haber tenido un espíritu humano implantado en él (es decir, del niño o niña que “sustituye” como sacrificio), exhibe siempre (según Ambelain) tanto un comportamiento como una mirada, que, notablemente, son “humanos” (mejor sería: humano-animal,-- que es lo que quiere decir Ambelain). Al menos en el periodo entre el ritual de intercambio y la muerte sacrificial.

Esto explica por qué Dan 7:9/14 (texto sobre el juicio mundial), recibe como comentario, de Alfred Bertholet, en su *Die Religion des Alten Testaments*, (La religión del Antiguo Testamento), Tubinga, 1932, 131: “el reino de Dios se asemeja (entiéndase: y participa de) ‘el hijo del hombre’ (nota - texto, en el que Jesús invocó para caracterizarse), así como los reinos mundanos se asemejan (entiéndase: y participan de) los animales. (H.-A.52: similitudo participata o in - estructura superior). De paso se diría mejor ‘unánime’ (pues el animal, como criatura, es bueno).

Doble epílogo.

Bajo los títulos “creencia en el muslo” (H.-A. 49/55) y “creencia en el espíritu(s) supremo(s)” (ibid., 55/57), hemos tocado dos escuelas de religión:

(i) *El manismo*

(Herbert Spencer (1820/1903), el sociólogo; “manismo” o “teoría de los antepasados”); véase W. Schmidt, *Or. et ét évol.*, 89/104;

(ii) *Totemismo,*

que, como término, data de 1778 y, como teoría, de la obra de J. F. MacLennan (1827/1881) *Primitive Marriage* (1866) y sus elaboradores (Robertson Smith, ll. del anterior, con su *Kinship and Marriage in Arabia*, Cambridge, 1885 (teoría del sacrificio entre los semitas); J. G. Frazer (1854/1941), *Totemism*, Edimburgo, 1887 (muy documentado); Emile Durkheim (1858/1917) fundador de la Escuela Francesa de Sociología, a.o. en su *Les formes élémentaires de la vie religieuse*, (Formas elementales de la vida religiosa), París, 1912 (pan-totemismo)). - Cfr. W. Schmidt, o.c., 139/156 (Le totemisme).

Para más información sobre el totemismo: M. Besson, *Le totémisme*, París, 1929 (o.c., 69s.): La interpretación concepcionista de Frazer, por ejemplo, en aquellas mujeres australianas que se saben “embarazadas”, fuera del proceso natural de apareamiento, por medio de “una especial (Nota -- Interpretar: sutil (H.-A. 43); P. B. Tanghe, o.c., 45, habla de “niños espíritu”) intervención del tótem”);

M. Augé, prés., J. Middleton, *Anthropologie religieuse (Les dieux et les rites)*, (Antropología de la religión (dioses y ritos)), París, 1974, 20/22 (Elkin); 97/112 (A.P. Elkin, *La nature du totémisme Australien*), (La naturaleza de los totemis australianos). -- Cl. Lévi-Strauss, *Le totémisme aujourd’hui*, (El totemismo hoy), París, 1969 (esp. pp. 23).

El fenómeno del “medium(n)sme”.

Bibl. Muestra: Joh. Verweyen, *Die Probleme des Mediumismus*, (Los problemas del mediumnismo), Stuttgart, 1928. Ocultista” (H.-A. 9) es el que, además de este mundo material grosero, acepta también un segundo mundo (H.-A. 33/34), que se nos presenta como sutil (material enrarecido o fino (H.-A. 43) e inmaterial. Más aún, es “ocultista” el que, como el apocalipsista (H.-A. 4; 41 (Henok)) practica la “sabiduría”, (es decir, la legalidad, el proceso natural, así como su control), mientras “habita en ese segundo mundo “enrarecido” e “inmaterial”.

El “médiu(m)” (también: “mediámico” o, incluso, “mediúmnico”) es aquel ocultista que actúa como “mesón” (Gr.), “médiu(m)” (Lat.), intermediario (mediador), entre este mundo (terrenal, físico, tosco, secular), por un lado, y, por otro, el “otro” mundo. “Medien vermitteln zwischen diesen beiden Welten” (según Verweyen, o.c.,10).

En otras palabras, el término “ocultista” es más amplio que el término “médiu(m)”. Por ejemplo, un mago (en) (H.-A. 24; 45; 46 (magístico), es decir, el que maneja el poder (mana,--sobre el que se hablará más adelante) de manera funcional, es necesariamente un ocultista pero no necesariamente un médiu(m). Así, por ejemplo, un espiritista (invocador de espíritus) es a la vez ocultista y médiu(m).

Espíritu de control”.

Por ejemplo, la médiu(m) Mrs. Piper (= Leonora E. Piper (1857/1950), de Boston, Mass. (EE.UU.)), que ha sido investigada por numerosos investigadores y nunca ha sido descubierta en un fraude (Verweyen, o.c.,148 ss.).

Su “entidad” (= otro nombre para el espíritu controlador) se llamaba Phinuit, que se hacía pasar por “el espíritu”(!) -fenómeno animista- de un médico francés. Por lo general, la Sra. Piper caía en un trance profundo, en el que su voz femenina cambiaba repentinamente a la voz ‘áspera y masculina’ de Phinuit.

Éste - aparentemente un ser demoníaco - hablaba, a través de ella, con una espeluznante mezcla de (i) galicismos, (ii) dialecto negro, (iii) lenguaje plano americano, (iv) a veces intercalado con maldiciones viciosas. A este Phinuit le sucedieron un tal George Pelham y un tal Imperator. Si la señora Piper era, ahora, puramente mediúmnica o, además de mediúmnica, también, por ejemplo, vidente, lo dejamos (con muchos) sin decidir.

La pregunta que surge es: ¿qué relación existe entre' el controlador o supervisor, por un lado, y el médium de control, por otro? Ambos tienen un espíritu impulsor, que tiene las mismas características. De este modo, el espíritu controlador está tanto por encima (H.-A. 52;50) como en el medio. En otras palabras, el espíritu controlador es el propio procreador del médium.

La entidad

A principios de 1983, tras un inmenso éxito en los Estados Unidos, se estrenó en los cines franceses la película El Ente, que recuerda un poco a El Exorcista.

El hecho principal de la película: una chica, interpretada por Barbara Hershey (premiada), es atormentada ('acosada') y violada... por un ser invisible ('el ente').

La película es obra de Franck de Felitta. De Felitta conoció, al fin y al cabo, en 1977, en California, a Carla Moran, una chica que, durante años, ha sido visitada en realidad por un 'ente', de forma mediúmnica, en esa forma agresiva-erótica.

De Felitta, como hombre racionalmente ilustrado, estaba convencido de que 'tales tonterías' no existían. Religioso: más aún, las explicaciones 'paranormológicas' eran 'ilusiones'. A lo sumo, se podía destilar de ellas una fantasía sagrada.

Con el tiempo, sin embargo, la Felitta cambió de opinión. Por ejemplo, llegó a conocer a Howard Long, el famoso especialista estadounidense (que trata a Carla). Con otros investigadores de la Univ. de Cal. (Ucla), asiste, en persona, a las manifestaciones de la entidad.

Estas "manifestaciones" que llegan a la esfera secular incluyen:

- (i) La luz multicolor forma el aura (esfera de radiación alrededor de la persona);
- (ii) En el propio laboratorio, se ve una aparición espeluznante, que "se forma" (causa, "engendra") allí; se lanza sobre la joven.

Los presentes filman el suceso: el ente, en la propia película, deja atrás tanto el fenómeno de la luz multicolor como su aparición.

El informe médico es formal, esta vez: Carla, que no dice nada, ha sido atormentada físicamente (groseramente) (arañazos de uñas en el pecho; hombro completamente desgarrado; heridas entre los muslos) y violada físicamente.

De paso: en otras circunstancias, pero después de escenas idénticas, Carla está tres veces embarazada.

En otras palabras, tanto las imágenes de la película de 1977 como los informes médicos muestran más que una “neurosis sexual” (como sostienen la psiquiatría y la neurología -en el sentido racional e ilustrado-) lo que los teólogos medievales llamaban “incubus” (literalmente: cuerpo superior, a diferencia de “succuba” (cuerpo inferior)), es el aspecto sagrado-oculto.

Según los demonólogos medievales, un íncubo es un demonio (es decir, un ser sagrado, a veces bueno, a veces malo), de sexo masculino (que los bíblicos no llamarían “dios”), que, con las mujeres, “tiene sexo”, por decirlo claramente.

Una succuba es, pues, un demonio (‘diosa’), que hace lo mismo pero con los hombres.-- Sinistrari d’Ameno, La ‘demonialidad’ (obra de un teólogo italiano del XVII e.) escribe: “Tales seres demoníacos practican el sexo con las mujeres y con los hombres, por partida doble:

(i). La primera forma se aplica a los magos y hechiceros (negros) (las llamadas “brujas”), a los que, al principio, ellos mismos convocan solemnemente, para que, después, en virtud de esta unión, por un lado, tales seres se comporten sexualmente con sus “súbditos”, mientras que, por otro lado, éstos, voluntariamente, se entregan a ellos;

(ii). La segunda forma se aplica a las personas que, total y absolutamente, se mueven fuera de la magia (negra). F. Boutet, dir., *Dict. des sciences occultes*, París, 1937-1; 1976-2, 1835).-- Según una tradición Lilit(h), la “diosa”, mencionada por un momento en Isaías 34:14, sería una diosa sexual de este tipo.

En cualquier caso, según J. Degas, *L’Emprise* (el título francés de La Entidad), en: Nostra 563 (27.03.1983, 12s., el misterio, en el caso de Carla, es total:

(i). los tratamientos llamados “científicos” (¿?), a los que fueron sometidos ‘expertamente’, aumentaron aún más las expresiones y

(ii) los llamados “exorcismos” (conjuros del diablo) quedaron sin resultado.-- Este doble efecto negativo se produce, de paso, mucho más de lo que los médicos y exorcistas quisieran admitir. Ciertamente, si hay un solo aspecto erótico o “sexy” en la llamada neurosis o posesión (mediumismo). La pregunta que surge es ¿qué hay detrás de este doble fracaso? Quizás una Gina Covina, *The Ouija Book*, Londres, 1981, 18/31 (Beginnings), toca el punto sensible. Por un lado, dice, están las intenciones explícitas de las personas que practican el espiritismo, por ejemplo (de las que trata el libro en primer lugar).

Pero, por otro lado, no hay duda de que tanto las realidades sagradas como las ciertamente ocultas, a través de esas intenciones conscientes, atienden y responden en primer lugar (es decir, responden) a motivos conscientes e inconscientes (a-priori's, lemmata, presuposiciones).

“Todas tus presuposiciones y convicciones vendrán más claramente a tu mente (proceso de toma de conciencia) si experimentas con el signo sí-no (de los espiritistas). Comprobarlas desde el principio acelerará el proceso”. (o.c., 21).

Aplicado: tanto los médicos como los exorcistas, precisamente al fracasar (o, como los médicos, al empeorar las cosas), se echan para atrás: no es el fenómeno puro (E. Husserl) --aquí: el fenómeno Carla-- el que está “equivocado”, sino los investigadores, los experimentadores (que son tanto los médicos como los exorcistas, de hecho), cuyos principios (in)conscientes para abordarlo, fracasan.

Lo que, en buena epistemología, se llama falsación (es decir, de las hipótesis, lemmata, abducciones). Con K. Popper (1902/1994) podemos, sin embargo; decir que, como toda falsación (es decir, demostrar que una premisa era errónea), esto también es un progreso, en términos de conocimiento, se sabe, al menos, cómo no abordarlo a partir de ahora.

En nuestra opinión, el problema es, sin duda, en el espíritu de los muslos, - el del íncubo y el de Carla -, que ambos tienen en común. En mi opinión -el capítulo sobre la causalidad intentará aclararlo- es así: quien no conoce el método sagrado-oculto (magia) para crear un espíritu y lo domina, no puede -siempre en mi opinión- ayudar realmente a Carla (no en los síntomas, sino en la causa).

Razón: sólo un espíritu conductor, que es a la vez de la misma naturaleza (similia similibus; H.-A. 27) y más poderoso (H.-A. 21;--36; 46; 47) puede, a través de la identificación (H.-A. 42) con Carla, la víctima, eliminar el mal en ella. Pero esto está fuera del alcance de este capítulo (razón: es magia).

Erwachen im Jenseits:

Bajo este título se publicó en 1955 un libro “espiritista”, escrito por una tal Helene Möller. Su “entidad” -así lo afirman los textos (medialmente escritos)- es el arcángel Rafael.

Muestra bibl: H. Möller, *Einsamer Weg zu Gott* (Camino solitario hacia Dios), (Autobiografía), Liestal (Schweizerl.), 1960, 559 S. -- Frau Möller es médium, pero tanto su vida como sus abundantes escritos muestran que tanto su espíritu como su 'entidad' son de una naturaleza radicalmente diferente a la de Leonora E. Piper (H.-A. 58) o -ciertamente- a la de Carla Moran (H.-A. 59), que son, ambas, claramente demoníacas (es decir, reflejan el bien y el mal). A. 58) o -con toda seguridad- el de Carla Moran (H.-A.59), ambos claramente demoníacos (es decir, que reflejan la interpenetración del bien y del mal).

a. - Una muestra.

O.c.,172s., nos da una idea del método. Frau Möller es, por así decirlo, una segunda médium: por un lado, oye la voz (una voz puramente interior; no hay sonidos típicos "alucinatorios") del arcángel; por otro lado, a través de la mediación (en particular el impresionante poder (gloria; H.-A. 31;39)) de ese arcángel, contacta con almas de la esfera típica del inframundo (H.-A. 36 (Elohim, que asciende de la tierra); 40 (habitantes de las tinieblas); 42 (fantasmas), a las que intenta comunicar un mensaje "elevado" (es decir, procedente de la esfera del Cristo glorificado, sentado a la derecha de su Padre).

Esta bipolaridad reafirma el sistema cósmico aclarado por M. Eliade (H.-A. 19).

Primero la voz de un espíritu salido de las tinieblas: "En mi situación actual sigue siendo un misterio para mí el tener que escuchar, una y otra vez, la charla loca, excitante y narcisista ('aufgeblasene') de otros espíritus (nota - ¿quién no piensa en '*L'enfer, c'est les autres*' de J.P. Sartre?

Todos estos espíritus me parecen increíblemente pobres y su charla completamente inútil.-- Aconsejádme la razón por la que estoy aquí y no puedo salir (H.-A. 40: 'atrapado').

Luego el mensaje: "A tu pregunta el espíritu que te trajo a mí (= Rafael) quiere contestarse a sí mismo. Esto es lo que dice: Sin ninguna fuerza (H.-A. 21 (poder) vivo, te sientes a merced de la charla de los espíritus lamentables, pues no puedes escapar de su compañía. (...). Reflexionad sobre la manera en que habéis vivido en la tierra.

Habéis desperdiciado vuestra preciosa vida terrenal con charlas inútiles y sin sentido, sólo para pasar el tiempo. (...). Porque no habéis encontrado tiempo para pensar y discutir sobre cuestiones realmente importantes ("temas").

Completamente absorto en los pensamientos banales del pobre ser humano irreflexivo, has pasado tu vida.

Es cierto que no has descuidado tus deberes terrenales: al fin y al cabo, te has ocupado de las personas que te fueron confiadas. Pero ha faltado la vida de oración ordenada, potenciadora (H.-A. 62: Poder) y elevadora de Dios.

Consecuencia: en tu situación actual te falta el mundo de las ideas “elevadas” (nota - Entiéndase: no demoníacas, divinas). Por ejemplo, ideas como “Dios” o “el reino de los espíritus celestiales” no “existían” para ti. De hecho, Dios, como método eficaz para formar tu mente y tu imaginación de forma correcta (cf. “educación” es el sentido “elevado” de la vida terrenal), te ha recomendado que tomes realmente en serio estas ideas elevadas. Por el contrario, has rechazado este método de formación del alma.

Consecuencia: Precisamente por esta razón, ahora estáis sometidos a la palabrería embotada, vacua y confusa (nota -- ¿Quién no piensa aquí en el “razonamiento” de M. Heidegger, es decir, en la verbalización superficial de las graves realidades de la vida?), propia de ese tipo de espíritus que, como vosotros, no se preocuparon de formar sus almas con vistas a entrar en contacto con los espíritus “celestiales” (es decir, temerosos de Dios), cuya tarea es indicar el camino hacia Dios. En otras palabras, el estado actual de las cosas que estáis viviendo no es más que una aplicación de la ley por la que lo semejante atrae a lo semejante (H.-A. 27; 61).

Hasta aquí este discurso razonado y lógicamente construido para lo que podría llamarse “un alma del purgatorio”.

Explicación.

El modelo regulativo (regla de conducta), que el arcángel Rafael (suponemos que es él) aplica aquí, data de los días de un tal Ben Sira(ch), Ekklesiastikus 15; 11/20. “(...) Dios, en el principio, hizo al hombre y lo dejó a su libre juicio, tú decides si guardas los mandamientos(...). Las personas pueden elegir entre la vida (H.-A. 31) o la muerte (H.-A. 41): lo que decidan les es dado”.

Gálatas 6: 7/8 lo aclara: “No os burléis: Dios no se deja burlar. Porque todo lo que sembréis, eso también recogeréis:

(i) el que siembra en la pobre humanidad (“carne”), cosechará de ella la destrucción;
(ii) quien, en cambio, siembra en el espíritu (H.-A.31), cosechará de él la vida eterna”.

La ley de la siembra-cosecha, expresada aquí, apunta a la apocalíptica (H.-A. 4; 41; esp.58), revelación de las leyes en lo sagrado.

b. - *El ángel de la luz.*

Traducimos ahora las palabras finales de Erwachen im Jenseits (Despertar en el más allá). Razón: tipifica el alto tipo de “ángel”.

(A). “En los diálogos, tal como se leen en el libro, es decir, con las almas de los muertos, se ha puesto a disposición de Dios una enseñanza sobre la forma en que el hombre (que vive en la tierra) puede establecer contacto con los espíritus de la esfera terrenal del otro mundo.

Muchos tipos de almas que carecían de la fuerza (H.A. 62: Poder) necesaria para elevarse por encima de la esfera terrenal podían (...) hacerse ver, precisamente porque todavía estaban llenas de ideas e impulsos terrenales.

En otras palabras, precisamente porque las almas contactadas todavía están “atadas a la tierra” (es decir, atadas a sus vidas anteriores en la tierra) y “demoníacas” (que muestran tanto el bien como el mal), el ángel Rafael podía permitir fácilmente que Frau Möller actuara como médium.

En otras palabras, Frau Möller, como médium, está en contacto y en contacto con las almas terrestres que residen en el inframundo. Se sitúa así en la gran tradición del descenso a los infiernos (H.-A. 37: Descenso a los cielos).

(B). “Sin embargo, las almas que han ascendido a la “alta” esfera del mundo de la luz de Dios sólo muy raramente pueden darse a conocer a un ser humano que viva en la tierra. La razón: las ideas e impulsos terrenales se extinguen en ella. Pues, en el mundo de luz de Dios (hebreo 19: mundo superior, cielo), el espíritu redimido cambia el ser terrenal que hay en él hasta tal punto que sale de él como renacido, --como un “ángel de Dios”.

a. Un posible retorno al mundo terrenal lo rechaza, por lo tanto, como indigno, pues le resta a Dios.

b. Un espíritu de este tipo (elevado) vuelve a la esfera terrenal, temporalmente, sólo por orden de Dios. Sin embargo, no pierde el mundo de luz de Dios dentro de él, ya que trabaja bajo la influencia del poder de Dios (H.A. 62: Poder). Además, su actividad dentro de la esfera terrenal siempre delata, en alguna parte, que pertenece, por derecho, al mundo de luz de Dios.

Esto es lo que yo (= Rafael) quería decir como explicación de mi actividad a través del poder de trabajo de una persona relacionada conmigo (= Frau M.).

Por cierto: esta persona se desvanecerá del mundo terrenal en un corto tiempo (nota -- a través de la muerte), por lo que mi actividad en la tierra llegará a su fin(...). Yo mismo, después de la muerte de esta persona que me sirve, volveré al mundo de luz de Dios, al que pertenezco. (...)"

En otras palabras, sin un médium que esté orientado a la vez hacia el inframundo y hacia el mundo de la luz, un ángel de Dios no puede (a menos que sea por otros medios de fuerza) intervenir en la tierra en una vida humana, y mucho menos “descender” al inframundo real para proclamar un mensaje (H.A. 41;42), como hizo Jesús por nosotros.

Explicación.

La palabra ‘ángel’ (en el sentido de Dios) significa, en la Escritura

- (i) aparte de la manifestación visible de Dios (impresión de imagen; H.-A. 23),
- (ii) espíritus creados por Dios, inmediatamente subordinados a Él, y que constituyen su ‘cortejo’ (grupo de personal), -- al menos una parte de él.

Job 1:6 (‘invocando a Yahvé’); 2:1, menciona el hecho: ahora, a partir de entonces, los ‘ángeles’ (mensajeros, comisionados) son enviados con una tarea de destrucción (Ex 12: 23; 2 R 19:35; Ez 9:1; Sal 78:49); luego, de nuevo, son los ángeles guardianes de las naciones o de los individuos (Ex 23:20; Dan 10:13); también mediadores de mensajes (Ez 40:3; Dan 8:16; 9/21v. Zak 1:8s; 2:2; Hch 1:1;10:1/11).

Los nombres varían: a veces se les llama “hijos de Dios” (Job 1:6; Sal. 29:1) o “santos” (Job 5:1) o “ejército del cielo” (heredero celestial: 1 Reyes 22:19; Sal. 103:21; 148:2). O aún “siervos de Dios” (Job 4:18, donde se destaca su debilidad).

Tampoco hay que olvidar lo que dice H.-A. 41 (poderes cósmicos) dice al respecto.

El ángel Rafael

Se le menciona en Tob 5:4 (como compañero de viaje (Tob 3:17; //Gen 24:7)); Tob 3:17 (como sanador); Tob 12:12 (como mediador de la oración). Tob 12:15 dice: “Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles, que siempre están dispuestos a penetrar en la presencia de la gloria del Señor (H.-A. 26;39)”. La Escritura da tres de los siete nombres: Miguel (Dan 10:3; 10:21; 12:1); Gabriel (Dan 8:16;9:21;-- Lu 1:19) y Rafael. -Consulte Apok 8:2.

Conclusión: Aunque la afirmación de H. Möller de que el ángel Rafael la acompañó no puede verificarse con absoluta certeza, la posibilidad de una nueva aparición de este ángel puede concluirse del libro bíblico Tobit (mero lema).

Nota.-Cfr. H.-A. 28 (Adán). -- La figura de Adán (no sin Eva y la serpiente (cf. H.-A. 54v.)) es central en el pensamiento bíblico y, en particular, en el cristiano. Los siguientes textos litúrgicos, que reflejan los Padres griegos de la Iglesia, lo atestiguan:

(i) “Salvador mío (Jesús), como sacrificio vivo y no sacrificado, tú, como Dios, te has ofrecido voluntariamente al Padre. Con ello resucitaste a Adán y a toda su familia contigo en tu resurrección del sepulcro”. (K. Kirchoff, Osterjubel der Ostkirche, (Jubileo de Pascua de la Iglesia Oriental), Munster (Wf.), 1940, II. 61 (véase también o.c. 63; 77).

(ii) “La naturaleza de Adán, que descendió a las partes más bajas de la tierra (inframundo), Tú la has recreado, Dios, y, en este día (Ascensión), Tú la has llevado, hacia arriba, por encima de todo dominio y poder (H.-A. 41v.: poderes cósmicos)” (ibid.,77)

(iii) “Tú, Cristo, buscaste a Adán, que, por el engaño de la serpiente, se había extraviado. Revestido de su naturaleza, subiste al cielo. En seguida te pusiste, como trono con él, a la derecha de tu Padre”. (o.c.,83).

(iv) “Adán, hechizado por el engaño (de la serpiente), fue arrojado al abismo de los infiernos. Pero Tú, Dios, que eres compasivo por naturaleza, bajaste a buscarlo: sobre tus hombros lo levantaste y lo elevaste contigo”. (o.c.,128).-- En otras palabras, toda la obra de redención implica a Adán y a toda su familia (su “naturaleza”).

Para comprender mejor esta conexión y parábola (H.-A. 52), citamos un texto del Domingo de Pascua (lit. bizantina): “Ayer (sábado de silencio), fui sepultado contigo, Cristo; hoy (domingo de Pascua), he resucitado contigo.

Ayer fui crucificado contigo: Tú, oh tú mismo, hazme partícipe de tu gloria, de tu reino”. (K.Kirchh., O.c.,I,3).

Yo, tú, todos nosotros, somos un miembro del conjunto de descendientes de Adán y Eva, la primera pareja humana.- Ver H.-A. 51.- Puesto que Cristo, por su solidaridad y semejanza con todos los hombres (H.-A.18: Católica), se pone en contacto e imita a cada uno de nosotros, lo que le sucede a Cristo nos sucede a nosotros (Adán y descendientes), por la inversión (H.-A. 28: Portada), que él obra.

Nuestra propia liturgia pascual romana lo dice brillantemente “(Cristo), que destruyó nuestra muerte al morir y renovó nuestra vida al resucitar”.

Es decir, hay comunión de destino e igualdad de suerte. O, como se sigue diciendo, igualdad de vida (A. Friedrich, *Die Forschungen über das frühzeitliche Jägertum*, (Las investigaciones sobre los primeros cazadores-recolectores), en: *Paideuma II* (1941/1943), 20/43, o en: A. Schmitz, *Religionsethnologie*, (Etnología de la religión), Fr.a.M., 1964, 213 ss. (“Lebensgleichlauf”), (“Sincronización de la vida”).

(i) La semejanza del destino y la coherencia: los primeros padres

Esto (la similitud de vida) se aplicó, en primer lugar, a los primeros padres (Adán):

a. A partir de la primera pareja humana (monogenismo), todos los seres humanos surgieron por descendencia (progenie: ‘generatione’) (es decir, no hay pre ni post-adamitas);

b. Por el primer pecado (‘pecado primordial’) -la caída- Adán (y Eva) perdieron la vida dada por Dios (‘gracia santificante’), con todas sus consecuencias (visión debilitada, voluntad ‘demoníaca’ (inclinada al bien y al mal), sufrimiento, muerte (en sentido físico));

Inmediatamente, debido a la similitud de la vida, todos perdemos la vida divina (= pecado original) -- con todas sus consecuencias (intelectual, voluntad, salud).

Esta transferencia no tiene lugar ‘imitatione’ (porque vivimos como Adán y Eva), sino ‘generatione’ (con nuestra recepción en el seno materno). Así el Concilio de Trento. Sin embargo, hay que señalar que la transmisión no es un fenómeno biológico, sino sagrado: nuestro genio, iuno (espíritu del muslo), que recibimos de nuestros primeros padres, es el verdadero portador de este proceso vital.

Así, podemos decir con razón: “He pecado, en o con Adán (y Eva) (en nuestro genio, iuno, espíritu del muslo, que recibimos al ser recibidos, corren juntos el pecado original y el pecado original)”.

(ii) *Esta similitud y coherencia con Cristo .*

Esta similitud y coherencia también se aplica, como se ha descrito anteriormente, a Cristo, la nueva “cabeza” de la humanidad -- es doble:

(a) Él comparte nuestra condición pecadora original (en sus consecuencias): habiendo entrado en el vientre materno, Él también está condenado a sufrir y morir (paridad vitalicia con Adán);

(b) Compartimos su glorificación (H.-A. 39), que contiene el cambio de destino: al fin y al cabo, fue recibido inmaculado en el seno de María (que, por gracia, es también la receptora inmaculada), -- lo que quiere decir que Jesús no llevaba en sí el genio demoníaco (espíritu del muslo) que brotó de Adán y Eva. Por el contrario, poseía el espíritu de glorificación (H.-A. 31), que, tras su resurrección, comunicó a los que “creen”.

De este modo, en el espíritu del muslo, exterminó el demonio que habíamos heredado de nuestros primeros padres. Este “espíritu” (principio de vida nueva o “espíritu del muslo”) lo mostró claramente por primera vez en su transformación, al menos en la medida en que lo llevaba latente en su interior (nota: recibir sin mancha no significa “no acostarse con alguien” (no tener “intimidad”, como se dice hoy), sino recibir “sin pecado original” (y por tanto sin demonio por parte de los padres).

Ni que decir tiene que el cambio, que Jesús obra en nuestro destino, al transformarnos en nuestro espíritu, es también cósmicamente amplio: “todo está, ahora (pases de resurrección), lleno de luz: el cielo, la tierra y el inframundo (H.-A. 42). Toda la creación, por tanto, tiene motivos para celebrar la resurrección de Cristo, en la que ha encontrado su tregua”. (K. Kirchhoff, O.c.,I,3).

Nota. -- La Ascensión de Jesús.

(1) La Ascensión de Jesús es un momento (parte) de su ‘arrebato’ (2 Reyes 2: 9/11 (el profeta Elías es arrebatado); Marcos 16:19; Hechos 1:2;1:10 / 11; 1 Tim 3:16), que incluye la Semana de la Pasión y la Glorificación (resurrección, ascensión.) (H.-A.39). La de San Juan se llama “glorificación”.

(2) Hechos 1,6/11 nos da, en la versión de S. Lucas, el relato: “Después de estas palabras, Jesús fue, bajo sus ojos, exaltado (levantado), y una nube lo quitó de su vista.

Mientras lo contemplaban mientras ascendía, de repente se pusieron junto a ellos dos hombres con vestiduras blancas, que decían: “Hombres de Galilea, ¿por qué seguís mirando el firmamento? El Jesús que acaba de ser arrebatado de vosotros, volverá de la misma manera que lo visteis partir al cielo”.

Nota.-- (1) La nube es un hecho fijo -ya en las teofanías del Antiguo Testamento (H.-A. 21)- y caracteriza la parusía (retorno) de Jesús (Dan 7,13; Mt 24,30).

(2) El regreso, mejor: “la segunda entrada real”, en la gloria (cf. transfiguración), es la terminación de la remoción, que, entonces, literalmente, termina: después de la latencia (remoción) la patencia, en el poder.

Nota.- Las liturgias orientales especifican siempre el dato bíblico “Tú, que eres luz de la luz (H.-A. 64: Ángel de la luz), llevaste una nube de luz hasta el Monte de los Olivos (donde fue trasladado Jesús) (...)”. (K. Kirchhoff, o.c., II, 66).

“Cuando las asambleas de ángeles (nota -- ángeles de luz o, como dice H. Möller: ángeles ‘altos’) contemplaron a Cristo, el mediador entre Dios y los hombres, como hombre terrenal, en las alturas celestiales, se estremecieron (H.-A. 22: estremecimiento-despertar) y cantaron, al unísono, un canto de sellado”. (ibíd., 81).

“¡Abran las puertas del cielo (H.A. 22; 41)! He aquí que Cristo, como Rey y Señor, ‘apareció’ (= hizo su entrada regia), en el cuerpo terrenal!” Así los poderes inferiores (H.-A.41v.) hablaron a los superiores (H.-A. 64v.)” (ibíd., 82).

El ámbito cósmico

Esto (H.-A.42, 68) se expresa en: “Cuando Tú, Cristo, hayas subido al Monte de los Olivos, para cumplir la voluntad del Padre, entonces

- (i) los que habitan en el inframundo se estremecieron (H.-A. 22) y
- (ii) los ángeles del cielo se espantaron (H.A. 22).
- (iii) Con ambos oyeron los apóstoles (en la tierra), temblando de alegría (H.-A. 22: tremendum et fascinans), cuando hablaste con ellos (...)”. (ibid., 144).

“Después de que Tú, buen Señor, hicieras la voluntad del Padre y, en seguida, hicieras que las alturas se unieran a las profundidades, te elevaste con gloria”. (ibid.,145).

Conclusión: -- H.-A. 65 vimos que sólo un médium centrado a la vez en el inframundo y en el mundo de la luz puede servir a un alto ángel como mediador con vistas a actuar en nuestra esfera terrestre: ¿no acabamos de leer que, gracias al descenso y a la ascensión de Cristo (ambos actos de salvación juntos), las alturas y las profundidades se hacen una sola cosa? - Cristo, pues, es el eje del mundo (axis mundi) por excelencia (H.-A. 19) - donde el medio ordinario, humano, al menos si es apto para ello, es sólo una participación ('methexis' (Platon), 'participatio').

Queda claro de inmediato que los dos actos de salvación -el del infierno y el de la ascensión-, que se descuidan por completo en nuestra catequesis actual, o son meramente "simbólicos" (simbolistas), son partes integrantes de una situación profunda.

II.c.II.-- *El manaísmo, segunda característica principal de la religión.*

Introducción.-- N. Söderblom, *Das Werden d. G.*, 26/92 (Die Macht); W. Schmidt, *Or. et év.d.l.rel*, 157/195 (Le magisme); 197/212 (Critique générale du magisme); Fr. Heiler, *Die Religionen der Menschheit*, (Las religiones de la humanidad), Stuttgart, 1959, 77/79 (Dynamismus: Tabu und Mana); Th. van Baaren, *Doolhof der goden*, (El laberinto de los dioses), Amsterdam, 1960, 84/87 (Mana); -- especialmente G.v.d. Leeuw, *Phänomenologie d. Religion*, Tübingen, 1956-2, esp. 3/207 (Das Objekt der Religion);

En otras palabras, no hay un solo libro serio de hiëro-análisis (ciencia religiosa) que no tematice el "poder" (mana, fuerza), y eso como hecho principal. Incluso van Baaren, que no tiene el manaísmo (dinamismo, -- también llamado preanimismo) en el fondo (en parte con razón), le da un lugar.

La conexión con el animismo.

a. 'O animismo' ahora:

1. Animatismo,
2. Creencia de encarnación,
3. Fetichismo,
4. Creencia de inspiración, o, no menos importante
5. Creencia de los muslos y
6. La fe de la supremacía significa,

no es concebible sin el manaísmo. ¿Cuántas veces no nos hemos referido ya a la "fuerza" ("macht")? Cfr. H.-A .21; 24;--36; 46v., etc.

b. G. Welter, **Les croyances primitives et leurs survivances** (Précis de paléopsychologie), (Las creencias primitivas y sus supervivencias (Précis de paléopsychologie), París, 1960, 52, caracteriza brillantemente el vínculo entre el animismo y el manaísmo: "El rasgo más llamativo de (...) el 'alma' o el 'espíritu' es el poder ('puissance').

También: estos términos (alma, espíritu) podrían, tal vez, sustituirse simplemente por “dunamis” (la fuerza en griego), -- un término que expresa “la puissance magique des êtres ou des choses” (el poder mágico (de ahí el término “magisme” o creencia en la magia) de los seres o de las cosas).

Por ejemplo, el ‘poder’ (‘vertu’) de una planta medicinal o el poder (mágico) de una bruja (‘hechicera’). Cfr. H.-A. 24.

(...) Este ‘dunamis’ (griego) corresponde al ‘mana’ polinesio: es decir, la fuerza, el ‘fluidum’ (‘le fluide’) (H.-A. 44), que emana de un cuerpo, ya sea inorgánico u orgánico. Mejor expresado: es el propio cuerpo exudado el que ‘décorpore’ (literalmente ‘desencarne’, volatilice), -- este mismo cuerpo, ya sea para permanecer puramente volatilizado o ‘fluide’ (fluídico), o para retraerse (‘s’incorporant’) en un cuerpo cercano o lejano (‘au loin’) - objeto, animal, planta, ser humano”. Hasta aquí este brillante texto, confirmado por todos los sensitivos y/o médiums.

Que este “mana” exudado es la base de la magia lo demuestra Welter, o.c., 53: “El brujo (‘hechicero’)

(i) puede exhalar conscientemente (‘détacher’) una parte de su alma (entiéndase ‘sustancia del alma’ (H.-A. 44)),

(ii) atraer esta (parte), por ejemplo, al cuerpo de un cocodrilo (‘introduire’), que (nota -- entiéndase: bajo la influencia de la información (= idea, orden), contenida en esa sustancia del alma; H.-A. 46: creencia de inspiración) va a atacar a una mujer, que está ocupada en enjuagar su ropa blanca en el río”.

Manaísmo.

En 1878, el misionero inglés R.H. Codrington (1830/1922) introdujo el término “mana” como término científico, en el análisis hierático. Cfr. su *The Melanesians*, Oxford, 1891.

W. Schmidt, o. c., 210, resume: ‘H. Codrington (...) expone cómo:

(i) el ‘mana’ es propiedad exclusiva de:

a. los espíritus de la naturaleza y

b. un pequeño número de antepasados (fallecidos) y

(ii) los vivos (en la tierra) sólo participan de él a través de los espíritus”.

Aparentemente, como señala Schmidt, Codrington se refiere a un tipo particular de maná que le llamó la atención. Vimos, después de todo, que, hiëro-analíticamente, todo lo que existe es, de una manera u otra, ‘mana’ (H.A. 43 (animatismo); 44 (hylozoismo)).

Pero dejemos, en parte, hablar al propio Codrington: “La religión de los melanesios consiste:

(1) en la convicción de que existe un poder exterior o sobrenatural, que sitúan en lo invisible”.

(2) (...) de la utilización de medios para que este poder les beneficie. Las oraciones, los sacrificios de su religión giran en torno a este tipo de “fuerza”:

- 1/ Es diferente de la “fuerza” física (entiéndase: material burda);
- 2/ es una condición tanto para el bien como para el mal (nota: es “demoníaca”);
- 3/ Por supuesto, puede encontrarse en casi todo;

Sin embargo, un tipo de seres posee características especiales:

- (i) los espíritus;-- aquí P. W. Schmidt tenía razón.
- (ii) a. o bien almas de personas fallecidas
- (ii) b. o bien seres exteriores -y sobrenaturales- a este poder, hasta el punto de poder comunicarlo, sin perjuicio de que, al realizar esta comunicación, se sirvan, por ejemplo, de una piedra, de un poco de agua, etc., como “médiums”.

(Así, Max Müller (1823/1900), el fundador de la historia de las religiones, en 1878, cuando publicó las citas de una carta de Codrington).

Nota. - Ahora bien, no penséis que nos quedamos atados a un término melanesio: cuando los iroqueses (= Confederación Norteamericana de Indios) hablan de “orenda” y los dakota (mal llamados “sioux”) de “wakanda” o los habitantes de Madagascar de “hasina”, significan, mutatis mutandis, el mismo fenómeno.

Magismo.

Además de la Schmidt mencionada anteriormente, nos remitimos a J.H. King, *The Supernatural (Its Origin, Nature and Evolution)*, Londres/ Edimburgo/ Nueva York, 1892 (que habla del magismo preanimista (a veces se pensaba que el animismo era una llegada tardía y que la creencia magi era anterior); RR. Marett, *Pre-animistic Religion* (1899), en el que se defiende el magismo, análogo al de King.

Por cierto: los planteamientos mágicos se encuentran ya en J.G. Frazer, *The Golden Bough*, Londres, 1890-1; 1900-2 -- W. Schmidt, o.c., 162/170 (explicaciones intelectualistas), 170/176 (explicaciones voluntaristas), 177/195 (explicaciones emocionalistas), aclara la búsqueda -inevitable- del racionalismo ilustrado de una “explicación” (dentro de las ideologías de la Ilustración) de la magia; -- no es que tanto el intelecto (cuanto más primario, más fuerte) como la voluntad (cuanto más demoníaca, más eficaz) y la mente (cuanto más intensa, mejor) no desempeñen un papel esencial en la magia; ¡ni mucho menos!

Pero, como aclara Welter (H.-A.71), mediante un modelo aplicativo (= ejemplo), la magia es, ante todo, una cuestión de

- (i) maná (poder, fuerza, como lo describe, por ejemplo, Codrington),
- (ii) aplicación “funcional” (efectiva, controlada).

Ejemplo: la “fabricación” de un pentáculo (H.-A. 46). Otro ejemplo: el “ver” (H.-A.4), sí, “manipular” (es decir, controlar el proceso) la ley de siembra-cosecha (H.-A. 64: ley/apocalíptica).

El pluralismo hyliano.

Muestra bibl.: J.J. Poortman, *Ochêma*, Assen, 1954, 89/126 (El pluralismo hílico entre los “pueblos de la naturaleza”).

N. Söderblom, o.c., se refiere a J.N.B. Hewitt, *Orenda and a Definition of Religion*, en: *American Anthropologist (New Series)* 4 (1902), 33/46.

Hewitt habla, en particular, de la “orenda” entre los indios hurones. “Que la ‘vida’ es una característica de cada cosa, -incluyendo las piedras, las aguas de las mareas (flujo y reflujo)- es, según Hewitt, una premisa fundamental para la filosofía cósmica del hombre primitivo.

Esta creencia tiene, en el primitivo, una secuela: la idea de que, en cada cuerpo, se encuentra el mismo poder oculto (“místico”), que se manifiesta en una variedad de causalidades y modos, propios de ese mundo cuyo centro es.

Esta supuesta magia es, según Hewitt, atribuida (por los primitivos) a todas las cosas, ¡a todos los cuerpos!

Van der Leeuw, el hombre por excelencia del dinamismo (= creencia en el poder), lo expresa así: el poder y la materia están, en la mente del primitivo, estrechamente relacionados. Según Van der Leeuw, se puede hablar tanto de “seelenmacht” (“alma-poder”) como de “seelenstoff” (“alma-tejido”; H.-A. 43v.). (Poortman, o.c., 112).

Van der Leeuw generaliza, en un sentido hílico-pluralista, una observación como la de Hewitt. Además de la sustancia “bruta”, existe la sustancia “sutil”.

Precisamente el maná, ahora, se entiende como efectivo (= intencionado, funcional) “Algo es ‘maná’, si ‘funciona’ (causa, engendra). No es ‘maná’ si no ‘funciona’”.

Estas son las palabras de un nativo de la isla de Hocart”. (V.d.L. *Phän.d. Religion*, Tüb., 1956 - 2.5).-- Aquí se establece el vínculo con el tercer gran aspecto de la religión, la causalidad.

La teoría de Von Reichenbach sobre od.

Carl von Reichenbach (1788/1869), autor de *Odisch-magnetische Briefe* y *Der sensitive Mensch*, (Cartas ódico-magnéticas y El hombre sensible), llamó la atención en su momento sobre un tipo de radiación emitida por:

- a. metales, cristales, -- imanes,
- b. las plantas, los animales y las personas.

El descubridor de la parafina y la kreosota comenzó, hacia 1840, a interesarse por los fenómenos electromagnéticos, así como por las enseñanzas de Franz Anton Mesmer (1734/1815), el hombre de la “magnetización”.

a. -- Sensibilidad.

1. Si las personas clarividentes, “sensitivas”, permanecen en una habitación oscura durante horas, “ven” (H.-A. 4; 35: 73), manticamente, todos los objetos, en esa completa oscuridad, lucen. a este respecto, los sensitivos decían que, por ejemplo, la mano derecha del hombre emite una “luz” azul, la izquierda una “luz” amarilla-roja (su “aura”) (asp. cognitivo).

2. Algunos sensibles se sienten fuertemente oprimidos si están en una sala llena de gente: en la iglesia, por ejemplo, intentarán conseguir un asiento en una esquina a toda costa. Otros no soportan que haya alguien detrás de ellos. Si no “ven”, “sienten” un “efecto” (“aura”), sobre todo de las personas, que emana de ellas y les causa malestar (aspecto eudemónico o de bienestar).

b. -- Od.

Reichenbach llamó a esta emanación ‘od’ -- ‘Od’ viene del germánico antiguo ‘wodan’ (también: ‘wuodin:’odan’, ‘odin’), denotando la “fuerza que todo lo impregna”.

El ‘magnetismo’ de Mesmer lo describió como un tipo de ‘od’, a saber, el aplicado funcionalmente (para curar).-- Esta fuerza ódica u ‘odyle’ muestra, según Reichenbach, una analogía con los fenómenos electromagnéticos. -

Además de la “magnetización” mesmeriana, consideraba que el fenómeno telepático (“tengo, en mí, las experiencias interiores de un semejante”) y muchos fenómenos espiritualistas, aplicaciones de la fuerza ódica, eran lo mismo que los fenómenos del “magnetizador”.

c. -- El maná de Reichenbach.

Está claro que Reichenbach, a su manera, descubrió e interpretó el maná.

Muestra de la biblia..: W.H.C. Tenhaeff, *Auszergewöhnliche Heilkräfte* (*Magnetiseure, Sensitive, Gesundheitsbeter*), (Poderes curativos excepcionales (magnetizadores, sensibles, sanadores), Olten, Freib. I.Br., 1957 , 26 28. 31 ev.

Religión de la fertilidad.

Muestra Bibl: N. Söderblom, *Das Werden...*, 26.-- ‘Fertilidad’ significa, hiëro-análíticamente, ‘eficacia’.

Se habla de “un esfuerzo ‘infructuoso’“. La ‘fecundidad’ específica de las plantas, los animales, las personas, es sólo un tipo de ella.

H.-A. 73, vimos que el nativo de Hocart hablaba de “algo que funciona” (mana) o “algo que no funciona” (no mana). Lo que “funciona” logra el objetivo declarado, es “meta”-significativo, da “frutos”.

1. El caballo suda ostensiblemente; apenas es capaz de tirar de la carga.-- El campesino sueco, en tanto que arcaico e, inmediatamente, maniático, dice entonces: “El caballo está ‘maktstulen’ (‘robado’, ha perdido su ‘poder’)”. Razón: por ejemplo, un hombre malvado, mediante un arte “negro” (es decir, magia sin escrúpulos), ha robado al caballo su fuerza (poder)”. Consecuencia: tira, pero sin alcanzar su objetivo.

2. También un ser humano puede convertirse en ‘maktstulen’: así es como los antiguos nórdicos, ante un ser humano que, gravemente, calcula mal y fracasa, pensaban que estaba ‘ham.stolinn’, es decir, privado de su ‘jamón’ -- Söderblom dice que, en ‘hamingja’, está presente la raíz ‘ham’. Pues bien, ‘hamingja’ significa:

(1) fuerza, poder;

(2) destino, es decir, suceso como resultado de poseer o no poseer poder, que determina el destino;

(3) espíritu del muslo (espíritu guardián) (H.-A.50 ; 67: comunidad de destino y semejanza), que, al fin y al cabo, constituye la sustancia anímica de una persona para la prosperidad (‘felicidad’) (P. Heiler, Das Gebet, Munich,1921-3, 111: “La fuerza vital, la materia vital es una especie de hombre en el hombre”. “La sustancia del alma (H.-A. 44) da al cuerpo humano vida, fuerza, salud”).

En otras palabras, la fuerza obra resultados a través del espíritu del muslo y determina el destino. Quien tiene maná puede, en principio, alcanzar la meta y tener éxito. Este es el aspecto pragmático del maná.

En otras palabras: quien tiene el poder de lo sutil, tendrá, en el orden bruto, éxito. Cfr. el pluralismo hílico. - El poder sagrado es el principio (= condición de posibilidad) trans-empírico (H.-A. 7v.) del éxito físico.

Nota: Un tipo curioso de maná es el antiguo iraní ‘hvarenah’ (gloria; H.-A. 39; 62; 67), que significa ‘vida’ en su forma afortunada (bienes domésticos, propiedad, disposición mental, vigor, bienestar y prosperidad, sí, santidad). Cfr. Söderblom, o.c., 246/259 (Die iranische Herrlichkeit: die Macht in der Avesta).

El tabú.

Todos estamos familiarizados con la palabra “tabú”, aunque sólo sea porque la Ilustración racional ha desactivado, sobre todo, toda una serie de “tabúes” mediante la “crítica”.

Muestra bibl.: G. Welter, *Les croyances prim.*, 93/116 (*Le tabouisme*), 117/157 (*La loi du sang*);

H. Webster, *Le tabou (Etude sociologique)*, París, 1952;

M. Douglas, *Reinheit en gevaar*, (Pureza y peligro), Utr./ Antw., 1976.

1. James Cook (1728 / 1779) introdujo la palabra “ta.pu” (“ta.poe”), procedente del Pacífico Sur, en Europa Occidental bajo la reescritura “tabú”. En 1777 desembarcó en las islas Tonga.

Cuando se sirvió la comida, nadie quiso sentarse y nadie quiso comer nada de lo que se les puso delante. Cuando expresó su sorpresa, le dijeron que todo era “tabú” (“a evitar”).

Según James King, que sucedió a Cook en 1779, ‘tabú’ (en las Islas Sandwich (= Hawái)), dicho de personas y/o cosas, significaba algo así como ‘inviolable’ (sagrado), ‘excelente’, ‘dedicado a algo (sagrado): de modo que era necesario evitar (abstenerse de algo con profunda reverencia) (H. Webster, o.c., 14s.).

2.-- Que Welter, o.c.,94, describe de la siguiente manera: “Algo extraordinario debe ser mana en un grado que excede lo ordinario. En consecuencia: está ‘separado’ de lo ordinario, ‘inviolable’.

Inmediatamente, su mana debe ser, debido a su rareza, especialmente operativo y, tal vez, perjudicial. Tal cosa es, por lo tanto, ‘peligrosa’ e, inmediatamente, debe ser prohibida”. -- Ya ves: el tabuismo es una religión de evasión.

3. La Biblia nos da un ejemplo maravilloso: “Cuando los sacerdotes salen al atrio exterior, al pueblo, deben quitarse sus ropas de servicio y ponerlas en las habitaciones del santo (el santuario). De lo contrario, “santificarán” al pueblo con sus ropas.

(...). Deben enseñar a mi pueblo la diferencia entre ‘santo’ y ‘profano’ y la diferencia entre ‘puro’ e ‘impuro’“.

Como dice A. Bertholet, *Die Rel. d. Alt. Test.*, 7, dice, comentando la ‘santificación’ del pueblo, “la santidad significa ‘fuerza aumentada’.

Se presta atención al ‘aumento’: a saber, con respecto a lo” profano, las cosas y las personas ordinarias. Por contacto (tacto) algo fluye (salida), - ‘contagioso’ (Ez 44:19; 44:23). Véase, por ejemplo, Levit 6:20 (27), que trata de la ofrenda por el pecado. “Todo lo que toque la carne de la misma será por el hecho mismo ‘santo’, y si la sangre salpica el vestido, la mancha deberá ser limpiada en un lugar santo (H.-A. 24)”.

4.-- El alcance ético (moral, vinculante) de lo que “se debe evitar”.

Esto, a menudo, no se capta desde un punto de vista ilustrado-racional.

W. Schilling, *Religion und Recht*, (Kohlhammer), 1957, esp. 72s., señala este error, apoyándose en R. Otto, *Das Heilige*, Breslau, 1917.

Nuestra ética, que no es la de la religión popular (H.A. 32), sino la del estrato cultural superior (‘ilustrado’, ‘religioso superior’), no comprende el valor propio, vinculante en la conciencia, que caracteriza al ‘tabú’ y al ‘sagrado’. Schilling cita al propio Otto: “Lo que se elogia como ‘sólo sagrado’ no es puro poder sin más, en el sentido de que ese poder sólo reclama poder y, por tanto, obliga.

Lo sagrado tiene, al mismo tiempo, en su propio ser (nota: esto es: como mana, ‘sagrado’, cargado de poder), el más alto derecho a él, la más alta pretensión de servicio: en otras palabras, lo sagrado tiene derecho a ser alabado (como sagrado), porque es, sin más, en sí mismo, digno de alabanza”. - Se trata de la experiencia vivida del valor a ser honrado en sí mismo, -- lo que Otto, por lo general, llama ‘augustum’ (altamente sagrado).

En otras palabras, no se trata de una u otra regla de conciencia individual (por ejemplo, “No matar sin razón necesaria y suficiente”, etc.). Se trata de todas las reglas de conciencia en conjunto (su sistema), en la medida en que ellas, todas, en su sistema, son inviolables (tabú, ‘sagradas’, a respetar).

Expresado negativamente: ¿qué valor tiene alguna regla (por ejemplo, “Respetar a tu prójimo”) a los ojos de un nihilista, para quien toda inviolabilidad es inexistente (“sospechosa”, “abolida”)?

Dostojewski, Sartre, en su crítica al nihilismo, que ya no conoce nada sagrado, nos lo han dejado muy claro.

(1) Sabemos que la Ilustración, a través de los desvíos de las ciencias humanas, señala la santidad de la proyección (H.-A. 9v.) - los tabúes son en esa visión

- a. puramente subjetivos,
- b. en el mejor de los casos, “socializaciones” cultural-históricas de algo que, en sí mismo, no es sagrado (tabú).

(2) Pero eso es sólo una cara de la cuestión: “Había en una ciudad, un juez, que:

- a. no “temía” a Dios (= respetaba) y
- b. no se preocupaba por los hombres.

Así Jesús, Luk 18: 2,4.

El nihilismo consiste, ciencia humana o no, en identificar, es decir, refutar, toda seriedad, toda inviolabilidad, en sí misma, como mera creación subjetiva o mero producto de la cultura humana. Desacralización, también y especialmente de lo objetivamente inviolable. Entonces ya no hay nada (‘nihil’) sagrado, inviolable, --todos los tabúes quedan abolidos.

Cabe señalar que esta nihilización de toda santidad, en sí misma, es un acto puramente subjetivo o una causa puramente cultural-histórica. Por tanto, no puede tomarse absolutamente en serio. Si nada es absolutamente serio, ¿por qué tomar en serio al nihilista?

Muestra bibl.: Söderblom, o.c., 179/181 (donde esboza el desarrollo histórico-cultural del término “santo”).

Maná masculino y femenino.

La fuerza (sutileza) es plural: es, entre otras cosas, femenina y masculina. Pero primero modelos aplicados de algo que nuestra cultura ilustrada-racional parece haber olvidado por completo.

A.-- El mana masculino.

A. di Nola, *La prière* (Anthologie des prières de tous les temps et de tous les peuples), (Oración (Antología de las oraciones de todos los tiempos y de todos los pueblos), París, 1958, 29, nos da un maravilloso ejemplo.

Oración de invocación maga (bruja).

“Oh, tú que ordenas el poder, tú, espíritu de la energía masculina (mana), -- tú puedes hacer todas las cosas. Sin ti no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Yo, que soy devoto de ti, -- yo, que soy devoto de ti, espíritu, -- de ti obtengo mi fuerza, mi poder.

Tú me has dado el don, espíritu del poder: a ti invoco. Acepta de buen grado mi canto mágico, que debes obedecer. Yo, por mi parte, te he entregado lo que me pediste, espíritu. El sacrificio fue hecho. Sacrificio ofrecido a ti en la selva, espíritu, pues entonces estoy a tu disposición y tú estás a la mía. ¡Ven!” (Canción mágica de los Fang, un pueblo de Gabón).

Nota -- R.P. Trilles, *Chez les Fang*, (Entre los Fang), Lille, 1912, 192/196, describe cómo el brujo (mago sin escrúpulos), en persona, elige una víctima humana, de su propia familia: primero su propia madre, luego una joven (hermana o hija), finalmente, a veces, un hermano menor (este último muy raramente; porque la sangre masculina (H.- A. 29; Levit 17:11, 14) tiene un “valor” completamente diferente (= tipo mana); por cierto, la sangre masculina (nota - entiéndase : alma(sustancia) de sangre) no es propiedad de la familia, sino de toda la comunidad.

En otras palabras, “El sacrificio, ofrecido a ti en el bosque” es, casi siempre, ¡maná femenino! Sin el cual el espíritu de la energía masculina no puede ni siquiera sostenerse (como veremos más adelante).

Modelo bíblico.

A. Bertholet, *Die Rel.d.A.T.*, 2, se refiere a 2 Reyes 4:32/35 (4: 8/37).

El profeta Eliseo (Eliseüs) conocía a la sunamita, una mujer rica, donde podía ir a comer cada vez que pasaba por allí. Ella tenía un hijo pequeño.

“El niño creció. Un día fue a ver a su padre, que estaba con los segadores. De repente, gritó: “¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! El padre ordenó a un ayudante que llevara al niño a su madre (...). La madre se sentó con el niño en su regazo hasta el mediodía. Hasta que murió. (4: 32 / 35): “Eliseo entró. Allí yacía el niño, muerto, acostado en su cama.- - Eliseo entró en la habitación, cerró la puerta.

(1) Oró a Dios (Yahvé).

(2)a. Luego se arrastró sobre la cama, se acostó sobre el niño, con su boca sobre su boca, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus manos. se apretó contra el niño. El cuerpo del niño se calentó.

(2)b. Eliseo se bajó de la cama, luego caminó, (...) arriba y abajo. Luego, de nuevo, se subió a la cama y se apretó contra el niño.-- Hizo esto siete veces. Luego estornudó y abrió los ojos.

Nota.-- Se ve aquí la ley de trascendencia del maná (H.-A. 77: contacto) y el trabajo.

Modelo del Nuevo Testamento.

Que la santidad (fuerza vital) es transitiva se desprende, bellamente, de Mc 5: 25/34 (Mc 6:56; 7:33; 8:23; 10:16 (toque abrazador, narrado por Marcos).

“Había allí una mujer que sufría una hemorragia desde hacía doce años... Ella se dirigió a la parte posterior de la multitud. Tocó su manto. Porque se dijo a sí misma: ‘Si al menos puedo tocar sus ropas (H.-A. 76v.), entonces estoy salvada’.

Inmediatamente, la fuente de su hemorragia se secó y ella tomó conciencia en su cuerpo, “egno”, supo que estaba curada de su dolencia.

En el mismo momento, Jesús fue consciente en su interior (‘epigno’) de que de él emanaba un ‘dunamis’ (H.-A.71), un poder. En medio de la multitud se volvió y dijo: “¿Quién ha tocado mi ropa? Sus discípulos dijeron: “Con tus propios ojos ves a la multitud que se acerca por todos lados. Y, sin embargo, dices: “¿Quién me ha tocado?”.

Miró a su alrededor para ver a la mujer que lo había hecho. Entonces, temerosa y temblorosa, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó y se arrojó a los pies de Jesús para contarle toda la verdad, a lo que Jesús dijo: “Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu aflicción”.

1. *La Bi.d..Jér.*, París, 1978, 1464, comenta: “Este ‘dunamis’ (poder) se entiende como un ‘effluve physique’ (un efluvio físico), que obra la curación (H.-A. 73;75), como dice Luk 6,19 (“Toda la muchedumbre procuraba tocar a Jesús, porque salía de él un ‘dunamis’ (poder) (H.-A. 71: efluvio), que sanaba a todos”). Véase también Luk 5,17 (“El ‘dunamis’ (poder) del Señor (= Dios) provocó el hecho de que Jesús sanara”),-- esto -- así continúa La Bi, d.J. -- por medio del tacto (cf. Luk 6,19).

2. Jesús, contradiciendo aparentemente el mananismo, dice: “tu fe te ha salvado”. - Pero cuidado: Gina Covina (H.-A. 60v.) nos ha enseñado que el fenómeno puro (Husserl), aquí: el ‘dunamis’ (poder) causal, el propio de Jesús, sólo llega -ciertamente en lo que respecta a las cosas sagradas- a condición de que “todos tus presupuestos y convicciones” (H.-A. 61; Gina Covina (H.-A. 60v.)) se cumplan. A.61; palabras de Gina Corina) estén de acuerdo (semejanza) y en contacto (coherencia) (H.-A.27; 61: similia similibus) con ese fenómeno puro.

Pues bien, si se mira bien, el texto de Lucas dice que:

(i) y la dunamis de Jesús

(ii) y la fe de la mujer, al mismo tiempo, sintonizados entre sí, “causaron” (“produjeron”: H.-A.75: el aspecto pragmático) el resultado (H.-A. 21; 24).

En otras palabras: toda captación del fenómeno sagrado puro es autoimplicativa (implica al yo, al sujeto).

Consecuencia: ni “magia” mecánica (magismo mecanicista) ni “creencia” meramente subjetiva (fideísmo).

Aretalogía.

Comencemos con un texto: “Dios obró (‘epoiei’; H.A. 73; 75), a través de las manos de Pablo, hechos no cotidianos (H.-A. 76: algo extraordinario) (‘dunameis’, con especial carga de maná y, por tanto, milagrosos, hechos milagrosos).

Tanto es así, que bastó con poner sobre los enfermos los pañuelos o lienzos que habían tocado el cuerpo de Pablo. Inmediatamente:

- (i) se les quitaron las enfermedades y
- (ii) los espíritus inmundos fueron sacados de ellos”. (Hechos 19: 11).

1. *Aretalogia*

Esta palabra griega significaba la pronunciación (narración, descripción) de ‘aretai’ (hechos varoniles, signo de la ‘virtud’ de alguien). San Lucas, de forma casi popular, practica, aquí, este género literario. Pero no puramente “literario”.

2.-*Meslin: introducción a lo milagroso.*

M. Meslin, *Le merveilleux. (L’imaginaire et les croyances en Occident)*, (Lo maravilloso. Lo imaginario y las creencias en Occidente), París, 1984, -en realidad es el trabajo de una serie de especialistas (historia de la mentalidad, historia del arte, psicología, folclore, historia de la religión, etc.)- ofrece una introducción a lo milagroso. - ofrece una introducción a lo milagroso (desde la Antigüedad grecolatina hasta la actualidad).

Meslin, profesor de historia comparada de las religiones en París-Sorbona, autor de *Pour une science des religions*, (Por una ciencia de las religiones), París, 1973, confunde las imaginaciones falsas (no basadas en la experiencia mana, sino fantaseadas) con los fenómenos sagrados reales. *Le surnaturel d’autrefois est devenu le paranormal*” (Lo ‘sobrenatural’ (nota -- entiéndase: lo ‘milagroso’) del pasado se ha convertido en ‘lo paranormal’) es una frase que demuestra la enorme confusión.

La Iglesia, por ejemplo, siempre ha distinguido rigurosamente entre lo “extra-natural” (lo paranormal) y lo “sobrenatural” (lo estrictamente divino, lo que escapa al ser supremo puro.

H.-A. 54/57: el espíritu supremo es profundamente diferente del Ser Supremo, como, ya, el apocalíptico Daniel distinguió estrictamente entre el reino de Dios (hombre-hijo), sobrenatural por naturaleza (H.-A. 31: Gracia), y los reinos mundanos (animales), sobrenaturales por naturaleza (H.-A. 31: Naturaleza).

Un libro como el dirigido por Meslin puede ser muy fascinante, pero confunde (sistemáticamente o no) dos tipos completamente diferentes de “merveilleux” (milagro).

Los genitales son, por excelencia, el maná.

Al fin y al cabo, la fuerza motriz de la vida terrenal no tiene su centro de gravedad en la cabeza o en otro lugar, sino en los genitales.

Por cierto, el proxy, en holandés arcaico, significa parte o partes del sexo o genitales masculinos. Al parecer, la raíz “poder” sigue estando en ella.

La Biblia nos da un ejemplo.

Gen 24:2, 9: “Abraham era un hombre muy viejo (...). Dijo al más viejo de sus ayudantes, que supervisaba todos sus bienes: ‘Pon tu mano sobre mi poder’. (Nota -- La traducción puritana es “bajo mi cadera”). Te hago jurar por Yahvé, el Dios de los cielos y el Dios de la tierra, (H.-A. 65; 70: medio) que no buscarás para mi hijo una esposa de entre las cananeas en cuyo medio habito (...)

Gn 24:9. -- “Entonces el ayudante puso su mano en el poder de su señor Abraham y así hizo el juramento sobre el asunto”.

Gn 47:29 -- “Israel (el patriarca Jacob) se estableció en Egipto. (...). Al acercarse el momento de su muerte, llamó a su hijo José, diciéndole: “Si me amas, pon tu mano en mi poder, muéstrame tu voluntad de no enterrarme en Egipto”.

G. Welter, *Les croyances prim.*, 85, dice: “En virtud de un tipo de magia de toque (‘magie de contagion’), uno puede corroborar (‘confirmar’) mágicamente un juramento

(i) Uno puede, jurando, tocar al apoderado. En latín ‘testiculi’ (testículos) es el diminutivo de ‘testes’: testigos (de un juramento). (Welter se refiere a Gen 24).

(ii) Se puede, al jurar, tomar como ‘testigos’ una piedra o un montón de cantos rodados, alusiones a la firmeza.

Los dos tipos de juramento-ritus se expresan juntos en el dicho alemán “Stein (ii) und Bein (i) schwören” (...), -- literalmente: “Jurar por la piedra y el agente (‘la cuisse’)”.

Los antiguos romanos decían: “Jovem lapidem iurare” (Jurar por Júpiter (H.-A. 52: Júpiter como dador del espíritu del muslo) y por la piedra”).

Conclusión -- Las religiones arcaicas ciertamente profundamente convencidas de los tabúes no en lo más mínimo los tabúes alrededor del sexo (proxy), no cayeron por lo tanto todavía en el puritanismo de las religiones superiores o de algunos liberales, hoy, -- ambos tan orgullosos del “pensamiento desprendido”.

B. Mana femenino.

Además del Mana masculino (H.-A.- 78), existe también el Mana femenino. A esto nos referimos ahora. “La mujer es lo dado desde el principio, el hombre el devenir, -- ella la causa, él el efecto”.

Este axioma (= punto de partida básico) podría tomarse como el esquema básico de todas las historias de la creación primitiva. Al fin y al cabo, sólo difieren en los detalles y en el embellecimiento del siempre mismo tema”.

Así, Richard Fester, paleolingüista, What creation stories betray, en: R. Fester et al, *Vrouw en macht* (Cinco millones de años de historia de las mujeres), Helmond/Amberes, 1980, 36.

Teniendo en cuenta esta visión hiëro-analítica, repasamos ahora los siguientes datos manaístas.

1. -- El maná de las mujeres entre los chamanes.

J.-L. Degaudenzi, *La femme et la magie*, (Las mujeres y la magia), en: Nostra (París) 14.08.1980, 25, relata el siguiente dato revelador

“En (...) el chamanismo, no es el hombre el que, originalmente, es capaz de:

(i) salir (“voyager dans d’ autres dimensions”),

(ii) curar enfermedades,

(iii) hablar con las deidades y los muertos.

No: es la mujer. En Siberia, todavía hay pequeñas tribus que han conservado esta antigua certeza. En otras, en las que el chamán es de género masculino (mejor: “de apoderado masculino”), sigue imitando a la mujer, en la invocación y en el transcurso de sus actividades.

Por ejemplo, se acicala con un atuendo femenino, utiliza sus joyas de imitación, se pone un vestido de chica; sí, incluso procede a ponerse pechos de imitación (cfr. Nostra, 432)”.

Releer, ahora, H.-A.76 (ropa de servicio); 80 (ropa); 81 (pañuelos, ropa de cama). Está claro, al menos para una “conciencia” no prejuiciada por el racionalismo ilustrado, que no es el sexo o la desviación, sino la conciencia manaísta lo que está en juego aquí.

2. -- Modelo bíblico.

R. Ambelain, *Le vampirisme (De la légende au réel)*, (El vampirismo (De la leyenda a la realidad)), París, 1977, 201, cita 1 Kon 1:1/4 como modelo de magia de contacto (H.A. 77: trascendencia = magia de contacto).

(1). “El rey David (-1010 / -970) se había convertido entretanto en un anciano de edad avanzada: aunque estaba bien abrigado, no conseguía calentarse. Por eso sus cortesanos le dijeron “Hay que buscar para nuestro señor, el rey, una joven que aún sea virgen”.

“Ella deberá servirle y amamantarlo. Más que eso, ella deberá dormir en su vientre. entonces esto le dará ‘calor’ a nuestro señor, el rey”. -- Se buscó, por todo Israel, una muchacha hermosa. se encontró a Abisag de Shunem (shunem,-- la sunamita). La llevaron al rey.

Esta muchacha era excepcionalmente bella (H.-A. 76: algo extraordinario). Ella amamantó al rey y le sirvió, pero él no la ‘conoció’ (opm.-- no tuvo relaciones sexuales con ella).

Nota -- El ‘calor’ sólo se entiende, si uno, ahora, lee H.-A.79, que el profeta Eliseo “se apretó contra el niño” de modo que “el cuerpo del niño se puso ‘caliente’“. Este típico “calor” se produce con mucha regularidad cuando los sanadores - (por ejemplo, por la imposición de manos (otra forma de “apretar”) o simplemente, por la mirada (que es identitaria (H.-A. 42;61), es decir, que provoca similitud y coherencia (H.-A. 27;61; 63; 80; esp. 52) (H.-A. 80 (alineado)), están en el trabajo.-- ¡Es, por lo tanto, cualquier cosa menos, el vulgar “calor” sexual!

3. Poder sexual.

Números 5:11/31.-- El título dice ‘Celos’ (mejor; ‘envidia del hombre’). Cuando un marido sospecha de su mujer, con razón o sin ella, puede, al menos por el bien de su esposa (¿por qué él también pasa por un juicio divino?), hacer que se realice un juicio divino, del que ahorraremos al lector los entresijos.

El vértice del texto, desde nuestro punto de vista, lo expresa el sacerdote de la siguiente manera: “(...) Si, sin embargo, parece que tú (la mujer acusada) has cometido adulterio (...), que Yahvé te haga servir, entre tu pueblo, una maldición y una blasfemia, invadiendo tu sexo (proxy; la bi.d.jér.: ‘sexe’) (...). ¡Que estas aguas de maldición penetren en tus entrañas para que (...) tu sexo (proxy) caiga! (Así dice el sacerdote). A lo que la mujer acusada: “¡Amén! Amén!”

En otras palabras, el contexto muestra que su espíritu de fecundidad (H.-A. 75) está destinado a dejarla sin hijos, -una vergüenza primordial, en ese contexto cultural.

Nota -- W. Lederer, *La peur des femmes* (Miedo a las mujeres), (ginofobia), París, 1980, 43, confirma brillantemente nuestra interpretación: “Hemos mencionado las muy acertadas observaciones de S. Freud (1856/1939), el teórico de la psicología, sobre la cabeza de medousa (‘cabeza de Medusa’), que, desde Homero y Hesíodo (siglo VIII a.C.), ha sido considerada como una de las Gorgonas, es decir, diosas del horror, del mundo. i. diosas espeluznantes, cuyos cabellos consistían en trazos entrelazados, se menciona la impresión de horror, que emana de la vulva de la mujer.

1. Los genitales femeninos

En el mismo ensayo, *Das Medusenhaupt*, (La cabeza de Medusa.), Freud aborda el efecto de ver los genitales femeninos. Como modelo aplicativo cita el escudo de la diosa Atenea, en el que se ha colocado la cabeza de Medusa.

También cita un pasaje de los escritos de François Rabelais (1494/1553), el humanista francés: cuando el mismísimo diablo (Satanás) se enfrenta a una mujer que muestra sus genitales en su dirección, huye lo más rápidamente posible.

Las mujeres del antiguo Egipto no conocían mejor método para exorcizar los espíritus malignos que acechaban en las cosechas.

El héroe Bellerofontès (también Bellerofon), en la mitología griega, cuando intentó conquistar la tierra de los lucianos, se horrorizó y huyó cuando las mujeres lucianas se le acercaron y se levantaron las faldas hacia él.

Plinio el Viejo (+23/+7S), en su *Historia naturalis* (una especie de enciclopedia), menciona el hecho de que una mujer, ante un fantasma, lo ahuyentará si expone sus partes íntimas”.

2. La ginofobia (miedo a las mujeres)

Una ginofobia (miedo a las mujeres) similar es la que canta el cantante de pop J. Lahaye, en un videoclip con dos bailarinas, que le seducen, vestidas con lencería sexual y actuando medio desfloradas: “j’ avais peur, peur, peur”, canta. Y se refiere al infierno.

Conclusión.-- El apoderamiento, es decir, los genitales, en cuanto al maná, es un hecho conocido. Especialmente los exorcistas (y algunos médicos) saben que la verdad está involucrada en el poder de exorcismo o tranquilidad, situado en el sexo.

Si las influencias mojigatas, que actúan en nuestra sociedad ilustrada, no lo impiden, también se presentarán. Incluso la frase del mito de Bellerofontes delata la experiencia exorcista, incorporada al mito.

Nota: Desnudez manierista.

G. V.d.Leeuw, *Phän.d.Rel.*, 384, habla, brevemente, de lo que llama “desnudez ritual” (en lenguaje mojigato: “ritus paganus”). Especialmente la mujer, en las religiones, tiende a deshojarse para que irradie mana, en un grado aumentado (H.-A.76: santidad).

La vertiente funcional (H.-A. 24) es diversa: control de las malas hierbas, -plantas, animales, aumento de la fertilidad humana, -repulsión de los poderes malignos (por ejemplo, en Brandeburgo: cuando una vaca, durante el ordeño, la golpea con sus patas traseras, una chica se sienta en la silla de ordeño, sin sus bragas, para calmar al animal cazado), -aumento de un juramento, -actuación profética (Saúl, Casandra).

La forma de defoliación puede variar: incluso en los pasillos de oración se comete defoliación, por razones manaístas (chicas de la lluvia, Lady Godiva, en Coventry), así como en las danzas sagradas, etc.

Conclusión más general.

J.-L. Degaudenzi, a.c., 24, escribe: “El fenómeno biológico, que causa la autoconciencia de los poderes PSI (= habilidades paranormales): ¿es específicamente femenino? Los bioplásticos científicos (es decir, los que estudian el aura, por medio del efecto Kirlian; H.-A.74) están gradualmente más convencidos.

Especialmente Thelma Moss (Univ.Calif., Los Angeles) cree que el elemento femenino, presente en todo ser vivo (H.A. 43 (animatismo); 44 (hylozoismo); 73 (orenda) sea este ser, ahora, masculino o femenino, causa las capacidades PSI.

En efecto, el aura femenina difiere de la masculina. Incluso en los médiums (H.-A. 58) del sexo fuerte, se encuentran en las emanaciones áuricas -alrededor del dedo índice y del dedo medio, en particular- bordes bioplásmicos, que no se encuentran en los hombres no dotados de PSI.

-El Dr. Inyouchine (Inyuchin), de la Unión Soviética, sin duda el mayor especialista en el campo de la bioplástica (estudios del aura), afirma que no es tan sencillo: “La capacidad PSI (nota -- mantica) es, sin duda, de origen celular (nota -- quizás sería más prudente decir: localizada en algún lugar de las células).

Sin embargo, ¿es sólo fisiológico o interviene el aspecto mental en la provocación de la capacidad PSI? Hay que tener en cuenta que el aura varía según los grados de concentración y depende de la psique individual”.

Nota. - Antes de terminar el tema de la fuerza vital sexual (maná), sólo una referencia: W.B; Kristensen, *Verzamelde bijdrage tot kennis d. antieke godsdiensten*, (Contribución recopilada al conocimiento de las religiones antiguas), A'm, 1947, 222, menciona una afirmación de Plinio el Viejo (H.-A. 85): "Fascinus, qui, deus, inter sacra Romana, a Vestalibus colitur".

Esto significa:

(i) "fascinus" = "fallos" o pene sagrado (sentido de concepción (H.-A. 52: y semejanza y coherencia)), es decir, un objeto priápico-sexual, de naturaleza mana (y por tanto objeto sagrado), que, solemnemente, era llevado en la procesión de los celebrantes de Dionusos)

(ii) "qui, deus, inter sacra Romana, a Vestalibus colitur".

(ii) "qui, deus: ' = ' quien, como deidad

(iii) "inter sacra Romana" = "en el culto romano".

(iv) "a vestalibus colitur" = "adorada por las Vírgenes Vestales". En otras palabras:

(1) Las Vestales eran las "sacerdotisas" (mejor: "nosotras. servidoras") de la diosa del hogar y de la tierra Vesta, en Roma; su primera función era mantener encendido el fuego del hogar y de la tierra, que ardía día y noche, en el altar de Vesta (= el "fetiche" de Vesta; H.-A. 45); -- como esclavas sabias (W.B. Kristensen, o.c., 217 vv.), es decir, como mujeres jóvenes sometidas a las deidades del inframundo (H.-A. 39), fueron elegidas, por la duración de treinta años, nada menos que por el Pontifex Maximus (todavía uno de los títulos honoríficos "paganos" del papa; significa: "máximo constructor de puentes" (sacerdote principal)).

Si dejaban que se apagara el fuego del estado romano, eran azotadas; si rompían su voto de virginidad, eran enterradas vivas (es decir, eran devueltas, por adulterio sagrado contra el fascinus masculino, que representaba visiblemente al príncipe de los infiernos, a ese mismo príncipe de los infiernos, pudriéndose en la tierra).

(2) La Vestaless era considerada la novia amorosa del dios del inframundo; al mismo tiempo era, precisamente por eso, la representación visible de la diosa del inframundo Vesta, que es la energía femenina -según Kristensen (o.c., 217; 220) vis-à-vis el dios del inframundo que está visiblemente presente en la aniquilación.

¿No dice C.J. Bleeker, *De Moedergodin in de Oudheid* (La diosa madre en la antigüedad), 130, que la diosa de la antigua India Lakshmi (=Kali), como consorte del dios Vishnu (Visnú), es también su "shakti", es decir, la energía femenina (fuente) del dios masculino?

Resumen del manaísmo.

a. La pluralidad de la santidad, entendida como poder, es más rica que la sexuada: “Todo lo que sale del cuerpo humano o se origina en él

(i) contiene el alma (nota - Versta, inmediatamente; sustancia y potencia del alma (H.-A. 73)) del individuo y,

(ii) en consecuencia, el alma (ídem) del sibbe (H.-A. 51). Las secreciones actuales (sangre (H.- A 29; 79), el semen, el sudor, la saliva (Jn 9, 6: en la curación del ciego de nacimiento, “Jesús escupe en el suelo, hace fango con la saliva, se acaricia con el fango los ojos”; cf. Mc 8: 22: El ciego de Betsaida “se puso la saliva de Jesús en los ojos”); la orina, la excrementa), los residuos (recortes de uñas, cabellos (Jue 16: 17, 19: Alguien afeita las siete trenzas del cabello de la cabeza de Sansón; “así Dalilah lo empequeñeció y perdió su ‘fuerza’”), también la sombra, que el cuerpo vierte en el suelo o así. Todo esto es maná”. (G. Welter, *Les croyances prim.*,119).

Bertholet, *Die Rel.d.A.T.*,1. también lo confirma: “Ciertos objetos cuentan como particularmente poderosos:

(i) los componentes del cuerpo (pelo, ojo, mano, saliva, sangre, aliento (Jn 21: 22 : “Jesús sopló sobre los Apóstoles y dijo: ‘Recibid el Espíritu Santo’”);

(ii) la palabra hablada, especialmente la palabra de bendición y maldición, el nombre;

(iii) los instrumentos, los vestidos, las joyas, los báculos, las armas;

(iv) la palabra escrita”.

b. Bertholet añade:

(i) el agua, el fuego;

(ii) las cosas vegetales.

Pero su lista es muy incompleta.

A. Lefèvre, *La religión*, París, 1921, habla de las religiones y las magias:

(i) la religión de la tierra; litho-, hydro-, pyrolatry (roca, agua, fuego);

(ii) atmósfera (lluvia, viento, trueno, rayo - religiones y - magias);

(iii) religión del cielo (astrolatría: sol, luna, planetas, estrellas y constelaciones)

(iv) fitolatría (religión y magia de las plantas (también llamada “magia verde”). - La zoolatría (religión y magia animal).

Todo ello participa del maná universal-cósmico, pero con sus propios “poderes”.

II.c.III -- La creencia causal, tercera religión-rasgo principal.

Introducción -- El malentendido racional-ilustrado.

(i) El rito mágico es “operacional” (“opérateur”, producir); consiste en un proceso material (burdo), para obtener un resultado material, y esto, directamente, sin la intervención de un intermediario.

(ii) El rito religioso (...) es siempre el rito de la reconciliación: sólo busca complacer a la deidad frente a los deseos del hombre; además, es imaginario, no tiene maná”. -- Así G. Welter, *Les croyances pr.*, 74. Esto es, por supuesto, extremadamente simplista y, además, incorrecto. Pero las personas racionalmente ilustradas escriben tales cosas.

J. Maxwell, “*La magie*”, París, 1922, 8, dice: “El acto religioso sólo puede ser una oración o una invocación; el acto mágico es siempre una ‘operación’, que consiste en una serie de acciones bien definidas”.

De nuevo: simplista y simplemente erróneo. ¿Prueba? “El acto religioso es una oración; el acto mágico es la expresión de una voluntad; el primero es humilde, el segundo no es humilde”(ibid.). Pura tontería. La oración también es voluntad y la magia puede ser humilde. La oración del fariseo, dijo Jesús, era una oración humilde. La oración del mago, H.-A .78, es humilde, una auténtica súplica. Así, la literatura sobre la magia (y la religión) rebosa de unilateralidad y exageraciones.

Plinio el Viejo, *Hist. Nat.*,30: 1, dice: “Nadie duda de que la magia surgió de la medicina”. Esta opinión es, incluso hoy en día, aceptable: en las comunidades primitivas el mago, por encima de todo, es un sanador, y su papel principal es curar enfermedades, cuya causa, por lo general, parece no ser natural”. (J. Maxwell, o.c.,11).

Un poco más adelante Maxwell dice: “La práctica de la magia presupone seres no naturales (H.-A.3) o espíritus invisibles: ángeles, demonios, espíritus ladrones (‘génies’) o almas de los muertos. Esta creencia parece estar muy extendida”. (o.c.,11).

Como ves, Maxwell también se contradice. ¿No es la espiritualidad una religión? ¿No era el curandero una figura sagrada central? 79/81: Jesús curaba: era religioso (pues apelaba a su Padre celestial): era mago, pues sus dunamis curaban. También lo hizo Eliseo.

Conclusión: Sólo los prejuicios bien definidos (ideologías) dividen la religión y la magia; consecuencia: los hechos religiosos y mágicos no se corresponden con los presupuestos de tales proponentes.

Nos remitimos a la epistemología (teoría del conocimiento) de Gina Covina, H.-A. 80v.: el fenómeno puro sólo llega, si se “mira” sin a-priori (el mirar puro, de Husserl).

Introducción -- Caracterización y localización más precisa de la magia.

J.-A. Rony, *La magie*, París, 1950, 9 / 24, nos describe la ceremonia mágica.

1. Situación

(sobre todo el modelo más completo, el mesopotámico y el egipcio):

1.a. Ocurrencia: medianoche, amanecer, madrugada (astrológicamente: lunarstanden, solsticio, etc.); lugar: templo, cementerio, pantano, vertedero, círculo mágico;

1.b. Infraestructura :

Materiales (hierbas, poción mágica, amuleto, restos de uñas, feto, excremento, esperma; - miel, cera, yeso, etc.); implementos (varilla de adivinación, péndulo; muñeca, máscara, cuchillo, llave, espejo, escalera, disco, etc.).

2. La esencia

2.a. Forma de la operación (según Rony, sería muy estereotipada (es decir, regulada hasta los detalles e inmodificable; --lo que ciertamente no es cierto de todas las magias) e imperativa (es decir, infalible; --lo que ciertamente no es cierto de todas las magias).

2.b. Contenido (= operación en sí):

(i) El objetivo es hacer que el esfuerzo fructífero (tenga éxito) sea realmente fructífero;

(ii) los medios: en la magia natural, las fuerzas impersonales y, en la magia ceremonial (evocadora), los espíritus (de nuevo: ambos se encuentran; es sólo una cuestión de acentos).

3. Tipos:

3.a. La magia generativa trabaja con energías ya presentes (maná), según el contacto (coherencia) y la imitación (semejanza); -- cfr. la magia contagiosa e imitativa de Frazer. Cfr. H.-A. 27.

3.b. La magia generativa establece primero la energía necesaria y suficiente (mana) con bastante frecuencia en una celebración. Sólo después realiza los actos transmisivos o de aplicación. Es aquí, en el proceso mágico, donde se sitúa la causalidad (generación).

Por ejemplo, con los Aruntas (= Aranda's, en Australia):

(i) primero, se establece un poder maligno, llamado Arunkulta (= Arungquila), destinado, por ejemplo, a dañar o incluso matar a los enemigos (por ejemplo, una adúltera);

(ii) a partir de entonces uno actúa, aplicando este poder. Cfr. N. Söderblom, *Das Werden*, 33. Ahora se entiende por qué hablamos primero de la magia, antes de abordar la causalidad. La estructura que se acaba de esbozar vuelve, al fin y al cabo, en la causalidad.

Muestra de la Bibl. -- N. Söderblom, *Das Werden d.G.*, 94/156 (der Urheber). (el originador). -- W. Schmidt, *Heilbringer bei den Naturvölkern*, (Portadores de curación entre los pueblos primitivos), en: *Settimana Internazionale di Etnologia Religiosa*, IV (Milana 17.09.1925), París, 1926, 247/ 261).

A.-- El naturismo.

Bibl. stamplé: W. Schmidt, *Or. et év.*, 51/64 (*L'école d.l. mythologie de la nature*); (La escuela de mitología de la naturaleza), 65/80 (*Les religions des peuples indo-européens*; (Las religiones de los pueblos indo-europeos), primer campo, donde la escuela naturista probó su aplicabilidad); 125/137 (*La mythologie astrale et le panbabylonisme*; (La mitología astral y el pan-babilonismo), segundo campo de verificación).

W. Schmidt lo tipifica así: apoyándose en los simbolistas de Tubinger (P. Creuzer (1771/1858), *Symbolik und Mythologie der alten Völker*, (Simbolismo y mitología de los pueblos antiguos), Leipzig, 1810/ 1812), los hiéro-naturalistas (“mitólogos de la naturaleza”) afirmaban que, en su origen, las religiones eran un “paganismo psíquico” (nota: entiéndase: paganismo animista) tal que conciben las fuerzas naturales (H.A. 88) como vivas (H.- A. 34 y siguientes) y como personificadas. Si se quiere: el animismo, en cuanto a la naturaleza, fuera del hombre y su cultura, en casa.

1. El poder en/tras el fenómeno natural

G.V.d.Leeuw, *Phän.d.R.*, 37/54 (Heilige Umwelt), (Entorno sagrado), ; 54/66 (Heilige Oberwelt), (Mundo superior sagrado); 66/76 (Heilige Mitwelt: die Tiere), (Comundo sagrado: el animal), precisa: “Lo que llamamos “naturaleza” desempeña, en efecto, en todas las religiones un papel abrumador. Sin embargo, nunca es la naturaleza o los fenómenos naturales como tales (= en sí mismos, seculares), los que se adoran, sino siempre ‘el poder’ (H.-A. 70) en ella o detrás de ella”. (o.c., 39).

2.-- Una visión mántica de la naturaleza.

G. Hodson, *Les féés*, (Las hadas), París, 1966, nos da una visión sensible (= mántica (H.A. 4; 35; 73v.)) del naturismo.

Una muestra. - “La ondina (= ninfa del agua) pertenece (H.-A .45 (creencia morada); 50; 87) al elemento (nota -- Aquí en el sentido de “parte de la naturaleza”) ‘agua’: ella (...) nunca debe ser ‘vista’ (mántica o sensitiva) lejos de los ríos, arroyos de montaña y cascadas.

Tiene una forma femenina bien definida. Siempre está completamente desnuda (H.A. 86); por lo general, no tiene alas y rara vez lleva un adorno.

A veces es más pequeña que un ser humano, a veces tan grande. Pero siempre es de una belleza deslumbrante (H.-A. 84) y sus movimientos son armoniosos.

Su “morada favorita” (nota: “fetiche”) es una cascada: allí se la ve jugar, generalmente con otras ninfas, disfrutando al máximo de “la fuerza magnética” (H.-A. 74) inherente a la caída del agua”. (o.c.,79).

Hodson, un excelente sensibilizador, dice, además, que en reposo, la ondina habita bajo el agua (nota -- ‘fetiche’): 1. en las frescas y tranquilas profundidades de los estanques, 2. bajo las cascadas, 3. en los afluentes más tranquilos de los ríos, 4. en los estanques, 5. en los charcos.

Hodson, O.c.,80, se detiene en el proceso natural ('sistema') - absorción (entrada)/ elaboración (transformación)/ liberación (salida) - del que el hada del agua (nota -- la palabra 'hada' viene del lat. 'fatum' (destino; H.-A. 75)) es portadora, cuando ejerce su magia generadora en y alrededor de la cascada, (H.-A. 90).

“Suspendida uniformemente, en medio de las lluvias de polvo o en el punto medio de la cascada burbujeante, (grabando) la ninfa, lentamente, toma el magnetismo de:

- (1) la luz del sol (H.-A. 88: astrolatría) y
- (2) también del agua (H.-A. 83: hidrolatría).

Una vez alcanzados los límites de absorción, libera la energía con la que se sobrecargó en un destello cegador de luz y color.

(I) Durante este momento mágico de liberación de energía, experimenta un éxtasis (...): la expresión de su rostro -especialmente los ojos- es (...) gloriosa (H.-A .26; 39; 62; 66v.; 75), indescriptible; sus ojos emiten rayos deslumbrantes, mientras brillan (...)

(II) Inmediatamente después, experimenta una felicidad de ensueño (...). Su forma se vuelve, temporalmente, vaga e indistinta. -- Luego, tras procesar toda la experiencia, vuelve a aparecer: ¡el proceso comienza de nuevo!

¿Quién no piensa, aquí, en la idea de “experiencia cumbre” (central en la psicología humanista (1962: o.l.v. Abraham Maslow (+1970)))?

Nótese, en la descripción de Hodson, las dos capas:

- (a) el “proceso natural” manaísta (absorción/procesamiento/liberación) y
- (b) el vivir a través (aspecto “hermenéutico”; cf. W. Dilthey (1833/1911): método “*verste-hende*”).

B.-- *El ser que causa*

Dion Fortune (= Violet Firth (1891/1946)), *Psychische zelfverdediging (Een studie in occulte pathologie en criminaliteit)*, (Autodefensa psíquica (Un estudio sobre la patología oculta y el crimen)), A'm, 1937, 72/76, describe, en términos hermenéuticos, es decir, en forma de descripción de la propia experiencia, la causación (concepción) y la destrucción (exorcismo) de un demonio de venganza,

1-- *El manaísmo, entre finlandeses y lapones*

N. Söderblom, o.c.,54, cita a E. Reuterskiöld y U. Holmberg, que hablan del manaísmo entre los finlandeses y los lapones.

1-- “Vaki” significa, por un lado, “pueblo” (es decir, el pueblo de los pequeños espíritus de la naturaleza “míticos”, en casa (H.-A. 45) en: (i) el fuego, (ii) el agua, la tierra (H.-A. 88: pirolatría.; hidrolatría; tierra.), etc., por otro lado (según Holmberg), ‘poder’ --como variante se conoce la palabra ‘voima’ que tanto la gente en casa en (i) el trueno (H.- A. 88 atmósfera, tormentas eléctricas.), y (ii) a tierra, agua, (ii) b. bosque (ib.: fitol.) así como su ‘poder’ (voima significa, en primer lugar, ‘fuerza’).

2- ‘ *Die Zauberer verstehen vahi oder voima für ihre Zwecke zu benutzen* ’ (Los magos entienden el arte de utilizar vahi (vaki) o voima para sus fines (H.-A. 24; 71 (dunamis)). Esto es exactamente lo que vamos a ver en acción ahora. Al mismo tiempo, conoceremos el (poli)-demonismo.

Nota 1-- El término “demonismo” (H.-A. 40: totalidad (= armonía o unión) de los opuestos); 48 (posesión); 54 (‘la serpiente’); 56 (alma (sustancia) intercambio animal/humano (posesión); 56v. (animal/espíritu; los reinos mundanos); 60 (íncubo/succuba; magia “negra” (= demoníaca)); 62 (alma del inframundo; las tinieblas);-- 28 (Adán); 66/68 (adán, con toda su familia) 78 (bruja); 85 (Satanás; espíritus malignos); 87 (deidades del inframundo); 90 (poder maligno)) es una idea religioso-histórica,-- no un término de apreciación (o, al menos, no inicialmente).

Nota 2. El término ‘polidemonismo’ está relacionado con el politeísmo (polidiosa). Según D.J. Wölfel esto tiene dos orígenes:

- (i) culto a los héroes (heroísmo; H.-A. 51) y
- (ii) el polidemonismo, que significa culto a los espíritus de la naturaleza (H.-A. 91: naturismo); a partir de este segundo aspecto, Wölfel “explica” cómo “los numerosos dioses, en el politeísmo, causan una impresión salvaje y bárbara y cómo ellos, con los animales, se asocian y, a menudo, en formas de culto bárbaras, son adorados”.

De modo que el politeísmo es una fusión de:

- (i) las figuras heroicas
- (ii) con estos demonios de la naturaleza -más antiguos-.

Cfr. P. Schebesta, ed., *Oorsprong van de godsdienst (Resultaten v.h. prehistorisch en volkenkundig onderzoek)*, (Origen de la religión (Resultados de la investigación prehistórica y etnográfica)), Tielt/Den Haag, 1962, 57 (véase también: J.W. Hauer (1923), R. Thurnwald (1951); o.c., 17; 23).

Nota 3 A veces se utiliza el término “pan.teísmo” en el sentido de universo-animismo y, si se trata de la forma china del mismo, se habla de “pandemonismo”.

Como es ampliamente conocido, el primer pensador helénico, Tales de Mileto (-624/-545), fue uno de los que

- (i) entendía el agua como sustancia primordial (mana) y
- (ii) afirmaba que “todo estaba lleno de deidades” (G. Welter, *Les cr. prim.*, 54).-.

Hasta aquí el lema (H.-A. 1).

2.-- La ley del maná.

Maná es energía. Pues bien, hasta ahora se ha encontrado, de forma puramente física, que la ley de la entropía rige toda la energía.

A. Energía y organismo

(i) Rudolf Clausius (Köslin (Pomerania) 1822/ (Bonn) 1888), físico alemán, especializado en termodinámica, introdujo el término 'entropía' en 1868, con el significado de "cuanto de energía, que, ya no es convertible en trabajo". En otras palabras, "energía inutilizable".

(ii) Sadi Carnot (1796/1832) reconoció el principio de entropía (en las máquinas de vapor) ya en 1827. De ahí la ley Carnot-Clausius: "la energía general, presente en el universo, es invariable, pero la entropía general en él aumenta constantemente".

B. Evolución biológica y flujo de energía

El biólogo Alfred Lotka, *Contribución a la energética de la evolución*, en: *Proceedings of the National Academy of Science* (1922), 8:149, fue uno de los primeros en relacionar la evolución biológica, por un lado, y el flujo de energía, por otro. "La energía fluye, ininterrumpidamente, a través de todo organismo vivo de manera que

(i) entra (= absorción) en el sistema (H.-A. 92), que es todo ser vivo, en un nivel elevado (= "entropía negativa") y

(ii) sale del mismo sistema (= liberación), a un nivel inferior. Consecuencia: los seres vivos sólo sobreviven porque son capaces de absorber entropía negativa (= energía utilizable, a un nivel alto) de su entorno y acumularla.

La llamada "lucha por la vida" depende de la medida en que cada organismo esté equipado para absorber energía utilizable (= que produce trabajo). (Jeremy Rifkin/ Ted Howard, *Entropía (Una nueva visión del mundo)*, Nueva York, 1980 - 2, 53)

El libro en cuestión cita, como cosmovisiones y filosofías de la vida que tienen en cuenta esta ley de la entropía, tanto la griega antigua (con su idea de subida y bajada; H.-A. 40: "vida/muerte") como la bíblica (con su idea de "espíritu/carne" (ibíd.)). El mecanicismo moderno (Francis Bacon (1561/1626), René Descartes (1596/1650), Isaac Newton (1542/1727), tres ilustrados típicos) rechaza a Rifkin/Howard porque no tiene en cuenta la entropía creciente.

Nota: H.-A. 34vv. (animismo), especialmente 43vv. (modelo regulativo) no dejan ninguna duda: lo sagrado es, enteramente, una cuestión de vida,

de crear vida, de sobrevivir.

Por lo tanto, no es de extrañar que la conclusión respecto a la causalidad (es decir, el trabajo con el maná) sea el agotamiento si no se renace. No sólo en los círculos espiritistas, sino que todos los ocultistas tienen que lidiar con la entropía (en forma de fórmulas agotadas, etc.).

B.1 -- La creación (fundación, engendramiento) de un demonio de venganza,

1. El contexto, en el libro de Fortuna, trata de la “proyección del cuerpo etérico” (o.c., 67/77).

Proyección” significa “exteriorización”. Etéreo” significa ese tipo de materia fina que está más cerca de la materia gruesa (H.-A. 43). Se trata, pues, del alma libre (H.-A. 45), especialmente del espíritu personal del muslo (H.-A. 49).

2. El contexto se refiere, además, a los “elementales” artificiales, es decir, a los espíritus asociados a uno de los cuatro “elementos” (fuego, aire, agua, tierra) (fetichista: H.-A. 45; manaísta: H.-A. 88), como el hada del agua, H.-A. 91.

Hay un matiz en la palabra: suele utilizarse para referirse a los espíritus “inferiores” (es decir, a los seres infrahumanos). En efecto, tales seres, como espíritus de la naturaleza (naturismo; H.-A. 91), son demoníacos (H.-A. 93), es decir, éticamente dualistas.

Artificial’ significa que también el hombre, pero entonces como mago(s) - como originador - puede crear tales seres. Esto lo pueden hacer tanto los naturalmente dotados como los excepcionalmente hábiles. Más adelante veremos cómo funciona esto.

3.1.a. La “forma-pensamiento”. -- La vida interior del hombre se compone de ideas, voluntades, cualidades mentales. Ahora bien, en vista de la doble estratificación (endure: hermenéutica, y mana: proceso de la naturaleza; H.-A. 92), cada parte de la vida interior va acompañada de una forma fluídica (más fina, mana): - por ejemplo, una nube, de color rosa, surge en una fantasía erótica. Teniendo en cuenta el animatismo (H.A. 43) y el hylozoismo (H.-A. 44), la vida ya está contenida en tal nube.

3.1.b. El “pensamiento” debe entenderse aquí en el sentido cartesiano: contenido de conciencia (es decir, más que meramente intelectual).

La estructura del elemental artificial es:

(i) una idea (contenido de conciencia: ira, por ejemplo, lo más clara posible, llevada ante la mente (conciencia) (informativa);

(ii) la carga de esta conciencia-contenido (idea) con mana (de la propia mente-muslo, pero complementada con una fuerza similar (mana) del entorno (H.-A. 94) (manaísta: auto-implicativo y naturista).

Esta carga se produce de forma inconsciente en los superdotados por naturaleza, y también en los bien practicados; en los demás es extremadamente difícil.

3.2. La diferencia (específica) entre una mera forma-pensamiento y un elemental artificial es que este último, (i) como ser vivo independiente (espíritu-natural), (ii) lleva una existencia independiente de su habilitador, a pesar de que permanece conectado a su habilitador por medio de un cordón de plata (es decir, un collar de maná (Eclesiastés) 12:6).

(I) a.I. *El fundamento de un demonio de la venganza.*

Sigue, ahora, una descripción praxeológica (H.-A. 90) de la fundación de un demonio de venganza (La praxeología es la descripción de un acto).

Situación inicial.

(i) *Incentivo.*-- Alguien, a quien ella había ayudado, a costa de un considerable sacrificio económico, hace una gran injusticia a D. Fortuna.

(ii) Respuesta.-- Ella fue incitada por un impulso de ataque (cf. el “es” de Freud (el archiprimitivo en el hombre,-- sagrado: su demonio (espíritu del muslo, en su estado no refinado), que, en la decepción, se vuelve agresivo (“thanatos”)). ¡Una fuerte tentación a pagar! “La venganza me desgarrá”, escribe D. Fortune. Así activa la espiral de la violencia (responder a la injusticia con un impulso de ataque).

(I) a.II. *Fantasma de tipo alucinatorio (= demonio de la venganza).*

1. Una tarde, cuando no estaba lejos de adormecerme, me vino a la mente (es decir, a la conciencia) la idea de abandonar todo autocontrol (lo que, en griego antiguo, se llama “hubris”) y golpear.

2. En mi imaginación surgieron los antiguos mitos nórdicos: Pensé en Fenris, el lobo horrible”.

Nota - Hrodvitnir (el lobo Fenris) es, en la mitología nórdica, una creación del dios Loki (su causante). Este niño lobo fue criado por Tyr, el dios de la guerra, y llegó a ser tan fuerte que las deidades le temían. Fue, gracias a los enanos (espíritus de la naturaleza; H.-A. 92 por medio de gleipner (una cuerda mágica).

3. Inmediatamente después, tuve la peculiar sensación (mántica) de que, a la altura del plexo solaris (plexo solar; región del estómago), algo salía de mi cuerpo. Sí, junto a mí, en la cama de la siesta, se materializó un gran lobo. Era:

(i) una forma bien formada, ectoplásmica (fuera del “plasma” de D. Fortune (H.-A. 86), es decir, situada fuera de su cuerpo-maná) (nota -- esta forma es la forma-pensamiento (H.-A.95), también “imagen-impresión” (imago), es decir, una sombra para hacer una impresión).

- (ii) Su color era gris (más bien incoloro).
- (iii) Percibí, a través del sentido del tacto, su peso.

Nota: La materialización se produce cuando el maná, entendido como sustancia sutil (H.-A. 73: pl. hílico), se materializa groseramente (H.-A. 43) a través del estado sutil bajo (etérico). Esto puede ocurrir tanto desde el espíritu del muslo (doble) como desde un espíritu externo. El ectoplasma es la forma materializada, siendo la materialización el proceso de formación del ectoplasma.

Modelo regulativo

“Yo era, en la época, totalmente ignorante del arte de generar elementales. sin embargo, ahora, por una casualidad (nota -- D. Fortune era, aparentemente, naturalmente dotado), había descubierto el método correcto”.

Ella resume:

1. el estado entre la vigilia y el sueño;
  - 2.1. “Pensamientos” (contenidos de la conciencia), “fantasmas”, como dicen los psicólogos;
  - 2.2. altamente cargados de “emoción” (sentimiento, impulso);
  - 2.3. incubados (“busco constantemente la venganza” (o.c.,73));-- esto crea el maná auto-implicativo (procedente del propio sujeto);
- 3.1. ‘invocación’ (evocación, posiblemente ‘evocación’ consciente (H.-A. 90: magia evocadora));
- 3.2. de una fuerza natural (maná ambiental (H.-A. 94’; 3.3. que califica (simililibus: que tiene a la vez contacto y semejanza con el maná auto-implicativo (H.-A. 27; 90).

(1)b. La reacción ética (= moral).

D. Fortune se llenó de horror por lo que había hecho (proceso de toma de conciencia).

Nota: Los freudianos hablarían aquí del censor, la personalidad superior (la Ich con su Ueber-Ich), velando por (i) la realidad y (ii) la norma moral, limitando el principio de lujuria (hubris, transgresión).

Noalógicamente, es decir, partiendo de una teoría del hombre que, como la platónica y la bíblica, presupone un alma superior (platónica: “noble”), se dice: la conciencia habla. En efecto, el hombre es más y diferente que su espíritu de muslo (en su estado no formado).

La bifurcación ética del camino.

- (a) Si ella (= D. Fortuna) no vuelve a destruir (‘matar’) al ser que ha concebido, éste
  - (i) se independizará y
  - (ii) se convertirá en un monstruo de Frankenstein (o.c., .75;74).

Nota -- D. Fortune señala, aquí, a Mary Wollstonecraft Shelley (1797/1851), la segunda esposa del poeta Percy Bysshe Shelley (1792/1822), - escritor inglés. Se dio a conocer como la creadora de “Frankenstein” (en: *Frankenstein*, o el moderno Prometeo (1818). En ella, describe un proceso de asequebilidad: en su novela de corte científico, un científico profesional posee

(i) la capacidad de crear y dar vida a un ser humano,
(ii) con las horribles consecuencias de ese tipo de causalidad. Se trata, al fin y al cabo, de una criatura demoníaca, es más, de una criatura baladí o espeluznante.

(b) Sin embargo, si D. Fortune desea “matar” a la mítica criatura espeluznante, debe cumplir las siguientes condiciones

1. La más necesaria:

No dejarse confundir por el pánico.

2. El asesinato (exorcismo)

Esto supone una praxis ocultista suficiente para que ésta -y no el Lobo de la Venganza- prevalezca; pues, en el mundo de los espíritus de la naturaleza, prevalece la dialéctica señor-siervo (Hegel, Marx), a la que ya, Herakleitos de Éfeso (-535/-465) señaló, donde escribe que la lucha (polemos), que controla todo el ser, crea deidades y hombres, libres y esclavos (siendo las deidades señores y los hombres esclavos).

En otras palabras: con este mundo de los espíritus de la naturaleza, entramos directamente en el mundo de Marx (lucha de clases), Nietzsche (voluntad de poder) y Freud (agresión). Expresado de otra manera, sagradamente: si el hombre no evoluciona más allá de su espíritu- muslo natural (H.-A. 68: naturaleza de Adán; espíritu- muslo demoníaco), entonces ni la sana razón ni el Espíritu Santo de Dios (H.-A. 27;31) entran en juego (= demonismo; H.-A. 93).

3. El desenmascaramiento

Esto debe hacerse lo más rápidamente posible, pues los seres “míticos” se vuelven más poderosos (aumento de maná) cuanto más tiempo puedan “vivir” (aumento de vida demoníaca).

Nota -- La bifurcación del camino, indicada por D.F., es una aplicación de H.-A. 63v. (libertad y ley de siembra - cosecha; -- H.-A. 92: dos estratos).

B.2.-- Exorcismo (= conjuración) del demonio de la venganza.

D.Fortune elige éticamente.

(II) A.-- Primera fase.

1. Se mueve, con mucho cuidado, hacia la mítica criatura. Aparentemente se opone a ser molestada (nota -- ¡su lustprinzip!): gira su largo hocico hacia ella, gruñe, muestra los dientes.

Ella le da a la espeluznante criatura un pisotón en el costado (nota -- similia similibus: quien trata con criaturas demoníacas, entra en una disputa, debe, definitivamente, adoptar su (y no su propia forma superior (H.-A. 64v.)) forma de comportamiento, de lo contrario no te entienden). ella dice, imperativamente: “si no te comportas bien (nota -- “moralmente bien”), tendrás que tirarte al suelo”.

2. - Nota - Obsérvese ahora la engañosa docilidad (H.-A. 98: señor/sirviente), de este ser demoníaco.-- Manso como una oveja, Fenris se baja de la cama. Al hacerlo, cambia de impresión (nota -- Todos los exorcistas experimentados saben que las criaturas demoníacas hacen esto fácilmente): para gran alivio de ella, se convierte en un perro (nota -- Aquí ese alivio es ingenuo: D.F. no comprende, todavía, que está jugando a la comedia).

Más aún: la criatura, por la parte norte de la habitación de la siesta, sale. (Nota -- De nuevo, un fenómeno frecuente: es como si se produjera una abertura, en, por ejemplo, una pared, en la que la criatura se hunde -- Hay que señalar, al mismo tiempo, que en una interpretación antigua el norte continúa como “viento maligno” (o.c.,76).

3. Por un lado, nueva sensación de alivio (por el debilitamiento), por otro lado, sensación de tensión (premonición): “Es como si, con esto, no se acabara todavía”. (Nota -- en las cosas ocultas (es decir, sagradas, no perceptibles para todos), la sensación, el presentimiento, el regusto, etc., son a veces muy decisivos; tienen valor lemático (H.-A. 1)). Esto, efectivamente, se verifica. Un compañero de casa

a. ha tenido un sueño intranquilo (nota -- fenómeno de resonancia: tanto de similitud como de coherencia),

b. ha soñado con “lobos” (nótese el plural en lugar del singular: cada miembro del mundo espiritual de la naturaleza es a la vez similar y (especialmente) relacionado con los demás; -- aspecto onirológico (onírico));

c. se despertó por la noche y vio, en el rincón de su habitación, el gen ardiente de un animal salvaje (H.-A. 93: polidemonio salvaje)’ (mántica).

(II)B.-- Segunda fase.

Digresión.-- V.M. Firth, completamente turbada, busca el consejo de su maestro en ocultismo. A partir del cual se aclara el modelo normativo.--

1.1. El demonio artificial es una forma de pensamiento, a partir de su propia “sustancia” (maná), traída a la vida alucinada por el resentimiento.

1.2. El lenguaje elemental es una “parte” real, a través del sutil cordón umbilical, extraída (muslo-espíritu) del propio D.F;

1.3. Cuanto más tiempo “vive”, más difícil es “matarlo” (exorcizarlo);

1.4. crea la impresión (H.-A. 99: sentimiento, etc.) de que, si el impulso (H.-A. 96: Es de Freud), inherente al lobo(perro) mítico-demónico, se transforma una vez en acción, entonces se arrancaría (H.-A. 96) de lo “psíquico”. A. 96) del cordón umbilical “psíquico” (nota -- entiéndase: sutil) que, hasta el momento, lo mantiene atado a su plexo solaris (plexo solar) e, inmediatamente, ya no sería absorbible en ella misma.

2.1. La bestia mítica puede, según el caso, ser matada por la “metanoia”, es decir, el arrepentimiento, más aún: el remordimiento e incluso el verdadero arrepentimiento en relación con el rencor y el impulso de ajustar cuentas;

2.2. Debe, en esa hipótesis de perdón, a toda costa (si es necesario, con expiación), (i) ser recordado y, sobre todo, (ii) en la propia fuerza vital de D.fortune (nota -- ahora entendida como alma superior (H.-A. (1) 44 (alma inmat.); 2) 64vv. (ángel de luz); 3) 97 (noölogie)) para ser absorbida (y no, en algún lugar, en la naturaleza, fuera del ser humano, extraviada, expulsada).

3. En la otra hipótesis (persistencia de la deriva (H.-A 96 (Es); 93 (demonismo)) entra en el camino de la izquierda (es decir, la magia negra o sin escrúpulos).

1. “Afortunadamente para todos los implicados, todavía tenía suficiente sentido común ---. para ver que estaba en una encrucijada”.

Nota -- No hay que confundir el “sentido común” (sentido común ético, aquí) con el “sentido común” (sens commun, sensus communis, common sense), que expresa las opiniones medias y establecidas del grupo. Aquí, sobre todo, el sentido común es el deseo de poner en práctica el realitätsprinzip de Freud (H.-A. 97: censor; mucho más exactamente: conciencia (noológica)).

2. La perspectiva de D. Fortune no era precisamente agradable (nota -- punto de vista de Lustprincipal).

2.1. Ella debía traducir en la praxis un principio ético ya conocido por los antiguos griegos: “sufrir la injusticia antes que cometerla”.

2.2. Desde el punto de vista mágico, debía absorber un demonio lobo-perro, a través del cordón umbilical, -- para realizar la forma más eficaz de exorcismo.

2.3. Casualmente, en una operación tan arriesgada, no podía contar con mucha simpatía ni, sobre todo, con la ayuda de sus compañeros.

Conclusión: “Sin embargo, había que afrontarlo” (o.c.,75).

D. Fortun concluye:

- (i) dejar esta oportunidad de venganza;
- (ii) en la primera oportunidad, recordar y absorber a la bestia mítica.

(II). C. Tercera etapa.

El exorcismo de las golondrinas. -- Cf. H.-A. 90 (solemnidad mágica).

(A). Llama de nuevo a los Fenris,

cuando cae el crepúsculo (H.-A. 62: “de la oscuridad”) D.F. llama de nuevo a Fenris. Por el lado norte de la habitación vuelve. va,

- (i) de forma amistosa y
- (ii) incluso, en una postura mansa (H.-A. 99: manso engañoso.), se para sobre el paño de la chimenea (H.-A. 91: 'elemento').

(B). Fenris se materializa.

Obtiene, mediante un nuevo esfuerzo (= provocación), una excelente materialización: “Se podría jurar que un perro aliso (H.-A. 99) me observaba. Era, en efecto, una aparición tan tangible que ni siquiera faltaba el olor del perro alsaciano”. “Desde mí hasta la forma, corría una línea ectoplásmica sombría”.

- (i) Un extremo del “cordón de plata” se vació en su plexo solar.
- (ii) El otro extremo desaparecía, a la altura del vientre, en el pelaje desgredado del perro aliso, pero de tal manera que ella no podía ver el punto exacto de salida.

(C).1. El proceso de mana sutil.

El engullimiento (matanza) propiamente dicho comienza de la siguiente manera:-- Como uno, por medio de una pajita, se traga un vaso de limonada, así D.F., por medio del cordón de plata, pero no sin un esfuerzo tanto de imaginación como de voluntad, extrae la vida (sic, o.c.,76) del demonio hecho a sí mismo.

Comienza a desvanecerse (nota -- La sustancia enrarecida, aunque materializada, pasa de lo bajo-sutil a lo alto-sutil (astralización)). Pero, al mismo tiempo, el cordón de plata se infla y se vuelve más masivo (condensación).

(C). 2. El aspecto hermenéutico.

La experiencia ético-psíquica (centro del método del “entendimiento” (= *verstehende*) de W. Dilthey (1883/1911) procede como sigue.

“En mi interioridad comenzó a levantarse una tormenta emocional, feroz: sentí los más fieros impulsos (H.-A. 96; 100: es de Freud),-- de salir a destrozar todo y a todos los que se interpusieran en mi camino,-- exactamente como un Macho que hace amok”. (H. A. 59: informe de curación).

“Con un tremendo esfuerzo (de contracondicionamiento) superé esos impulsos. Después de lo cual la tormenta se calmó”.

(D).1.-- *El proceso más sutil.*

La forma demoníaca, mientras tanto, se desvanece gradualmente, de modo que, al recobrar la paz interior, queda una neblina gris sin forma - “Me la tragué también, a lo largo del hilo de plata, en mí”.

(D).2.-- *La experiencia posterior (herm.).*

“La tensión disminuyó. Finalmente, fui, una vez más, yo mismo, -- sólo bañado en sudor”. - Por lo que sé, este fue el final de la historia”.

Dos observaciones.

(1) La sincronía de C. G. Jung. -- “Particularmente curioso fue el hecho de que, precisamente durante la breve “vida” de esa “cosa” -- veinticuatro horas -- se presentó la oportunidad de una formidable venganza”. -- Así el propio D. Fortune. (H.-A. 75: poder = destino).

(2) H.-A. 84/86 (poder genital; ritus paganus) nos enseñó, a.o. con Freud, quien, aunque agresivamente ateo y materialista, tenía un ojo agudo para tales cosas, que, si una mujer muestra tímidamente (aunque no religiosamente) sus genitales, los espectros, los espíritus malignos e, incluso, Satanás se desvanecen o ceden.

Pues bien, también en nuestro pequeño país se pueden encontrar mujeres que, sobre todo por tradición familiar (genealogía de brujas), aplican este método -digo método-. El resultado es que un demonio hecho a sí mismo, como el anterior, se debilita en un instante en el sexo de la mujer en cuestión. ¡Sin esfuerzo, sin sudor, etc.!

Por supuesto, los primeros momentos o, incluso, horas o días, sí, meses o años, después, se produce un cambio imperceptible de comportamiento: tanto su destino (chocar, reñir, desbocarse, etc.) como su psyché se vuelven demoníacos.

La Iglesia se ha resistido, pues, con mucha razón, a este “método” eficaz pero demonizador. Freud no parece haber tenido esto en cuenta cuando, en lugar de reprimir (o suprimir) el “es” (con el destino que conlleva), recomendaba métodos de extirpación. De ahí la más que natural demonización que se produce entonces. Los psicoanalistas, si son honestos, lo admitirán fácilmente.

Incluso si están implicados (por ejemplo, la transferencia) los llamados “terapeutas” salvadores, algunos de ellos corren el riesgo de perecer por ello.

C.-- 'Die Urheber' de Nathan Söderblom.

(1) H.-A. 103, vimos que, según Plinio el Viejo, así como según alguien como Maxwell, al que Serge Hutin llama “especialista en la materia”, la magia surgió de la medicina.

(2) “¿Quién, exactamente, es capaz de crear algo notable (H.-A. 76)? Ya al principio pudimos conjeturar, lo que la información sobre el asunto verifica plenamente: la respuesta es: 'el curandero', 'sacerdote-jefe de tribu' (N.Söderblom, o.c, 153).

1. Como el más conocido de los 'Urheber' (causantes), Söderblom, o.c., 94, cita a Bajami, a quien caracteriza de la siguiente manera: “Se le retrata como un poderoso curandero, que, una vez, desde el Oeste, vino, -- personas, animales, árboles, cursos de agua, montañas 'hechas', -- que instituyó ceremonias sagradas y registró de qué sibbe un miembro de cierto otro sibbe (H.-A. 51 (parentesco)) debía tomar su esposa (es decir, introdujo reglas fijas para el matrimonio). Cuando hubo realizado todo esto, se marchó”.

2. “(La información) verifica, en abundancia, que un bajami u otro 'causante' (Urheber) se presenta como un antiguo, mago, sabio sanador, o 'curandero' o 'chamán' (H.-A. 83), que, en tiempos 'antiguos', creó y arregló todo.

Su actividad actual ha terminado. Vive, por tanto, en otro país, quizás 'arriba', -- sin preocuparse mucho por el pueblo”. (o.c. 153).

Nota: Con este último rasgo se tipifica al Urheber de Söderblom como 'dei otiosi' (singular: deus otiosus; -- literalmente: 'dios piadoso').

Conclusión.

(1) Uno ve que, con lo que llamamos un terminus technicus, 'espíritu supremo' (como distinguido del ser supremo (real)), (H.-A. 55) - realmente, hemos descrito ya un Urheber real. *La serpiente del Ngbändi*, en su malevolencia, no debe ser tomada como una imagen ideal del Urheber.

(2) Que W. Schmidt, sin embargo un excelente etnólogo y científico religioso, tratara de identificar este Urheber con el ser supremo es, de alguna manera, comprensible: ¿no compararon los propios Ngbändi su “serpiente” con el “dios de los cristianos”? Sin embargo, la diferencia es considerablemente mayor que el parecido. A lo que Söderblom, o.c., 123/134: Der Urmonotheismus (cf. H.-A. 55: bibl.) se refiere explícitamente.

(3) El(los) “padre(s) primigenio(s)”, (“madre(s) primigenia(s)”), también llamado(s) “padre(s) primigenio(s)” (“madre(s) primigenia(s)”), como Söderblom llama también a su Urheber (cf. H.A. 55 (“nuestro padre”)), se describe como “ser(es) de origen” de datos naturales o culturales.

En una lectura atenta, ésta parece ser la idea central de Söderblom. Porque, según, por ejemplo, los Unmatjera (una tribu aborígen australiana), el propio pueblo creó los animales tótem en tiempos primitivos (H.-A. 57), y esto precisamente mediante la realización de ceremonias mágicas por sí mismos (H.-A. 90): “Los ritos sagrados, por lo tanto, en sí mismos, trajeron a la existencia el objeto al que estaban dirigidos, a saber, el género tótem” (o.c.,96).

N. Söderblom añade inmediatamente: “El paralelismo es revelador: no ocurren 'Urheber' en sentido estricto; el pueblo arcaico mismo era, sin distinción, 'Urheber'“. (Ibid.).

De modo que surge un diferencial:

- (i) por un lado, los mitos, que dicen que los pueblos prehistóricos eran, sin distinción, por tanto, todos, causantes;
- (ii) por otro lado, los que postulan un único “urheber”.

Como concluye el autor “El rasgo común” que sigue siendo fundamental en todas las leyendas pertenecientes al círculo de los mitos es la finalidad de éstos: explicar el origen de las cosas.

Pero esto afecta a la esencia misma del análisis de los mitos:

“Para el pensamiento mítico, toda genealogía es, al mismo tiempo y también, explicación de una estructura: no hay otra manera de dar razón de una estructura que presentarla bajo la forma de un relato genealógico” (J. P. Vernant, *Mythe et pensée chez les Grecs (Etudes de psychologie historique)*, (Mito y pensamiento entre los griegos (Estudios de psicología histórica), París, 1971, 2 v., 1,16).

En otras palabras, según Vernant, el pensamiento mítico es, esencialmente, un “pensamiento de linaje”, pero un pensamiento de linaje, evidentemente dirigido a descubrir una estructura fundamental de la realidad natural y cultural.

Está claro que esta estructura básica, en muchas variantes, es la que hemos visto hacer, en la fase de creación (H.-A. 95/98), a alguien como Dion Fortune, un ocultista de pura cepa.

Söderblom, o.c.,149f., escribe: “O bien los primeros seres humanos y animales o sus almas y gérmenes son pensados como salidas ('aussonderungen') del 'cuerpo' del ser primigenio (= Urheber),--o (están) hechos de bultos sin forma (...). (...).

La separación ('Ausscheidung'), es decir, la 'emanación', y la fabricación también pueden combinarse en las leyendas de los orígenes (nota -- entiéndase: mitos).

Primero, los bultos informes o gérmenes humanos surgen del “cuerpo” del Urheber. Luego los forma, según la necesidad. Incluso algo como la circuncisión o similar, que se realiza, en la iniciación, son una continuación de la formación humana. En particular, es sólo a través de los Misterios que están “completamente terminados”. Esto se expresa de la siguiente manera: “convertir a los niños en hombres”. El hecho de que los seres primordiales hayan introducido, por ejemplo, un rito de circuncisión (...), es, al mismo tiempo, la finalización de su actividad como causantes y creadores”.

Es decir, o emanatismo (mitos de salida) o artificialismo (mitos de producción) o los dos en uno.

(4) Resumiendo.

a. Una de las ideas causales más significativas es el “Manitú” indio:

a/ ahora es un espíritu concebido personalmente. (H.A. 34vv: pneumatología), en un sentido animista;

b/ después, 'Manitou' significa 'poder' (H.-A. 70v.: mana,-- pneumatología)

c/ finalmente, 'Manitou' significa 'causante' (H.-A. 104vv.)-- En otras palabras, los indios utilizan una misma palabra para las tres características principales de lo sagrado.

b. El propio Söderblom lo resume de otra manera. Los 'Urheber' son:

a/ No son espíritus ordinarios de la naturaleza (o.c.,134 / 145: Die Naturhypothese; véase H.-A. 91v.: naturismo).

b/ Tampoco hay antepasados ordinarios (o.c., 146 / 149; H.-A. 51/54: antepasados; 57: manismo).

c/ Tampoco hay un ser supremo puro (dios supremo, Hochgott, - un Yahvé, una Trinidad), como H.-A. 103 ya aclaró.

Así que queda: 'ein Genus für sich' (una categoría separada), que Söderblom llama 'Urheber',-- que traducimos por 'causantes' (el significado correcto en alemán, por cierto).

(5) Una observación más.

No hay espacio suficiente para tratar a los Urheber con más detalle. Sin embargo, el héroe primitivo, que “causó” la naturaleza inorgánica (ríos, montañas), la naturaleza orgánica (plantas, animales, personas), “provocó”, -- por ejemplo, Kuloskop (Algonkin), Bajami (aborígenes, Austr.) -- es, no pocas veces, también “culture-heros” (“salvador”; H.-A. 51): salvó al pueblo de la angustia, por ejemplo:

a/ enseñándoles a cazar, a pescar,-- a hacer fuego, a fabricar utensilios,-- a construir cabañas, a fabricar canoas o

b/ instituyendo actos sagrados (ritos), por ejemplo, reglas matrimoniales, totemismo, etc.

One comparison.

One may be familiar with Th.S. Kuhn, *De structuur van wetenschappelijke revoluties*, (The Structure of Scientific Revolutions), Meppel, 1976-2. The core revolves around 'paradigm', i.e. a fundamental example. One is familiar with the foundation ('causing') of e.g. modern- contemporary natural science, especially by G. Galilei (1564/1642), who founded - what is called - the exact science (on the one hand, experimental, on the other hand, mathematical).

Well, as Kuhn, o.c.,36, says: Galilei c.s. 'produced' (sic!) a paradigm that proved to be capable of guiding the scientific research of 'the whole group' (*note* -- Please understand a basically endless series of researchers).

Exactly this is the definition of the Urheber as culture founder, but ...(usually) in a premodern culture context! Is it not said, in modern-day language, that people like Galileo are 'the fathers' of modern-day science?

Note -- The incredibly harsh prejudices (yes, ideologies) of the higher religions as well as of the liberals, especially in the West, have prevented even open minds like a Söderblom from speaking of the god religions with a single word.

Therefore this bibliogr. stitchpr...:

-- Merlin Stone, *Eens was God als vrouw belichaamd*, (Once God was embodied as a woman), Katwijk, 1979;

-- C.J. Bleeker, *De moedergodin in de Oudheid* (The mother goddess in antiquity), The Hague, 1960,

-- *Enc. of World Religions* (Judaism, Christianity, Islam, Buddhism, Zen, Hinduism, Prehistoric and Primitive Religions), London, 1975, 19/23 (The Mother Goddess).

This theme is too rich to say anything more about it here and now (H.-A. 83/ 87 gives, however, the basic insight).

II. D. The analysis: the main problem of every religion. .

The problem-without-a-more of every religion was touched upon - very briefly - H.A. 93 ((poly)demonism). There it was briefly said that naturist religion is, always, a mixture of good and evil, of life and death (H.-A. 95/98 (life); 98/102 (death)).

What is called 'the devil's circle' ('Teufelskreis') is, perhaps, the most pregnant expression of this. The religions have the impression that the following traits keep recurring.

Bibl. Sample.

-- W.B. Kristensen, *Verzamelde bijdragen tot kennis der antieke godsdiensten* (Collected contributions to the knowledge of ancient religions), A'm, 1947 (vrl. 231/290: Circle and totality);

-- R. Girard, *La violence et le sacré*, (Violence and the sacred), Paris, 1972;

-- C.J. Bleeker, *De moedergodin in de Oudheid*, Den Haag, 1960 (a.o. 27 (The hermaphroditic character of the Earth Goddess); 57/59 (Isis, the wise one); 133v. (Kali);

-- C.A. Meier, *Antike Inkubation und moderne Psychotherapie*, (Ancient incubation and modern psychotherapy), Zürich, 1949 (vrl. 13/22: Die göttliche Krankheit).

A.-- *The twofold impotence.*

Man's powerlessness in the face of (i) demonia and (ii) satania is twofold -- that of the spirit (nocturnal) and that of failing contact with the Supreme Being (anagogic).

1. - *The urge to live is blind to the higher*

M. Scheler (1874/1928), who, together with E. Husserl, was one of the founders of the phenomenological school, but who was sufficiently imbued with Romantic Vitalism to see the problem, writes in his *Die Stellung des Menschen im Kosmos* (The Position of the Human Being in the Cosmos), Darmstadt, 1930, 83, that amidst the urge for life which is coursing through reality, man, as a spirit, i.e. as a rational ability to 'sublimate' this urge for life (o.c., 79), i.e., to integrate it to a higher level, has to deal with the impotence of that spirit.

For the Scheler of that period, the lower (matter, plants, animals, animality in man) is the stronger, while the higher (spirit) is the weaker. For, originally, the urge to live that comes from below is "dämonisch" (demonisch), i.e. blind to all spiritual (note -- understand: higher) ideas and values.

1.a. - *The sphere of demonism*

S. Freud (1856/1939), the founder of psychotherapy, in: *L'avenir d'une illusion*, (The future of an illusion), Paris, 1976-4 (*Die Zukunft einer Illusion*, London, 1948) sees, in his own way, the problem: "We were just talking about the hostility to civilization, in that the latter exerts pressure on the instincts, which it forces to mortification.

Suppose all avoidances (taboos) have been lifted! In that case, one could seize any woman in one's taste, - one could kill one's rival without restraint, or any one who stands in one's way, - one could, without the latter's consent, seize any property of one's fellow man. How beautiful this would be, and what a series of satisfactions would 'life' offer us in this hypothesis! 77 (nihilism) cf. 84v; 96 (Es)): lyrical, hedonistic (lustprinciple!).

The way out, for Freud, is: “But the basic difficulty (note -- For the ideal of survival; H.-A. 102) is, indeed, quickly realized: my fellow man has precisely the same desires as I do. He too will treat me with no more diffidence than I treat him”.

In other words: the social motivation breaks through to accept civilization (oppression). “*Das Unbehagen in der Kultur*”, (The unease in culture), however, remains underground.

1.b.-- Vladimir Soloviev

(= Soloviev; 1853/1900), *La justification du bien (Essai de philosophie morale)*, (The justification of the good (Essay in moral philosophy)), Paris, 1939, 38, sees what Scheler calls ‘spirit’ differently: thanks to the capacity for shame, a sense of belonging and reverence, man, as spirit, grows beyond the urge to live.

O.c., 187, he writes: “The stone exists; the plant exists and lives; the animal lives and is aware of its life in its various states; man, on the basis of ideas, understands the meaning of life; -- but only the children of God actually realize that meaning of life which consists in the conscientious order of all things to the end.

In other words: Solovjef sees that man no longer reaches beyond (infrahuman) life, but, in powerlessness (which Scheler underlined), for only man, equipped as a ‘son/daughter of God’, realizes the ideas - anagogically (thanks to direct contact with God).

Cfr H.-A 31 (increase of level); 64v. (light angel). And: both go together! Only in this way the impotence of the ‘spirit’ is overcome.

2.1. The powerlessness of the ‘kingdom of God’.

When we now examine how the Bible and, in particular, Christianity, have tackled and ... (not) solved the problem of demons and Satan, we find the following.

G. Szczesny, *De toekomst van het ongeloof (Actuele beschouwingen van een niet-christen)*, (The Future of Unbelief (Current reflections of a non-Christian)), A’ m, 1960, believes that faithlessness is the fate of a certain type of ‘present Western’ man, probably extremely numerous:

- (i) Christianity “no longer provides any answers”
- (ii) while official philosophy and current pseudo-religions do so only to a very limited extent.

Consequence: world-views crisis, the ‘big void

2.2. *The impotence of the Kingdom of God*

This is twofold: both synchronic and diachronic.

2.2.A.-- *Synkronic.*

(i) H.-A. 4, teaches us that manticism consists in “seeing” that, apart from this, secular world, there is a sacred world (H.-A. 32v.: two-world thinking).

(ii) 1. H.-A. 101v. (likewise: 63v.) taught us that telestics (initiation; entering into the sacred) shows us a twofold stratification, in man-in-this-world: every consciousness is, manaistically, accompanied by a fluid structure (thought-form); every free act, precisely because of this, ‘causes’ consequences (sowing-harvesting-law-ness, not only in the conscious domain (hermeneutic, human-scientific), but, first of all, subtle (hylic pluralism (H.-A. 73), -- rationality (H.-A. 73). A. 73), -- rationally-expressed: in the unconscious domain.

(ii) 2. H.-A. 91v. (water nymph) taught us that, also within the sacred world, an analogous twofold stratification is present: the hermeneutic (‘conscious’; hermeneutic/human-scientific) living through is accompanied by the manaistic (unconscious; process), energetic domain, also in e.g. a water nymph.

Note -- Biblically, are :

(i) the priestly-prophetic type, which adheres rather to the hermeneutic-consciousness, and

(ii) the wisdom (= sapiential) and especially the apocalyptic (revealing, i.e. the manaic processes) type, which are situated, rather, in the unconscious, parallel to the layers mentioned under (ii)1. and (ii)2. (H.-A. 4v. apocalyptic; cf. H.-A. 58).

2.2.B.-- *Diachronic.*

The idea of ‘consecrated history’ is, merely, the evolutionary, historical side of the mantis: history is ‘consecrated’ (sacred), i.e. two - secular (ad(i)) and double - layered (**ad(ii)1** and **ad(ii)2**).

Biblically, this means that:

(i) the priestly and the prophetic texts, well, provide the surface (hermeneutic; human-science), but

(ii) that the wisdom texts and, especially, the apocalyptic texts offer the corresponding depth processes (manaistic layer, destiny determining; unconscious processes).

Both scriptural aspects belong together. If not, there is a gap.

3.1.-- *The Brazilian Candomblé*

H.-G. Clouzot, *Le cheval des dieux*, (The horse of the gods), Paris, 1951, is, in the form of a travelogue, the description of the mysteries (sacred initiation rites) of the Brazilian Candomblé (one of several neo-sacred religions, sometimes disparagingly called 'sects').

The climax of the story (for our subject) is o.c., 221: Clouzot describes how, in the course of the weeks, the three 'iao's' (initiates) lost all respect for themselves and discarded all semblance of human behavior. (...).

(i) The three girls expressed themselves in a more difficult way as they went along.
(ii) They put themselves, like four-footed animals (H.A. 57; 93), on all fours to lick the dishes served to them (...).

This, while Vera (Clouzot's Brazilian wife), who showered those three Negro girls with courtesies and gifts (note -- As a paying body, at initiation), felt them moving further and further away from her. "I have the impression" she said, "that, between us (the Clouzot's) and the girls, there will forever be a gulf." (...).

Instead of bringing her fruit jellies from the goojave, I should - like the initiating negro does all the time - insult them, call them "dirty" negroes and say that they "stink". But I will never be able to do such a thing".

In other words, due to the Candomblé's demonistic method (in Bahia), deification (better: demonization) arises; -- at once, expulsion from the Western (Enlightenment-rational) Clouzot's.

3.2.-- *The Fang in the Congo*

P. Trilles, *Chez les Fang (Quinze années de séjour au Congo Français)*, (Among the Fang (Fifteen years in the French Congo)), Lille, 1912 (H.A. 79), 190s., as a Catholic missionary, describes the same gap.

"Every ngil (note -- Black or half - black magician) (...) picks out a child, about ten years old, and adopts it as a 'son' (H.-A.51vv.: 'sacred: telestial kinship, with life-likeness as a consequence (H.-A. 67)). From then on, he forms it according to his ideas (H.-A. 63 (high id.,-- here, low); 95). (...).

Such children, daily, see evil examples before them and live amid the most hideous destruction. (...). They are ready for any crime. (...)

Often they have come to the (Catholic) mission, pulled along by a comrade,--at once attracted also by the unknown. They deceive the catechists, with a profound treachery: sometimes they stay, at the mission, until baptism.

“Siempre salían de la misión peor de lo que entraban. La formación cristiana no tenía ningún asidero en ellos”.

Conclusión.-- Los Clouzot sintieron el vacío cultural e interpersonal y el padre Trilles constata que la formación (negra)-mágica es tal que la “poderosa” Iglesia católica, con su formación, ¡corre a la carta! Los iniciados mágico-demoníacos (= telésticos) están programados, no sólo en el plano consciente (hermenéutico), sino en el plano inconsciente -y de hecho maníaco-. Incluso el plano sacerdotal-profético, en el que suele moverse la misión, sin base sapiencial-apocalíptica, queda aplastado.

3.3. - Una forma primitiva de vida anímica oculta.

J. Pearce-Higgins, *Poltergeists, Hauntings and Possession*, en: J.D. Pearce-Higgins/G.St. Whitby, ed., *Life, Death and Psychical Research*, Londres, 1973, 188ss, menciona, a partir de la experiencia exorcista (no meramente) de la especulación), que el inconsciente (nota -- entiéndase: el maná) de muchas personas, que, para el exorcismo, son elegibles, muestran “una forma mucho más primitiva de psiquismo” que lo que él, usualmente, encuentra, en su praxis (en la que cree que sólo actúan “almas humanas terrestres en el más allá” (H.-A. 62v.)).

Tarde o temprano -dice- la Iglesia (anglicana) tendrá que comprometerse con esto. “Me parece repugnante el estudio del tipo de prácticas ocultas que se dan en el Caribe, Filipinas y el Lejano Oriente” (ibid.). Se refiere al creciente ocultismo en Gran Bretaña y en los Estados Unidos, que se mueve en una línea análoga a las repugnantes antes mencionadas.

Señala que se necesitan “oraciones considerablemente más poderosas” que sus textos habituales.

La razón: “Las entidades (H.-A. 58) implicadas parecen ser de una inteligencia extremadamente baja” (H.-A. 56; 99; 110). “Apenas se sabe, en efecto, si no son criaturas subhumanas 'elementales' (H.-A. 91:naturismo; 95)”.

Según él, ha tenido que recurrir a exorcismos más tradicionales. Incluso se refiere a los ángeles caídos.

Conclusión.-- Jesús, Mc 8: 35/37, dice: “¿De qué le sirve al mundo entero, si uno daña su propia 'alma' ('psuchê,')? ¿Qué dará el hombre a cambio de su alma?

En el texto griego aparece dos veces 'alma' ('psuchê'). Una se traduce, bien, por 'vida'. Bien, pero con la condición de que se quiera decir vida sagrada.

Jesús define su tarea, Mc 6,35, como salvar el alma. Pues bien, el alma se mueve
(i) en el otro mundo y
(ii) en dos niveles: hermenéuticamente (consciente y libre) pero también manísticamente (inconsciente y procesal).

Además, H.-A. 79/81, cuando cura, por ejemplo, exige la fe y el cambio de mana que realiza a través de su “dunamis”. No sólo la fe (fideísta).

No sólo el cambio, manaísta (magia mecánica). Sino las dos cosas juntas.
Lo que dice, Mc 3,4, al curar la mano seca en sábado: “¿Es lícito, en sábado, hacer el bien antes que el mal? ¿Salvar el alma antes que matarla ('apokteinai')?”.

En otras palabras: la curación de la mano es:
(i) un fenómeno visible, secularmente constatable ('signo'),
(ii) a cuya verdadera profundidad está en el otro mundo y
(ii) b en el alma, a través de la cual el hombre se baña en el maná propio de ese otro mundo.

Pues bien, Clouzot, Trilles, Pearce-Higgins tocan esta estructura sagrada fundamental: si el hombre occidental (Clouzot) o las iglesias (religión superior; H.-A. 32 / 34) aplastan a los iniciados, ello se debe, entre otras cosas y sobre todo, a que éstos, por el racionalismo ilustrado, en menor o mayor grado, ya no ven el otro mundo con los procesos manaístas.

En ese caso se tiene la “religión” como la caricaturiza Sperna Weiland (H.A. 34: culto interior con mundanidad).

La secularización -en forma de adaptación a este mundo, con la “cristianización” de, por ejemplo, el aborto, la homosexualidad, el cristianismo partidista, etc. - es, bueno, adaptarse a la situación secular.

Pero ¿qué significan exactamente estas secularizaciones
(i) en el otro mundo y
(ii) en los procesos de mana causados por el aborto, la homosexualidad, los métodos de izquierda, etc. (H.-A. 92v.)? Los iluminados dejan sin examinar esta sagrada cuestión. Porque han reprimido, sí, suprimido, la salvación del alma, tal como la entendía Jesús .

La Ilustración: la razón sin la fe.

Más aún: toda la Ilustración en sí misma está, hiëroanalíticamente hablando, necesitada de la misma crítica: en su versión del siglo XVIII (J.Locke (1632/1704); D.Hume (1711/1776): Ilustración; F.M. Voltaire (1694/1778); J.J. Rousseau (1712/1778): Lumières; Chr. Wolff (1679/ 1754); I. Kant (1724/1804): Aufklärung) es, secularmente hablando, revolución cultural (H.-A. 106: paradigma; 51; 105: héroe de la cultura): diseña una cultura, completamente “racional” (entiéndase: la razón religiosa y sin fe, que sustenta la “filosofía” (intelectualista (R. Descartes (1596/1650))); empirista (J. Locke, D. Hume)) y la ciencia profesional (principalmente, la física matemática (Galilei; H.-A.106))

La ilustración: sagrada,

En lo que respecta a lo sagrado, la Ilustración es un territorio casi inexplorado. Por el contrario, esta visión ha sido reprimida, cuando no suprimida, tanto por las iglesias como por la propia Ilustración (H.-A 112). Pues todas las cuestiones posibles, incluso en los círculos eclesiásticos, son sistemáticamente excluidas del hiëro-análisis.

A no ser que se tome a los pocos, eclesiásticos e ilustrados, que practican el “ocultismo” y, en el medio ilustrado, las sociedades secretas (“logias”) como tímidos intentos de arrojar luz sobre la raíz puramente religiosa (animista, manaísta; -- bajo el propósito de la causalidad) también, sí, especialmente de la ilustración.

¿Es pura coincidencia que figuras eminentes de la ilustración fueran masones de toda la vida, que pertenecían (como ellos mismos se llaman), no a los esforzados, sino al “núcleo iniciático”? Por cierto: ¿por qué precisamente en este punto, sobre todo en los manuales y artículos sobre la Ilustración, se dice tan poco? ¿Para ocultar algo? Tal vez.

No hay suficiente espacio aquí para exponer este tierno punto de la Ilustración sin religión. Pero aún es posible hacerlo.

B.-- Deuteronomio 18: 9/12

La condena de las religiones idolátricas.

Muestra bíbl.: D.J. Bretherton, *Psychical Research and the Biblical Prohibitions*, en: *Vida, Muerte y Res.* Ps., 101/124.

Este sólido artículo se divide en dos partes:

(i) J.D.P-H, *El fondo del Deuteronomio* (a.c., 101/110);
(ii) *La Prohibición Deuteronomica* (a.c.,110/124). Este último comienza como sigue: “Deut. 18: 9/12 (La Prohibición Deuteronomica) ha sido 'utilizada' durante mucho tiempo por (i) personas prejuiciosas, (ii) ignorantes y (iii) temerosas como argumento contra la verdadera investigación oculta ('psíquica') por parte de los cristianos”.

El Deuteronomio (cf. E.P, Blair) consta de tres relatos atribuidos a Moisés:

(i) lo que Dios hizo (Dt 1/4: 43); lo que exige (Dt 4:44/28: 68); lo que propone (Dt 29/30: 20); relato final (Dt 31/34: 12). La prohibición infame está en la parte (ii).

En la traducción se lee como sigue. “Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te ha dado, no aprenderás a cometer las mismas abominaciones que esos pueblos. No se encontrará entre vosotros quien envíe a su hijo o a su hija al fuego, ni quien practique la adivinación, ni quien adivine los tiempos, ni quien sea hechicero o hechicera. Ni el hechicero, ni el que consulte a un ob, ni el que consulte a un yiddeoni, ni el que conjure a los muertos. Porque todos los que practican estas cosas son abominaciones a los ojos de Dios. Además, a causa de tales abominaciones, Yahvé, vuestro Dios, aleja de vosotros a esos pueblos”.

Lo que es más (18:14): “Porque esas naciones, a las que ahora les quitas sus posesiones, obedecieron a tiranos y adivinos”.

1. Las palabras subrayadas constituyen el punto de nuestra lectura: “las abominaciones de las naciones”. Por tanto, es lógico que se entiendan los modelos aplicativos del escritor sagrado como abominaciones propias de los pueblos, -- y no como modelos de investigación paranormológica o incluso oculta. Razón: no se refería en absoluto a eso.

Nota-- Se discute qué significan exactamente 'ob' y 'yiddeoni': parece que eran objetos sagrados, útiles en la praxis oracular.

2. Que nuestra interpretación, en efecto, es la correcta, se desprende, además, de Dt 18,15 “Yahvé, tu Dios, hará un profeta como yo (Moisés): más bien escúchalo”. (Entendido en lugar de a los idólatras).

Conclusión del autor: “Todas las prácticas prohibidas (...) son inadmisibles, porque son idólatras”. (a.c., 124). Si interpretamos correctamente, queremos decir “y especialmente en cuanto son idolátricas, -- no en sí mismas, sin embargo, como praxis paranormal u oculta”. En cualquier caso: esa, precisamente esa, es la tendencia del artículo.

Nota -- Por cierto, tenemos, del propio Jesús, algo así: “Juan dijo a Jesús: 'Maestro, hemos visto a alguien, que no nos sigue, echando demonios en tu nombre. Queríamos prohibírselo, porque no nos seguía.

Pero Jesús dijo: “¡No se lo impidáis! Porque el que hace un milagro ('dunam. '; H.-A. 71; 80), en mi nombre, no puede inmediatamente después hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está a favor nuestro”. (Mc 5,38 40).

Nótese el uso de la palabra: precisamente la misma palabra “dunamis” (1. poder, mana; 2. milagro (en virtud de dunamis)) que en Mc 5,29 (el relato de la hemorroïssa).

Nota -- Esta palabra de Jesús adquiere todo su significado si se compara con Hch 19,13/19 (Los exorcistas judíos). “Algunos exorcistas judíos errantes intentaban pronunciar el nombre del Señor Jesús cuando trataban a los que tenían espíritus inmundos en ellos.

Decían: “¡Os conjuro (nota -- 'humas' (= plural)) por Jesús, a quien Pablo predica! Fueron los siete hijos de Skeuas, un sumo sacerdote judío, quienes hicieron esto. Pero el espíritu maligno les respondió: “A Jesús lo conozco ('ginosko') y a Pablo lo conozco ('epistamai'). Pero, ¿quiénes sois vosotros exactamente?

El hombre que tenía el espíritu maligno en su interior se lanzó sobre ellos, los dominó a todos y los maltrató (H.-A. 59/61; cf. 101 (maldad)) de modo que huyeron de la casa sin sus ropas y heridos.

Nota: De esto (y de la entidad) se desprende que la oración por sí sola no es suficiente, sino que -aparte de las fórmulas de oración- es necesario el poder (fuerza) (H.-A. 111: oraciones poderosas).

Conclusión - El que no seguía a los apóstoles y sin embargo, en nombre de Jesús, los exorcizaba (siendo asistido por Jesús), debía tener oración pero mucho más “poder” (mana).

En efecto, ¡el manaísmo no es un teorema catódico! Pero a veces la realidad es sangrienta. (H.-A. 98 prevalece; dialéctica señor-siervo, característica del demonismo).

Lo que demuestra de nuevo que, además del plano hermenéutico (posiblemente: humano-científico), el plano típicamente “ocultista” (entiéndase: manaísta) es muy decisivo. Cfr. H.-A.109vv, donde la impotencia de la mera hermenéutica es abrumadora.

Conclusión: Esta -y no la “adaptación” secularizadora- parece ser la salida de lo que según Szszeny es “que el cristianismo ya no ofrece respuestas” (H.-A. 108).

¿Es entonces el actual ocultismo emergente la salida? -- Ciertamente no. La razón se da claramente en Deut 18: 9/12: Si, practicando el ocultismo de tal manera que no se llega más allá de los pueblos (H.-A.18; 32; 114), por lo que están claramente atascados en el paganismo (e, inmediatamente, en el demonismo), entonces este mismo ocultismo ni siquiera ha visto el problema básico, a saber, que tanto el satanismo como el demonismo corrompen tanto el lado animista como el dinámico y el causal.

1.-- *Los satanistas son claros.*

Proclaman, también en nuestras regiones, “que, entre el cielo y la tierra, no hay poder que pueda medirse (H.-A. 98: dialecto señor-siervo) con Satanás”, al que llaman desafiadamente 'nuestro dios' y al que sirven (¡sic!).

2.-- *No están claros nuestros ocultistas.*

Mucho más confusos -en primer lugar para los implicados- son nuestros paranormólogos y, en particular, nuestros “ocultistas” de todo tipo. Se lee, por ejemplo, Serge Hutin, *Aleister Crowley (le plus grand des mages modernes)*, Marabout, 1973, en el que se “justifica” al máximo a este mago negro (H.-A. 60), que, por cierto, procedía de una familia de Hermanos de Plymouth y que se identificaba con el “566” (Apoc (= Apocalipsis) 13:18), la bestia de los últimos tiempos (A. Crowley: 1875/1947).

O aún: J.-P. Bourre, prés., *Magie et sorcellerie* (Magia y brujería), (l'autre monde, hors série No. 3 (París)), a.o. 43/57 (les apotres de lucifer, -que se presentan como “iniciados fáusticos”, que, a través, especialmente, de la magia de sangre o “roja”, se convierten en “éveillés” (“despiertos”).

Uno se pregunta cómo, después de casi veinte siglos de Iglesia y unos veintiséis siglos de cultura helénica, en pleno siglo XX, que se jacta de su “iluminación”, los escritores y/o editores siguen sin “ver” el problema de fondo, Satán y los demonios (H.-A. 4).

3.-- *Un gran resto sigue sin estar claro.*

Luego, siguen las “masas” que, en y/o fuera de todo tipo de asociaciones y círculos y “sectas” (aquí sí se encuentran), practican la “parapsicología” o el “ocultismo”. Salvo unos pocos, todas estas personas no “ven” después de muchos años la influencia satánica y demoníaca a la que están sometidos, en su mayoría de forma totalmente inconsciente.

Sin embargo, las señales están ahí, una y otra vez.

(1) Todo lleva claramente los rasgos del absurdo, tan típicos, sobre todo de Satanás. Cuanto más se sumerge uno en él, más “es para volverse 'tonto' (loco) al respecto”, (según uno de los lectores).

En otras palabras: uno puede también, en una habitación oscura, vestido de negro, como les gusta a nuestros satanistas londinenses y belgas, cuando vienen a impresionar, en las reuniones, buscar un sombrero negro, ¡que no está allí!

Más al pie de la letra: nunca se llega a una caracterización y posicionamiento lógicamente coherente de cualquier “fenómeno”, por muy sensacionalista que sea (absurdo informativo).

Nunca se llega a la meta, según los métodos (?) y el esfuerzo (!), con certeza, como resultado, alcanzable (absurdo pragmático). Aparentemente, en cada experimento, tanto las leyes manaístas como la lealtad de los “espíritus” implicados (tanto personas terrestres como “entidades” extraterrestres) se resquebrajan, jaque mate.

Aparte de este capricho, que enfurece particularmente a los científicos profesionales, existe el fenómeno aplastante de la entropía creciente (H.A. 94v.), que se manifiesta en el agotamiento incluso de los medios más cargados: aparte de lo que ya se llama en el Antiguo Testamento el “aluka” (sanguijuela, vampiro) (Proverbio. 30:15), todos, tarde o temprano, llegan al final de su poder dado por Dios.

De paso: sobre la eficacia (H.-A. 73: “No es maná, si no funciona”. El proverbio 17:8 dice: “Un don es una piedra mágica ('talisman') (H.-A. 46), para quien lo tiene: en cualquier dirección que se gire, tiene éxito (H.-A. 74v.). Pero comprueba esto (H.-A. 6/8: verificación): casi todas las piedras de la suerte, en las plazas de mercado y en las “tiendas” (especialmente las “alternativas”, disponibles en abundancia (a veces a precios increíbles), no “funcionan” o, “incluso, “funcionan” en la dirección contraria (por ejemplo, los portadores se enferman en alguna parte, etc.); --lo que, por supuesto, siempre “funciona” es que los que las venden, ganan dinero con ellas.

Nunca se sabe, además, qué valor moral encarnan tanto las prácticas como las personas y “entidades” implicadas en ellas (absurdo ético).

Por el contrario, cuanto más inescrupuloso es, más “eficiente” parece (al menos, cuando se ve a corta distancia). Es típicamente demoníaco el hecho de que, en todo esto, lo moral (concienzudo), lo inmoral (sin escrúpulos) y, sobre todo, lo amoral-estúpido se mezclan muy bien (batiburrillo ético).

Como dice W.B. Kristensen, espléndidamente y en su griego antiguo: “armonía” (integración) de los opuestos. Cfr. H.-A. 40 (donde se toca muy brevemente el punto de inflexión, realizado en él por el cristianismo); 66/68 (la naturaleza de Adán).

Se trata de tres impresiones parciales, siempre presentes en la impresión total del “absurdo”.

Nota Bibl. Muestra: no se debe suponer, ahora, que no tenemos en cuenta la paranormología.

-- Hay que referirse a R. Heynes, *The Hidden Springs (An Inquiry into Extra-Sensory Perception)*, Londres, 1961 (vrl. o.c.,198/208, donde se habla de cómo en pleno siglo XVIII, un investigador católico, Prosper Lambertini (1675/1758), que llegó a ser Papa en 1740 (Benedicto XIV) utilizó un hiëro-análisis verdaderamente moderno).

-- J. Beloff, *Parapsychologie vandaag (Nieuwe vormen van onderzoek)*, (Parapsicología hoy (Nuevas formas de investigación)), Rotterdam, 1975 (vrl. A. Koestler, Posdata, o.c.,204/208, donde se habla finalmente de los mutables ocultos (¡!).

-- Sh. Ostrander/ L. Schroeder, *Parapsychologische ontdekkingen achter het IJzeren Gordijn*, (Descubrimientos parapsicológicos tras el Telón de Acero), Haarlem, 1972;

-- H. Gris/W. Gick, *Nieuwe parapsychologische ontdekkingen echter het IJzeren gordijn* (Nuevos descubrimientos parapsicológicos tras el Telón de Acero), Haarlem, 1979 (en ambas obras, resulta cómo los soviéticos muestran a veces más objetividad científica que nuestros ilustrados occidentales).

Pero cuidado - también en estas cuatro obras, para un ojo entrenado, el demonismo sale a relucir más que claramente.

(2) Para ser justos, un breve texto de W.B. Kristensen, *Verzamelde bijdragen tot kennis van de antieke godsdiensten* (Colecciones de contribuciones al conocimiento de la religión antigua).

“Este tipo demoníaco de concepción de Dios era conocido por la mayoría de los pueblos antiguos (H.-A. 114). Se afirmaba, además, en la relación con los dioses más elevados. El “dios” israelita de Job, el dios supremo griego Zeus, la doble Fortuna (diosa del destino) en Roma, el Varuna indio, e incluso el Ahura-Mazda persa (= zoroastriano) (en la medida en que comprende tanto los espíritus celestiales buenos como los malos), todos exhiben, como determinador soberano del destino (H.-A. 75; 102), la naturaleza demoníaca del Anu babilónico. Tanto la salvación como la calamidad (componentes contradictorios del “todo” también llamado “ciclo”), tanto la caída como el ascenso (las contradicciones, que constituyen la vida permanente (eterna, absoluta) del universo (“mundo”)) en que los babilonios veían la totalidad “divina”, procedían de los mencionados “dioses”.”

“Justos', en el sentido ordinario (el nuestro) de la palabra, no lo eran. Con su conducta negaban las leyes que (...) habían establecido para la humanidad”.

“Los antiguos eran plenamente conscientes de esta contradicción (H.-A. 116v.: absurdismo) en el ser 'divino”.

Conclusión: en comparación con los antiguos 'teólogos' nosotros, los ilustrados, no estamos mejor.

C - la oposición 'Satán (demonismo) / 'Trinidad.

Aquí no hay un 'dualismo' estricto (por lo que habría dos bandos iguales, por supuesto; H.-A. 55).

(1) Dos epítetos.

1/ 2 Cor 4,4 llama a Satanás 'el dios de este mundo' ('ho theos tou ainos toutou'), que 'ciega' el pensamiento (H.-A. 63; 117: inform. sin sentido.) de una parte de los hombres
2/ Juan 12: 31 Satanás es llamado 'el gobernante de este mundo'. ('ho archon').

Podemos, de forma muy realista, interpretar: Satanás es 'Dios', rep. 'Gobernante' de este mundo, en la medida en que él:

(i) la realidad secular ('este mundo'),

(ii)a . del otro mundo y

(ii)b . la controla como un complejo de realidades animistas (almas, espíritus), manaístas (fuerzas, milagros) y causales (H.-A. 109).

Es decir, en la medida en que controla la estructura sagrada básica.

Así, según Hechos 13:10, es el que “está detrás del paganismo, con su idolatría y hechicería”. (W.G., Diablo, en: B. Alfrink et a., Bijbelsch Woordenboek, Roermond, 1941, 330).

(2). El imperio trinitario.

Muestra bibl.:

-- J. Lebreton, *Les origines du dogme de la Trinité*, (Los orígenes del dogma de la Trinidad,), París, 1919-4;

-- M. Brauns, *Het geheim der goddelijke persoonlijkheden (Een Drie-eenheidsdogmatiek)*, (El secreto de las personalidades divinas (Una dogmática de la Trinidad), Brujas, 1958.

-- J. Tyciak, *Die Liturgie als Quelle östlicher Frömmigkeit*, (La liturgia como fuente de la piedad oriental), Fr.i.Br., 1937, 112s., dice que un teólogo ruso, Florensky, propone una solución de intercambio: “O perspicacia gracias a Dios o locura (H.-A. 116v.: absurdismo). (...). Entre la vida eterna 'en el vientre' (H.-A. 27: similia similibus). (Nota -- En amistad y cooperación con) de la Santísima Trinidad, por un lado, y, por otro, la (...) muerte eterna no es (...) ni un pelo de distancia. ¡Lo que se llama un estricto dilema!

Una última observación.

P. Schebesta, ed., *Oorsprong van de godsdienst*, (Origen de la religión), Tielt/La Haya, 1962, 59, donde habla de la esencia hiëro-analítica de la magia (entendida como control, funcional, del maná (H.-A. 24; 72v.), escribe

“La fuerza vital (H.-A. 73) proviene del ser más elevado (H.-A. 55: Ser Supremo), que, él mismo, posee el mayor “poder”, -- por lo tanto, también, es el mayor mago y “todo” (H.-A. 63; 92 (las dos capas); 109) puede.

Ella va (i) del progenitor (H.-A. 51 (pareja primordial); 66/68), (ii) a los descendientes y se reproduce continuamente'. Quizás deberíamos aprender a ver a Dios, además de hermenéuticamente, también sagradamente (H.-A. 109).

Todo lo dicho anteriormente arroja una luz especial sobre 1 Jn 5, 1/2:

“Quien cree que Jesús es el Cristo es (inmediatamente) engendrado por Dios ('geggenètai'). El que ama al engendrado ('gennèsanta') ama también al que ha sido engendrado por él ('gegennèmenon'). De esto sabemos que amamos a “los hijos de Dios”.

Observación final.

No hay mejor “teoría” que la oración (litúrgica) de la Iglesia (“Tus oraciones son como robles milenarios”). Dicha “encina milenaria” dice, entre otras cosas, lo siguiente

“El apóstol Pablo (...) te enseñó a adorar a Dios como uno que consta de tres personas, de quien (= Padre), por quien (= Hijo) y en quien (= Espíritu Santo) surgió el universo”. (K. Kirchoff, *Osterjubil d. Ostk.*, II, 112)

“Origen de todos los espíritus (H.-A. 55), tú, Padre sin principio, Verbo igual de Dios (= Hijo) y tú, Espíritu divino (= H. Espíritu), tú que eres bueno y justo, protégenos a nosotros, que, en la fe, exaltamos tu poder (H.-A. 79/81: las dos capas, 109), en el canto, gracias a tu misericordia”. (ibid.).

(i) Caída fue, una vez, nuestra naturaleza (H.-A. 66vv.), cuando cayó en el engaño, inmediatamente, deslizándose en la destrucción, inmaculada (Virgen María).

(ii) Ahora, sin embargo, Aquel que, desde ti, se hizo hombre terrenal, Dios Verbo (= Hijo), de manera viril, ha restaurado nuestra naturaleza y nos ha iniciado en el misterio de la triple luz de la divinidad primordial”. (id., I, 93).

Nota.-- Desde Freud, especialmente, pero mucho antes, la primera persona, el procreador ('Padre'), ha sido demonizada (H.-A. 55) como 'el padre-(figura)'. Semejante 'abstractum' traiciona la verdadera esencia de la persona, lo que el Padre, en la Trinidad, es realmente (aquí surge una objeción de fondo contra los orientalizadores, que confunden la 'figura paterna' india (Brahma) con la primera persona).

Tanto la demonización como la hipóstasis (es decir, convertirla en una hipóstasis abstracta) malinterpretan la primera persona de forma reivindicativa.

Incluso W.B. Kristensen (H.-A. 118) confunde con demasiada frecuencia al Yahvé de Israel, Dios, con los demás “espíritus superiores” (mejor, porque más claro, que “dioses superiores” (H.A. 55: espíritu supremo/ser supremo).

Es cierto que todo el Antiguo Testamento seguía firmemente anclado en un nebuloso, pero verdadero demonismo. Sin embargo, Yahvé, Dios, no es en absoluto una persona verdaderamente demoníaca, ni siquiera en el Antiguo Testamento.

Contenido - Prólogo.

Hiëro-análisis (es decir, disección de lo sagrado), estructura doble.

- (i) triple (hiëro-grafía,-logía,-sofía) (1/2) y
- (ii) reductora (a. Temas/Problemas; b. Reducción propia:
  - (B)I. Rojo lemático. (= rojo regresivo o hipotético);
  - (B)II. rojo analítico. (= 1. rojo deductivo o progresivo;
2. rojo peirástico o de sondeo).

I.-- *Lo sagrado como lema (idea hipotética de trabajo).* (9).

- 1. Los fenómenos de santidad objetiva (10).
- 2. Los fenómenos subjetivos de la santidad (11).
  - El enfoque fenomenológico (11/13).

II.a. *El análisis: los cuatro momentos del cristianismo* (14/18).

= a. El modelo regulativo (a. secular: predestinación / entrada / continuación en la historia; b. sagrado: “trascendente”).

= b. Modelos aplicativos (hist. verif.): (i) H. Aug. v. Tag. (14/15); (ii) Ag. Steuco (Steucho) ('filosofía eterna') (15/17); (iii) Fr. v. Hügel (17/18).-- Nota: religionismo / biblicismo.

II.b. *El análisis: el sistema del cosmos de la comunidad arcaica* (19/31)

= a. El modelo regulativo: una estructura de tres pisos en torno a un único punto central (19).

= b. Modelos de aplicación: el diagrama “arcaico/mosaico/cristiano” (O. Willmann) (20/31).

II.c. *el análisis: tres tipos principales de lo sagrado* (32/106).

II.c.I. *el análisis : el animismo, primer tipo principal* (34/70).

= a. Tres modelos de aplicación: (i) Afrodita (35/36), (ii) Elohim (36/39), (iii) el descenso de Jesús a los infiernos (39/42).

= b. Los modelos regulativos.-

a. El animatismo (43).

b.1. Creencia del alma (espíritu encarnado) (43/54);

b.2. Creencia de morada (fetichismo) (45/46);

b.3. Creencia de habitación y posesión (46/49);

b.4. Creencia del muslo (49):

(i) creencia del espíritu del muslo (el genio romano, resp. iuno; 49/ 50);

(ii) tipos de parentesco (51/54).

Doble epílogo:

(1) manismo, totemismo (57);

(2) medium(n)ismo: espíritu de control, La Entidad, Erwachen im Jenseits (un ángel de luz) (58/66).

Nota: Adán (Eva, Serpiente), con su descendencia (66/68).

Nota: -- La ascensión de Jesús (68/70).

II.c.II. El anal.: Manaísmo (creencia en el poder), segunda característica (70/68)

= a. El modelo regulativo:

1. Relación con el animismo (70v.);
- 2.1. Manaísmo (Codrington) (71/72);
- 2.2. El magismo (72/73);
- 2.3. Pluralismo hílico (73);
- 2.4. La doctrina Od de Reichenbach (74)
- 2.5. La religión de la fertilidad (74/75);
- 2.6. Tabuismo (creencia de evitación) (76/78).

= b. Modelos aplicativos:

(i) a. Maná masculino (78/83); aretalogía (81);

b. Maná femenino (83/86)

Nota: la relación "fascinus/ mujeres vestales" (87).

(ii) Resumen de los tipos de mana (88).

II.c.III. El análisis: la creencia causal, tercer rasgo principal. (88/106).

= Intr: (a) La religión frente a la magia (el malentendido rata-Verl.) (88/ 89);

(b) La estructura de la ceremonia mágica, praxeológica (90).

= a. Naturismo.

(i) Reg. mod. 91);

(ii) Mod. ap.: la ninfa del agua (91/92).

= b. El tipo afford(a)k(st)er (92/102).

Intr. (i) Creencias espirituales naturales (92/93);

El demonismo (93);

(ii) La ley de conservación del maná (94/95).-

= b.1. La creación de un demonio de venganza (95/98)

(proyección del cuerpo etérico/ elementales artificiales/ forma de pensamiento).

= b.2. La conjuración (= exorcismo) del mismo demonio de venganza (98/102)
(simultaneidad de la inmersión (hermenéutica) y del proceso sutil)

= c. Urheber (causantes) de Söderblom (103/106).

Nota -- el dios-religión (106).

II.d. El análisis : el (poli)demonismo como problema religioso principal. (106/120).

= a. La doble impotencia (107/113)

(Demonismo/Satanismo: M. Scheler/ S. Freud/ Vl. Solovjef);

Tema principal (pensamiento de dos mundos, doble estratificación: 109);

Clouzot/ Trilles/ Pearce-Higgins: estructura sagrada fundamental. (111/113).

= b. Deuteronomio 18: 9/12 (La condena de las religiones idolátricas) (113/118).

= c. La oposición 'Satán (demonismo) / Trinidad (santidad)' (119/120)

Deo uno et trino Mariaeque gratis maximas
(9730 Nazaret, 19.05.1985).