

9.5.3. Elementos de la filosofía religiosa

Parte III, pp. 301 a 447

A través del cuerpo biológico en todo el ecosistema de todo lo que está biológicamente vivo, a través del cuerpo del alma (etérico y astral; *E.RF. 150 (196)*: la forma de la persona).

El sistema animista -- como vimos, especialmente desde su revelación en el tantrismo (*E.RF. 154* (Alma del Mundo o del Universo))--es completamente titánica-olímpica y satánica (*E.RF. 156*),--especialmente cuando se despierta la kundalini o poder sexual fuera de la Santísima Trinidad.

La historia de la descendencia (*E.RF. 63 (Tôlodôt)*; 86; 156; 308);-- 83 (*Totemismo Concepcionista*)) sostiene que, además de los antepasados (biológicamente hablando), las deidades -parejas- también determinan la naturaleza de la madre tierra.

Pues bien, en la medida en que tanto los ancestros como los productores de deidades ('Urheber' dijo N. Söderblom) viven fuera sí, en contra de la Santísima Trinidad, en la misma medida en que chupan alma(s) de carne y hueso. Y así crean el vampirismo.

El sistema animista, más allá de la vida sobrenatural que comienza con María y Jesús que fueron recibidos inmaculadamente (es decir, que recibieron su cuerpo anímico no de la tierra sino directamente de la Santísima Trinidad), es fundamentalmente un sistema vampirista. Especialmente cuando se dedica al ocultismo (es decir, al grado sobrenatural o dinamizado de la fuerza vital).

Consecuencia: una Eugenia fuertemente ocultista y que ejerce activamente esto, debe necesariamente o vivir una vida muy trinitaria (lo que obviamente no es cierto) o aguantarse. ¡Quien conoce los axiomas animistas puede hacer las deducciones! Esa es la verdadera razón por la que, por ejemplo, las iglesias, con la Biblia, advirtieron tan fuertemente contra el ocultismo.

R. Villeneuve, *Loups-garous et vampires*, ed. J'ai lu, 1970-2, 77/144 (*Le vampirisme*), dice lo siguiente.-- O.c., 78.

una definición- El individuo, vivo o muerto, que absorbe la vida de otro ser vivo por radiación u ósmosis *para* poseerla él mismo, ya sea por motivos egoístas o altruistas, es un vampiro perfecto.

Esta definición parece ser muy correcta. Lo que puede sorprenderle es el hecho de que las personas altruistas también pueden ser extorsionistas: de hecho, con las fuerzas vitales de otros seres humanos que extorsionan inconscientemente, ¡a veces hacen mucho bien!

S. Francisco Javier (1506/1552)

Fue uno de los primeros jesuitas, “el apóstol de la India y el Japón”, murió el 02.12.1552. El cuerpo se coloca en un ataúd bastante grande lleno de cal viva. La cal se utilizaba para desgasificar rápidamente el cadáver y así poder transportar los meros huesos a Goa.

El 17.02.1553 se abrió el ataúd: el cuerpo estaba fresco y rosado como si estuviera dormido. No se ve ningún deterioro. Al cortar un poco de carne, la sangre fresca se libera. El cadáver desprendía un “olor a santidad” muy agradable.

En 1612, el cadáver estaba tan flexible y rosado como siempre y la sangre manaba de él.-- Así lo afirma *R. Ambelain, Le vampirisme*, 112/113.-- En cualquier caso, el santo jesuita hizo mucho bien pero, al parecer, chupó de sus congéneres como el vampiro más vulgar de los Balcanes.

Ambelain, o.c., menciona en el mismo sentido al santo monje maronita Charbel Makhlof (1828/1898) cuya tumba siempre, durante años, desprendía un chorro de sangre fresca.

Nota: Las personas que no están suficientemente familiarizadas con el sistema animista tal y como funciona todavía, se apresuran a concluir “signos de santidad” cuando se trata de signos de vampirismo.

Personas estigmatizadas.

R. Ambelain, o.c., 150/186.-- Se conocen figuras católicas como San Francisco de Asís (1182/1226; fundador de la orden franciscana), el primer estigmatizado conocido en Occidente, o más cerca de nosotros una Teresa Neumann o Bernadette Soubirous, la vidente de Lourdes.

Definición.-- Un hombre o una mujer, en un día determinado, recibe repentinamente y con mucho dolor los estigmas, es decir, las cinco llagas de Jesús (manos, pies, pecho izquierdo (clavado de lanza) sangran, -- a veces la frente (corona de espinas)). De estas heridas fluye sangre, una sangre limpia y rosada que empieza a volverse roja después de media hora.-- Con muchos estigmatizados, una figura invisible (ángel, santo, -- incluso Jesús) está aparentemente presente.

Nota: La pregunta es: “¿De dónde viene esa sangre?”. La pregunta es: “¿Quién es la figura invisible?”. Y es que: incluso las personas no santas e histéricas reciben de repente las cinco heridas.

En otras palabras, todo apunta a un fenómeno vampírico. Esta impresión se ve reforzada por la pesada sensación de fatiga y agotamiento que deja el contacto demasiado directo con esas criaturas.

La pareja primigenia Shiva/ Shakti como punta del iceberg animista.

Por favor, vuelva a leer *E.RF. 153 (Tantrismo)*.

-- *C.J. Bleeker, The Mother Goddess in Antiquity*, La Haya, 1960, 133v. (Kali) dice lo siguiente:

1.-- *Shiva.*

Este dios es “demoníaco”, es decir, da la vida y la destruye (= armonía de los opuestos (cf. W.B. Kristensen)). Por un lado, es un dios de la fertilidad; por otro, es el mortal, semidesnudo, embadurnado de cenizas (*E.RF. 305*), meditando rodeado de calaveras.-- A veces se le representa como un bailarín orgiástico; otras, de pie sobre un demonio vencido en un círculo de llamas, bailando como destructor del mundo.

2.-- *Durga / Kali.*

Su shakti, es decir, la fuente de energía femenina, es Durga, la diosa con una flor de loto azul en la mano, una joven. Entonces se la llama ‘Uma’, la benévola, o ‘Gauri’, la dorada.-- Pero la titánica-descontrolada considera, dice Bleeker, que es entonces Kali, la negra, o Cendi, la impetuosa. Como Kali es representada como una mujer vieja y fea, con cuatro brazos, con serpientes y calaveras alrededor de su cuello.-- “Kali lucha y conquista -como una hechicera- a los demonios”. (O.c. 134). Esto es, pues, según el axioma “similia similibus”.

Pero -dice además Bleeker- en esencia es una diosa horrible que se complace en la guerra y la destrucción, que exige sacrificios sangrientos. El culto que le rinde el pueblo tiene un carácter oscuro y truculento. Hasta aquí llegó Bleeker.

Básicamente, todos los seres superiores extrabíblicos son exactamente de la misma naturaleza. Pero los mitos a veces lo ocultan. O un clero. O los magos negros que no quieren que la horrible verdad salga a la luz.

O personas ingenuas que no comprenden a fondo la verdadera naturaleza que es la armonía de los opuestos.

Sólo con Jesús, el hijo de María, aparece la deidad como algo único y bueno, como un rayo en el cielo claro del sistema animista.

Conclusión. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día” (*Juan 6,54*).

Después del extraño capítulo sobre el vampirismo, ahora entendemos mejor el lenguaje de Jesús. Quien come la carne (es decir, la fuerza vital de la carne) y la sangre (es decir, la fuerza vital de la sangre) de Jesús, el Hombre de Dios, sólo encuentra la verdadera vida eterna, sin ascendencia ni descendencia.

Muestra 55.- El hombre lobo como experiencia fuera del cuerpo (304/ 308).

Empezando por la raíz del alma(est) en cada uno de nosotros.--

-- *Monique Thiollet, trad., Dictionnaire de la sagesse orientale (Bouddhisme/Hindouisme/Taoisme/Zen)*, París, 1991-2, 304 (Kundalini), nos enseña lo siguiente.

Por sí misma, la kundalini (fuerza sexual) es una energía latente y no dinamizada en la raíz de la columna vertebral. - Si esta energía se activa por algún método, entonces - así lo dicen los expertos orientales- uno la ve, manticamente, subir de unas cinco maneras diferentes. Tenga en cuenta que cada vez es un animal.

Como una hormiga subiendo por la columna vertebral; como un pez nadando felizmente en un océano de éxtasis; como un mono saltando de repente sobre la cabeza de la persona que activa la energía; como un pájaro saltando de rama en rama; como una serpiente subiendo en zigzag por encima de la cabeza.

Y ahora nuestro tema: el hombre lobo. Nota: también podría ser un tigre del tiempo o un pájaro del tiempo o algo así. Pero el término, metonímicamente, con “lobo” denota todos los animales posibles.

Bibl. st.: como se trata de apariencias, primero leemos obras como:

-- *I. Bertrand, La sorcellerie*, París, s.d;

-- *A. de Rochas, L'envoûtement*, S.E.C.L.E., s.d.

-- *Celia Green/ Ch. McCreery, Apparitions*, Londres, 1975 (una obra maestra).

-- *P. Hamel, Les animaux humains (Loups-garous et autres métamorphoses)*, París, 1972 (// *Human Animals (Werewolves and Other Transformations)*, N.Y., 1969);

-- *Cl. Lecouteux, Fées, sorcières et loups-garous au moyen age (Histoire du double)*, París, 1992 (un estudio muy completo del “doble”);

-- *Anuncio. Douglas, The Beast Within (A History of the Werewolf)*, Londres, 1992 (a.o. 41/63 (*The Bloodline Begins: on Petronius' horror story*));

-- *R. Villeneuve, Loups-garous et vampires*, Bordas, 1991 (13/79 (La lycanthropie));

-- *Reay Tannahill, Vlees en bloed (Carne y sangre) (La historia del canibalismo)*, Amsterdam, 1975 (153 / 192 (*Hombres lobo y vampiros*));

-- *Dan. Logan, America Bewitched (The Rise of Black Magic and Spiritism)*, Nueva York, 1974 (156: *Werewolfism*).

El término “licantropía” significa lo mismo que “fenómeno del hombre lobo”.

Un hecho etnológico (305/306)

-- A. Douglas, *La bestia interior*, 21f. --

Los actuales banyang, que viven en una región boscosa del oeste de Camerún, tienen una rica e intrincada creencia en una serie de animales del tiempo ("hombres lobo"). Los llaman "babu".

Aunque los banyang relatan ocasionalmente que han visto transformaciones físicas de personas en animales, que difieren poco de las que se ven en las películas contemporáneas de hombres lobo, suelen tener una comprensión mucho más espiritual - *nota*: numinosa - de lo que es un hombre lobo. Sucede que se dice que alguien "posee un hombre lobo".

Esto significa que tiene un doble, que puede ser emitido (= experiencia fuera del cuerpo) por la noche cuando "el dueño" está durmiendo.

Nota: Exactamente lo mismo se aplica a nuestras brujas y benandanti occidentales. Así que se trata de una experiencia extracorporal con muerte aparente. Cf. *E.RF. 201 (La forma de los pp.)*.

2.a.-- Las opiniones difieren en cuanto a cómo se adquiere **un animal que experimenta una experiencia extracorporal** en primer lugar -- normalmente los Panyang afirman que "pasa" de padres a hijos. Otros dicen que se pueden adquirir animales del tiempo.

Nota: releer *E.RF. 253 (Réant); (251' Philip')*-- O también que hay que preparar preparados de hierbas especiales antes de poder concebir a la bestia del tiempo en su interior.

2.b.-- En las películas del Oeste, por ejemplo, el hombre lobo es indiscutiblemente malo. Esto no es así con el Banyang.-- Diferentes animales del tiempo pasan como buenos y malos (el famoso axioma de la armonía de los opuestos (Kristensen)).

Aunque la persona que exhibe un **animal que experimenta una experiencia extracorporal** no lo utilice conscientemente con fines maliciosos o egoístas, puede meterse en problemas.

(1) *Un leopardo o pantera*

Esto ocurre con mayor frecuencia cuando el **animal que experimenta una experiencia extracorporal** es un leopardo o una pantera, lo más parecido a nuestro lobo que tienen los Banyang. Al igual que el lobo, el leopardo o la pantera es un asesino cuyas incursiones son especialmente temidas entre los pastores.

Nota: En la mente de los Banyang -como en cualquier otra parte de África- un leopardo o una pantera son hermafroditas.

Por un lado, el animal es el símbolo noble del gobierno y la autoridad política. Por otro lado, como carnicero de cabras y otros animales domésticos, -- ocasionalmente también de seres humanos - así se cree -- , se convierte en lo que es una bestia viciosa del tiempo.

De nuevo: el axioma de la armonía de los opuestos (releer *E.RF. 310 (Shiva/ Kali)*: lo que Bleeker llama “demoníaco”, nosotros lo llamamos, con Kristensen, “armonía de los opuestos”).

El desafortunado “propietario” de un leopardo o una pantera a veces sufre recriminaciones por los daños causados al ganado por los leopardos o las panteras.

(2) Una serie de dolencias

Se cree que quienes poseen un hombre lobo o un leopardo sufren una serie de dolencias (*E.RF. 251 (Une nervuse)*; 288 (Pálido, delgado y agotado)). Estas dolencias son lesiones que ha recibido por adelantado en forma de bestia incorpórea.-- Cf. *E.RF. 201 (Re 4: Contacto físico con el fantasma exaltado)*.

Nota: En efecto, lo que ocurre con el fantasma o doble incorpóreo tiene un rebote (*E.RF. 255: Las piernas paralizadas*) o resonancia en el cuerpo biológico.

Visto así, Banyang no hace más que confirmar lo que el ocultismo occidental y otros saben muy bien.

En el caso del Banyang, la carrera incesante en la forma desencajada -como una pantera que corre en busca de una presa durante horas- puede manifestarse en el cuerpo biológico del poseedor del **animal que experimenta una experiencia extracorporal** como golpes de tiempo en forma de disnea o tos.

La conclusión.-- El autor afirma que los Banyang viven en un mundo de pensamientos en el que la mente (doble) de una persona puede vagar fuera del cuerpo biológico.-- Además, los animales pueden desempeñar un papel protagonista como sugiere el término “babu”. Así, una gran variedad de animales se entrelaza íntimamente con la vida del pensamiento de los banyang.

Una visión médica. (306/308)

-- *Daniele Starenkyj, L' allergie au soleil (La photosensibilité, les porphyries et la carbothérapie)*, Richmond (Québec), Canadá, 1986.

La autora comienza su exposición puramente médica refiriéndose al fenómeno de la “hombre-lobo”.

Una alergia a la luz solar.

En resumen, se trata de lo siguiente. Desde la antigüedad, con Heródoto, Virgilio, Plinio y, sobre todo, desde la Edad Media, circulan en todos los continentes (América del Sur, Asia, África, Europa, especialmente el sur de Alemania) extrañas historias sobre hombres lobo. Así comienza Starenkyj.

Hoy en día, hay quienes afirman que los “hombres lobo” son los primeros casos de un fenómeno todavía actual, a saber, la forma extrema de una alergia a la luz solar.

Se refiere a *L. Illis, On Porphyria and the Aetiology of Werewolves*, en: *Proceedings of the Royal Society for Medicine* 57 (1964): enero.

Los hombres lobo recuerdan sorprendentemente a los pacientes que padecen una enfermedad hereditaria, la porfiria (enfermedad de Gunther).

A medida que la enfermedad avanza, los tejidos se saturan con una cantidad anormal de moléculas llamadas porfirinas. El resultado es la fotosensibilidad, es decir, una mayor incapacidad para tolerar los rayos del sol, o incluso la luz fluorescente, como la que emite una pantalla de televisión. Esto se debe a que las porfirinas pueden acumular energía luminosa y se activan con ella.

Esto provoca graves lesiones en la piel, donde el sol puede llegar. Como las porfirinas son rojas, tiñen de rojo los órganos en los que se acumulan y la orina en la que se expulsan.

Los enfermos de porfiria suelen estar anémicos, lo que provoca que la epidermis se vuelva verdosa o amarillenta.-- Entre los rasgos diagnósticos, también se menciona una tríada (o. c., 71), es decir, molestias o dolores abdominales, problemas nerviosos y rasgos psiquiátricos. En cuanto a esto último, ahora se sabe que las porfirinas envenenan el sistema nervioso e inducen a la locura.

Como los que padecen porfiria hereditaria perciben muy rápidamente que el sol les hace daño, les gusta quedarse en casa durante el día y salir cuando cae la noche.

La porfiria hereditaria es una enfermedad rara, pero es la peor de toda una serie de porfirias que, lamentablemente, no son sólo hereditarias, sino que pueden contraerse por un contacto demasiado prolongado con sustancias químicas,

entre los que se encuentran los medicamentos (píldora contra la fertilidad, productos barbitúricos, etc.), las drogas (alcohol, etc.) y los productos petroquímicos (como los pesticidas, por ejemplo).-- Lo que, por supuesto, hace que el problema sea muy actual. Y demasiado complicado. - Esto es algo que puede arrojar nueva luz sobre un asunto antiguo.

La opinión de Lecouteux.

Los libros de Cl. Lecouteux:

-- *Fantômes et revenants au moyen âge*, París, 1986,

-- *Les nains et les elfes au moyen âge*, París, 1988,

-- *Fees, sorcières et loups-garous au moyen âge*, París, 1992

Estos libros tratan principalmente del estilo de vida nórdico (escandinavo-germánico) y del fuerte animismo que caracterizaba a los pueblos nórdicos.

O.c., 136ss., habla de *Guillermo de Auvernia* (1180/1228; obispo de París, que escribe sobre un hombre lobo en su *De universo*.

Lecouteux compara la creencia popular de la época y el punto de vista clerical de la siguiente manera.

1. La creencia popular.

Una persona tiene la capacidad de transmitir un doble. Esta persona se aísla para evitar que su cuerpo aparentemente muerto sea tocado. El doble adopta la forma de un lobo. Esa persona sabe que tiene un doble de lobo a su disposición. Tras abandonar el cuerpo, el doble vuelve a entrar en el cuerpo biológico, que vuelve a la vida tras haber estado en estado de animación suspendida.

2. El puesto de oficinista.

Un espíritu maligno se apodera de esa persona. “El diablo” arroja a esa persona a un rincón perdido y la da por muerta. “El diablo” entra en un lobo o se rodea de su forma. Esa persona cree que “es” un lobo. Un santo despierta a esa persona y la libera de esta posesión.

Según Lecouteux, el mundo clerical de la época, aprisionado en sus axiomas, proyecta todo lo que no puede comprender como demonios en una demonología (teoría del diablo).

No debemos ignorar esta opinión. Porque el clero de mediados de siglo era, a su manera, racionalista, -prerracionalista. Este prerracionalismo -tan bien sentido por nuestros hermanos cristianos orientales, por ejemplo- se encubrió en parte de la Biblia. Nota: ¡una parte! En consecuencia, los misioneros no entendieron el animismo como tal e intentaron cristianizarlo, sino como puro demonismo que había que reprimir brutalmente (por ejemplo, en la caza de brujas).

Muestra 56.-- Intrusión. (309/311).

Ahora estamos tocando un tema delicado. Por un lado, estaba constantemente presente bajo tierra. Por otra parte, no podríamos discutirlo explícitamente porque primero hay que conocer a fondo todo el sistema animista.

Afortunadamente, con el final del último capítulo -la opinión de Lecouteux- nos vemos obligados a plantearlo cuanto antes. Aquí está.

Muestra de bibl.: P. Sagnard, D.P., trad., *Clément d'Alexandrie, Extraits de Théodote*, París, 1970.

San Clemente de Alejandría (140/230)

Este santo fue prácticamente el primer pensador de importancia en el cristianismo naciente. Sin embargo, fue superado considerablemente por su brillante alumno Orígenes de Alejandría (185/251).

Uno de los males con los que tuvieron que lidiar los primeros cristianos fue la gnosis. La gnosis de aquella época -pues todavía hoy existe una gnosis fuerte, sí, en constante crecimiento- era una tendencia neoplatonizante que proponía la “gnosis”, la perspicacia (oculta), como un axioma básico cuyo dominio es la realidad global (es, pues, una ontología) pero con un fuerte acento en lo sagrado en todas sus formas.

Entre muchas proposiciones, destacamos una, a saber, la distinción radical entre “puro” e “impuro” (“empañado”). (Lo que ellos llaman ‘dios’ es puro. El resto es impuro, a no ser que ese resto se haga uno, gracias a la gnosis, con ese dios puro.

Tres tipos de materia.-- Los gnósticos, al menos el movimiento al que pertenece Valentinus (+ 100 /161), distinguen

a. polvo “hílico”, es decir, el polvo grueso que es mortal porque está maldito,

b. sustancia “psíquica”, es decir, fina o tenue, fluida, pero que participa de la mortalidad maldita de la sustancia gruesa o híllica,

c. Sustancia “neumática”, que es sustancia tenue, fluida, pero “pura”, incontaminada y, por tanto, inmortal, porque no está maldita.-- Se ve que la dualidad “puro/impuro” también divide la sustancia en dos.

Ahora -según Valentinus- el cristiano ordinario sigue sometido al polvo (hílico y) psíquico. Pero el cristiano valentiniano, debido a su “gnosis” sobre el polvo, se eleva por encima de él porque su alma es puramente neumática, no maldita, puro polvo y, por tanto, inmortal en el verdadero sentido.

Verás, ese tipo de gnosis es una especie de animismo. Pero dualista, es decir, regido por la dualidad “puro/impuro”.

Tipos de gnosis (gnosticismo).

En el embrollo de pensamiento inherente al mundo multicultural de la época, uno podría:

- a. una puramente pagana,
- b. una cristiana (Clemente, Orígenes),
- c. un keterse cristiano (Valentinos,-- Simón el mago, Basíledes, Karpokrates, Marción),
- d. un judío y
- e. más tarde distinguió una gnosis islámica.

Esto en sí mismo demuestra que los gnósticos estaban abordando un verdadero problema de la época. Ese problema era: la correcta relación del pensamiento y la vida religiosa bíblica (judía y cristiana) en ascenso con el animismo pagano en decadencia en todas sus formas. El problema con el que este curso ha estado luchando todo el tiempo.

Los elementos orientales, helenístico-romanos, del Antiguo y del Nuevo Testamento, fueron mezclados por los gnósticos en sistemas a veces muy fantásticos. Este “sincretismo” (mezcla de religiones) fue sin duda una de las razones más decisivas por las que el clero de la Iglesia -los católicos- rechazó tan radicalmente toda gnosis.

Sin embargo, esto no impidió que un Clemente de Alejandría nos dejara sus notas tras la lectura de una obra de Teodoto, ocurrida entre los años 160 y 170, con la intención de realizar algún trabajo sobre ella. Las notas son todo lo que queda.

De estas notas extraemos ahora un fragmento que tiene una importancia decisiva para todo el curso. -- O. c., 206/207.-- Nótese: en aquellos días el bautismo se realizaba todavía por inmersión efectiva.

Esto es lo que dice el gnóstico Teodoto.

Pero como los espíritus impuros (“akaktharta pneumata”) suelen descender con el bautismo e inmediatamente adquieren el sello sacramental -algo que hace que tales espíritus sean incontrolables en la secuela- la alegría se enreda con el miedo por la preocupación de que sólo descienda al agua bautismal alguien que sea puro.-- Por esta razón, se han introducido prácticas de ayuno, súplicas, imposición de manos, doblar las rodillas, etc.

Este es el texto que es muy importante para nosotros. ¡Expone lo que una gran parte del clero (judío, cristiano y posteriormente musulmán) no ve!

O.c., 231.-- Un segundo texto repite en otros términos: “Los espíritus malignos - 'energoun' - hacen del hombre un obseso. Tanto es así que a menudo se dejan bautizar junto con la persona que se bautiza.

O o.c., 238.-- La peculiaridad de los demonios que -después de haber descendido al agua bautismal con el bautizado- reciben también la marca (es decir, del bautismo cristiano).

Una intrusión.

La historia tuvo lugar en Flandes Occidental hace unos años: una pareja, cuya esposa era maestra y ya tenía tres hijos, tuvo un cuarto, una flor de niña. Muy saludable. Al cabo de un tiempo, la madre podía dar clases incluso de día sin problemas. Su tío, un sacerdote, hizo los honores.

Desde aquel día, en cuanto llegaba la noche, el niño lloraba... hasta la mañana. Entra en juego el médico de cabecera, más tarde el pediatra: “El niño escuchó demasiado ruido en la fiesta de bautizo de la familia”. Medicación. No hay resultado. Hasta que consultes a un pediatra... desesperado.

La mujer, un tanto recelosa de ver a un sacerdote entre la multitud, dice entonces lo que “siente” (“No tienes que creerme, pero me mantengo firme”): “Cuando me concentro en el rito de verter el agua bautismal (*E.RF. 74* (“*La forma mantiana de la atención*”), los espíritus, formas negras, que, con el agua bautismal, penetran en el niño.

Así que dejemos que lo trabaje - “conjure” quizás- alguien que pueda hacerlo, pero -insisto- que lo trabaje en ese preciso sentido”. -- La pareja se enamoró de un sacerdote que realizó un rito “en ese preciso sentido”. A partir de ese día, la niña volvió a dormir con normalidad.

Nota: Cuando la gnosis, el conocimiento oculto, da lugar a sistemas fantasmales y sincretistas, hay que rechazarlo radicalmente. Pero cuando esa misma gnosis o conocimiento oculto ve cosas reales, como la intromisión de espíritus impuros y temerosos de Dios en la estructura misma de un sacramento -también ocurre con los otros sacramentos (ante la ignorancia de los ministros)-, entonces es un error desecharlo sin cuidado.

Tanto más cuanto que los espíritus inmundos (al participar, de manera falsa, en los sacramentos) se endurecen contra la conversión o el combate ulterior, como observó muy acertadamente un Teodoto, y socavan así el cristianismo.

Muestra 57. -- Theürgie. (312/316)

Desde que *J.W.E. Mannhardt* (1831/1880), entre otras cosas, con su *Wald- und Feldculte*, abrió el camino a pensadores como J.G. Frazer, Herm. Usener, S. Reinach a.o. clásicos, gente como Festugière y Dodds son concebibles.

Este estudio ampliado de la filología clásica (lengua, literatura e historia) nos permite dedicar un pequeño capítulo responsable a la teurgia. A menudo se contrasta con la goetría (*E.RF. 264*). Esto está abierto a muchas reservas, ya que incluso la goetría actúa sobre la deidad, por ejemplo.

Fusika dunamera.

Este término, título de un libro antiguo, significa: “filosofía natural que se ocupa de los fenómenos ocultos”.

-- *R.P. Festugère, D.P., La révélation d’Hermès Trismégiste, I (L’astrologie et les sciences occultes)*, París, 1944, 194 / 201, nos da los antecedentes.

Bolos Van Mendes: filosofía oculta de la naturaleza

Este pensador mágico egipcio vivió en torno al año -200 y se considera el primero en unir la filosofía y el ocultismo de manera formal. Escribió muchas obras, como: *Paignia* (= Prescripciones mágicas espirituales), *Bafika* (Alquimia), etc. También escribió sobre astrología, por supuesto. Y compiló un libro sobre *Thaumasias* (Milagros; una obra aretalógica (*E.RF. 44;-- 19*)).-- Especialmente su “*fusika dunamera*” filosofía oculta de la naturaleza, tuvo grandes secuelas.

Theourgia.

Muestra de bibl. :

-- *E.R. Dodds, The Greeks and the Irrational*, Berkeley/Los Angeles, University of California Press, 1966, 283/311 (*Theurgy*), trata explícitamente de la teurgia.

-- *E.R. Dodds, Der Fortschrittsgedanke in der Antike*, Zürich/Munich, 1977 (*// The Ancient Concept of Progress*, Oxford University Press, 1973), 188/239 (*Paranormal Phänomene in der klassischen Antike*), habla de telepatía y clarividencia, precognición (presciencia), mediumnismo y afines.

En esta obra, o.c., 234, Dodds dice: “Las similitudes entre la teurgia antigua y el espiritismo moderno parecen demasiado numerosas para ser descartadas como meras coincidencias”.

Theürgie” significa la magia que toma como objetivo seres numinosos o sagrados, deidades, espíritus de todo tipo, almas de los muertos.

Dondequiera que los “teólogos” hablen de la deidad y demás; los “teólogos” trabajan sobre ellos. Más aún: los crean (*E.RF. 251 (Philip)*).

Dodds sitúa la “teurgia” en sentido estricto en la vida y obra de *Ioulianos el Viejo*, que vivió bajo el emperador *Marco Aurglío* (121/180) y que escribió *Logia di' epon* (lat.: *Oracula chaldaica*). Una obra también con grandes secuelas.

Ioulianos el más joven, hijo del anterior, es -según cree saber Dodds- el primero en ser llamado “theourgós”, theürg.

A partir de Porfirios de Turos (233/305), discípulo del neoplatónico Plotinos (que todavía pensaba de forma demasiado racionalista como para incluir la teurgia en la propia estructura de su pensamiento filosófico y teológico), la teurgia y lo físico oculto se convirtieron en un elemento habitual de las teosofías de la antigüedad tardía (neoplatonismos).

La tipología de Festugière.

O.c., 282 / 308 (*L' hermétisme et la magie*).-- Ve los siguientes tipos.

1.-- El mago hace aparecer a la deidad (espíritu, fantasma) por sí mismo.-- Ya sea durante un viaje del alma, donde el doble de una persona abandona el cuerpo, “se siente elevado al cielo”, donde ve aparecer a la deidad (espíritu, fantasma).

O la deidad (espíritu, fantasma), tras ser invocada mediante una serie de imágenes y palabras mágicas, desciende a la tierra y se presenta en persona. Esto ocurre en el transcurso de un sueño o en la conciencia diurna.

2.-- El mago(s) hace(n) aparecer a la deidad indirectamente.-- Por ejemplo en una cosa material bruta (= la llama de una lámpara o antorcha (‘lychnomancy’) o el agua de un recipiente (‘lekanomancy’). -- También en la persona del mago(s) -mesón, médium- que recibe las inspiraciones (en forma de diálogo), en estado de transporte.

3.-- La maga hace que la deidad (espíritu, fantasma) revele sus pensamientos y demás fijándose en un objeto que hace que la deidad (espíritu, fantasma) se mueva o cambie sus propiedades.

Está claro que 2 y 3 implican fenómenos de intrusión... A continuación, los aclararemos con la ayuda de un ejemplo contemporáneo. *D. Fortune, Psychische zelfverdensie (Un estudio sobre la patología oculta y el crimen)*, Amsterdam, 1937, 91/92 (*Ms. E.*).

Un alma imbuida. (314/315).

Dion Fortune asume la posibilidad de que un alma incorpórea (fantasma) “intervenga”. Pero -dice- “intervención” no significa “ataque”. Un ente o ser que causa asco post mortem (“post mortem” = después de la muerte) puede ser un alma en pena y que, por tanto, se pierde “el descanso eterno” (el solicitado en las misas de funeral, por ejemplo).

El fondo.

Una de las razones es que el difunto no está suficientemente preparado para la otra vida: vaga por “otro mundo”. A la primera oportunidad se aferra a una persona viva que parece ser benéfica. Este ser vivo pierde su fuerza vital (porque el alma aferrada carece de ella y la succiona). Esto se manifiesta en fenómenos como todo tipo de dolencias, pensamientos compulsivos, fenómenos de posesión. - Hasta aquí los antecedentes.

El primer plano.

El motivo “inmediato” -de aferrarse, de hecho, de penetrar en una persona viva- suele ser -según Dion Fortune- la amistad o el erotismo.

Señorita E.

Su prometido fue asesinado durante la guerra; al principio superó el dolor. Pero seis meses después sufrió un colapso (depresión). Desde entonces es neurasténica (*E.R.F.* 246; 294; 306).

(1). *Experiencia de intrusión.*

-- Por la noche -nunca durante el día- siente que su cuerpo pierde la capacidad de “percibirse a sí mismo”. Cfr. *E.R.F.* 195v. (*Poder de percepción*). “Con ello tengo la sensación de que me estoy congelando lentamente”.

Nota: La exhalación fuera del cuerpo de Mèt vacía literalmente su cuerpo de su fuerza vital o fluido.

A veces supera el frío glacial, a veces no. Aunque está plenamente consciente, se pone rígida y se queda inmóvil. La infiltración suele terminar “en una especie de sueño”.

-

Nota: Comparar con la muerte aparente.

(En ese estado de sueño, pasa por “todas las experiencias posibles”.-- A veces visita lugares extraños, habla con desconocidos. A veces experimenta una especie de “estado paradisiaco” que resulta “indescribiblemente bello”. A veces siente que se cae, sí, que se ahoga, pero siempre puede “volver a moverse en el aire”. A veces tiene la impresión de “viajar”, de “flotar sin ningún propósito concreto”.

(3) Volver de un viaje de búsqueda del alma.

Conclusión. - Cuando la Sra. E. vuelve en sí, se queda quieta durante algún tiempo, inmóvil. -Entonces experimenta un hormigueo en las extremidades. Despierta. Pero... generalmente mortalmente agotado.

La experiencia extraña en sí misma a veces no me parece peor que despertarse. Sin embargo, mina mi salud y mi felicidad. Así que no puede ser bueno. Así dice la Sra. E.

Terapia theürgica.

Dion Fortune dice que el “encantamiento”, es decir, la eliminación de las experiencias desagradables de la Sra. E, no se dirigía a ella sino a la entidad causante de la perturbación, el prometido fallecido.

Este “obsesor” (“obsesión” es un grado menor de posesión o intrusión) intentó impedir que se recuperara de esos viajes del alma. Dion Fortune dice que “se volvió hacia el cielo” para que ya no abordara a la Sra. E.

Nota: La experiencia estrictamente bíblica de tales intrusiones -que ocurren mucho más a menudo de lo que se cree, especialmente cuando se llora por el difunto- enseña que el dogma (axioma) del Nuevo Testamento, a saber, el hecho de que Jesús como glorificado descendió al infierno (es decir, al mundo de las almas difuntas), tiene aquí un efecto más decisivo que una vaga “dirección hacia el cielo”.

La entidad (315/316)

A principios de 1983, tras un inmenso éxito en Estados Unidos, se estrenó en los cines franceses la película El Ente. Una niña es atormentada (‘Bullied’, -- el acoso es uno de los pasatiempos favoritos de los seres titánicos-olímpicos y satánicos) e incluso ‘violada’ por un ente.

En 1977, en California, de Felitta, el creador de la película, conoció a Carla Moran, una chica que llevaba años sufriendo una intrusión... Howard Long, un especialista estadounidense, trató a Carla. Junto con otros investigadores de la Universidad de California, de Felitta fue testigo de las escenas. Fenómenos: la luz multicolor forma el aura; en el propio laboratorio se ve una sombra espeluznante que se forma (un grado de materialización) y se lanza sobre la joven.

Los presentes filman el acontecimiento: ¡el ente deja tras de sí fenómenos luminosos multicolores y sombras en la película! -- El informe médico es formal: Carla es torturada físicamente (arañazos de uñas en el pecho; hombro completamente desgarrado; heridas entre los muslos) y ...violada.

Por cierto, en diferentes circunstancias pero tras idénticas escenas, Carla se quedó embarazada tres veces.

De Felitta, al principio extremadamente séptico, quedó impresionado: tanto las imágenes de la película de 1977 como los informes médicos muestran algo más que una “neurosis sexual”.

El fenómeno se ha interpretado entonces como la intrusión de un “íncubo”, el término de mediados de siglo para referirse al “señor sexual”. Se trata de un ser masculino que mantiene relaciones sexuales con mujeres, incluso en la forma en que lo experimentó Carla Moran.

Sinistrari d’Ameno, en una obra sobre la “demonialidad”, escribe en el siglo XVII lo siguiente:

(1).-- *El primer modo de sexo incubo*

Invocan a un íncubo o a una súcubo (mujeres subordinadas). Entran en una especie de unión mágica con ella.

Debido a esta unión sexual-mágica, los seres numinosos se comportan sexualmente con el mago o magistrado que gusta de someterse a esto... para ganar “fuerza vital” para sus fines.

(2).-- *El segundo modo de sexo numinoso*

Esto se refiere a aquellas personas que están completa y absolutamente fuera de cualquier magia. Que, por tanto, son víctimas no sólo de una intervención ordinaria -por citar a Dion Fortune- sino de un atentado por regla general.

Muestra de bibl.:

-- *F. Boutet, director, Dictionnaire des sciences occultes*, París, 1937 -1; 1976 2, 183s.

Según *J. Degas, L’emprise*, en *Nostra* 563 (27.03.1983, 12s.), el misterio en el caso de Carla es total. Los tratamientos “científicos” a los que fue sometida “expertamente” agravaron los problemas de la intrusión, y los exorcismos (aparentemente en una u otra forma tradicional) no dieron resultado.

Nota: La experiencia demuestra que este tipo de “acoso sexy” ocurre mucho más - en nuestra cultura pornográfica-permisiva- de lo que la “gente decente” sabe. Y entonces: ¡para dominar una intrusión erótica, hay que disponer de mucho más que los conjuros tradicionales!

¿Por qué? ¿Por qué? Porque -si uno no está completamente dotado de mancias y confía únicamente en la Santísima Trinidad- mientras se conjura, entran en el conjurador y en el conjurado seres completamente endurecidos contra las fórmulas meramente tradicionales. Hay que venir de mucho más lejos.

Muestra 58. -- Espíritus ancestrales intrusivos y penetrantes. (317/321).

El espiritismo ingenuo sitúa a los miembros de la familia fallecidos en el centro de la escena. Esto es -en la vida de la mayoría de las personas no arraigadas- normal: ¿quién olvida fácilmente a su querido padre o madre o a un amigo?

Todo eso es “muy limpio”, pero esos mismos “seres queridos” pueden -nótese la salvedad o modalidad: pueden- plantear problemas muy serios. Es cierto que todos aquellos que hemos conocido como buenos, una vez que han muerto, nos acompañan, nos ayudan, nos inspiran, como tantas personas experimentan -en silencio y lejos de todos los investigadores “científicos”- como un hecho privadamente innegable.-- Esto no impide que nos ocupemos del otro, del lado de la sombra.

Psicogenealogía. (317/319).

Muestra de bibl.:

-- *Psycho (Les fantômes de l'inconscient)*, en: *Fémina* (Ginebra) 224 (27.09.1992), 75/81.

El artículo -de forma periodística y, por tanto, simplista-sensacional- comienza así: “Nuestra alma está habitada por ‘revenants’, literalmente: criaturas que regresan, que nos dan su voz e incluso dictan nuestro comportamiento. “Son nuestros antepasados”.

Lo que dice ese eslogan para llamar la atención del público lector puede -nótese: puede- ser cierto en sentido literal. Pero eso es sólo un aspecto del problema.

En Haití se habla de “l’ héritage”, la herencia: se trata de todos aquellos seres que, desde que nos reciben en el vientre materno, nos acompañan, sí, nos penetran.

La psicogenicología puede definirse como “el estudio de esa herencia”. Cuando se investiga la historia del árbol genealógico, se encuentran: comportamientos (expresiones, gestos faciales, rasgos sensibles o disparatados), acontecimientos felices o desgraciados (elección de carrera, elección de pareja, elección de amistad, -- accidentes), buenas y malas cualidades (tendencia a fumar, aptitud para una profesión), dones y defectos, todo ello en los descendientes.

-- *El Dr. Alain de Mijolla, Visiteurs du moi* (Ed. des Belles-Lettres), trata de exponer, de la manera más responsable posible, a “los visitantes de nuestro yo” como criaturas de nuestro árbol genealógico.

Se trata de la “psicogenalogía” o “psicología pedigüeña”. Es como ya sabía J.W. Goethe, como si algo de nuestros predecesores reviviera en nosotros.

Nota: En el título decimos “espíritus ancestrales”. Pero esto debe entenderse como una metonimia, es decir, como nombrar la parte de un todo más amplio.

Nathan Söderblom (1866/1931; arzobispo luterano de Upsala; fenomenólogo de la religión), en su todavía magistral libro *Das Werden des Gottesglaubens (Untersuchungen über die Anfänge der Religion)*, Leipzig, 1926-2, 54, dice lo siguiente

Edgar Reuterskiöld y Uno Holmberg hablan del poder mágico de los finlandeses y los lapones.

Vaki” (“vahi”) puede significar “gente”. En el pasado, este término se aplicaba a los espíritus que habitaban el agua, la tierra, el fuego, etc. -- Ahora -dice Holmberg- el mismo término denota “poder”. Como término alternativo, “voima” (poder mágico, fuerza vital) puede utilizarse para denotar el poder o la fuerza vital del agua, la tierra, el bosque, el trueno, etc. Todos los que practican la magia saben utilizar el vaki o el voima para sus fines.

Pues bien, no hay que olvidar que -sobre todo allí donde se ha practicado la magia, especialmente la intensa- no sólo los espíritus de los antepasados en sentido estricto o los de los vecinos, amigos, etc., sino también los espíritus de la naturaleza asociados de todos los rangos y tipos conforman la herencia (invisible, numinosa).

El método de transferencia.

Dejamos al encuadrador que averigüe por sí mismo si son los genes, alguna capacidad mimética, algún recuerdo innato o... los fantasmas omnipresentes que hacen que todos nos parezcamos a veces a los que nos han precedido.

Dr. Mijolla: “Venimos al mundo con una herencia genética, pero también enmarcados en una familia que cría historias verdaderas, distorsionadas, imaginadas o secretas.

Los retornados.

Muestra de bibl.: -- Régis Boyer, trad., *Henrik Ibsen, Les revenants (Gengangere)*, Les Editions du Porte - Glaive, París, 1989.--

Gengangere es un drama familiar en tres actos.-- Explica Boyer.-- Si se lee el drama superficialmente (al igual que *Ibsen: Casa de muñecas*, *Los pilares de la sociedad*), parece una aplicación de la regla (entiéndase: axioma) “Los pecados de los antepasados pesan sobre los descendientes”.

Nota: Que, además de las buenas cualidades, las desviaciones éticas también cuentan, se sentía muy claramente en el Antiguo Testamento, como *Jerem. 31:29/34* (“Los padres han comido uvas agrias y los dientes de los hijos saben amargos”).

Por cierto: la aparición de dos concepciones inmaculadas, María y Jesús, como un rayo en un cielo despejado, interviene profundamente en este proceso de transmisión, como predice claramente el profeta Jeremías, por otra parte.

Boyer además: Henrik Ibsen (1828/1906; literato noruego) conocía a fondo las sagas islandesas, que le sirvieron de modelo para más de una de sus obras. Cfr. *E.RF. 85 (La magia nórdica)*. Especialmente *E.RF. 86 (Tôledôt)*.

Ibsen conoció, por ejemplo, al “daugr” o “returner”. Se trata de un difunto que, como persona frustrada, está insatisfecho en el más allá.

Por ejemplo, alguien que ha muerto sin que se haya tocado su situación legal - alguien es asesinado, pero el asesino se pasea impune- piense en la película, un éxito de taquilla: *Ghost*.

La brecha en el “honor” -es decir, el “poder mágico o la fuerza vital”- de la familia no ha sido justamente reparada. El alma del asesinado no tiene “descanso eterno”, por lo que, si es lo suficientemente fuerte en lo oculto, se aferrará a todo lo relacionado con la injusticia cometida. Se “revertirá”, entre otras cosas, por la penetración.

El legado oculto. (319/321)

Bibl. st.:

-- *P. Bauer, Horoskop und Talisman (Die Mächte des heutigen Aberglaubens)*, Stuttgart, 1963, 169/171 (*Okkulte Behaftung*).

El axioma es: la actividad oculta -magia, prestidigitación, sí, un trato consciente con el diablo- puede causar graves trastornos mentales (con todo lo que ello conlleva).

Explicación.

Las actividades ocultas desarrollan por un lado los talentos mediales (la clarividencia, por ejemplo, es más fuerte que) (*E.RF. 215*). Por otro lado, esto le lleva a un “insospechado ‘otro’ mundo”, contra el que puede no ser capaz de enfrentarse adecuadamente (este mundo oculto, con sus criaturas a veces peligrosas o al menos extrañas, es más fuerte que él).

Lo cual, por otra parte, trae consigo efectos extraños como, a veces (raramente), fenómenos fantasmales -poltergeist-, pero sobre todo trastornos psiquiátricos como depresión, melancolía de todo tipo, “spleen” (fatiga inconsolable), en alemán “Schwermut”, doble personalidad.

“Como en las neurosis (enfermedades nerviosas) y las psicosis (enfermedades del alma)”, dice Bauer a raíz de *Kurt Koch, Seelsorge und Okkultismus*, Wüstenroth, 1960-4.

En efecto: el mundo titánico-olímpico y especialmente satánico del animismo pro, extra y más fuertemente anticristiano está completamente amenazado por enfermedades psiquiátricas de uno u otro grado: neurosis, psicopatías (el comportamiento de los llamados “psicópatas”), psicosis. Cfr. *E.RF.156*.

Un modelo.

menciona Bauer.-- Una familia de granjeros corpulentos.-- Una mujer joven -- son las mujeres por excelencia las que más claramente (no peor) exponen el lado nocturno del ocultismo al ser, por así decirlo, más translúcidas -- se queja:

- a. ataques psíquicos,
- b. fatiga de la vida,
- c. ataques de ansiedad

(*E.RF. 232*). El médico es impotente. - Entonces va a un pastor - aparentemente estimado por ella. Koch.-- La anamnesis (aclarando todos los elementos) muestra lo siguiente:

1.-- El bisabuelo era un culto a los agricultores (“Besprecher”). Se ahorcó.

2.-- El abuelo caminó sobre sus pasos: murió aplastado bajo un carro de heno que se inclinaba.-- Su hermano murió por un desafortunado golpe de casco de un caballo.

El hijo de **ese hermano** era un exitoso cocultista de ganado, consultado una y otra vez por los campesinos (las tres cuartas partes de los establos eran trabajadas mágicamente por él). Su vida terminó de forma baladí: estranguló a su mujer y se suicidó.-- La hermana de ese hermano se tiró a un ‘Ziehbrunnen’ (una fuente) y se ahogó.

4.-- La joven ya sufre ataques mentales, cansancio vital y ataques de ansiedad.-- El balance pedigrí: ¡un asesinato, dos accidentes mortales, tres suicidios! Pesa, esa balanza.

La noche de un iniciado.

No se trata de la virtuosa obra pastoral de un Bauer, sino *del Dr. Philippe Encausse, Sciences occultes et déséquilibre mental*, París, 1959-3, que resulta útil en este caso. El libro del hijo de un famoso ocultista francés fue premiado por la Académie de médecine.

Como modelo citamos: *M. Magre, Les interventions surnaturelles*, París, 1939, 137/138 (*Le coup à l'âme*).-- Nota: el título habla de “surnaturelles”: lo traducimos por “extra-natural”, por supuesto.

Se trata del abate Fournié, alumno de Martines de Pasquallys (1727/1774), fundador de “*les francs-maçons christiques*” (los Élus de Cohen), a quien conoció a través de Louis Claude de Saint-Martin (1743/1803), alumno de los Pasquallys.

Con el tiempo, Fournié se había convertido en un vidente: muy a menudo tenía “visiones” (que atribuía a los Pasqually). Esto le llevó con el tiempo a las obsesiones.-- Inmediatamente vivió graves dudas sobre la existencia de Dios: una voz interior le decía una y otra vez “No hay Dios”. No hay vida después de la muerte” (o c., 137).

Una noche, hacia las 22 horas, Fournié se arrodilló: oyó la voz de su maestro Pasquallys, que llevaba más de dos años muerto. Parecía venir del jardín, pero inmediatamente ‘vio’ a Pasquallys de pie ante él, -- acompañado por su padre y su madre muertos hace tiempo y también por otro ser que no era un ser humano.-- Tuvo una larga conversación con ellos.

Pero Fournié pasó una noche terrible. “Entre otras cosas, me golpeó ligeramente en el alma una mano que me atravesó el cuerpo. “Le coup de l'âme”. Ese golpe me causó un dolor que no se puede expresar en lenguaje humano y que se originó más en el tiempo que en la eternidad.

“Dios mío, si esta es tu voluntad, haz que no vuelva a sufrir un golpe así. Porque aquel golpe fue tan terrible que, a pesar de los veinticinco años que han pasado desde entonces, daría de buena gana el universo con todos sus placeres por no volver a sufrir un golpe así, aunque sólo fuera una vez”.

Nota: Este es el legado numinoso que el Reverendo Fournié, al ser iniciado en la Logia Masónica, recibió, aunque quisiera trabajar de manera “cristiana”. El examen de conciencia lo dice todo.

Nota: Si se tiene en cuenta que, según la prehistoria y la paleontología, la humanidad existe en la tierra desde hace al menos unos cuantos millones de años, se puede conjeturar qué legados numinosos han podido formarse de forma inadvertida. Con las consecuencias desagradables, pero también favorables, de ello.

Muestra 59.-- Las sociedades secretas. (322/327).

Ya los hemos conocido, las sociedades secretas (*E.RF. 200 (Voedoe y (217Bwiti)*, así como (*257Esfera de Doppelganger*).-Ahora exponemos brevemente el fondo (Satanás) y la estructura (secreto).

Los “elementos de(l) mundo”.

El término “stoicheia” (lat.: elementa) es -junto con el término “archai” (lat.: principia)- uno de los términos básicos de los antiguos pensadores griegos (científicos, filósofos, oradores). Significa “todo lo que hace inteligible”, como premisa o axioma de un dado, un dominio, que es representado y hecho inteligible por él.

Este mundo o el mundo, en el lenguaje bíblico, significa el cosmos material, ya sea puro en sí mismo o como el dominio de todo lo que es moral y, por lo tanto, físicamente malo. Esto depende del contexto.

El término “elementos del (ellos) mundo o cosmos” aparece en *Coloss. 2:8 y 2:20*, donde se refiere especialmente (no sólo) a los elementos paganos que subyacen en este cosmos, y *Galat. 4:3 y 4:9*, donde se refiere principalmente (no sólo) a los elementos judíos que fundan este cosmos.

Elemento es todo lo que hace que algo se convierta en algo.

Este mundo en el que vivimos se compone de elementos que lo convierten en lo que es. En primer lugar, se trata de cosas puramente “cósmicas”: materia gruesa y fina, realidades espirituales, por ejemplo.

Pero en opinión de Pablo (y de muchas otras personas de la época), “elemento” también significa cualquier cosa que, como (cósmico) - causante/causante (N. Söderblom: Urheber(in)), ayuda a que algo sea lo que es, en este caso: este mundo. Más concretamente: los “ángeles” o seres superiores. Estos son tres, según *Filipenses 2:10*: (el más alto de) los cielos, esta tierra y el inframundo o infierno.

En *Colosenses y Gálatas*, Pablo hace mucho hincapié en los seres que “causan” este mundo desde los cielos (*Efesios 1:20s; 3:10*) o desde “el aire” (*Efesios 2:1s*), es decir, siderales (astro(teo)lógicos o atmosféricos.

Pero de *Mark. 1:12/13 sabemos que* también son muy activos en la tierra (en el desierto por ejemplo) y por lo tanto ‘causan’ *1 Pedro 3:18/22* sabemos que gobiernan y por lo tanto ‘causan’ en el ‘infierno’ o el inframundo.

El reino de Satanás.

Leamos *Mateo 12:22/26*.

Inmediatamente pensamos en el *Salmo 82(81)* y en el *Salmo 58(57)*, que hablan del papel causal de los hijos de Dios -seres poderosos que nos “causan” a nosotros y a nuestro biotopo- en el gobierno (legislación, gobierno, justicia).

Entonces una persona poseída (*E.RF. 315 (El Ente)*) fue llevado a Jesús que era ciego y mudo. Lo curó para que el “mudo” pudiera hablar y ver. - Toda la muchedumbre se asombró: “¿No será “el hijo de David” (*es decir*, el esperado Mesías o salvador)?”.

Al oír esto, los fariseos dijeron: “Sólo expulsa a los demonios por medio de Belcebú, el príncipe de los demonios. Pero Jesús - que conocía sus pensamientos (*nota*: Jesús era aparentemente lo que ahora se llamaría “un clarividente”) - dijo: “Todo reino que está dividido interiormente será destruido. Toda ciudad o vivienda que esté dividida interiormente no permanecerá en pie... Por tanto, si Satanás expulsa a Satanás, está luchando contra sí mismo, ¿cómo entonces permanecerá su reino?”

Nota: Todo el razonamiento de Jesús se sostiene o cae con el término “reino de Satanás, el príncipe de los demonios”, que sí, dentro de los supuestos animistas, restaura el mal (“Ho trosas iasetai”, el que fundó el mal, lo restaurará,-- decían los antiguos griegos experimentados), pero en ningún caso, como Jesús, en el servicio del reino de Dios (es decir, el ejercicio de la “causalidad” real de Dios) echa a los demonios que dejan mudo y ciego (su tipo de causalidad). Esto haría que su reino se abriera y se dividiera.

Recuerda bien este texto. Lo confirman *Juan 12:31* (“el príncipe de este mundo”) y *2 Cor. 4:4* “el dios de este mundo”.

Esto muestra claramente que Satanás, como causante de este mundo, siendo lo que es, no debe ser considerado ajeno al mundo sino muy mundano.

Lo que se confirma claramente en *Mat. 4:1 /11* (Jesús es probado por el mismo Satanás,-- especialmente por la oferta de “los imperios del mundo con su gloria” (comprensible de *Dan. 7:1v.* y de *Dan. 10:13* y *10: 20/21* (Los ángeles de Persia y Yavan (Jonia, Grecia))).

En otras palabras, la política “grande” e internacional (con todo lo que conlleva en términos de economía, por ejemplo (el malvado mamón)) también está incluida en el dominio causal del “príncipe de este mundo” que está en el corazón de los “elementos de este mundo”.

Intrusión.

El tipo causal por excelencia, insidioso pero muy eficaz, es el intrusismo. *Juan 8:41* (Los judíos que odian a Jesús realizan las obras de su padre);

Juan 8:44 dice: “Vivís por el diablo, vuestro padre. Es la lujuria de tu padre la que quieres llevar a cabo”.

En otras palabras, en lo más profundo de sus almas actúa un invasor - “padre”-, ¡Satanás! A pesar de la ley y los profetas, los judíos están sujetos a la influencia de Satanás (y sus espíritus inmundos), -- de modo que mientras piensan que están sirviendo a Dios conscientemente, en realidad están llevando a cabo la voluntad de Satanás inconscientemente, y así causando -- con él causando -- este mundo.

Que el cristianismo también está sujeto a la intrusión satánica lo hemos aprendido *E.RF.310v*.

Por ejemplo, es comprensible que el clero, por un lado, predique la caridad y, por otro, torture y queme vivas a las brujas (y otros desviados), como hizo la Inquisición durante siglos.

El término “sociedad secreta” (324/326)

Muestra de bibl.:

-- *L'Europe des sociétés secrètes, Sélection du Reader's Digest*, París, s.d. (Se habla de los Templarios, los Caballeros de Malta, los Caballeros Teutónicos, los Cátaros, los Gremios, los Rosacruces, la Masonería, la Mafia y el ocultismo asociado a ellos);

-- *J. Weiss, La synarchie (Selon l'oeuvre de Saint-Yves d'Alveydre)*, París, 1976 (El concepto de “sinarquía” se remonta a Saint-Yves d'Alveydre (1842/1909), un ocultista que contrapuso la “anarquía” (= ausencia de orden) a la “sinarquía” (orden estricto));

-- *Raymond Bernard, Rencontres avec l'insolite*, Villeneuve-Saint-Georges, 1976-1; 1981-4 (en el que el líder de la amorc (Orden de los Rosacruces) describe sus encuentros con ... seres misteriosos de lo invisible que ayudan a determinar el curso de este mundo, pero misteriosamente, es decir, sin que la gente común, que está parcialmente controlada por ellos, pueda opinar al respecto; también describe su conocimiento de la orden secreta de los drusos (Líbano));

-- *J.-P. Régimbal, O.S.S.T., Le Rock 'n' Roll (Viol de la conscience par les messages subliminaux)*, Sherbrooke, Québec (Canadá), 1983 (que demuestra que al menos una parte de la cultura del rock está controlada secretamente por los Illuminati (fundados en Baviera en 1776; un sistema anárquico), entre otros).

Mención aparte merece *Baird T. Spalding, De masters van het verre Oosten (Sus vidas y sus enseñanzas)*, La Haya, s.d. (*// La vida y las enseñanzas de los maestros del Lejano Oriente*), que es una especie de “relato” de una expedición en la región del Himalaya en la que se presentaron figuras misteriosas que “influyen” en nuestro mundo desde lo invisible (budistas pero con una especie de absorción de “Cristo”).

Nota: Un libro peculiar pero fascinante es y sigue siendo: *Jac. P. Van Term, Van heidendom tot paganisme (Studiën over de vrijmetselarij)*, Hilversum, Brand, 1925. El “viejo” paganismo con sus magias sexuales de todo tipo (“Teelkrachtreligieën”) se presenta como una especie de pista en la que la masonería corre en el tiempo.

Nota: Que la masonería desempeña un papel, lo demuestra *el Prof. Dr. D.H. Wester, Goethe the Freemason*, Amsterdam, Schors, 1932-1;1981-2 (que permite comprender mejor su Fausto y la magia relacionada con él).

El neopaganismo.

Acabamos de escuchar: ¡”de paganismo a paganismo”! En nuestra cultura posmoderna y, sobre todo, poscristiana, se está imponiendo el nuevo paganismo, a veces muy agresivo:

-- *Raymond Abellio, Vers un nouveau prophétisme (Essai sur le rôle politique du sacré et la situation de Lucifer dans le monde moderne)*, Bruselas/París, Diffusion du livre, 1947;

-- *J.-L. Brau, La sorcellerie*, París, 1986 (a partir de o.c., 160, se habla del nuevo paganismo (nuevas brujas, La Vey, Nietzsche y Alain de Benoist).

El nazismo.

La extrema derecha y especialmente el nacionalsocialismo (que, según Hermann Rauschning, tras sus conversaciones con Hitler, debería haberse llamado “socialismo mágico”) exhiben la estructura de las sociedades secretas y la magia.

Muestra de bibl.:

-- *J. Mabire, Thule (Le soleil retrouvé des hyperboréens)*, París, 1978 (Thule desempeñó un papel en la Revolución de Múnich de 1919);

-- *J.-M. Angebert, Hitler et la tradition cathare*, París, 1971 (se dice que Hitler, Rosenberg (*Der Mythos des zwanzigsten Jahrhunderts*), Himmler se inspiraron en los cátaros);--.

-- *W. Gerson, Le nazisme société secrète*, París, 1969;

-- sobre todo: *Nicholas Goodrick-Clarke, Les racines occultistes du nazisme*, París, 1989 (*// The Occult Roots of Nazism* (1985)), una obra sólida.

Nota: Martin Heidegger (1898/1976; Fundamentalontología), hombre de la ‘Destruktion’ de la tradición platónico-cristiana, estrella del posmodernismo (al menos en parte), fue nazi hasta su muerte. Se dice -para blanquearlo- que era más alto. Puede ser, pero debió conocer los campos de concentración: nunca sintió la necesidad de distanciarse explícitamente de ellos como pensador antiplatónico y a-cristiano.

Muestra de bibl.:

-- Victor Farias, *Heidegger et le nazisme*, Verdier, 1987 (un libro en parte controvertido, pero que aparentemente revela una verdad, -- una alètheia, para usar las palabras de Heidegger).

Nota: Un trabajo más:

-- D. Beresniak, *Fascisme/ Intégrisme (Les cavaliers noirs de l'ésotérisme)*, París, Detrad, 1988. Una serie de logros “modernos” -democracia, pluralismo (multiculturalismo), libertad personal- son condenados “en nombre” de algún “integrismo” religioso o pagano o del fascismo como fracasos de un “orden” sagrado.

Sinarquías (319/320)

El sistema animista -núcleo de todas las religiones primigenias- está en algún lugar siempre estrictamente ordenado. Ya lo hemos visto de pasada *E.RF. 241* y sobre todo (*242una estricta jerarquía*).

Muestra de bibl.: -- Serge Hutin, conocido por su buen libro *Les sociétés secrètes*, escribió *Gouvernants invisibles et sociétés secrètes*, París, 1971.

De ahí extraemos la esencia que nos interesa aquí, es decir, el término “sinarquía”.

A.-- Una estructura jerárquica

En todas las sociedades secretas realmente activas y muy poderosas se encuentra una estructura jerárquica: los diferentes grados o niveles están estrictamente separados entre sí. Para que los protagonistas puedan, a su antojo, dirigir todo el sistema.

Las partes, los grupos y las células del conjunto deben tomar en serio todas las órdenes y consejos “de lo alto”, sin conocer a los protagonistas. De lo más alto a lo más bajo se sabe todo. De lo más bajo a lo más alto no se conoce o apenas se conoce todo lo que es más alto.

B.-- Sinarquías.

O.c., 93/99.-Según la concepción iniciática de un tal Saint-Yves d'Alveydre, las leyes cósmicas -un concepto misterioso- deben hacerse visibles en las sociedades secretas.

Saint-Yves d'Alveydre (L'archéomètre) es el padre del concepto de "sinarquía", es decir, la fusión equilibrada o la armonía de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial como efecto visible pero misterioso de las leyes "cósmicas".

Tipología: Hutin distingue tres tipos.

1. La sinarquía de la iniciación.

Este era el tipo que el propio d'Alveydre defendía. Se realizó, entre otras cosas, en el martinismo (o.c., 282; 289 (Papus o.c.)).

2. La sinarquía del marco.

O.c., 282.-- V. Blanchard y C. Chevillon abogaron, por ejemplo, por una sinarquía económica-política-militar. Esta variante es nacionalista y de extrema derecha. Piensa en Vivian du Mas (Sinarquía del Imperio).-- Recluta en los cuadros.

3. La sinarquía terrorista o extremista.

Por ejemplo, "La Cagoule". Dos "obras" -filtradas- son presentadas como ética de los movimientos sinárquicos por Hutin: *le Pacte de synarchie* y, sobre todo, *Los protocolos de los sabios de Sion*. Este último fue descubierto en 1905. El primero es un documento francés.

Jerarquía.

La obra de Hutin es un largo viaje a través de los escasos indicios filtrados de la existencia y de las sociedades secretas como la(s) sinarquía(s) y de los seres extraterrestres e invisibles que utilizan estas sociedades secretas para controlar la vida en la tierra, de todos nosotros, pero especialmente de los imperios mundiales (*E.RF.* 333: los imperios mundiales con su gloria). Por supuesto. Maquiavélico.

Como descubrió Walther Rathenau (1867/1922). Fue químico, pero también, en 1921, ministro promotor de los Tratados de Versalles y Kapallo. Fue asesinado por "los nacionalsocialistas".

Sus últimas palabras fueron una alusión a "los setenta y dos que gobiernan el mundo". Según Hutin, se trata de "los gobernantes invisibles que controlan este mundo". O.c. 27; 35.

Conclusión final - Hay una curiosa similitud de estructura entre la intrusión (posesión) y el gobierno invisible: ¡ambos operan en secreto! Quien se somete a ella no sabe cómo ni por quién exactamente. Se somete pero va a tientas en la oscuridad.

Muestra 60.-- La armonía de los opuestos. (328/332).

La Biblia -*Génesis 2:17*- dice: “Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis (Adán y Eva); porque, desde el día en que comáis de él, estaréis sujetos a la muerte”.

La serpiente, máscara de un enemigo de Dios, induce a Eva y junto a ella a Adán a comer de ese árbol: *Gen. 3:3* dice: “Se os abrirán los ojos y seréis como deidades que conocen el bien y el mal”.

El mito -pues es un mito- dice que, en cuanto Adán y Eva, la “primera” pareja humana, comieron, “se les abrieron los ojos y la situación paradisiaca quedó borrada”. Todo tipo de errores de cálculo -malos trabajos, lesiones y enfermedades de todo tipo, la muerte- vinieron a raíz de ese conocimiento del bien y del mal.

Una autonomía radical

La Biblia de Jerusalén, en *Gn. 2:17*, dice: se trata de la autonomía radical respecto al bien y al mal, es decir, la apropiación del derecho absoluto a decidir por uno mismo, sin Dios, sí, en contra de Dios y de la creación, sobre lo que se llama “bien” y “mal”.

Ahora sabemos, por el capítulo anterior, que “los elementos de este mundo” -a la cabeza de los cuales está Satanás- contribuyen a causar el mundo tal como lo encontramos. Y esto según el axioma básico de la serpiente, es decir, la autonomía radical del bien y del mal.

De ahí que el término “mundo” -en contextos bien definidos- tenga un significado peyorativo y pecaminoso.

En este capítulo consideraremos una de las conclusiones básicas del axioma principal de este mundo y sus elementos o factores causales. A saber: el axioma “la armonía del mundo y sus elementos o factores causales”, brillantemente expuesto por W. B. El brillante axioma de Kristensen “la armonía de los opuestos” (donde “armonía” significa “fluir juntos”).

A partir de axiomas contradictorios, el resultado sigue siendo el mismo.

Nadie ha sacado la conclusión principal de la armonía de los opuestos de forma tan práctica como *Rianne van der Smitte-Groenendijk, Als het licht duisternis... (Un testimonio apasionante y hechos reveladores sobre la Nueva Era y el ocultismo)*, Hoornaar, Gideon, 1989.

¡Rianne es una ex-novelist! Lo sabe “por estar en él”, durante años y a conciencia. Ambos fueron, en un contexto de la Nueva Era, dotados y exitosos.

O.c. 92/93. -- La astrología, tal como la conoció Rianne van der Smitte-Groenendijk, se basa en parte en datos astronómicos, pero también en “suposiciones” erróneas. Así, las conclusiones proceden -según ella- de datos parcialmente erróneos.

Sin embargo, es notable que, aunque la información de fondo de la astrología no se corresponda con lo que realmente ocurre en el firmamento, el astrólogo puede sacar conclusiones sorprendentes del dibujo del horóscopo.

Pero esta no es una conclusión extraída de la ciencia y de la razón, sino que es una conclusión extraída con la ayuda de un talento psíquico.

El astrólogo (*nota*: se refiere al que realmente obtiene resultados) necesita una capacidad psíquica para interpretar el horóscopo.

En los círculos de astrólogos, esto se conoce mejor como “empatía” (pero en última instancia significa lo mismo).

El horóscopo se utiliza como “medio”, como “entrada” (*nota*: es mejor llamarlo “infraestructura”; *E.RF. 183v.*) para poder decir cosas importantes sobre el dueño/propietario del horóscopo -- todo tipo de sistemas astrológicos contradictorios (*nota*: armonía de los opuestos) - en los que los astrólogos también luchan entre sí - sin embargo producen declaraciones correctas. “¿Cómo es posible?”

Hasta aquí Rianne van der Smitte-Groenendijk. Habla -recalcamos- desde la experiencia exacta.

“¿Cómo es posible?” (329/332).

Dra. Margaret Millard, Cases from the Practice of a Medical Astrologer, Amsterdam, Bark” 1984 (// Casenotes of a Medical Astrologer (1980)).

Esta mujer ha articulado mejor el problema al que nos enfrentamos. - O mejor dicho, que lo exprese J. M. Addey, en la introducción. Así es como lo expresa.-- Presta mucha atención porque lo que dice se aplica a todos los actos mánticos (y a la vez mágicos).

1.-- La astrología moderna: ¿Axiomas? ¿Sí o no?

La astrología moderna se encuentra en una especie de encrucijada.

2.1.-- Por un lado, existe un considerable “corpus” (conjunto de textos, resp. axiomas) de conocimientos tradicionales de épocas pasadas. Este corpus se ha actualizado repetidamente, se ha perfeccionado, incluso con conocimientos psicológicos profundos, por ejemplo.

2.2.- Por otro lado, algunos astrólogos piensan que las antiguas “reglas” - axiomas - están demasiado sujetas a dudas y distorsiones y que, por tanto, sería mejor dejarlas de lado y empezar de nuevo desde cero. No damos nada por sentado, sino que intentamos reconstruir los conocimientos astrológicos básicos paso a paso y de forma verificable.

Tanto es así que Addey añade que el enfoque de Margaret Millard es tradicional pero séptico.

Addey: el menor número posible de prejuicios, pero al mismo tiempo “un punto de vista abierto”. Lo que, por supuesto, a nivel teórico, es lo mismo que “sentir”. Como la capacidad de interpretar. Lo cual se reduce a una habilidad hermenéutica o de interpretación.

Aprecia mucho los conocimientos médicos del escritor. “Una rareza”, dice.

Nota: Es obvio que el conocimiento médico en la astrología médica no produce nada más que el bien.

Addey: “A pesar de mi profunda convicción de que la astrología necesita una reevaluación drástica y una investigación fundamental (*nota:* investigación sobre los fundamentos o axiomas que definen adecuadamente el campo), nunca he podido ponerme del lado de los que consideran más prudente rechazar la tradición”.

Nota: ¡Axiomática inestable y, sin embargo, confianza! ¿Por qué? Porque no se trata de los axiomas, sino de las interpretaciones cambiantes y movedizas de un momento a otro. Al leer el libro de Millard, su convicción sigue siendo “que aún sabemos muy poco y que debemos reexaminar los principios”. (o.c., 8).

Conclusión - Los axiomas están ahí y son necesarios. Si no, no se arranca. Pero al mismo tiempo están -mientras uno está en ello- ¡cambiando! Y así: ¡capacidad hermenéutica o interpretativa! La capacidad de interpretar de un momento a otro, de un caso individual a otro. Aunque haya axiomas permanentes e inmutables. “¿Cómo es posible?”.

Ciencia y animismo, o métodos animistas.

Aquí estamos buscando a tientas la verdadera razón por la que el animismo siempre será y seguirá siendo no común. Esta es la razón por la que seguirá existiendo.

Después de todo, la realidad actual es, en varios casos (es decir, los puramente animistas), volátil en términos de axiomas y, por lo tanto, una cuestión de interpretación a través de los cambios de los supuestos, -- basados en los datos fácticos, -- ¡que a su vez también son volátiles animísticamente hablando!

Kristensen, sobre el tema. (324/325)

-- *W.B. Kristensen, Collected contributions to the knowledge of ancient religions*, Amsterdam, 1947.

Todo el libro es una larga ilustración del axioma básico de que los axiomas son necesarios pero también, en cierta medida, incidentales. Esto se debe a “los elementos de este mundo” (*E.RF.* 322) y en particular a los “Urheber/ Urheberinnen” (N.Söderblom) que pertenecen a estos elementos y que también determinan nuestro destino.

“Las deidades demoníacas de la totalidad” O.c. 272 --

Estos dominan la mitología babilónica. Lo que más llama la atención, dice Kristensen, es la naturaleza contradictoria de los factores (*o* elementos) que componen la totalidad.

Por ejemplo: “En Anu, el dios(s) babilónico(s) del universo, el padre de los siete dioses, todas las energías divinas estaban unidas. Era el determinador absoluto del destino: de él emanaban la salvación y la calamidad. (...). Los deseos e ideales humanos no eran una ley para el líder mundial. Su naturaleza era “demoníaca” (en el sentido religioso de esa palabra), es decir, inescrutable e incalculable; superracional y superética”.

Con esto último se dice que Anu, como destructor, no tiene una estructura fija en cuanto a los axiomas: lo que dice “la mente” (nuestro intelecto) y “la conciencia” (nuestra conciencia), puede aceptarlo o no. Come del árbol del conocimiento del bien y del mal, como dice el Génesis.

Consecuencia: “Su voluntad era el destino que inspiraba temor y confianza a los hombres”. Miedo a lo incalculable. Confía en lo calculable, si uno tiene el discernimiento para “adivinar” lo que pretende.

La totalidad de la vida

Esto es lo que Kristensen llama “totalidad”, es decir, el estar juntos de la salvación y la calamidad, de lo verdadero y lo falso, de lo calculable y lo incalculable.

O.c. Este tipo de representación de la deidad era conocido por la mayoría de los pueblos antiguos, especialmente las deidades más altas.

“El dios de Job, el Zeus griego, la doble Fortuna en Roma, el Varuna indio, una vez incluso Ahura Mazda que abarcaba ambos espíritus celestiales, todos exhiben la naturaleza del Anu babilónico. De él provienen la salvación y la calamidad, la caída y la subida”.

Nota: ¿También el dios del Antiguo Testamento de Job?

Kristensen olvida que Yahvé conocía muy bien esta “totalidad” o armonía de los opuestos a causa de sus “hijos de Dios” e “hijas de Dios” (estas últimas son las diosas), que junto con él determinan el destino del cosmos, y lo toleran hasta cierto punto.

Tanto es así que ‘Satanás es llamado “el príncipe de este mundo o cosmos”, -en la propia boca de Jesús. O “el dios(s) de este ‘aion’ lat. saeculum, ‘siglo’ (esto es: edad completa)” como lo llama Pablo.

Pero precisamente por eso, Yahvé (y la Santísima Trinidad) participa de la incalculabilidad de los hijos e hijas de Dios. De ahí la impresión, por ejemplo, de un “Deus otiosus”, (un ser supremo con vacaciones), sí, como desde Nietzsche, de un “Gott ist tot” (Dios está muerto). ¡Es como si Yahvé o la Santísima Trinidad no estuvieran allí!

O.c., 273.-- “Justas en el sentido ordinario de esa palabra no eran las deidades (de la antigüedad): con su conducta negaban las leyes que, sin embargo, habían establecido para los hombres.-- Los antiguos eran perfectamente conscientes de esta contradicción en el ser divino.

Algunas de las piezas más impresionantes de la literatura religiosa que poseemos dan testimonio de ello: el libro de Job, las Lamentaciones de Babilonia, el (mito del) Prometeo atado”.

Lingüísticamente.-- Así entendemos mejor ciertos términos del destino. -- Palabras como “justicia” y “sabiduría”, dice Kristensen, significan lo que nosotros, con nuestro intelecto y nuestro sentido de la conciencia, entendemos que significan.

Pero -dijo Kristensen- al mismo tiempo estas palabras eran conceptos “cósmicos” o “divinos” (entiéndase: demoníacos) “que iban más allá de la comprensión y el sentido de la equidad humanos”. Los consejos divinos (es decir, demoníacos) -por ejemplo, la “moira” o el destino, la parte de felicidad y desgracia que se nos asigna-, la “harmonía”, el encadenamiento de la salvación y la desgracia, son ejemplos de ello.

C. A. Meier, *Antike Inkubation und moderne Psychotherapie*, Zürich, 1949, 17, formula el lado optimista de lo que estamos discutiendo.

¡”Similia similibus curantur”, “Ho trosas iasetai”, la deidad (demoníaca) o elemento del mundo que fundó el mal, también lo restaurará! Es decir, si, y en la medida en que, inexplicablemente, “agrada” al causante.

Muestra 61- Vivir en el sistema animista (333/341)

Hemos llegado a conocer el universo, a lo largo de todos estos capítulos, en la medida en que es un sistema animista, es decir, un agregado de almas y espíritus bañados en el fluido universal.

Especialmente desde nuestra introducción al tantrismo (*E.RF. 156*), hemos llegado a conocer el sistema animista como un sistema tanto titánico-olímpico (pagano) como satánico (bíblico) dirigido por “¡los elementos del mundo!

Ese es el hecho. Y ahora la pregunta: ¿cómo vivir (sobre)como una persona consciente y creyente en un sistema así? Intentamos dar (un esbozo de) una respuesta.

Este mundo es psicopatológico. ((333/334)

Cuando la corriente kundalini está perturbada -en trozos o “demacrada”, por ejemplo-, además de los síntomas físicos (“somáticos”), como el agotamiento, hay también, e incluso especialmente, síntomas psicológicos. En psiquiatría se pueden resumir en tres términos: neurosis (enfermedad nerviosa), psicopatía (rasgo que perturba el conjunto de la psyché sin convertirla en psicótica), psicosis (enfermedad del alma: síndrome maníaco-depresivo, esquizofrenia, por ejemplo).

Nota: No podemos profundizar en esto ahora. Sin embargo, muchos “elementos de este mundo” - dioses (hijos de Dios) / diosas (hijas de Dios), almas ancestrales, muchos espíritus de la naturaleza - son simplemente psiquiátricos perturbados en una de las variantes recién mencionadas. Por lo tanto, no es de extrañar que, como agentes causales (especialmente por intrusión), transmitan sus enfermedades psiquiátricas a este mundo.

Todos los que practican el tantrismo y trabajan así con la kundalini, en sí misma una buena energía (inherente a la sombra materna de la tierra que, en la concepción, se eleva de la tierra y se convierte en el alma vital del óvulo fecundado), lo saben de manera imprudente y descuidada.

Sin embargo, este

S. Kierkegaard, Kritik der Gegenwart, Basilea, 1946, 21, dice: “La distinción entre el bien y el mal queda invalidada por un conocimiento teórico, “presuntuoso”, del mal, -- por una astucia altiva que sabe que todo lo bueno no se aprecia en este mundo. Así que, para empezar, es una “estupidez””.

Nota: ¡Creemos que el padre del pensamiento y la vida existencial aquí presente tipifica tanto nuestro tiempo como, inconscientemente, “los elementos de nuestro mundo”!

Paul Diel, Psychologie curative et médecine, Neuchatel (CH), 1968 (en la nueva edición: Psychologie, psychanalyse et médecine, París, 1987.

Diel formó toda una escuela en Francia, aunque era austriaco, clasifica el cinismo, es decir, el pensamiento y la vida fríos y muy críticos, bajo el título de “neurosis”, porque -según su método- un cínico es una perturbación psíquica, tanto como la neurosis ordinaria. Sí, tal vez peor, pero con la apariencia de “ser normal” (lo que en nuestro mundo cínico y sin vergüenza, tal como lo perfila Kierkegaard, se llama “normal”).

Pues bien, quien conozca el sistema animista en sus altos elementos sabe muy bien que los causantes son y -lo que es más- son cínicos en grado sumo.

La suma final.

Dado: este mundo tal como es, es decir, completamente perturbado y cínicamente perturbado,-

Se busca: ¿Cómo vivir y sobrevivir como persona consciente y religiosa en un mundo así?

Situación histórica de la salvación.

La historia sagrada o “santa”, que expone nuestras situaciones animistas como dominio de las intervenciones de Dios (apocalíptica; *E.RF.* 19; 139; 218; 242), nos enseña lo que sigue.

F. Gils, C.S.Sp., Jésus prophète (d’après les synoptiques), Louvain/ Leuven’, 1957, 100, lo expresa claramente: “Para los antiguos profetas -incluidos los escritores ‘apocalípticos’ (nota: aquí el término ‘apocalíptico’ se entiende en un sentido más estricto)- la comunidad mesiánica (nota: los que creen en el Mesías) sólo podía estar formada por ‘puros’ (nota: en sus almas más profundas amigos de Dios).

Jesús predice que esto será así en la fase final del Reino de Dios después del último juicio. Pero -también predice- este mismo reino comenzará en esta tierra y, durante esta primera fase, convivirán los pecadores y los “justos” (*nota: conscientes*)”.

Nota: Esta mezcla da lugar, entre otras cosas, a Dios como deus otiosus y como Dios-muerto (como vimos *E.RF.* 332). “Es como si a Dios no le importara este mundo.

La Santa Trinidad.

Muestra de bibl.:

-- *O. Odelain/ R. Séguineau, Concordance thématique du Nouveau Testament, París, 1989, 205s., enumera los textos que describen a Dios -Yahvé- como Padre/Hijo (Jesús)/Espíritu.*

Dado que, en nuestro medio postcristiano, la mayoría de las personas siguen siendo bautizadas “en (el nombre de) el Padre, el Hijo (Jesús) y el Espíritu Santo”, suponemos que se conoce el dogma (es decir, el fundamento histórico de la salvación) de la Trinidad.

Esto implica que identificar, por ejemplo, nuestra Santa Trinidad con alguna tríada o trinidad sagrada de alguna mitología (los mitos hindúes, por ejemplo) es un completo error. ¿Por qué? Porque la Santísima Trinidad es absolutamente trascendente (trasciende todo lo finito y lo creado) y al mismo tiempo inmanente (omnipresente). Lo que las deidades de los mitos no son en absoluto: son simplemente fantasmas dentro del sistema animista, no fuera o por encima de él.

Muestra de bibl.:

-- J. Lebreton, *Les origines du dogme de la Trinité*, París, 1919-4 (un estudio dogmático-histórico con profundidad);

-- M. Brauns, S.J., *El secreto de las personalidades divinas (Una dogmática de la Trinidad)*, Brujas, 1958 (un estudio de la dogmática tradicional sobre el tema pero personalista).

Dada:

La etapa intermedia del reino de la Santísima Trinidad en la que tolera una acción muy permisiva de “los elementos de este mundo”.

Preguntado:

¿Cómo vivir como un creyente consciente y trinitario - sobrevivir en un mundo así?

Mística (335/339)

Como dice el P. Staal, *Het wetenschappelijk onderzoek van de mystiek (La investigación científica del misticismo)*, Utr./Antw., 1978 (// *Explorando el misticismo* (1975), 225/235 (Misticismo y religión): los métodos, identificables en la historia de la religión -lo que llamamos “métodos animistas”- conducen tanto a las capacidades sobrenaturales (piénsese en el mantismo y la magia) como a las experiencias místicas.-
- Lo tomamos como un axioma.

También se hace referencia a Gerda Walther, *Phänomenologie der Mystik*, Olten/Freib.i.Br., 1955 (*E.RF.133*), un libro que confirma la tesis de Staal;

-- H. Borchert, *Misticismo (Historia y desafío)*, Haarlem, 1989;

-- M. Grandjean, *Rush sur les mystiques*, en: *Journal de Genève/Gazette de Lausanne* 24.12.1992 (entrevista con A. Vaucher, a raíz de su obra *La sainteté en occident aux derniers siècles du Moyen âge* (1988-2)), en la que Vaucher afirma: “Cuanto más se descristianizan nuestros alumnos/estudiantes, más se precipita la historia de la religión”.

Que esto se lo digan, entre otros, a nuestros teólogos “críticos” que siguen en la secularización y la desmitologización. La contracorriente está ahí, -- sin duda.

El carácter plural de la mística.

Steel sigue distinguiendo rigurosamente -según parece- el mantismo y la magia del misticismo. Pero distinguir, incluso separar, la mántica y la magia del misticismo depende de la definición (= axiomática) del misticismo.

1.-- Borchert.-- El ‘misticismo’ -según su fenomenología- es:

a. reunión inmediata (¿con qué?)

b. encuentro que -dice para nuestro asombro- es breve pero profundamente transformador (transformando la esencia del alma personal),

c. con el universo como un todo coherente, de modo que el misticismo -dice- es “vago y abarcador”.

Como suele ocurrir en el mundo de la mística, hace hincapié en la vida emocional. Amor”, ¿experimentar el amor tanto y tan intensamente como sea posible! Al igual que los nuevos amantes: nunca tienen suficiente con el dichoso mundo de los sentimientos, no ligados a “un conjunto vago y omnipresente”, sino a la persona amada. Pero la vida es algo más y diferente que bañarse, nadar en todo tipo de experiencias amorosas: la “aridez” acecha por todas partes, con su desgana, sus noches oscuras.

2.-- Santería.

Muestra de bibl.:

-- *Migene Gonzalez-Wippler, The Santeria Experience (A Journey into the Miraculous)*, St. Paul, MN, 1992-2.

La santería es una religión afroamericana, parecida al voedoe. Al principio era una religión clandestina, debido a la intolerancia de los blancos (misioneros, por ejemplo), pero ahora es una religión muy extendida por toda América del Sur, Central e incluso del Norte. Hasta Canadá inclusive. De carácter fuertemente español.

La escritora conoció a la niña blanca de su casa, porque María, una seguidora, era la cuidadora de los niños en su casa y ... la “inició” (en el sentido literal) desde su más tierna infancia.

La santería es un fenómeno mixto: “Cuando los yoruba (un pueblo negro-africano de África occidental (Nigeria, Benín, Togo) llegaron al Nuevo Mundo (*nota:* como esclavos), los “orishas” (los “santos” que componen el mundo numinoso) les siguieron, disfrazados de santos católicos. Así se consiguió que los negros adoraran a los orishas en la iglesia sin entrar en conflicto con el hombre blanco. Así lo explica María.

Hasta entonces, una visión de fondo.

El axioma básico de los “santeros” es el siguiente.

El destino comienza antes de nacer en Ilé-Olofi, es decir, “la casa de dios”, el cielo. Mucho antes de que Obatala (el Padre de los orishas, el fundador de la paz y la pureza, disfrazado de Nuestra Señora de la Merced) termine su trabajo de formación del *bebé en el vientre de la madre*, la vida del niño está predeterminada por Olorun-Olofi (‘Olorun’ = Dios; ‘Olofi’ = la fuente de los orishas y el creador de los seres humanos) y los demás orishas.

Nota: Se puede ver que el concepto básico de Söderblom de “Urheber(in) causer” es perfectamente reconocible aquí.

El autor continúa. -- Al igual que los babilonios, los yoruba creen que somos “hijos de Dios”. La raza, la lengua y el lugar de nacimiento tienen una importancia secundaria para los orishas: abarcan todo el mundo con sus poderes divinos y consideran a todas las personas como “sus hijos”.

Nota: Aquí nos encontramos con el concepto bíblico de “tôledôt” (*E.RF.* 81; 83), descendencia, porque “causar” es “engendrar”. De ahí el papel central de la fuerza sexual (llamada “kundalini” en la India).

O.c., 30.-- María a Migene.-- “Los orishas no son como nosotros. Somos como ellos. Recuerda lo que dice “el buen libro” (la Biblia cristiana): “El hombre es la imagen de Dios”.

Cfr. *E.RF.* 153 (“Dios creó al hombre a su imagen y semejanza”). Cfr. también *E.RF.* 265. Por el cual, sin decirlo, el hombre y la mujer están arraigados en Dios.

Nota: Deus otiosus.-- O. c., 21.-- Maria. -- Olorun (Dios) - Olofi (Dios como causante de orishas y personas) es papa dios, dios el padre.--

Olofi creó el mundo entero, el sol y las estrellas. Entonces creó a los orishas: debían ocuparse de las cosas aquí en la tierra mientras él trabajaba en otra parte del universo”.

No se puede decir más claramente: Dios, en el principio, creó todo lo que es finito. Creó al primero de los orishas, Obatala, el padre de todos los orishas y de todos nosotros. Obatala siempre va vestido de blanco porque es “un espíritu muy puro”.

Entonces los orishas podrían ser como la corte de Dios. Como dice *Job 1:6*. Los hijos e hijas de Dios forman con Yahvé el poder causal que controla el universo.

Nota: O. Willmann, *Geschichte des Idealismus*, Braunschweig, 1907-2, III, 1032, lo pone en palabras del gran platonismo cristiano clásico.

a. A través de la mística tenemos un contacto directo (que no significa todavía un contacto perfecto) con el poder causal de Dios (Yahvé/Santa Trinidad).

b. A través de nuestra mente pensante tenemos contacto, directo aunque no perfecto, con la esencia de las cosas (creadas) como emanadas de Dios.

c. A través de nuestra conciencia estamos en contacto directo, aunque a veces muy tentativo, con Dios y la realidad (incluidos nosotros mismos) que Él ha creado, como vinculante en la conciencia.

El aspecto místico está expuesto por el ateísmo y el materialismo (secularismo), oscurecido por el panteísmo. El aspecto del pensamiento queda anulado por cualquier cosa que oscurezca el pensamiento puro y verdadero. El aspecto ético o moral se ve disminuido por la falta de acción consciente, en forma de autodeterminación “autónoma” y autodeterminada de lo que es bueno o malo (la serpiente en el Paraíso), sobre todo.

Nota: Willmann formula así, a su manera, una estructura que constituye la esencia de toda religión verdadera. Sin embargo, Willmann, que en un principio se educó como racionalista de la Ilustración, pero que más tarde se convirtió en un platonista cristiano, estaba atrapado en el racionalismo moderno desde dos puntos de vista:

i. No vio suficientemente el enorme papel de los orishas, los hijos e hijas de Dios (*Job 1:6*);

ii. despreció casi radicalmente cualquier forma de ocultismo (incluso legítimo), no viendo el verdadero (historia religiosa claramente probada) animismo, como todos los verdaderos racionalistas.

Conclusión -- Una vez pensada filosóficamente la popular mujer María, queda al descubierto un “platonismo cristiano”.

Un concepto “real” de “misticismo”.

El “misticismo”, si se experimenta y se define fenomenológicamente en la forma de los axiomas de la vida real de una María como santera, es cualquier cosa menos emocionalismo y experiencia “vagamente comprensiva”.

El misticismo, visto desde las profundidades del alma (el ser básico de G. Walther), es saberse uno tanto con Dios (Yahvé/Trinidad) como, por ejemplo, con el ángel de la guarda, por decirlo de forma puramente bíblica.

Al fin y al cabo, el ángel de la guarda es también un “hijo de Dios” o una “hija de Dios”. Es la causa de nuestra vida junto a Dios. Nuestro destino es causado por ese aspecto místico.

Esto se manifiesta especialmente en la captación de datos que contienen un problema (demandado, deseado) que pide una solución, a través de la cual el hombre religioso, uno con Dios y el ángel, por ejemplo, se hace “real” (resolución de problemas).

La oración como mística. (339/401)

San Pablo, en su valoración de los carismata (dones divinos dirigidos socialmente, como la curación, el asesoramiento, la prestidigitación, etc.), dice en *1 Cor 15*: “Oraré ‘en el espíritu’ (*op.*: carismáticamente movido). Pero también rezaré con comprensión. Diré un himno con “el espíritu” (*op.*: *carismáticamente* movido), pero también lo diré con entendimiento”.

La mística extática se acerca bastante a la forma carismática de experimentar a Dios. Pablo no está en contra. Pero hace hincapié en rezar con el espíritu intelectual. -- Pasemos a ese tipo de oración.

Muestra de bibl.:

-- *Friedrich Heiler, Das Gebet (Ein religionsgeschichtliche und religionspsychologische Untersuchung)*, Munich, 1921-3 (una obra maestra);

-- *Alfonso di Nola, La prière (anthologie des prières de tous les temps et de tous les peuples)*, París, 1958 (// *La preghiera dell' uomo* (1957));

-- *A. Lefèvre, La religion*, París, 1921, 531 . /Damos sólo una copia,-- elegida de tal manera que *muestra* de nuevo *claramente* que *la magia y la religión están entrelazadas*.

Di Nola, o.c., 29.: “Oh, tú que eres el maestro de la fuerza,-- tú, espíritu de la energía masculina. Tú puedes hacerlo todo y sin ti no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. - Yo, que soy devoto de ti, yo que estoy apegado a ti, espíritu, de ti viene mi fuerza, mi poder. Me has dado el regalo.

Espíritu de poder, a ti clamo: responde graciosamente a mi canto. Debes obedecer, porque te he dado lo que pediste, espíritu. Para el sacrificio se llevó a cabo, el sacrificio en el bosque.-- Espíritu, estoy a tu disposición. Estás a mi disposición. Ven.”

Nota: El sacrificio al que se hace referencia aquí es probablemente un sacrificio humano.

Nota: Toda la autoposesión, de la que hablan tantos teólogos y especialistas en religión, está claramente ausente aquí. y sin embargo es una oración verdaderamente mágica, porque se trata de la donación de energía,-- masculina entonces.

Por cierto, la oración procede de la cultura de los fang (África occidental, Gabón).

Oración mágica. -- releer a *E.RF.* 224 ss. (Pensamientos y formas de pensamiento) porque rezar es tener pensamientos, acariciar, expresar.

Y así crear formas de pensamiento - pensamientos en una “forma” fina o enrarecida. Piensa en nuestros modelos: *E.RF.* 247 (*Réant*);-- 248; 251; 298; 305).

Pues bien, como dice *J. Murphy, La prière guérit*, París, 1975 (*// Técnicas en la terapia de la oración*), 22: “Lo que podemos visualizar con el ojo de nuestra mente, ya existe en las regiones invisibles de nuestra mente”. El elemento imaginal que convierte un pensamiento en imágenes es subrayado por Murphy. En lo que tiene razón.

Así, rezando al mismo tiempo, se puede situar la imagen en la perspectiva de Dios.

Un modelo. Estamos con un vidente. Ante ella hay dos personas. La mujer viene a quejarse de su angustia:

- “Mi marido es un trabajador de la construcción. Es un verdadero descuidado, un temerario. Rompe cosas. Caídas. De manera desafortunada, interviene. Para los compañeros de trabajo “una carga”.

- Le pido que tenga cuidado todos los días. Pero sí, llega a casa y vuelve a ser lo mismo. Con una carretilla, por ejemplo. -- ¿Qué debemos hacer? Mis padres dicen que lo dejen. No sabemos más”.

- La vidente: “¿Aún le quieres?”

- Ella: “Sí, le quiero, todavía le quiero. Pero estoy desesperado”.

- La vidente: “¿Eres creyente?”

- Ella y él: “Sí”.

Mira a la mujer. Para explorar su kundalini. Tiene suerte: la hembra está “dotada”. Ve su kundalini fluyendo hacia arriba desde el fuego de la tierra y a través de su coxis hacia ella. Tan bueno como intacto.

En un hermoso papel, el vidente ofrece una oración. La mujer, por recomendación, coloca el chakra del coxis de su mano izquierda sobre él (*E.RF.* 179 (*Dibujo*)).

- La vidente: “Intenta tener contacto con Dios. Pretende coincidir con Él. Mira con sus ojos el problema. Imagina que ya has sido escuchado por Dios. Entonces vea cómo se ven los shakras de su marido.

- Concentración de la hembra. (Cfr. *E.RF.* 72; 95; 134; 158; 203; 247; 284.)

Después de un rato: “Veo fluir la energía”.

- ¿De qué color?”, pregunta el vidente.

- “Negro”.

- “Esa es la señal de su total falta de energía, su fuente de felicidad. Con tal flujo de kundalini, no puede tener suerte. Y puede mostrar un comportamiento incontrolado. Ahora reza en silencio a Dios. Que abordará el problema de forma radical. Reza despacio. Con total seguridad. Ahora reza para que tu marido recupere su capacidad”.

- La mujer se concentra. Despacio. No está acostumbrada a esto. Ella cree, incluso practica. Pero rezar mágicamente... nadie le enseñó eso. Después de un tiempo:

- “Su flujo de kundalini está ahora en luz verde. Con círculos alrededor”. Mira a la vidente para saber qué piensa de eso.

- “Lo has salvado por el momento. Ahora mira por dónde te llega el arroyo”, dice el vidente.

Concentración. Después de un tiempo:

- “Fuera de la tierra. Muy profundo fuera de la tierra. Veo un gran fuego, en el centro de la tierra. De ella surge un arroyo blanco que sube por mi coxis hasta llegar a mí”.

- “Bien. Ahora ve a ver de dónde viene la electricidad en la casa de tu marido”.

- Concentración. De nuevo, después de un rato: “¡Está saliendo de mí! Ella se sorprende, pues esperaba que saliera de la tierra, al igual que ella. La vidente: “En efecto, cuando dos personas están unidas por el verdadero amor, el flujo de kundalini del hombre también viene de la tierra pero a través de la mujer.

Nota: Ahora relea *E.RF. 153* (“energía activa, -- lo femenino”).

- “Mantén tu mano izquierda con el chakra del coxis en la oración. Reza tu oración brevemente, en tu interior. Por ejemplo: “Sálvanos, Padre”, Y ahora mira al futuro: ¿cómo se ve (*nota:* visualiza) tu marido dentro de un año?”.

-- La mujer se concentra. Durante mucho tiempo. De repente dice: “¡Su kundalini parece negra!

- “¿Qué crees que indica eso?”

- La hembra reza de nuevo, murmurando. Concentración. De repente dice, asombrada: “Tengo que comprobar a diario cómo está la kundalini de mi marido. Eso es lo que me han dicho. ¿Es eso cierto?

- La vidente: “Sí, es cierto. Si no ves nada, entonces, por ejemplo, aparece una corazonada. A veces la inspiración es sospechosa. Luego repite la oración, pretendiendo mirar el asunto con los ojos de Dios y tratando de ver o escuchar.

Así que lo primero que haces cuando llega a casa es comprobar sus chakras. Cuando uno llega del trabajo, los chakras suelen estar negros. Nuestro mundo del trabajo vive especialmente en una espesa oscuridad. Así que no te sorprendas si tu marido viene del trabajo con poderes negros.

Así que concéntrate a diario (pronto aprenderás). Reza, pero reza en silencio. En casa, solo, te resultará más difícil. Pero mantén tu valor.

Muestra 62. Oración cristiana. (342/348).

Justo antes de esto, vimos que una mujer visionaria, temerosa de Dios y dotada, ayuda a rezar “a Dios” (sin mención explícita de la Santísima Trinidad que, bíblicamente hablando, es la verdadera esencia revelada de Dios).-- Elaboremos.

“Ouk estin ouden euchès dunatoton, ouden ison” (Nada es más poderoso que la oración. Nada es igual a ella). Así dice San Juan Cruzado (344/407; Padre de la Iglesia Oriental).

-- *El P. Heiler, Das Gebet*, 495, menciona ese hechizo. Obsérvese el término “dunatoton” en el que se inserta el término “dunamis” (fuerza vital).

Un modelo práctico.

Cuando se piensa en la situación real de todo el sistema animista (con su estructura titánica-olímpica y sobre todo, bíblicamente hablando, satánica), no es de extrañar que Jesús diga “Hay que rezar siempre y no parar nunca”.

Aquí hay un modelo... (Todos los problemas)... Padre. Hijo. Espíritu Santo, Santa Trinidad... Padre. + (Todos los problemas).

Interviene directamente con tu fuerza vital trinitaria (Padre/Hijo/Espíritu Santo), que se apoya en los Diez Mandamientos (decálogo), que cree en la historia de la salvación (morimos y resucitamos contigo, Jesús; somos ensombrecidos contigo, María, por el Espíritu Santo), que participa en tu comprensión de todo lo que fue, es y será, que participa en tu control de todo lo inmaterial, fino y grueso.

Por lo cual, con la absoluta certeza de que ya hemos sido escuchados en tu espíritu, estamos eternamente en deuda contigo.

Esta fórmula está sobrecargada. Porque revela la estructura de la oración mágicamente activa.

Ahora explicamos esa estructura con más detalle. Por lo tanto, se puede, teniendo en cuenta los mismos axiomas (expresados en la fórmula anterior), simplificar el enunciado, -- sin violar la estructura.

Llamando a los nombres.

Uno ve las repeticiones. Especialmente la primera persona se menciona repetidamente. ¿Por qué? Porque la experiencia oculta profunda demuestra que el Padre es la persona que controla lo sagrado/oculto con el Hijo y el Espíritu, pero actúa como figura principal dentro y fuera de la Santísima Trinidad.

Muestra de bibl.:

-- E. Vanden Berghe, *Het noemen van zijn naam (Sobre la paternidad de Dios)*, en: *Collationes (Vlaams Tijdschr.v.Theologie an Pastoraal)* 15 (1985): 1 (marzo), 33/ 53.

Especialmente interesante es a.c., 38/39 donde se habla de la oración de Jesús que comienza con ‘Abba’ (Padre). Nota: Jesús rezaba, rezaba mucho, rezaba continuamente. Vivía unido a su Padre celestial (que es su forma sana de “misticismo”) y desde esa unidad realizaba “las obras” (término que, sobre todo en el caso de Juan, indica sus curaciones, sus conjuros y sus consejos (“enseñanzas”)).

En otras palabras, Jesús se situó ante datos -enfermedades, posesiones (en términos actuales casos psicopatológicos), ignorancia religiosa- que contenían una y otra vez problemas (lo demandado o deseado en los datos), y que él quería resolver: en unidad -unidad mística, unidad activa- con el Padre activo, al que se dirige como los hijos de Israel se dirigen a su padre, con “abba”, paternal. De modo que el Padre celestial es en realidad, en el lenguaje de Jesús, nuestro querido Padre.

Nota: *E.RF. 19* nos enseñó el término “apocalipsis”. Se trata de la revelación en un contexto terrenal de cosas que pertenecen literalmente al “otro mundo” (a menudo a través del viaje del alma).

Jesús resume sus obras, en unidad con su Padre, en el término “apokaluptein”, revelando lo invisible.

Mateo 11:25s. -- “Te bendigo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado “eso” (*nota:* los misterios o el lado oculto de sus obras) a los “sabios” y a los “entendidos” y lo has revelado a los pequeños. Sí, padre, has hecho bien.

Revelar” en el sentido apocalíptico, es decir, revelar lo que está, en la mayoría de los casos, oculto (escondido) - que - dice Jesús de nuevo en *Mateo 11: 27* - le es dado por el Padre.

Sus obras o signos (signos de lo invisible, que revelan lo invisible) delatan su unidad mística con el Padre. Jesús actúa literalmente “desde el Padre, su Padre Paterno”, ve literalmente los datos, los problemas con los ojos de su Padre Paterno y los resuelve con su Padre Paterno, su ‘abba’.

Esta es la filiación o “filiación” (para las mujeres se llama “filiación”) de Dios, tal como los hijos e hijas de Dios (los ángeles o los santos, como los llama el Antiguo Testamento) la manifiestan a veces de manera pobre -- en Jesús en un grado que supera a todos los demás.

El hecho de que las obras de Jesús revelen al Padre -su Padre- -apokalupsis, lat.: revelatio- como actuando a través de Jesús, muestra que el sistema animista tiene graves lagunas. Sus obras revelan estas lagunas exponiéndolas como problemas que siguen a los datos... ¡De hecho, toda la historia sagrada lo hace!

Nota: El término “apocalíptico”.

Circulan dos definiciones, una más restringida, que relaciona lo “apocalíptico” con las catástrofes del final de los tiempos, y otra más amplia, que es la que ahora describimos.

-- *S. Reinach, Cultos, mitos y religión III*, París, 1913-2, 284.-- “Un apocalipsis es esencialmente --como dice el término griego ‘apokalupsis’-- una revelación de hechos que escapa al conocimiento de los hombres: es el relato --por parte de un privilegiado-- de algo que ha sido visto pero del que el privilegiado es el único testigo o al menos el único garante.

-- Esta amplia definición está brillantemente confirmada por *C. Kappler y otros, Apocalypses et voyages dans l’au-delà*, París, Cerf, 1987 (especialmente o.c., 31/37 (*La notion d’apocalypse*)).

-- También merece la pena leer a este respecto a *G. von Rad, Theologie des alten Testaments, I y II*, Múnich, 1961 (así en II, 314/318 (*Daniel und die Apokalyptik*), donde von Rad subraya que el mundo de la apocalíptica es bastante diferente del resto);

-- *P. Bovon Révelations et écritures (Nouveau Testament et littérature apocryphe chrétienne)*, Ginebra, Labor et Fides, 1993 (o.c., 113/146 (*apocalipsis*) y 163/ 178 (*misticismo*)).

Lo notable es que Jesús hace que su relación íntima con el Padre, como se ha esbozado brevemente más arriba, sea el centro de su obra apocalíptica o reveladora.

Esta vertiente mística se analiza con detalle en *J. Huby, Mystiques paulinienne et johannique*, DOS, 1946.

El entrelazamiento del apocalipsis y el misticismo es muy claro en nuestros hermanos orientales en la fe, como revela brillantemente (y comparativamente) *Julius Tyciak, Morgenländische Mystik*, Düsseldorf, 1949.

Veamos ahora los axiomas que rigen los “insultos piadosos”: se expresan en dos oraciones.

1.-- *El Decálogo (Diez Mandamientos)* (344/346)

Ahora dejaremos que siga la traducción libre (una actualización).

a. Por encima de todo, ama a la divinidad trina.-- No jures en vano, ni maldigas ni te burles.-- Santifica siempre la liturgia del Señor.

b. Padres, hijos, honraréis.

c. No matar. No ofendas.-- No hagas nunca lo que no es casto.-- Huye del robo y del engaño.-- También de la murmuración y la mentira.-- Sé siempre casto en tu mente.-
- Y nunca codicies el bien de nadie.

Nota: Los culturólogos (etnólogos) observan que, en todas las civilizaciones arcaicas, el código moral tiene la misma estructura, con variaciones.

En otras palabras, lo que la Biblia expresa no es tanto un conjunto de consejos por sí solos, sino una estructura o conjunto de lugares comunes de consejos que marcan el camino hacia un comportamiento consciente - “justo”-.

Nota: Ya dentro de la Biblia hay dos versiones: *Éxodo 20: 1/17* y *Deut. 5: 6/21*.

Muestra de bibl.: Por supuesto, se ha publicado una enorme cantidad de información sobre el decálogo. Sin embargo, lo siguiente: *E. Fuchs, “Le décalogue? ¡No lo sé!”*, en: *Journal de Genève* 14.04. 1990 (un artículo de un teólogo suizo que observa que, debido a la profunda secularización de las familias y las escuelas, los jóvenes ni siquiera han oído hablar de los Diez Mandamientos; lo que apunta a la degeneración religiosa y moral de nuestra cultura).

-- *Fernand Nicolay, Histoire des croyances, superstitions, moeurs, usages et coutumes (selon le plan du décalogue)*, París, s.d. (= tres volúmenes que ofrecen una ciencia de la religión al examinar cómo se interpretaron los Diez Mandamientos en todo el planeta; -- una mina de oro de información).

-- *Georg Braulik, Die deuteronomischen Gesetze und der Dekalog (Studien zum Aufbau von Deuteronomium 12/26)*, Stuttgart, 1991 (el autor intenta demostrar que *Deut. 12/26* da diez textos que elaboran cada uno de los diez mandamientos).

--*F. Lefevre, De Tien Geboden (Bijbelse en actuele betekenis)*, en: *Collationes (Vlaams Tijdschr. v. Theologie en Pastoraal)* 15 (1985): 2 (junio), 161/189; 16 (1986): 1 (mar), 5/36.

Es evidente que, para que la Santísima Trinidad escuche una oración, ésta debe ser pronunciada por un hombre consciente. Aunque esta conciencia nunca es perfecta (como Nuestro Señor sabe muy bien), la voluntad honesta de cumplir los Diez Mandamientos es una necesidad. Más que eso, cuando Dios le da al orante

una participación en Su fuerza vital elevada - E.RF.141 (*Cuerpo del Alma de Resurrección*) - interviene en la estructura de la kundalina (E.RF. 156: *Naturaleza titánica-olímpica de la fuerza vital extrabíblica*), pero esto tiene éxito sólo cuando el orante aprende a controlar las energías (salvajes) presentes en la corriente de la kundalina.

Esto sigue una estructura:

- a. aceptación,
- b. purificación (catarsis o limpieza),
- c. elevación a un plano superior.

El significado psíquico de los Diez Mandamientos está ahí -- inmediatamente se ve la diferencia con, por ejemplo, el yoga: el yogui/la yoguini también forma su kundalini pero trabajando en ella y con ella mucho más directamente.

2.-- *Nuestro (querido) Padre.* (346/348).

Mientras que la oración del Decálogo era una primera escucha de la voz de la conciencia, en toda nuestra profundidad, la oración del Padrenuestro es una súplica directa. Esto es algo que sabemos desde E.RF. 54 (*La súplica del mago negro*) la hemos encontrado varias veces como una importante invariante de toda religión.

Aquí está el texto ligeramente aclarado.

Padre nuestro, que estás en el cielo, con tu Hijo y con ambos tu Espíritu Santo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Y perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que pecan. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal.

Recurrir a alguien

“¡Padre nuestro!” -- *San Juan, 1 Juan 2:12*, dice que los pecados son perdonados por el poder de “su” nombre”. Se trata de una aplicación -bíblica- del “dinamismo” (E.RF. 45/46) o de la creencia en el poder: llamar a alguien -nombrarlo- o, ciertamente, dirigirse a él, es llevar a quien se llama, se nombra, se dirige, a la donosidad (E.RF. 01 (*Fenomenología*)), llamar, hacer presente.

Más que eso, con esa presencia -ponerse en presencia de Dios (así se llamaba en los días de la rica vida católica romana)- surge el poder o fluido oculto. Uno tiene contacto con esta fuerza vital. Así, puede ser atraído hacia ti abriéndote a él. Este es el poder de la oración.

Por cierto: es precisamente por el carácter dinámico de la oración (suplicante) por lo que la gente de la magia negra en particular la aplica.

El idealismo cristiano.

Idealismo' significa aquí "la presuposición de que todo lo que existe, de hecho, ya 'existe' en la mente de Dios (en forma de idea preconstitutiva)".

Vuelve a leer *E.RF. 337 v. (El platonismo cristiano de Willmann)*.

El que quiere ser místicamente uno con nuestro Padre "en el cielo(s)" (es decir, en su realidad elevada, inaccesible y, sin embargo, omnipresente), presta atención en primer lugar al hecho de que en la interioridad o espíritu de nuestro Padre celestial todo existe de antemano (en forma de idea "preconstitutiva" existente antes de la constitución o realización de todo). Esto es necesario si queremos llegar a la misma visión de lo dado, lo exigido y la solución, con el Padre Celestial.

Es lo que significa, entre otras cosas, "hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra": esa voluntad es esa idea o pensamiento (preconstitutivo) (*E.RF 225 (pensamiento)*). Y esto es "en el cielo", es decir, en la propia Trinidad. Pues el Hijo y el Espíritu comparten ese pensamiento.

Hebr. 11:3 -- "Por la fe entendemos (con nuestro espíritu) que las 'edades' ('eones', edades del mundo, es decir, todo lo que fue, es, será, 'rhèmati Theou') llegaron a existir por la palabra (creadora) de Dios. Para que todo lo que se ve venga de lo que no se ve".

La Biblia de Jerusalén comenta: "Antes de ser creadas, las cosas existen en Dios (Santísima Trinidad), de quien emanan todas las cosas".

El hecho de que esto sólo se "vea" -nótese: "se vea"- por la fe se debe a que la penetración de lo invisible y los axiomas que precisamente representan (definen) lo invisible se denotan con el término "fe", fe que, bíblicamente hablando, es una especie de ver lo que es.

Vladimir Soloviev sobre el tema.

Vl. Soloviev (1853/1900; pensador ruso) en su *La justificación del bien (Essai de philosophie morale)*, París, 1939, 185, 187, 192, desarrolla una teoría de la evolución basada en esa realidad.

La piedra (naturaleza inorgánica), la planta, el animal, el ser humano, Jesús como Mesías existen desde toda la eternidad -como ideas preconstitutivas- en el espíritu de Dios.

La evolución real despliega esas ideas en el tiempo. Pero de tal manera que los reinos inorgánico, vegetal, animal y humano culminen en el Reino de Dios: "venga tu reino". El cristianismo, si se entiende correctamente, vive en esa perspectiva.

El Padre Nuestro es una oración salvífica.

-- H. Van den Bussche, *Het Onze Vader*, en: *Collationes Brugenses et Gandavenses* 5 (1959): 3 (mar), 289 / 335;-- 4 (junio), 467/495, lo explica ampliamente y con mucho fundamento.

Acabamos de oír que *Hebr. 11:3* habla de los “eones” (mundos, edades del mundo). De hecho, la Santísima Trinidad interviene continuamente en el sistema animista “desde la fundación del mundo” (*Mateo 25:34*), enfocando y dirigiendo todo hacia el regreso de Jesús.

Como dice muy bien Van den Bussche: “En función del regreso de Cristo”, “entre la muerte de Cristo y su regreso” vivimos, rezamos. A.c., 491.

Todas las partes del Padre Nuestro son oraciones escatológicas, del tiempo del fin (centradas en el regreso de Jesús en la gloria).

Así, “hágase tu voluntad” es la voluntad de “la voluntad de Dios al final de los tiempos” (a.c., 470/473). Sí, “vivimos -dice Van den Bussche- en un tiempo final: el juicio mundial puede cumplirse en cualquier momento”. (A.c., 491).-- Es en esta perspectiva evolutiva que el Padre Nuestro quiere ser entendido.

Volvamos al texto *E.RF. 342* atrás. -- El “+” nos recuerda la muerte de Jesús en la cruz (sus pasos de cruz). Pero para que estando al pie de la cruz pensemos, nos concentremos (*E.RF. 72 (Expansión de la Conciencia)*), sobre el problema adjunto a un hecho con el que nos enfrentamos. Sin hacer realidad lo dado y lo solicitado, la oración, oculta, flota en el vacío. Porque al concentrarse en la demanda, uno llama tanto a los datos como a todos los seres posibles relacionados con esa demanda. Al nombrar los nombres, la Trinidad es llevada al punto de ser dada. En su presencia se expone lo solicitado.

Una vez que hayas llegado a este punto, puedes empezar a mendigar. “Ven directamente entre (...)”.

¿Por qué “directamente”? Porque, mientras se reza, los seres malignos de lo invisible -en primer lugar las sinagogas (*E.RF. 328*)- intentan penetrar, (*E.RF. 317 (Ya en el seno materno)*; *310 (Ya durante el bautismo)*) para cortar de raíz la oración como fuente de poder mediante un “atè”, una intervención que disminuye.

Rezan, subliminalmente, a lo largo pero en un sentido satánico, trabajando el cambio en lo contrario -- ¡por eso siempre terminan con “Padre”!

Capita selecta.

A partir de ahora, ya no presentamos textos sistemáticos, sino capítulos sueltos “seleccionados” bien por su valor ilustrativo (aclaran lo que se ha empezado antes) o por su valor de profundización.

Muestra 63.-- “Andranga, el ‘wotsi’, (349/360).

Nuestra fuente: *J. Ch. Souroy, Sorciers noirs et sorcier blanc (La magie, la sorcellerie et ses drames en Afrique)*, Bruxelles, Libr. Encycl. 1952, 81 / 104.

Nota: por “Afrique”, el autor se refiere al antiguo Congo Belga, ahora Zaire (ed.: ahora Congo-Kinshasa). El autor es alguien que aparentemente siguió los hechos muy de cerca.

Precisamente por eso -y porque no es un observador universitario (y, por tanto, sesgado), e inmediatamente -como defiende con razón el epistemólogo de las ciencias humanas- reproduce en el lenguaje de los que lo experimentan- nos detenemos en tales informes.

Un viaje de campo.

El autor describe una “expédition” de una parte del ejército colonial de los belgas. En el transcurso de esa campaña, los soldados atraviesan la selva, mucho más variada en aquella época, de una aldea a otra,-de una “historia” a otra.-Así es como entran en contacto con una “wotsi” (mujer atraída por la magia negra).-La historia es apasionante, sí, cruda.

Andranga.

Todas las miradas se dirigieron de repente a la entrada del pueblo. Una joven negra llegó con oficios ligeros. Era hermosa. Con razón, parecía estar orgullosa de sus pesados pechos, que dejaba a la vista de todos.

Hubo más: notó el encanto verdaderamente excepcional de su aspecto: una gruesa capa de caolín (arcilla china) cubría el rostro y todo el cuerpo de tal manera que la blancura del conjunto sólo se veía interrumpida por la boca y la única prenda de vestir, un tutú de fibras de rafia que caía hasta -apenas- la mitad de sus muslos. Se quedó quieta junto a un árbol de mango, aparentemente esperando una invitación.

- Es una pena que esté tan maltrecha”, comentó D.
- ¿Qué edad -crees- tiene esta belleza blanca?”, preguntó el capitán.
- “Dieciséis/siete, Capitán”.

El capitán, que conocía las costumbres de los congoleños, dijo:

- “Mbote, Mama” (“Buen día, madre”).
- “Mbote”, respondió ella, acercándose.
- “¿Qué deseas?”
- “Nos vemos”, dijo con confianza.

- “¿Un cigarrillo?”

- “Sí, ¿no tengo dos?”.

Todos le ofrecieron cigarrillos.

- ¿Por qué estás embadurnado de pembe?

- “Porque soy un wotsi”.

Entonces mandaron a buscar la copa de un soldado. La joven se bebió el vaso de whisky rebosante de un solo trago:

- “¡Un sabor que lo hace! Es fuego que fluye. Sólo un poco más”.

El capitán, muy consciente de la cortesía nativa, dijo entonces:

- “¿Mamá adjali?” (“¿Tu madre sigue aquí?”).

- “Akufi” (Ella murió).

- “¿Tata?” (¿Padre?).

Parecía que una nube pasaba por delante de los ojos de la mujer. Ella no dijo nada.

- “Y, vosotros, ¿cómo os llamáis?”

- “Andranga”

- “¿Tienes un mobali (marido)?”

- “Sí”.

- “¿Cómo se llama?”

- “Bandengwe”.

- “¿Tienes hijos?”

De nuevo, el velo delante de su cara. Pero esta vez, dio una respuesta un poco molesta, como si la pregunta no tuviera sentido. Y luego:

- “¡No! Mira, no podemos tomar una siesta. ¿Qué quieres?”.

El capitán se dio cuenta de que una nueva dosis de whisky no estaría de más. Bebió ansiosamente. Sus ojos brillaron.

- “Explicanos un poco qué es un wotsi”.

- “Será una larga historia. ¿Puedo sentarme un momento?”.

Rápidamente, se buscó un asiento, con un nuevo cigarrillo.

La historia de Wotsi.

Nota -- Cuando el Papa Juan Pablo II estuvo en Togo, África Occidental, en agosto de 1985, voló a Lomé para reunirse con ujieres y magos de las religiones tribales tradicionales en Togoville, el centro religioso del país. Todavía los tiene cerca del 70% de los togoleses. “El encuentro puso de manifiesto las similitudes entre la fe local y el catolicismo” (según la prensa internacional).

Según Paolo Corazza, un misionero italiano de allí, la religión indígena tiene un ser supremo (similar a nuestro Yahvé del Antiguo Testamento) y un gran número de espíritus (deidades entre otras).

En algunas tribus la religión adopta formas que recuerdan al voodoo (*E.RF. 198;-- 221*).

Ahora podremos ver, en el transcurso de la historia del wotsi, cómo, además de las similitudes con el catolicismo, existen también diferencias muy fuertes en las religiones animistas africanas.

Nota: Uno puede conocer a Fausto por Goethe.

En la traducción de C.S. Adama van Schelterna, el axioma de Mefistofeles dice lo siguiente

“Soy el espíritu que siempre niega”-- ¡Y con razón (*E.RF. 331: Axioma básico*)! Porque todo lo que surge -- es digno de ser destruido -- por lo que es mejor que no surja nada -- por lo que todo lo que conoces como pecado, corrupción -- en resumen, el mal - es mi elemento peculiar.

Por lo tanto, al leer el relato de Andranga, hay que tener en cuenta “la mente que siempre niega”: es decir, “deconstruye”, rompe, -- todo lo que no puede someter a sí mismo y a los objetivos puramente egocéntricos (“pensamientos”).

Andranga comenzó su relato con voz vacilante. Incluso se tenía la impresión de que, al revelar su historia, temía causar problemas.

Es -comenzó- la madre de mi madre quien fue la primera en hablarme de esto. En cierto momento, se dio cuenta de que ya no era una niña, de que mis pechos atraían las miradas de los hombres, de que sus ojos en particular ya no hacían que los míos miraran al suelo. Me llevó a solas a la cabaña y me dijo lo siguiente.

La miseria de Kwale.

“Andranga, estás en la edad en que tu madre, la pobre Kwale, comenzó su miseria. Debo decírtelo... Todo el pueblo dijo “la hermosa Kwale. Como tú, era grande y fuerte”.

Un día, un tal Kelekele comenzó a rodearla. Ya era un hombre mayor, y si hubiera ofrecido una bonita dote, habría aceptado su propuesta. Pero él no pagaría nada: ¡era un mago poderoso! Por eso no nos atrevimos a tratarlo con dureza, sobre todo porque tu abuelo había muerto y tu tío Sambo era aún muy joven. Un día me hizo entender lo que quería.

Nota... Leer *E.RF. 112;-- 148; 150; 252; 268; 272*). Leer especialmente *E.RF. 153 (Energía Activa)*. -

Cuando le dije que si ofrecía una buena dote, podríamos empezar la palaver (discusión), me contestó que quería pagar, pero no por adelantado “¡Kwale tenía que ir a él!”. No habríamos respondido a nadie más.

Pero Kelekele era el portador del mal de ojo. Sus grandes dedos ganchudos ya realizaban extraños signos... Terminé la conversación diciéndole que esperara otro año.

Kamba.

La historia de la madre continúa... Tu madre era aún demasiado joven para preocuparse mucho. Sobre todo porque un joven del pueblo, Kamba, ya le había dicho que le gustaba. Kamba, por cierto, era un buen cazador y un trabajador incansable.

Pero sentía que el desastre ya nos acechaba. Cada vez que tu madre salía, Kelekele se topaba con ella y trataba de asustarla, de atraerla... Pero yo conseguía que nunca saliera sola. A menudo Kamba les acompañaba, pues un día ya me había traído una cabra. Lo acepté como principio de la dote porque Kamba era “el yerno de mi corazón”. Pero un sentimiento oscuro me rodeaba.

Sambo y Kamba.

Tu tío Samba y Kamba se convirtieron en dos amigos. Habían visto a través de la astucia del mago. Lo odiaban. Pero a matarlo, nunca se habrían atrevido. Tampoco pensaron en golpearlo a sangre fría.

Andranga habló ahora con voz segura. Sin embargo, a través de su énfasis, se escuchó una extraña resonancia. Se intuía que había estado preparando su historia a conciencia durante algún tiempo.

Todo el escenario, la situación, no sé qué, que era misteriosa y sobre el destino -en el texto francés: ‘envoûtement’, daba un matiz dramático a la escena que estábamos presenciando.-- Pero Andranga continuó la historia de su abuela.

Tal vez pasaron seis meses. Kamba ya había dado su segunda cabra; unas cuantas gallinas más y un poco de alambre de cobre, y la dote estaría pagada. Tu madre se convertiría en su esposa.

¡Pero Kelekele sabía todo esto! Además, desde entonces siguió de cerca a Kwale a todas partes. Las pocas veces que pudo hablar con ella a solas, repitió su propuesta. Un día incluso añadió: “Si no aceptas, te ocurrirá un desastre. Presta atención: nunca más dejaré que te avisen”.

Su madre repitió esas amenazas en una conversación con su fiel Kamba.

Él, por cierto, empezó a preguntarse por tal situación: al fin y al cabo era un hombre y la espera le excitaba. Incluso creo que esperaba tranquilamente desanimar al mago de una vez por todas haciendo de Kwale su esposa. Porque un día, en la plantación, Kamba le dijo unas palabras tan dulces que ella dejó caer su tacón y se fue con él a la selva.

Pero algo así sólo ocurrió una vez, porque Kelekele había sido testigo presencial de esa escena. ¡Siempre ese Kelekele! A su regreso del bosque, los ojos de Kelekele ardían en llamas: sin prestar atención a Kamba, se acercó a tu madre y le dijo: “Kwale, por última vez te propongo: ¿quieres, sí o no, convertirte en mi esposa?”.

Ya he dicho que tu madre era joven y hermosa: acababa de llegar de la selva donde Kamba los había llevado. En ese momento, en lugar de limitarse a decir “no”, disfrutaba humillando al viejo mago. Toda su alegría de joven fue liberada. “¡No, Kelekele, nunca! Realmente soy la esposa de Kamba. ¿Lo has entendido bien? Salga de aquí. ¡No vuelvas a preguntarme nada!

Ante lo cual el mago comenzó a temblar. La furia hizo que su aspecto, ya desgastado, fuera aún más siniestro: “Nunca serás la mujer de nadie, Kwale”, dijo, mirándoles de forma penetrante.

Luego se volvió hacia su victorioso rival y siseó -como una serpiente-: “Yo también me vengaré de ti, Kamba. Mira de cerca el sol”.

Kamba quería saltar y matar al asqueroso mago. Lástima que no lo haya hecho. Pero tu madre intervino: lo calmó.-- Qué quieres: tal vez ella no era tan valiente como Kamba y temía perderlo por todo.-- Kelekele se fue.

El drama.

Kamba invitó entonces a Kwale a su cabaña en cuanto terminó su trabajo y, en cualquier caso, antes del anochecer. “Hasta luego”, dijo. “Quiero vigilar primero a Kelekele”. -- Tu madre no ha vuelto a ver a su marido desde entonces.

Andranga permaneció en silencio durante unos instantes. Una especie de miedo animal los convirtió en hielo. Nosotros, que pensamos demasiado como los europeos, apenas entendemos los matices.

Lo que pasó después, mi abuela -continuó Andranga- no me lo contó inmediatamente.

Kamba y Samba habían desaparecido de repente: la madre de mi madre vivía con un miedo constante, porque -estaba segura- debían de haber pasado cosas malas.

Algún tiempo después, mi tío Samba volvió a aparecer. Una noche. Estaba asustado. Casi toda la noche le contó a mi madre lo que acababa de pasar.

El día de la pelea en la plantación entre Kwale y el mago, éste estaba reparando su red de caza. De repente vio a Kamba, su amigo, venir corriendo, como un salvaje, chorreando sudor “Escucha, Samba, te necesito”. Luego contó lo que había sucedido en la plantación.

“Entonces seguí al mago para vigilarlo. Temía algún tipo de destino sobre nosotros... Se fue a su cabaña. Me escondí, -- lo espíe durante mucho tiempo. Ya sabes dónde vive: contra la selva, -- allá. No fue tan difícil para mí.

Kamba.

No se ha movido nada. Entonces me arrastré como una serpiente hasta el pie de la cabaña. La ventana estaba cerrada con un velo o algo así. Pero a través de una grieta pude ver el interior. -- Samba, amigo mío, lo que he visto no te lo vas a creer. Y sin embargo: ¡lo vi como lo veo ahora!

En el centro de la habitación había una abertura en la tierra, un gran agujero. Al igual que el oso hormiguero (*nota: un mamífero sin dientes, del tamaño de un jabalí, que se alimenta de hormigas entre otras cosas, un tímido animal nocturno que vive bajo tierra*) cava su agujero en el suelo. La tierra removida estaba apilada en un gran montón, justo al lado de la entrada de la madriguera.

Pero la cabaña estaba vacía. ¡Keleke no estaba allí! Te lo juro: ¡lo vi entrar y vigilé la puerta todo el tiempo! En otras palabras, había atravesado el agujero como un animal, habiendo cavado el suelo con las manos. No había nada como una herramienta.

Ahora vuelvo a la cabaña: ¡hay que hacer algo! Samba, Kwale I trust. Manténgase al día con ellos. Y observa atentamente: ¡este cuchillo matará a Kelekele! ¡Es un deber! ¡Es un demonio!

Kamba desapareció. Samba -continuó Andranga- quería mucho a su hermana. Comprobó si Kwale había entrado en la aldea, tomó su lanza y llegó hasta la plantación.

No había nada que ver. “¡Kwale!”, llamó en voz alta, acercándose. Mi madre estaba tumbada en la linde del bosque. Parecía estar durmiendo. El miedo de mi tío disminuyó cuando vio que ella respiraba. Pero, al acercarse, le invadió el pánico. Allí, a la altura de la rodilla y cerca de ella, había una abertura, un agujero enorme. La historia de su amigo aún resonaba en sus oídos: temblando, sacudió ligeramente a Kwale. Su voz se detuvo: “¡Kwale! ¡Kwale!”

Mi madre abrió los ojos: estaban llenos de agonía. Se enderezó, extendió las manos como para alejar a alguien, pero reconoció a su hermano y se arrojó a sus brazos, llorando.

“¡Sambo! ¡Qué sueño he tenido! Horrible”. Mi tío se sintió aliviado: “¡Sólo fue un sueño!”

¡Ay! El agujero estaba allí. Sin lugar a dudas. Así que fue más que un sueño. Pero no dijo nada, tomó a Kwale bajo el brazo y los condujo a la aldea. Allí acostó a su hermana en la kitiwala (tumbona) y le pidió que le contara lo que había pasado.

Pero la historia de mi madre, que seguía muy confusa, era incoherente... He aquí: primero se había dormido, a la sombra de los árboles, porque un súbito e inexplicable cansancio le había dejado el cuerpo desganado y la cabeza mareada.

Nota: cf. *E.RF. 113 (No podían recordar...)*.

Un sueño se le había presentado: un enorme peso había sido arrojado sobre su pecho; no había podido mover los brazos; su boca había sido agarrada... como con una mano de acero.

Entonces le había pasado lo mismo que a Kamba una hora antes en la selva. Pero había resistido un agarre y una sensación de asfixia, en las garras de algo brutalmente espeluznante.

Sambo quería más detalles, pero la historia había reavivado los temores de mi madre. Sólo le salieron lágrimas de la boca.

Sambo lo había entendido: no podía enseñar a su hermana la verdad desnuda. Se fue. Con todo su ser se convirtió en un sanguinario. Fue directamente a la cabaña de Kelekele: tanto para ayudar a Kamba como para vengar a su hermana.

Desgraciadamente, el horrible mago no había perdido ni un instante, ya que, a diez metros de la casa, el pobre Kamba yacía desplomado, boca abajo. Ni un rastro de sangre. Ni siquiera hay señales de violencia. Sin embargo, pronto Samba descubrió la verdadera causa de la muerte: se había clavado una larga espina en el cuello, del largo de un dedo meñique.

Sambo quiso sacarlo pero se rompió. Consecuencia: el envenenado, los venenos mortales clavados en la carne. Un veneno que causa la muerte inmediata.

Miró hacia arriba, -- miró la cabaña del mago: con una furiosa voluntad de matar lanzó su lanza contra la cabaña pero ... estaba vacía.

La tierra del interior estaba nivelada: no se veía ninguna abertura ni hueco. Sólo en el centro parecía que la tierra estaba recién removida, por lo que Kelekele había desaparecido: se podía suponer que su venganza se había enfriado.

El cuerpo de Kamba -como el de los animales muertos por los cazadores- era rígido y pesado. Sambo apenas podía moverlo. Decidió buscar ayuda y corrió hacia el pueblo. Pero, cuando volvió con un hermano de la víctima, el cuerpo ya había desaparecido.

Al ver esta nueva villanía, mi tío y el hermano de Kamba juraron solemnemente matar al asesino antes de que transcurrieran seis días.

Pero quedaba una dolorosa tarea por realizar: informar a mi madre. Sambo no pudo soportar la verdad desnuda. Los dos juraron guardar el secreto y levantaron una tumba falsa.

Después de esta piadosa mentira, Sambo se dirigió a la cabaña: mi madre lo vio llegar. Se dio cuenta de la horrible verdad en el acto. Llorando a mares, se echó al cuello de su hermano y le preguntó dónde estaba Kamba.

“Hermana, Kamba era un hombre valiente. No te quedes sin valor ahora. Kelekele ha matado a tu mobali. Pero su hermano y yo acabamos de jurar vengarlo.

Pero primero debo estar absolutamente seguro de tu destino: júrame que hasta que yo regrese no saldrás de esta cabaña. Tal vez sean varias noches. Escúchame: cuando haya corregido los errores, volveré para contártelo todo. Entonces desapareceré para escapar de la investigación del hombre blanco”.

Pero mi madre estaba en una especie de frenesí: quería saber a toda costa cómo había muerto Kamba y dónde estaba enterrado exactamente. Entonces Sambo vio que seguir dudando era una pérdida de tiempo, y los condujo al montón de tierra que acababan de levantar: su hermana y él -con toda piedad- colocaron allí los objetos de los muertos.

Opm.-- O.c., 93.-- Nos encontramos aquí con el manismo congoleño o religión de los antepasados. Sobre la tumba, la gente lleva comida y coloca con ella los objetos personales del difunto, su silla, sus calabazas, su televisor. Porque incluso la idea de dejar un cuerpo sin enterrar se considera un sacrilegio muy grave. Eso atraería a los chacales o a los buitres.

En este caso, el deber sagrado era tanto más apremiante cuanto que el mago había extraído casi con seguridad el corazón para fabricar con él sus amuletos o pociones. Entonces Kwale se calmó un poco. Prometió hacer lo que se le pidiera. Después, Sambo llevó a mi madre de vuelta a la cabaña.

Sambo no acababa de salir de la cabaña cuando Kwale se tiró a la tierra, se cubrió la cabeza y el cuerpo con tierra y lamió el suelo. Confiar sólo a la tierra - (*nota*: esto parece claramente una religión de la Madre Tierra) todas sus penas.

La superación del mago.

Andranga. - Cuando cayó la oscuridad, Sambo y Kamba se adentraron en el bosque. El lugar de la venganza estaba, pues, cerca del lugar donde Kelekele había violado a mi madre.

Para llegar de la selva a la plantación, sólo había una posibilidad: un camino estrecho... Se pusieron a excavar la tierra. Con tacos y machetes trabajaron apresuradamente el terreno del camino, pues todo debía estar listo antes del amanecer.

Después de largas horas, el pozo tenía dos pasos de largo y dos de ancho. Un hombre de pie podría desaparecer en él. Luego, con mucho cuidado, afilaron seis o siete palos, cada uno de un brazo de largo, y los plantaron en el fondo del pozo con las puntas hacia arriba. Luego -con un cuidado que supera al de los cazadores de leopardos- cubrieron la abertura con ramas y plantas y se llevaron la tierra que habían extraído con mucho cuidado.

Cuando la noche se acercaba a su fin, la emboscada estaba preparada: era tan mortal como invisible. Ahora estaba esperando a la bestia.

A la mañana siguiente, Samba preparó una treta. Volvió a la cabaña y tuvo una larga charla con mi madre, Kwale. Entonces se les vio a los dos -con los tacones en el hombro- subiendo por el camino hacia la plantación. Durante dos horas trabajaron allí como si no hubiera pasado nada. Luego ambos descansaron un rato. Y mi tío se fue por un tiempo.

De repente, desde la espesura -Kwale estaba descansando-, oyó una voz atrayente: “¡Kwale! Kwale”. Mi madre se volvió hacia la voz, pero, recordando el enfático consejo de Samba, contuvo la profunda ira que la embargó al reconocer aquella voz. En efecto, seguía siendo Kelekele: el asesino de Kamba estaba allí, a veinte pasos de ella.

“¡Sigue siendo lo mismo, ye Kelekele!” gritó con voz apenas nerviosa-. Sí, soy yo. ¡Sigo siendo yo! Hasta que digas que sí. Te he estado buscando desde ayer. - ¿Estás solo? ¿Dónde está Kamba?”, preguntó Kelekele.

“Sí, estoy aquí solo. Kamba se fue ayer. Sólo lo estoy esperando. Pero tú: apártate de mi camino, ahora que soy su mujer. Por favor, déjame en paz”.

“¡Kamba! ¡Kamba! Pero ese no es un hombre para ti”.

Mientras hablaba así, Kelekele se adelantó en el camino. Cuando estuvo muy cerca, se volvió más intrusivo: “¡Yo, yo te haré fuerte y poderoso! Aprenderás mis secretos. Te enseñaré a sanar y también enseñaré a tus enemigos... a morir. (...).

Mi madre se levantó: “Kelekele, he dicho ‘no’ y seguirá siendo ‘no’ para siempre. Tú: eres viejo y feo. Me he entregado a Kamba. Con él fui feliz, -- ayer a unos pasos de aquí. Nunca seré tuyo”.

Entonces levantó su trébol, mostrando su joven cuerpo femenino: “Mira, Kelekele: todo eso es de Kamba. Nunca lo tocarás. Ven, si te atreves, a mí: este cuchillo te matará”.

No hizo falta más, por supuesto: la visión del cuerpo de Kwale y su lenguaje llevaron al mago más allá de sí mismo. Ha saltado.

Pero, después de tres saltos, se hundió de repente en las profundidades. Con un grito estridente. La emboscada lo había devorado. Mientras tanto, Sambo estaba de vuelta. Gebrul salió de la fosa.

Los hermanos se llevaron las ramas restantes para no perderse nada. Con ojos ebrios observaron: ¡la venganza! ¡La dulce venganza! El mago quedó terriblemente mutilado y trató de liberarse, pero fue en vano. Cuanto más luchaba, más dolor sufría.

Kwale: “¡Kelekele, nunca seré tu esposa! Ve a morir, bestia vil, en las profundidades de tu agujero”. Pero el mago aprovechó sus últimos momentos de vida para rematar su maldad: “Kwale, me has superado. Pero mi venganza ya está aquí y será eterna: tu Kamba ya ha sido devorada por los chacales y te he violado.

Me transformé en un oso hormiguero y por eso el niño que surja será mío. ¡Mía! ¡Pero es un animal! Ningún otro hombre podrá...”. El resto de lo que dijo Kelekele se apagó.

Sambo intentó entonces matar al mago con su lanza. Para que mi madre no tuviera que aguantar más sus palabras. Pero el viejo Kelekele era duro y mi madre tenía que oírle gritar todo. Entonces cogió una gran piedra y le asestó -con toda su fuerza- el golpe definitivo. -- Luego, con los ojos muy abiertos, como en un frenesí, huyó hacia el pueblo.

Samba y el hermano de Kamba cerraron la tumba, hicieron desaparecer todo rastro, se despidieron tras un largo beso. Mi tío quiso culminar la venganza: se acercó a la cabaña del mago y le prendió fuego. Se quedó mirando el fuego purificador. Antes de que los aldeanos pudieran llegar, saltó al bosque con un grito de victoria.

El capitán: - “Tú también, Andranga” el bebé que se suponía era “la bestia”. ...

- Andranga... La maldición ha caído sobre nosotros. Por cierto, todo el pueblo lo sospechaba. Mi madre apenas se atrevía a salir de la cabaña. Su embarazo progresaba bien. Pero una y otra vez pensó en el bebé e inmediatamente se estremeció.

No podía quitarse de la cabeza la idea de que había sido violada por un kelekele o un oso hormiguero. Perdió peso visiblemente, se debilitó y su discurso era a menudo el de un lunático. Una misteriosa enfermedad, que nadie vio, la minó.

Dio a luz prematuramente y con fuertes dolores de parto. Temblando -como una anciana- mi madre me tomó en brazos por primera vez: “¡Un milagro! Porque yo era un bebé como todos los demás. Mi madre y su madre revivieron: “¡Tal vez Kelekele había mentido!

Por desgracia, mi madre no se recuperó y ocho días después de mi nacimiento murió misteriosamente. Ninguna mujer del pueblo quería alimentarme porque era de conocimiento general que el “destino maligno” estaba en mi madre y en mí.

Entonces mi madre comió unas hojas de planta y al día siguiente sus pechos ya daban leche. Podría alimentarme. Lo que deja no lo sé: con mi madre, el secreto de la familia se perdió. Como todos los niños, crecí. No sabía nada de historia: mi madre era mi madre.

Un día, mi madre dijo “aoki mobali” (“Ha sentido al hombre”). Entonces me contó todo.

Con el tiempo me casé con Bandengwe... pero: desgraciadamente, a mi marido nunca se le permitió hacer el amor conmigo. La primera vez que me apretó contra él, una fuerza extraña se alzó entre nosotros y mi marido salió despedido de la cama. Varias veces intentó dominar al enemigo invisible. En vano.

Entonces comprendí que Kelekele seguía allí. Desde ese momento, un miedo mortal me acompañó.

En la oscuridad de la noche, sentí que unas manos heladas me tocaban una y otra vez. Inmediatamente mis uñas comenzaron a crecer. Para escapar del agarre, arañé la tierra tan rápido como un oso hormiguero y me escondí en el agujero.

Por la mañana, me desperté en la cama. Mis uñas habían vuelto a su tamaño normal. Pero en cuanto abrí los ojos, la imagen de Kelekele, tal y como lo había descrito mi madre, apareció ante mí. Así que decidí blanquearme: una vez blanqueado, un fantasma ya no me vería. Durante el día mi truco funcionaba, pero por la noche volvía a ser la misma escena. Nunca me convertí en la esposa de Bandengwe.

Hasta aquí la historia.

Nota -- El autor cuenta cómo cuatro soldados, incluido el capitán, realizan una especie de “exorcismo” del que Andranga sale al día siguiente “liberado”. En nuestra opinión, o el final de la historia es imaginario o es real pero la “liberación” no duró.

Muestra 64.-- Un satanista sobre los templarios (361/363).

Muestra de bibl.: Jean Lignières, *Les messes noires (La sexualité dans la magie)*, Astra, s.d., 153 / 164 (XIII: *Les Templiers*).-

A modo de presentación.

Los Templarios son una orden religioso-militar, fundada tras la Primera Cruzada (1096/1099). Fue derrotado por el Islam y se retiró a Europa, después de adquirir considerables riquezas.

Llegó a enfrentarse, entre otros, y especialmente con el monarca francés Felipe IV el Hermoso (Philippe le Bel: 1268/1314; rey desde 1285), en forma de un largo juicio. Con la ejecución de muchos caballeros de la Orden.

El príncipe consiguió que el Papa de entonces aboliera la orden en 1312.

Hasta aquí la información de fondo.

A.1.-- “¿Es factible negar la eficacia de las misas negras? ¿No se identificaron personajes cuya aguja estaba atada (cuya vida sexual estaba inhibida por la magia negra)? ¿Gracias al efecto de una misa negra (es decir, una misa “invertida” en honor a los demonios, incluido Satanás)? ¿No se ha visto a gente pudrirse y morir como resultado de una misa negra realizada por un enemigo? Así que hay que buscar la razón de tales acontecimientos, -- la razón más allá de la influencia de los ángeles y los demonios”.

Tal es la frase inicial del libro. Un libro que básicamente aprueba la venta de negros. Más bien de forma velada.

A.2.-- “¿Había realmente inmoralidad (‘obscenidad’) en la exhibición de la desnudez, en los gestos descarados, en la presencia de figuras anormales? ¿O acaso esos gestos, esa exhibición de desnudez, tienen una razón que puede encontrarse en los ritos de la antigüedad?”.

Tal es la tesis principal de Lignières: los templarios y sus ritos son una refundación más de una religión antigua, basada en leyes puramente naturales.

Se refiere a ellos en un lenguaje que es, entre otras cosas, y sobre todo, derivado de una especie de ciencia natural. Pero todo el libro delata que esto no es más que un lenguaje que encubre lo que realmente ocurre. Porque se cuentan cosas fantásticas que conforman una cortina de humo, por alguien que estaba muy bien informado.

Precisamente por eso es tan interesante para nosotros lo que dice sobre los ritos de los templarios. Da la impresión de que en ciertos círculos los templarios siguen existiendo en la clandestinidad.

B.1.-- Extractos, entre otros, de la orden de arresto de los templarios a instancias de Felipe IV el Hermoso, demuestran que las siguientes afirmaciones contienen probablemente un grano de verdad.

1. Al entrar en la Orden, se hace una confesión: se muestra un crucifijo. El iniciado jura tres veces a Jesús y escupe tres veces al crucificado.

2.1. Entonces uno se quita la ropa en presencia del que recibe o de su adjunto. Este último “besa” a los iniciados en la grupa, en el ombligo y luego en la boca.

2.2. A continuación, los iniciados se comprometen a realizar entre ellos ritos mágico-sexuales de tal manera que, si se les pide que lo hagan, no puedan negarse.

Esto es lo que el autor llama “la antigua tradición”. Cita a *Georges Lizerand, Le dossier de l'ordre des Templiers*.

“Se puede decir que tales acusaciones son aproximadamente reales. El error está en la interpretación que se les dio en su momento”. (O.c., 156).

Lignièrès añade: probablemente tal ceremonia se realiza a partir de un cierto grado de iniciación. Lo que “explicaría” las muchas diferencias en las confesiones de testigos y acusados.

B.2.-- La sodomía -*Génesis 18:16 / 19: 29 (El juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra)*- o gratificación homosexual, contranatural, no era el único medio para tener sexo. Ponsard de Ghizy cita la siguiente acusación: “Ítem, cuando las dichas hermanas habían entrado en la orden, los dichos maestros las sometían a desfloración.-- Las otras hermanas que habían llegado a cierta edad, y que creían haber entrado en la orden para salvar su alma, tuvieron que sufrir por culpa de los maestros, y las dichas hermanas quedaron embarazadas.”

B.3.-- El interrogatorio de Hugues de Pairaud revela la adoración de la cabeza o estatua que los templarios decían “adorar”.

Para algunos era una criatura insólita y horrible. Para otros era la cabeza de un anciano con pelo y barba largos. Sólo los grandes entre los caballeros conocían su significado, que sólo revelaban a los adeptos de cierto grado.

Lo que nos mostraría -según Lignièrès- es que la Orden es una especie de Cábala (= interpretación místico-mágica judía del Antiguo Testamento) y un renacimiento de la antigua tradición.

De paso, una confesión dice que “la cabeza” tenía cuatro pies, dos delante y dos detrás.

Nota -- Ahora lee *E.RF. 117*. Se afirma que “la cabeza” era en realidad Baphomet. Una afirmación que, por supuesto, como todo lo relacionado con los templarios, es discutida.

C.-- O.c., 161.

A continuación, Lignières señala las operaciones mágicas que (subraya) requerían la oscuridad.

“Su poder, sus inmensas riquezas, tendrían su causa en esa hipótesis, la causa de la que trata el libro de Lignieres”. - Cfr. *E.RF. 54* (*La magia negra tiene que ver con la noche*); 67; 100; 106; 113; 212; 231; 260; 265. Hemos podido constatar el elemento nocturno una y otra vez en el curso de nuestro muestreo. Lignieres es un conocedor, aparentemente.

Inmediatamente añade: “Es evidente que, por su modo de vida, los templarios descuidaron la vida espiritual para buscar sólo bienes temporales, que pudieron adquirir con gran rapidez.

Para Lignieres, enriquecerse de forma notablemente rápida es uno de los signos de que se trata de una praxis oculta, una proposición con la que no está ni mucho menos solo. El malvado mamón del que habla Jesús en el evangelio va muy fácilmente de la mano de la incredulidad.

Sobre este punto el médico griego *Lucas*, en su *evangelio*, fue muy enfático: 3:11; 5:11; 5:28; 6:30; 7:5; 11:41; 12:33s; 14:13; 14:33; 16:9; 18:22; 19:8;-- *Hechos* 9:36; 10:2; 10:4; 10:31.

Lignières hace hincapié en lo nocturno: “Porque celebraban sus capítulos y reuniones por la noche. Que es la costumbre de los herejes. Y porque los que actúan así odian la luz”. Este es un texto de G. Lizerand que confirma la tesis de Lignière.

O.c., 32s. -- Lignières enumera una serie de herejías (gnosis, maniqueísmo, etc.) condenadas por la Iglesia. Afirma que en todas estas corrientes la sexualidad desempeñó un papel, a veces dirigido hacia lo superior, a veces hacia lo “temporal” (la riqueza).

En esta segunda variante, se produjo el sexo sagrado. “Por lo tanto, era correcto acusarlos de excesos, como más tarde a los templarios” (o.c., 33).

Muestra 65. -- **“El hombre al que le robaron el corazón”.** (364/366).

Muestra de bibl.: J. Ch. Souroy, *Sorciers noirs et sorcier blanc (La magie, la sorcellerie et ses drames en Afrique)*, Bruselas, 1952, 207/261 (*L’homme au cœur volé*).

Lo que cuenta el autor, la magia -la verdaderamente negra- también la conoce en otro lugar de este globo... Se trata de un cabo del entonces ejército colonial belga, Maya. Era conocido como uno de los congoleños más ejemplares. Hasta el día en que su comportamiento se convierte en lo contrario. El motivo fue una relación íntima con una tal Tesesa, esposa de Djilapamba.-- Le dejamos hablar (o.c., 255ss.).

Estaba al límite de mis fuerzas y se lo confesé todo a Tesesa. Inmediatamente lo entendió todo. Rápidamente se enteró de que el mago había vendido un billete de lotería a su marido, Djilapamba. El destino se puso en mi contra.

También me prometió que, en cuanto la luna fuera favorable, iría a ver al mago de la aldea más cercana para conseguir otro kisi (lanzador de la suerte) que pudiera combatir al primero que me tenía como objetivo. Una noche se fue. Pero sentí que era demasiado tarde, que nunca la volvería a ver.

Ese día, el “mal” avanzó de forma aterradora. Por la noche estaba en mi cabaña, que cerré con un candado. Me emborraché. He fumado. Pensé profundamente. Entonces me quedé profundamente dormido (cf. *E.RF.* 355: “*Un sueño pesado*”).

Recuerdo que un tornado acababa de empezar a hacer estragos. Un viento espantoso golpeaba mi cabaña. El trueno rodó. Los relámpagos brillaron. -- la pesadilla.

Cf. *E.RF.* 355: “*Ha surgido un sueño*”. -

En un momento dado, un terrible estruendo me arrancó del sueño: un relámpago cegador hizo arder mi habitación. Ese relámpago duró: duró un día entero.-- Justo entonces, unos hombres -- vi seis de ellos, lo juro -- atravesaron la pared sin abrir nada. Eran grandes, más grandes que yo (*nota:* Maya era una negra-africana dura).

Sus ojos y dientes emitieron una serie de destellos verdes. Desnudos como estaban, vi su piel brillante.-- Intento salir de mi cama pero soy impotente (*E.RF.* 355: “*No pudo mover los brazos*”).

No puedo moverme. Quiero gritar, pero tengo la garganta atada como una cuerda. Nada puede salir. Sólo oigo el sonido tembloroso de mis dientes... Los hombres de las llamas verdes ya me rodean.

(1) Los dos primeros vinieron a situarse en la cabecera de mi cama. Me agarraron de las muñecas, con sus manos ardiendo como el fuego.

(2) El tercero se puso sobre mis piernas. Estoy paralizado.

Cf. *E.RF.* 355: “*Un gran peso en el pecho*”. -

Los hombres no dijeron ni una palabra: sólo se oía el sonido de mi castañeteo de dientes. No pude evitar que me castañetearan los dientes... De repente comprendí: “Son Babatu (*Opm.*-- una tribu que él considera hostil). La verdadera venganza de Djilapamba está a punto de comenzar”.

(3) Un cuarto “demonio” se acerca a mi pecho: con un destello su mano derecha agarra mi camisa que se rasga como un papel. Sus dedos -apuntados como dagas- penetran en mi piel, en mi carne. ¡Pero si ni siquiera lo noto! Oigo un sonido crepitante: sus dedos están desgarrando mis huesos del pecho. En ese momento -con un apretón repentino- cierra su mano alrededor de mi corazón y lo arranca.

Un dolor punzante me atraviesa, desde los pies hasta la cabeza. Mi garganta se abre y grito.-- Sonriendo, el hombre abre esa gran mano y veo mi corazón en llamas en su palma. Estaba sangrando... mi corazón. Lo vi moverse, deslizarse, rodar. Y el hombre sonreía mientras lo mostraba a los demás.

(4) Luego el quinto que se había quedado en el fondo. Coge mi cubo de agua y me lo entrega. Lo escucho: “¡Plof! ¡Plof! Plof!”. Mi corazón estaba ahogado.

(5) Veo al último que hasta entonces se había escondido venir hacia mí: en su mano un puñado de hierbas. De nuevo me abre el pecho: inmediatamente el puñado de hierbas se desliza en la abertura para que mi corazón sea sustituido por ese puñado.

Luego se inclina sobre mí, me lame la herida y se bebe la sangre que escurre. Luego, lentamente -con las manos extendidas- me frotó el pecho: la herida se cerró. No sentí nada, pero un nuevo relámpago, tan brillante como el primero, me cegó: los seis fueron inmediatamente tragados, -- de nuevo a través, de las paredes.

Era como un muerto y sin embargo lo había visto todo, no me quedaba corazón. Me desperté muy tarde. Mi cabeza estaba vacía, pero mi repugnante aventura seguía ante mis ojos.

Miré a mi alrededor: ¡todo parecía como antes! Las paredes estaban intactas, y un poco más adentro de mi camarote vi el cubo de agua.-- Al principio no me atreví a salir de la cama. Finalmente, me decidí.

Me acerqué a la pared a trompicones: ¡nada! ¡Ni rastro de los seis hombres que iban y venían! Desde la distancia miré mi cubo, me acerqué: sólo había agua en él, ¡agua muy clara! ¡Y aún así era un hombre sin corazón!

Me vestí... Al principio quería ver al doctor blanco. Pero me di cuenta de que no podría hacer nada. En primer lugar, no me creería, diría que estoy loco. Y también: ¡esas cosas no son historias para los blancos!

Salí a la calle. Tenía que contarle a alguien lo que había pasado. En ese momento veo venir a dos prisioneros. Dos Babatu. Dos de la carrera que me destruyó.

De repente tenía diez de fuerza: ¡sin duda! Me llené de odio y venganza. Escuché una especie de voz que soplaba en mis oídos que si mataba a los dos, mi corazón volvería. Les llamé. Entraron: yo -como se mata a un animal peligroso- derribé a uno de los dos. Con un golpe de bayoneta.

Yo también quería matar al segundo, pero logró escapar. Tuve que sacar mi arma del cuerpo del primero: no la descargó. Para salvar a su compañero de carrera. Sin embargo, cogí la bayoneta y corrí con toda la velocidad posible como un loco.

Más tarde pude atrapar a dos niñas. También dos Batatu. “Dos ejemplares más de esa raza maldita” me dijo la voz.

“¡Mátenlos!” Los he matado. Y he sentido que mi corazón regresa. Escucha: sigue ahí. Está latiendo.

Es obvio que la corte colonial belga no podía tolerar algo así. Tesesa estuvo en la audiencia. Fue condenado a trabajos forzados a perpetuidad. Era un hombre muy ejemplar en la cárcel.

Muestra 66. -- La tragedia de un 'masikini' (zapatos de pobre). (367/370).

La definición común de "tragedia" es: "Todo lo que termina mal *sin perspectiva de mejorar*". Es la desesperanza la que crea lo trágico.

En el cristianismo, en el que la Santísima Trinidad puede tener en última instancia la última palabra, si la criatura quiere creer, no hay nada verdaderamente trágico. Pero en el animismo puramente extrabíblico, en el que incluso las deidades más poderosas - Satanás incluido- acaban en situaciones que implican un mal resultado sin perspectiva de solución, todo lo que es verdaderamente trágico tiene su verdadero lugar.

Muestra de bibl.: J. Ch. Souroy, *Sorciers noirs et sorcier blanc (La magie, la sorcellerie et ses drames)*, Bruxelles, 1952, 161/206 (*Le likundu*).

Este texto nos muestra una religión -e inmediatamente deidades o poderes numinosos- que ve lo dado y lo exigido (mal fin y salida) pero ninguna solución.

De modo que tal religión y sus poderes numinosos resultan ser irreales, es decir, incapaces de resolver el problema. Y esto para siempre. Lo cual es realmente trágico.

El "héroe" de la historia -- una historia trágica -- "ha nacido para la desgracia", -- no tiene suerte, -- además, al ser el blanco del mal de ojo, no reparte más que desgracias a su alrededor. Es "pernicioso" (*E.RF. 43; 47*).

Por cierto: en el griego antiguo esto se llama "kako.daimonia", estar determinado por un daimon maligno o desfavorable, factor de suerte (en forma de entidad, por ejemplo) en el destino de uno. Lo contrario de 'eu.daimonia', es decir, tener un daimon saludable o factor de suerte, -- tener un determinador favorable de la propia suerte.-- Estamos aquí en la plenitud del destino.

La historia demostrará, por enésima vez, que J.J. Rousseau, con su "bon sauvage", el buen "salvaje" o primitivo, era más bien un primitivista ingenuo: una sociedad primitiva está lejos de ser una sociedad meramente idílica. Todos los primitivismos contemporáneos adolecen de esta ingenuidad. El destino de Makolopembe lo demuestra de forma conmovedora: es un marginado sin perspectivas. Trágico.

Souroy... ¡Pobre Makolopembe! El hombre al que nunca se refiere de otra manera que con la palabra 'maskini', un pobre diablo, un torpe idiota, un fracasado". Así es como el narrador caracteriza al "héroe" del drama. Un drama, entre otras cosas, de la magia imperante que, en su irrealidad, no conoce ninguna salida seria a su destino.

Souroy... Por supuesto que es feo, patético. Sus piernas en forma de X se pliegan bajo el peso de su pecho. Y, lo que es más, es perezoso, torpe.

Nota -- El autor no se expresa bien: lo que se quiere decir es en realidad lo que en la lista de los siete pecados capitales se llama “lentitud” (inercia). Se trata de la falta de dinamismo, del propio impulso empresarial. “No hay nada en él”.

Su padre, Gilima, era un cazador de complexión robusta, sí, un hombre notable. Pero como el mayor borracho del pueblo. Un día lo trajeron a casa después de que un búfalo le diera una cornada en el vientre con sus cuernos, en lo profundo de la selva.

Los remedios del mago tuvieron un “efecto radical” en el casi desinflado Gilima: el hombre murió en el transcurso de la noche.

Esto sigue ocurriendo y, normalmente, sólo la familia habría sufrido. Pero el mago en cuestión estaba haciendo una de sus primeras apariciones y resulta que había muchas personas presentes con las que el prestigio del mago estaba en juego. Así que había que reaccionar: el pollo vivo que había intervenido en la preparación de los remedios estaba perfectamente sano; las palabras, en el curso del rito, se habían pronunciado perfectamente.

Consecuencia: ¡quien se equivocó fue la víctima! Gilima había querido engañar al mago. De hecho, para la caza Gilima sólo le había pedido un kisi (poción mágica) barato, justo para los antílopes. Pero con algo así había atacado a un búfalo. Así que es natural que la calamidad haya ocurrido.

Sin embargo, ese error era común, por lo que había algo más y diferente en el trabajo. El pobre fracaso que Makolopembe se señaló a sí mismo: de él, la oveja sarnosa, provenían todas las desgracias.

Los aldeanos, más temerosos del mago que de Makolopembe, estaban de acuerdo: “makolopembe muestra el mal de ojo”.

El mal final del trabajo de plantación de Tabo.

Los mitos locales dicen que un masikini está condenado por un poder desconocido.

En otras palabras, una fatalidad pesa sobre esas personas, una fatalidad indefinida.

Pero de vez en cuando, esa “x” desconocida (factor de perdición) aparece y se revela. Así que en el siguiente final malo.

Con el tiempo, Makolopembe se casó. Pero parece que no ha nacido para la felicidad. Un día Tabo volvió de la plantación con un pie muy hinchado por la mordedura de una serpiente. La dolencia creció y afectó a su pierna. Makolopembe se preocupó.

Calentó el agua, pero el baño no dio ningún alivio. Entonces el mago fue informado: hizo una incisión en la herida, aplicó las vendas preparadas. No hay resultado. El veneno ya corría por las venas de Tabo: en el transcurso de la noche Tabo murió.

Poco a poco, el viudo se dio cuenta de la hostilidad general contra él: “Otros habitantes fueron mordidos por serpientes, pero el mago los salvó. ¿Por qué no pudo curar a Tabo?”

La peor de las cuartetas recordaba a un tal Djiadjoko, que murió -hace algunos años- en las mismas circunstancias. Todo el mundo sabía que era su marido el que había intentado deshacerse de ella porque no podía tener hijos con ella: ¡el hombre tenía el espíritu del mal en él! Sí, aún más: al igual que Makolopembe, ese hombre tenía una mancha blanca en el ojo, el ojo derecho.

“No tienes suerte”. -- Una noche su suegro vino a verle: “Makolopembe, mi hija ha muerto en tus manos. Sé que una mordedura de serpiente es grave, pero se cura.

¿Qué causó la mordida que mató a Tabo? Tu padre fue asesinado cuando eras un niño. Tu madre te dejó huérfano (*nota*: huyó del pueblo). ¡No tienes suerte! ¡No eres afortunado! ¿Qué has hecho con los espíritus? El suegro llega a la conclusión.

Pero hay más: “Y si uno no tiene suerte -dijo el suegro-, los que viven cerca de ti tampoco la tienen. Nunca has hecho nada para luchar contra este destino: ¿recuerdas que incluso la gallina que regalaste al mago hace seis años, con motivo de tu boda con Tabo, murió dos días después? Algo que, sin duda, el mago nunca le perdonó”.

En una charla de corazón a corazón, el suegro, que en principio estaba bien dispuesto con él, le dio una estructura al estilo de su religión.

Likundu.

-- o.c., 201.-- Makolopembe se aleja del pueblo. Con la familia. Empezar una “nueva vida”.-- Un primer hijo de Basa (pariente) enfermó.

Una noche, un segundo hijo de Basa, hermanastro de Makolopembe, cayó enfermo. El niño tenía mucha fiebre. Una fuerte tos le desgarró el pecho. Esta vez no sólo las miradas estaban llenas de odio: se profirieron amenazas. Más de una vez se escuchó la palabra “likundu”.

Basa consultó entonces al mago del pueblo: “Desde que Makolopembe se mudó conmigo, dos de mis hijos han muerto. Tú que lo sabes todo, ¿puedes decirme por qué?”

El viejo mago cerró los ojos. Permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego se levantó y cogió unas plantas que había en un rincón. Los arrojó al fuego. Se quedó mirando el humo que se elevaba hacia el techo.

Silencio de nuevo. De repente: “Makolopembe muestra likundu y así traerá la desgracia a todos aquellos con los que vive. Así que debes ahuyentarlo. Cuando se vaya, tráeme una cabra joven. El sacrificio te limpiará, a ti y a los tuyos”.

Nota: Lo que el proponente describe aquí puede haber sucedido millones de veces en toda la tierra en las religiones primordiales: concentración, - fortalecida por un manto de humo, - pronunciamiento mántico u oráculo.

Basa, al volver a casa, le dijo a Makolopembe: “Tienes likundu. Has traído el desastre sobre nosotros. Vete. Si no, debo matarte a ti y a tu pequeño hijo. Porque es bien sabido que el likundu impide dormir incluso a los muertos”.

Tomó a su pequeño hijo en brazos. “Mostramos el likundu. Un espíritu maligno está dentro de nosotros que nos ha mordido en el estómago. Ningún mago puede exorcizarlo.-- Tengo un gran dolor en mi corazón pero -- para curarnos -- debo matarte”.

De repente, agarró al niño por la cabeza, lo puso en el suelo, cogió su cuchillo y lo degolló, llorando.

Nota.-- La ley colonial belga puso a Makalopembe en prisión. Allí se comportó de forma ejemplar. Pero se convirtió en un zombi: patético como un autómeta.

Muestra 67.-- Magia por objetos mágicos. (371/383)

Este capítulo está dividido en algunas historias... Pero primero una introducción.

Muestra de bibl.: M. Gillot, *Des sorciers, des envoûteurs, des mages*, París, La Table Ronde, 1961.

Autor ya conocido por ella: *Aux portes de l'invisible, Neuchâtel (CH), 1968 (E.RF. 234vv.*: Esta vez citamos algunos textos reveladores (Marguerite Gillot es una ocultista experimentada) sobre el uso de objetos en la magia. Distinguimos, con ella, dos tipos:

a. El voltio, ya sea una estatua o estatuas de cera o arcilla, o más generalmente cualquier objeto utilizado en la magia,

b. La dagyde, que también indica una imagen (en francés: dagyde, figurine, éparge, poupée).

En resumen, un voltio o dagyde es un objeto cargado que se utiliza para influir en algún objetivo, para bien o para mal.

Introducción.

O.c., 18.-- ¿Cuántas personas, sin darse cuenta, beben una poción aparentemente inocente pero en la que una maga o hechicera ha mezclado su propio ingrediente activo -sangre, saliva,-- orina- con la intención de someter permanentemente a su objetivo? O bien: se puede acudir a una maga para obtener un elixir o polvo preparado ritualmente.

El huevo.

O.c., 18. -- El huevo de la gallina es un volt que se utiliza a menudo, por ejemplo, para implicar el “deseo” de una persona, - “deseo” llamado “amor”- en uno mismo o en otro o para librarse de un enemigo(s).

Método (algoritmo).

Para dirigir el deseo de una persona, se toma un huevo fresco (que la gallina ha puesto el mismo día). Se hace un pequeño agujero en la cáscara. A través de ese orificio se desliza una fotografía o, por ejemplo, la firma de la criatura deseada. Este huevo procesado se coloca debajo de la almohada sobre la que se duerme durante toda la noche. A la mañana siguiente, se chupa el huevo y se come la foto o la firma mientras se pronuncia tres veces el nombre de la persona deseada - *nota:* en honor a las tres parejas primitivas más altas que forman una caricatura de la Santísima Trinidad. - Si esto tiene éxito, entonces la persona tan burdamente devorada -comida (kumo, es decir, animal brujo que come)- debe aparecer en un plazo de tres días.

Nota: Los hechos demuestran que esto es cierto, en un número muy limitado de casos.

Las experiencias del Dr. Teutsch.

La escritora, enfermera en París, ha tenido muchas relaciones con médicos.-- Esto es lo que escuchó de boca de uno de ellos.-- Cuenta el Dr. Robert Teutsch.

Una de sus clientes -una anciana señorita V- se enamoró de él. A menudo acudía a verle “sin motivo”, buscaba encontrarse con él fuera de las consultas, le invitaba a cenas, intentaba seducirle.

Al principio, el Dr. Teutsch se armó de paciencia y le dijo que estaba perdiendo el tiempo, que tenía a alguien a quien quería, que no quería engañarlos.

Sin embargo, poco a poco, el cliente se fue enamorando más y más. Ella seguía insistiendo. Siempre era la última en llegar a las consultas, después de todos los demás clientes.

Un día, le repitió insolentemente que realmente estaba perdiendo el tiempo, que le hacía perder el tiempo, que se buscara otro médico, que él daría órdenes de no admitirlos más.

Acompañada de rabia y resentimiento (*nota:* deseo decepcionado), le confió a una señora, que afortunadamente también era clienta del Dr. Teutsch: “Ya que me rechaza, voy a intentar sacarle algo”. La persona en cuestión se echó a reír entonces, convencida de que estaba diciendo tonterías.

Pero poco después, el Dr. Teutsch fue presa de extraños malestares y su esposa tuvo que guardar cama (ya no podía sostenerse sobre sus piernas, había perdido todo el apetito y no podía dormir).

Ni los análisis ni las investigaciones mostraron ninguna causa para tal mal. El propio médico se perdió en todo tipo de hipótesis, dado que él también sufría de “dolencias inexplicables”.

Hasta el día en que el cliente al que la Sra. V. había confiado su plan de poder vino a verle. Encontró a su médico demacrado, muy cansado. Ella se lo dijo. Le preguntó urgentemente si no se sentía mal.

Confesó que no se sentía bien desde hacía varios días. La clienta le contó entonces lo que había escuchado de Jw. V. mismo.

Pasó por la cabeza del médico como un rayo. Inmediatamente buscó a un experto que pudiera enseñarle las técnicas del contragolpe.

Estas técnicas -pues son técnicas reales- permiten, si se hacen bien, anotar sin piedad a la persona que echó la suerte primero, por más que se resista. Esto es lo que le ocurrió a la anciana Sra. V., que murió en cinco días, mientras que el Dr. Teutsch y su esposa se recuperaron rápidamente.

Al haberlo experimentado él mismo, el Dr. Teutsch se convirtió en un experto en la materia. Esto le permitió ayudar eficazmente a personas que no estaban simplemente enfermas, sino que eran víctimas del destino.

El Dr. Robert Teutsch, que escribió una pequeña obra sobre la lucha del destino de la que él mismo fue una vez víctima, es formal en cuanto a la conexión entre el dayyde y el individuo: lo que se hace con el dayyde (presagio) le sucede al individuo representado y previsto en ese dayyde (cont.)

Ya sea por amor o por odio, la técnica (*nota*: en sí misma neutra en términos éticos) “funciona”: ya sea acariciando, abrazando, etc. o apuñalando (por ejemplo, con agujas) infligiendo golpes, “embruteciendo” -acompañado de gestos de encantamiento e invocaciones adecuadas- se obtienen resultados.-- Cfr. M. Gillot, o.c. 86.

Pero antes de empezar, mencionaremos que M. Gillot no es clarividente (dotada de mantis) sino puramente sensitiva y que utiliza un péndulo o una varilla de zahorí. Antes de empezar, hay que mencionar que M. Gillot no es clarividente (dotada de mantis), sino simplemente sensitiva, en la medida en que utiliza un péndulo o una varilla de adivinación. Así que enseguida conocemos su método.

I. -- *El huevo mágico.* (373/

O.c., 19ss.. -- Se aplica a un voltio que produce ruptura u odio.-- He visto ese método aplicado por una gitana (“une bohémienne”).

Se trata de una joven que, después de la Segunda Guerra Mundial (1939/1945), había sido deshonrada con respecto a una herencia por una “prima” celosa que la había humillado una y otra vez. La sed de venganza, llevada al extremo por este último pleito, la llevó a aceptar las propuestas de una gitana a la que solía dar algo de dinero o ropa usada cuando llamaba a su timbre casi todos los meses.

El día en cuestión, la gitana se encontró llena de sentimientos amargos, ya que acababa de ser tranquilizada porque la herencia de un pariente común le había sido arrebatada por una artimaña rencorosa de la cousine, que se embolsó todo.

El notario le había dicho que era imposible recurrir a los tribunales. Al darse cuenta de esta amarga decepción, la gitana ofrece sus servicios. En concreto: castigar a la culpable de tal manera que sea presa de un profundo remordimiento y devuelva parte de la herencia. La gitana tampoco quería perderse su recompensa. El trato está cerrado. Se fija una fecha para la semana siguiente: sería una luna llena.

La joven tuvo que proporcionar una nueva toalla para un huevo que sólo había sido puesto en veinticuatro horas. Fue a comprarlo en el mercado temprano por la mañana... Yo personalmente estaba al tanto del asunto. En vista de mi deseo de asistir a la operación, fui admitido - un poco en contra de las reservas de la gitana.

La mujer gitana

De piel morena -con orgullo por su papel de primera clase-, iba vestida con una falda larga de seda roja y llevaba sandalias plateadas en los pies. Su chaleco era de lana de color verde espinaca y mantenía su forma alrededor de sus ágiles y protuberantes pechos. Su cabello estaba envuelto en un velo rojo y dorado. Los de Zecchino se colgaron como un collar alrededor de su cuello. Los pendientes colgaban de sus orejas.

Se sentó mirando al este.

Dijo una oración en un idioma ininteligible. Entonces, con voz seria, pronunció tres palabras: Mani. Padme. Om'.

Cogió el huevo, dibujó con un lápiz en la cáscara del huevo tres veces el nombre de la persona que era el objetivo del voltio.

Luego murmuró algunas palabras más, se concentró en un profundo silencio durante un rato, dobló la toalla en dos, colocó el huevo en el medio y volvió a doblar la toalla. Inmediatamente, aplastó el huevo entre sus manos con toda su rabia.

Entonces desplegó la toalla: estupefactos, la joven y yo -en el amarillo del huevo que se desintegraba- vimos un mechón de pelo de color castaño.

La gitana: “Ha salido bien: has visto que he aplastado el huevo en la toalla que me diste; puedes ver por ti mismo que el pelo de “la cousine” está en ella. Volveré dentro de tres semanas. Confío plenamente en ti”. Entonces el gitano se fue.

En cuanto a mí, era más bien séptico. Había observado todo con una dosis de sospecha. Pero al hacerlo, estoy seguro de que -materialmente (*nota*: crudamente) hablando- habría sido imposible introducir el mechón de pelo en el huevo, mechón que la joven reconoció formalmente como del mismo color que el pelo de la cousine. No tengo ninguna explicación para este fenómeno.

Pero es un hecho que, cinco días después de este extraño rito, la víctima de esta magia llamó por teléfono a su pariente desde su cama para decirle que se sentía mal desde hacía varios días y que, como estaba postrada en la cama, le instaba a acudir a ella.

Para gran sorpresa de la joven, la cousine malade le contó que la noche anterior había tenido un extraño sueño: unos demonios, con una sonrisa en la cara, la rodeaban y gritaban: “¡Ladrón! ¡Ladrón! No escaparás de tu castigo. A partir de ahora serás uno de los nuestros”.

Mientras hablaban, se burlaban de ella y se reían... Despertó de aquella pesadilla, pero entonces un miedo la invadió. Había decidido enmendar el error, pedirle perdón a su prima y pedirle que aceptara la mitad de la herencia.-- Una vez que la joven aceptó la propuesta, la cousine se recuperó.

Nota: El 1.verdadero trasfondo de esta gitana era en realidad una magia que está bellamente descrita en *H.P. Lovecraft et al, Le Necronomicon*, París, Belfond, 1979 (// *Neville Spearman, The Necronomicon*, Jersey, 1978), 134/169 (*Al-Hazif, Le livre de l'Arabe Abdul al-Hazred, 730, à Damas*).

“Al-Azif” (escrito hacia el año 730, en Damasco (Syr.) el árabe Abdul al-Hazred) significa, en árabe, “el zumbido nocturno de los insectos”.

Con lo que se indica metafóricamente la murmuración de los demonios. Abdul al-Hazred era un poeta, un loco, que había visitado las ruinas de Babilonia, los subterráneos de Menfis y sobre todo la soledad del gran desierto del sur de Arabia.

“Se afirma que este desierto está habitado por espíritus que favorecen el mal y por “los monstruos de la muerte”. Los que afirman haber estado allí cuentan que en él se producen fenómenos extraños y sobrenaturales”. (O.c., 11).

En cualquier caso, dos cosas:

a. Quien aplique el libro, páginas 134/169 (el resto es un comentario), puede esperar un error de cálculo tras otro (del que sólo empieza a darse cuenta al cabo de los años: tal es la astucia de los espíritus nocturnos que gruñen), tanto en el cuerpo como en la mente;

b. La gitana de esta historia conoce muy bien a estos espíritus y los ha subyugado a través de la magia sexual; como resultado, su magia ritual funciona inicialmente de manera benéfica (sólo para ser maligna después, --de acuerdo con el axioma: armonía de los opuestos, conocido en todas las culturas paganas y especialmente en las religiones). Así que a la joven le espera, después de ese “beneficio” -financiero-, una serie de errores de cálculo apenas perceptibles para que, terminando en la desesperación, se arriesgue efectivamente a pertenecer “a los espíritus zumbadores de la noche”; a menos que se dirija a Dios.

Nota 2. la magia ceremonial que habla la gitana: sus ropas, sus gestos, sus palabras son indicativos de un tipo de acción mágica que está envuelta en una bruma de liturgia.

Nota 3 . Nótese -lo que no se le ha escapado a Marguerite Gillot- que la joven gitana se erotiza: para complacer a los espíritus nekronomikon.

Nota 4 . En la Biblia, uno se encuentra muy brevemente con los espíritus nocturnos zumbadores, a saber, cuando el profeta Isaías habla de Lilith y sus criaturas del desierto (*Is. 13:19/22; 34: 1/17 (esp. 34:14)*).-- *Marcos 1:13* se refiere a esto: “Jesús permaneció en el desierto durante cuarenta días, siendo probado por Satanás. Y él estaba allí con las bestias salvajes. Y los ángeles le sirvieron”.

No es nada casual que Jesús -una vez bautizado en el Espíritu Santo (la fuerza vital de Dios)- se dirija inmediatamente al lugar donde se encuentra la parte más caliente de su lucha con “el maligno”: precisamente allí Satanás le pone a prueba (por partida triple); precisamente allí cae la sentencia de los espíritus satánicos: “Morirá”.

El texto de Gillot oculta mucho más de lo que revela.

II.-- *Los posibles síntomas.* (377)

O.c., 16.-- La Sra. X, una querida señora que conocí, experimentó -tras veinticinco años de perfecta felicidad conyugal sin un solo defecto- con radical impotencia el cambio de comportamiento igualmente radical de su marido.

De repente se volvió duro, desagradable, incluso malicioso. A partir de entonces, los dejó solos en casa por las tardes, respondiendo a todas las preguntas en poco tiempo.

Este cambio repentino la alarmó. Su primer pensamiento fue: “Está enfermo”. Unas semanas después, el hombre abandonó la casa. Él, que hasta entonces había estado enamorado como el primer día de su encuentro, -- lleno de cortesía y consideración, abrazándolos con todo su corazón, confesó fríamente que había “otro” en su vida: “Nunca dejaría a “ese otro”, pero nunca se divorciaría”.

La bella y dulce dama se derrumbó: de vez en cuando tenía que conformarse con unos minutos que tenía que robar a su rival, por así decirlo. Esta rival ya se había divorciado dos veces y enviudado de su tercer marido. Lo que significa: que estaba lista para su cuarta “conquista”. Debido a la extensa propiedad.

Nota: Siempre el deseo.

La esposa legal fue presa de una pena interminable, cayó gravemente enferma, murió unos meses después, quedando sola en una tierra extranjera a la que su marido la había llevado para estar con su amante.

Una señora, médico, con un corazón de oro, venía a visitarla todos los días: era la única persona que había presenciado de cerca su lucha por la muerte.

Marguerite Gillot: “¿Cómo se las había arreglado la rival sin escrúpulos para llevar a cabo su voluntad tan rápidamente?”

Gillot termina su historia con esta pregunta principal. Porque su intención no es, como en este curso, penetrar y revelar hasta el fondo (hasta donde esto es posible en esta tierra).

Y, sin embargo, estas cosas suceden casi a diario sin que nuestra cultura posmoderna, éticamente dislocada, sospeche nada de “los espíritus nocturnos zumbadores”, a los que el loco Abdul al-Hazred inició en Siria en su momento, prediciendo que, al final de los tiempos, sus espíritus nocturnos zumbadores volverían a la tierra en su totalidad. En cualquier caso, estos síntomas pueden indicar que tenía razón.

III.-- *Enterrar el huevo al pie de un árbol.* (378/379)

O.c., 21s. -- La joven amante de un político quería casarse y consultó a un vidente-mago en les Ternes (un barrio de París). Después de pedir una buena fianza, me dio el siguiente consejo.

Como la joven no tenía fotografía, tuvo que escribir el nombre del cónyuge legítimo -al que quería eliminar- en un trozo de papel, -- tomar un huevo fresco, hacer una abertura en él y deslizar el trozo de papel dentro. Luego tuvo que enterrar el huevo en la tierra al pie de un árbol. Preferiblemente un pino. A continuación, coloca dos trozos de madera en forma de cruz sobre el huevo antes de cubrirlo con tierra.

Tres semanas después

“Su amigo” volvía de un viaje al extranjero, a Brasil, donde le había acompañado su mujer. Le informó de que su esposa había caído gravemente enferma a bordo del barco, y que el médico del barco y los médicos de Río de Janeiro se habían perdido en todo tipo de hipótesis, ya que no habían encontrado “ninguna causa” que explicara las extrañas dolencias que padecía la paciente, así como las piernas repentinamente negras e hinchadas.

Un profesional de París -consultado después de volver a casa- habló de arteritis (‘artérite’).-- A pesar de todos los cuidados enérgicos, el paciente se consumía, presa de dolores crecientes.

Al mismo tiempo, la joven rival -a la que había conocido en un club del que entonces era socio- tenía la conciencia muy tranquila por el impacto de lo que había hecho. Me lo contó todo y me pidió consejo. Porque lo que realmente quería era que el político -“su amigo”- obtuviera su “libertad”, no que se quedara viudo.

Estaba completamente aburrido y no sabía qué hacer... ¿Visitar a la bruja para pedirle que deshiciera lo que había hecho? No había manera. Incluso si lo hacía, estaba en condiciones de exigir una suma aún mayor que la acordada inicialmente.

Tal vez pudo hacer que su cliente fuera víctima de sus sucias prácticas... pensé.

Quizás era preferible que acudiera a un sacerdote, ya que era una cristiana creyente. Lo que hizo. Siguió viendo a su “amiga” con regularidad pero, siguiendo el consejo del sacerdote, acudía a la iglesia del Sacré-Coeur (Montmartre) nueve noches a la semana, recitando un conjuro.

Luego regresó al lugar en el Bois de Boulogne donde había escondido el voltio. La sacó de la tierra, le echó agua bendita y deseó que la mujer enferma se curara.

Debo añadir que también temía que si la persona que quería era liberada como resultado del repugnante método que había utilizado, lo pagaría caro con el tiempo.

Esas semanas después

Entonces la víctima estaba fuera de peligro. Parecía que un profesional recién consultado había encontrado “el remedio eficaz”.

Pero, mientras su relación continuaba como antes, sufrió un revés a pesar de todo: sus piernas se cubrieron de pústulas durante algún tiempo. La medicina establecida estaba desesperada. Por eso le aconsejé que usara compresas de agua potable.

Al mismo tiempo, se hizo tratar por un magnetizador concienzudo; al parecer, como había querido enmendar su error, al final todo salió bien.

IV. El corazón de un ternero. (379/380)

Un agricultor de Normandía, víctima de la envidia de un vecino -por motivos de rivalidad y por razones de “sentimientos” (su mujer había rechazado al vecino)-, vio de repente cómo moría mucho ganado sin motivo suficiente.

El veterinario se encargó de ello. Sin resultado. Una vaca dio a luz a un ternero muerto. La leche, como la de las otras vacas, se secó. Los cerdos murieron uno tras otro. Debido a “una extraña dolencia”.

El propietario, un hombre de mala gana, no creía en el destino. Pero tras un año de lucha, vio amenazada su propiedad. Cabizbajo, buscó a “una bruja” y ésta a unos treinta kilómetros de su pueblo. Superó su prepotencia y su desprecio por los “siervos del diablo” (así llamaba a toda esa gente) y le rogó al brujo que fuera a su granja y averiguara si no había “un maléfice caché” (una brujería oculta) en marcha.

Se llegó a un acuerdo razonable. El mago, antiguo pastor, prometió venir en la próxima luna llena.

Recorrió los campos, examinó el ganado, los establos. Sacó una varilla de zahorí del bolsillo, recorrió todo el patio en todas las direcciones, con la varilla en la mano. De repente se detuvo en el umbral, cogió una pala y cavó a unos treinta centímetros de profundidad. El corazón de un ternero, que ya estaba medio podrido con las uñas clavadas, quedó al descubierto. Descubrió lo mismo en la entrada de la pocilga.

Así que hizo encender una hoguera en medio del patio, arrojó los dos puntos suspensivos mientras murmuraba fórmulas mágicas, hizo la señal de la cruz y puso el pie en el fuego cuatro veces sobre los puntos suspensivos en dirección a los cuatro puntos cardinales.

Luego regresó al establo: allí hizo la señal de la cruz en cada vaca individualmente, murmurando algunas palabras ininteligibles. Tras esta visita de la “bruja blanca”, todo fue bien: el ganado se recuperó y el trabajo se reanudó como de costumbre.

Pero el que había cometido el sorteo contrajo repentinamente una doble neumonía; estuvo postrado en la cama durante varias semanas. Esto le dio tiempo para pensar. Tal vez se dio cuenta de que estaba sujeto a la ley de las colisiones meteorológicas.

V.-- *Un globo de cera en dos hilos de hierro.* (380/383)

O.c., 25.-- Hace algunos años recibí una llamada telefónica: un querido artista me llamó para pedir ayuda. Tenía que venir cuanto antes, porque su médico se mostraba impotente ante una extraña dolencia que la tenía postrada en la cama desde hacía más de una semana. El médico no pudo encontrar la causa.

Había vuelto de un viaje al extranjero con una salud excelente. Pero apenas regresó a su coqueto piso, le sobrevino una fuerte fiebre y un fuerte dolor de cabeza.

El médico la había curado de eso. Pero debido a un inexplicable mareo que la hacía tambalearse, no podía ni siquiera mantenerse en pie y cualquier alimento le producía asco.

En cuanto estuvo en la cama, le sobrevinieron dolores de estómago. La noche anterior, se había levantado pero se había desmayado.

Intrigado por los fenómenos inexplicables, el médico exigió “un examen completo” (sangre, orina, etc.). El resultado: “todo normal”. -- Luego ordenó un chequeo.

Pero la joven recordó una conversación en la que una vez hablamos del destino y de mi capacidad para descubrir el destino a través de mi vara de adivinación. Así que me mandó llamar. Esa misma tarde estuve con ella.

Empecé por comprobar las hermosas estatuas de Buda y los numerosos objetos orientales que decoraban su interior: no se veía ni una sola mirada maliciosa.

Nota: No hay que pensar que estas obras artísticas y religiosas están exentas de culpa. No es que siempre irradien maldad. Pero en lo oculto uno debe, -- al comprar o recibir, ser muy cauteloso. Por lo tanto, el Sr. Gillot ha hecho bien en ocuparse de ello.

Luego hice la prueba con la propia artista. A la altura del plexo solar (plexus solaris), la varilla de radiestesia vibró violentamente hacia la tierra. Eso sucede de otra manera cuando lo sostengo sobre agua contaminada o un organismo muerto. Al parecer, el destino estaba en marcha. La pregunta que surgió fue: “¿De dónde viene este latido del destino?”

Les hice salir de la cama. Se dejó poner en el centro de la sala. Hice un movimiento alrededor de ella con la vara. A una distancia de treinta centímetros la rodeé con la varilla de zahorí en la mano. Esta se dobló hasta el suelo de tablas cuando estaba entre ella y su cama. Inmediatamente supe la dirección.

Seguí la línea perpendicular a ella y llegué a la cama. Allí, en medio de la cama, mi instrumento giraba rápidamente, siempre en la dirección equivocada.

Caminé alrededor de la cama: una radiación que podría haber venido del exterior (las radiaciones pueden llegar incluso a través de las paredes), aparentemente no estaba allí. En consecuencia, un voltio tenía que estar en la propia cama.

La señora de la limpieza me ayudó a revisar la cama. En el colchón -a la altura del chakra que corresponde al plexo solar (la región del estómago como si fuera un testamento)- observamos un desgarró que había sido cosido con una costura tosca. Cortamos la tela: para nuestra gran sorpresa, encontramos una bola de cera encajada entre dos alambres de hierro en forma de X.

Saqué el voltio y comprobé que emitía un aura extremadamente maliciosa.

Ahora quedaba por ver cómo había llegado esa cosa hasta allí.

Conté, siempre con la ayuda de la varilla de adivinación, durante cuántos meses había estado trabajando el Lanzador del Destino: encontré “tres meses”.

La artista estaba fuera de sí por la explicación de sus misteriosas dolencias, así como por la exactitud de la información.

Entonces me dijo que había puesto su piso a disposición de un conocido de las Antillas durante un mes cuando se fue de gira. Este último había sido muy celoso de su apoyo y estaba resentido por no aceptar sus propuestas.

Al día siguiente, ya estaba en pie. Las molestas dolencias habían remitido por completo.

VI.-- *Un globo de cera amarillento.*

O.c., 27.-- G.C., escritor, fue atendido por uno de mis amigos, un médico. Su clienta no podía dormir porque en cuanto se acostaba en la cama era presa de temores y calambres estomacales insoportables. El amigo me pidió ayuda.

Lo que me llamó la atención fue que el marido de la paciente presentaba los mismos síntomas y además sólo por la noche.

Estuve de acuerdo. El médico vino a buscarme una tarde, después de la consulta, para llevarme a la joven. Durante seis meses había probado todos los tranquilizantes y sedantes sin el menor resultado. Esto le hizo pensar en una causa oculta.

En el estudio, una gran sala, no encontré nada maligno. La paciente dijo que desde la medianoche hasta que se levantó no pudo dormir. También dijo que, una vez muerta de cansancio, empezó a dormir, sólo para despertarse cada vez con un dolor en el estómago que parecía una puñalada de cuchillo que la atravesaba. Lo mismo le ocurrió a su marido.

Así que examiné el dormitorio... En medio de la cama encontré un voltio. Pero no encontré nada en el colchón. El diván era muy grande y el suelo de tablas estaba cubierto por una gruesa alfombra.

Así que le pedí a su marido que trasladara la cama al salón contiguo (donde no encontré ninguna malicia) y que aflojara la alfombra para comprobar si se había colocado un objeto inesperado en el lugar que correspondía al centro de los cuerpos de la mujer y el hombre.

Luego me fui. De hecho, a la mañana siguiente me enteré por teléfono de que habían dormido bien. Los dos. Y que bajo la alfombra habían encontrado una bola de cera amarillenta, sangre coagulada, dos penachos negros en forma de x. Habían arrojado todo al fuego. Le siguió un ligero golpe mientras se encendía una llama alta.

Le pedí a G.C. que viniera a verme por la tarde y que trajera cartas y fotografías de las personas que ella sospechaba que estaban detrás de este destino.

Entre las cartas había una que me dio la apariencia de enfermedad que buscaba. Me dijo que la carta la había escrito su primer marido, escritor como ella, del que se había divorciado unos meses antes.

Su ex quería obligarla a vivir con tres de ellos, con una secretaria de la que ya era amante. Ella se había negado. El divorcio había sido efectivamente “amistoso”. ¡Pero sus libros se vendieron mejor que los de él!

Así que su ex había querido destruirla, al menos como intelectual. Un resultado que, por cierto, habría conseguido sin duda si no se hubiera descubierto este voltio.

Sin embargo, lamenté que el voltio se hubiera quemado. Porque, si hubiera radiaciones similares entre el voltio y la carta o la fotografía que me mostró en ella, esto podría haber confirmado mi explicación.

Era consciente de que su ex podría haber querido vengarse. No dejé de buscar en el cuadro el origen de tanta magia.

De repente, exclamé: “¿Tu ex es miembro de una secta voedoe?” “No sé nada de eso. Sólo puedo decir que viajó mucho por África, Oceanía, Java y Bali, estudiando las costumbres de los nativos.

Bueno, Bali es un lugar de magia negra. También sabía que las plumas negras se utilizan en la religión vodú. Eso era todo lo que sabía.

Quedaba un punto por aclarar: ¿cómo se había instalado el voltaje bajo la cama? Luego dijo que le había dejado vivir en su piso cuando estaba de viaje en Escandinavia. Eso hizo que todo fuera comprensible.

Muestra 68 -- El hombre kumo. (384/447).

El texto que sigue es ante todo un informe completo y lo más preciso posible.

Un informe es la representación más exacta posible de un acontecimiento o un texto. Verá que la traducción al neerlandés es lo más textual posible.

Pero el texto que sigue es más que eso: Regularmente, en breves interludios, se hace un juicio de valor para actualizar el frágil texto de Sterly, el autor. Emitir juicios de valor sobre cosas que uno mismo no ha experimentado es un asunto arriesgado. Pero con respecto a las cosas que Sterly describe o cuenta, hay una segunda vía; los que han pasado por el curso "*Elementos de Filosofía Religiosa*", especialmente los que están completamente versados en las cosas ocultas, tienen una capacidad de apreciación diferente a la de -lo que podríamos llamar- un contraexamen in situ.

De hecho, lo que dice Sterly suena tan familiar a cualquiera que esté familiarizado con la ciencia y la filosofía de la religión que se refiere al camino del juicio de valor a través de sus propias observaciones de cosas como la magia, la kumo-magia y similares como el verdadero ser.

El propio Sterly, siguiendo los pasos de Heidegger, el filósofo existencial que inició una de las formas más extrañas del posmodernismo, intenta aquí y allá llegar a una "explicación" (no en el sentido científico actual, sino en el heideggeriano) o a una crítica.

Por ejemplo, cuando se opone a las sanciones que, según las antiguas tradiciones, quiere aplicar el propio Simbu, muestra que, a pesar de su método radicalmente fenomenológico que registra sin inmutarse lo que declaran las propias personas, los implicados, sigue emitiendo a veces un juicio de valor "moderno" o quizás bíblico.

Por ello, entregamos el siguiente texto como relato crítico de una descripción magistral de una cultura que se hunde bajo el dominio de la modernidad (y la posmodernidad), así como de la revelación bíblica, tal y como fue y quizás siga siendo proclamada por la misión, a pesar de la apertura de las iglesias a las culturas primitivas, en su crisis final. Una especie de nostalgia se cierne sobre todo el libro al respecto.

K.M 01.

El kumo - hombre.

Muestra de bibl.: J. Sterly, *Kumo (Hexer und Hexen in Neu-Guinea)*, Munich, Kindler, 1987.

Esta obra, nuestra única fuente, es una obra maestra. Está escrito en el espíritu de Martin Heidegger (1889/1976; ontólogo fundamental). Lo que significa que intenta ser puramente fenomenológico, sin ningún sesgo tradicional (ciertamente sin ningún sesgo moderno).

En algunos lugares del libro, se utiliza un número muy reducido de términos heideggerianos (que, de paso, nos parecen muy inadecuados para definir con precisión el fenómeno del “kumo”).

El grueso de la obra es puramente narrativo y descriptivo, típico de la fenomenología imparcial o de la representación fenomenológica.

Que esto es así lo demuestra a.o. o.c., 183: “Nuestras representaciones nos rodean de una especie de escudo, tras el cual sólo percibimos lo que nuestra razón puede explicar”.

El término “razón” representa todo lo que es axiomático moderno. El término “representaciones” se refiere a las ideas de nuestra razón (moderna). El término “percepción” se refiere al contacto directo con los datos, los “fenómenos” (aquello que, más allá de la razón y sus representaciones, sí, en oposición a la razón y sus representaciones, se muestra como algo dado).

Por lo tanto, la representación de los fenómenos tal y como son en sí mismos sólo es posible en la medida en que se eliminan todos los posibles presupuestos (axiomas) que no tienen nada que ver con lo dado o con el fenómeno, y se adhiere estrictamente a los presupuestos o axiomas que representan lo dado de forma pura y sin artificios.

Puede que los pocos conceptos básicos que Sterly toma prestados de Heidegger sean necesarios pero insuficientes, sobre todo cuando no se limita a describir o narrar el fenómeno del “kumo” sino que se quiere profundizar en él.

Al igual que los conceptos básicos de, por ejemplo, la paranormología actual, tal y como la interpretan muchos científicos, son necesarios pero no suficientes.

Sterly no duda en tachar de inadecuada la paranormología actual, a la vez que la etnología, al menos en la medida en que es interpretada por la mayoría de los científicos (que parten de la razón y sus representaciones).

K.M. 02

Por cierto: Ni que decir tiene que, para el autor de este relato crítico, la “razón” (entendiendo por tal, sobre todo, la razón occidental, hasta la entendida por el racionalismo moderno) y sus “representaciones” tienen un valor real. Aunque este valor de realidad es a veces muy limitado cuando se trata de cosas “oscuras” -o mejor dicho: “sagradas”- como el fenómeno del kumo en Nueva Guinea. Sterly exagera en la estela del Heidegger (postmoderno).

Muestra 1.-- El enfoque aretalógico. (386/387)

Aretalogía” era el nombre griego antiguo para la “exposición de todo lo que aparece como milagros inexplicables”. Dado que la ‘aretè’ (latín: ‘virtus’), el poder o la fuerza vital, se expone en cosas tan maravillosas, el término ‘aretalogía’ encaja perfectamente.

(O.c., 348s. (Die Hexe Mayugl).

29.11.1983Seguí mi camino. Frente a un edificio de la policía, vi a un grupo de personas reunidas. En el centro había una mujer, de unos cuarenta años, sentada en una silla. A una distancia de unos diez metros, se ató un pollo. La mujer se sentó en silencio y miró al frente. Se veía como cualquier otra mujer. Dos policías y varios “hombres grandes” estaban detrás de ella. Le pregunté a Muglua qué pasaba. “Ambu kumo” (Una bruja).--

He seguido al pollo. Se sentó con el cuello retraído. Intentó levantarse y batir las alas. Entonces, dio un vuelco y se cayó. Un policía la recogió: “Está muerta”, dijo.

Un numbulsi (una de las tribus) abrió el pollo. Entonces los transeúntes se acercaron, pero mantuvieron una distancia respetuosa con la mujer.

“Ye konduagl demkane bolkwa” (Ella cortó los intestinos del pollo).

Uno de los policías habló con la mujer. “Ella dice que ‘disparó’ tres veces”, dijo.

“Así es, porque el hígado del pollo tiene tres lágrimas.

“Es suficiente”, dice el otro policía. “Tira el pollo”.

Entonces alguien los arrojó al agua corriente de un río.

Le pregunté a Muglua quién era la mujer. -- “Es un komkane (otra tribu)”, dijo. “Su nombre es Mayugl. Estaba casada con Gin bogl, un numbulsi. Murió la semana pasada. Lo golpeó con el ‘kumo’ y lo mató.

K.M. 03.

Una bruja, una Kuglkane, de nuestro clan lo ha revelado y Mayugl lo ha confesado”. He oído que en lugar de juzgar a la mujer de la forma tradicional o de la forma moderna, la enviaron de vuelta a su clan. Como resultado, se libró de la pena de muerte, por ejemplo.

(O.c., 349s.

(Nina Kulagina tötet einen frosch).

¿Por qué los numbulsi habían pedido a la policía de Gembogl que le hicieran a Mayugl, un komkane, la prueba de la bruja? No para mostrar cómo se hace. No para mostrar que “algo sobrenatural” -fuerza vital, ‘aretè’- está actuando aquí. Pero para mostrar al público que la vida -de una gallina, por ejemplo- puede matarse de forma kumo. Porque: al igual que los dotados de kumo matan pollos, perros, cerdos, matan... personas.

“Kumo golkwa” (La bruja golpea y mata).

La atención de la gente moderna -incluidos los misioneros- que desestima el “poder del kumo” como “superstición”, pasa por alto los hechos. Hechos verificables. Hechos que demuestran que la modernización o la secularización permiten cosas que son y siguen siendo inaceptables para primitivos como ellos, a pesar de la modernidad y el cristianismo.

Mientras investigaba la esencia del “kumo”, encontré un texto sobre un experimento al que el fisiólogo ruso Genady Sergeiev sometió a Nina Kulagina, una médica.

“El siguiente experimento del Dr. Segeiev con Nina Kulagina resulta extraño. La médium fue capaz de paralizar el corazón de una rana -controlada por medios científicos- gracias a la concentración psíquica. Los intentos de devolver la vida al corazón fracasaron. La rana fue asesinada por PK (psicoquinesis)”.

Nota.-- Sterly, como heathenggeriano, rechaza, como explicación cabal del ‘kumo’, toda paranormología. Sin embargo, menciona el experimento con Nina Kulagina. Lo que sugiere que debe, necesariamente, mitigar su exclusión heideggeriana. Lo que implica que la “razón” y las “representaciones” de los parapsicólogos sí representan la “realidad”.

Señalamos esta “contradicción”, no para rechazar el método de Sterly, sino para señalar sus límites.

Esto nos lleva al tema de nuestro reconocimiento del brillante informe de Sterly.

K.M. 04.

Muestra 2.-- Kumo y magias comunes. (388/392)

Antes de profundizar en lo que es el kumo, consideremos primero algunas formas locales de magia “ordinaria”.

La “magia” es esencialmente el control -la manipulación- de las fuerzas (vitales) de todo tipo (en griego antiguo “dunamis” (término que aparece en el Nuevo Testamento y que se traduce en latín por “virtus”).

1.- O.c., 20.-- (Irian Jaya).

Irian Jaya es la parte occidental de Nueva Guinea, que es territorio indonesio. El autor vivió durante muchos años en Papúa Nueva Guinea, en la parte oriental, más o menos en el centro, al sur del monte Wilhelm (una montaña de 4.510 m).

En toda Melanesia (que incluye Nueva Guinea y los archipiélagos occidentales de Oceanía), pero en algunas zonas más que en otras donde la brujería es temida, se distingue de la magia de daño y muerte.

(1). -- La magia de daño y muerte es practicada principalmente por un hombre. La brujería -por ejemplo, el kumo- es practicada predominantemente por una mujer.

(2) -- Los que trabajan con la magia lo hacen principalmente en plena conciencia, en su conciencia cotidiana. La bruja, por su parte, se encuentra en algún grado de trance, llamado “manía” por los antiguos griegos.

Esto puede llegar hasta el “letargo”. La bruja yace muerta (congelada) mientras abandona su cuerpo biológico en forma animal o humana (doble) para emprender un viaje.

Que la brujería también es una forma de magia es un hecho. Por eso, los límites nunca pueden trazarse de forma absoluta.

2. - O.c., 50.-- (Toka, die Heilerin).

En el verano de 1971, Sterly visitó a la curandera Toka en Kagagl. Con seguridad y franqueza, le explicó sus métodos.

Recibió los poderes mágicos de pequeña de su madre, que le enseñó en ese campo.

1.- Las indicaciones (problemas) son: curación de mujeres infértiles, anticoncepción en los primeros meses de embarazo.

Algunos años después, Sterly tuvo la oportunidad de verlos trabajar.

K.M. 05.

Su “nimbina” (poder mágico, fuerza vital) se activa al pronunciar palabras cargadas de poder, al respirar -piensa en Jesús cuando “soplaba” a sus apóstoles- de plantas (fitoterapia) con las que realiza masajes y al cubrirlas con sus manos.

Toka lo explica. La gente de Kumo lo mantiene todo en secreto.

2.-- Cuando Toka toca, sana. Cuando el kumo-lui toca a alguien, éste enferma o muere.

3. -- Cuando utilizamos los términos ‘magia de daño y muerte’ o ‘magia de curación’, estamos hablando del efecto. Esta vez se hace hincapié en el estado subjetivo que es el efecto.

3.a.- *Kui torra, die blaue Blume.* (O.c., 162).

1980.-- Principios de septiembre -- Acompañado por dos hombres de Vandeke, me puse en marcha -a través del bosque nuboso de Wuon mauglo- para escalar el monte Wilhelm (4.510). En el Kombugl mambuno descansamos. Allí comienzan los pastos alpinos. A la mañana siguiente subimos más.

Cuando, a 3.800 metros de altitud, pasamos por los dos lagos de montaña Piunde y Aunde, fue como si ya no sintiera las piernas. Pero seguí adelante, respiré hondo y la intoxicación disminuyó.

Mis ojos se posaron en una hierba leñosa con flores cerradas en forma de moño de un color azul brillante. *Kui torra*. Científica: *Detzneria tubata* (Scrophularaceae). Traducido libremente: “poderoso engaño”.

Precioso. Pero quien los arranca -así lo dice la opinión- tiene dolor de cabeza, está intoxicado, tiene que dimitir. Los Simbu dicen: “*Kui torra ye sungwa*” (Dolor de cabeza, la intoxicación le ha golpeado).

La *kui torra* se considera una planta mágica peligrosa. Se utilizaba como veneno para flechas (*yerekirai*): la persona afectada por él enferma y muere. Los practicantes de la magia colocan una rama de la hierba en el techo de la casa para provocar a sus habitantes dolores de cabeza, intoxicación, vómitos -todos los signos del mal de altura- y picores.

3.b.- *Tabu-Zauber.* (O.c., 163f).

“*Kepe nimbine yongwa*” (Él pone la magia repelente). Sobre todo para proteger los jardines de los robos (de los jóvenes, de los hambrientos). Se ata la “*bingwa*” (plumas de helecho) a la valla o a un tallo de caña de azúcar, mientras se invoca al sol.

K.M. 06.

“Padre Sol, para que vigiles a los ladrones/ladrones, ato este helecho”. La intención es: quien transgreda el tabú, a causa del “sol” (*nota* -- que significa los poderes ocultos -- numina, seres con fuerza vital) -- será golpeado por un ave de rapiña... que golpeará con temblor, intoxicación, inconsciencia.

Nota.-- El hecho de que los seres numinosos golpeen a una persona en forma de ave de rapiña es similar a lo que aprenderemos más adelante en este texto sobre los métodos de la magia kumo.

3.c.- *Lenguas kumo.* (O.c. 158/160.)

Nota -- Lo que Sterly nos dice ahora muestra que fumar es una de las muchas formas de “entrar en manía, arrebató”. Se refiere al consumo de drogas. Entre ellas se encuentra el sueño magnético (estado hipnótico en el que, sin embargo, se está activo).

El maestro brujo Siwi Getne murió en febrero de 1970.-- Su herencia, hasta ahora secreta, estaba guardada en una vieja maleta.-- Llenos de horror, los familiares miraron las piedras mágicas redondas, el pequeño arco mágico, el trozo de corteza de ombú. También había un ala de golondrina seca (a la que llamaban “kumo tongon”).

Estos remedios para la enfermedad y la muerte -incluida la corteza de ombú con aroma a canela- procedían de Ramu.

Siwi Getne había sostenido la corteza del ombus en ceniza brillante, sostuvo el humo sobre sí mismo y el ala de la golondrina y lo sopló, murmurando palabras mágicas. Luego se había acostado a dormir - embriagado - después de lo cual “su alma” (*nota--* doble) había volado en forma de golondrina.

Nota. - Nótese que se ha fumado, intoxicado, tanto a sí mismo como al ala de la golondrina (pars pro toto, la parte por el todo). Así, absorbe en sí mismo el alma -un alma animal, subjetiva- de la golondrina para “trabajar” con ella.

Polideportivo.

Polus” significa “muchos”. Doxa” significa “opinión”. Incluso los primitivos pueden tener más de una opinión sobre algo.

1. Algunos afirmaban que Siwi Getne había sido un hombre kumo que podía “desgarrar el interior” (tanto los órganos biológicos como la psique). Esto le convirtió en un hombre temido por todos.

2. Otros decían que su alma no había volado, -- que más bien había utilizado el ala de la golondrina para hacer magia con las mujeres que habían huido de sus maridos.

K. M. 07.

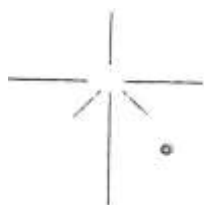
Había quemado el ombú, pronunciado el nombre de un fugitivo junto con una fórmula mágica y soplado el humo sobre el ala de la golondrina. Así, la mujer habría partido con muchos hombres para finalmente ahorcarse.

Entre los Kamanuku, este tipo de magia para matar se llama kumo sangen. La palabra lenguas o sangen está relacionada con el término sang(g)uma, que se utiliza para la magia de la muerte en la costa norte de Nueva Guinea.

Aunque la praxis de las lenguas kumo se acerca a la de la brujería kumo, los Simbu no la consideran kumo porque **a.** implica hechizos mágicos y **b.** es practicada sólo por hombres.

Una historia extraña

El kumo sangen y la magia del humo parecen ser lo mismo según un relato de Sundu Gamba (1971). Este último afirmó que los Bundi también practican la magia del humo por orden del Simbu, cuando quieren vengar la muerte de “un gran hombre”.

I. El mago comienza colocando en el suelo plumas de cacatúa o de rinoceronte en forma de pájaro volador. Junto a ella coloca su kimagl kombugl, su piedra mágica ().

II. Mientras su cuerpo biológico está tumbado como si estuviera embriagado y custodiado por otro hombre, el alma (*nota:* doble saliente) vuela en forma de kuglame (cacatúa blanca) o kauglia (cálao).

El estado de embriaguez era inducido de antemano por medio de una fuerte fumada y soplando el humo sobre las plumas del pájaro hasta que éste se acostara dormido y fuera vigilado.

Nota. - Uno lo ve: tanto el mago como el pájaro (alma) representado por las plumas están en algún lugar uno (identificación mágica) cuando el humo entra.

Todo el procedimiento recuerda a lo que llamamos “el método del ángel volador” (se hipnotiza a alguien y se le hace salir por encargo; si es necesario, se hipnotiza el alma (fantasma) de un difunto y se le hace salir, como sujeto, para realizar un encargo junto con el mago o los magos).

La diferencia radica en que no se hipnotiza a un pájaro sino a un ser humano.

La salida en kumo-praxis también incluye un alma voladora. De ahí el parecido.

K. M. 08.

3.d.-- *Windkopf spricht.* (Habla Cabeza de Viento), (O.c. 161f.)

1969 - El viejo Ganga, con una compañía, se quedó en casa de su amigo Aba durante una semana. Este anciano era un mago: “Iri mbirre ndungwa yagl” (Cabeza de humo habla el hombre).

Iri” es “viento”, pero también “tabaco” (nicotiana tabacum; una solanácea) que también se llama “iri” o “ussi”. “Iri ndongwa” es “come viento”, es decir, “fuma”. -- Aba no escondió nada y explicó (donde los kumo-lui son silenciosos).

(1) Por la noche, alrededor de las 19:00 horas, gira un largo cigarro. Mientras enrolla el tabaco en una hoja de plátano seca (embilame), murmura fórmulas mágicas.-
- Fuma continuamente hasta que todo en su cabeza da vueltas y se vuelve como un borracho (‘spak’ del inglés ‘spark’) y tiene que acostarse.

Por cierto, el término pidginter “spak brus” -literalmente: tabaco de borrachera- es la palabra que designa a la marihuana (cannabis sativa).

Nota -- Aquí vemos que el método de fumar y su intoxicación se acercan al método de la droga.

(2)a. Se queda dormido. Inmediatamente los “pájaros” vuelan con él. Por ejemplo, el ave roja del paraíso (baundo), el ave amarilla del paraíso (yambagl), o el cálao (kaugla)... con esos “pájaros” va su nimbina, su poder mágico, en forma de “aliento” o “viento”.

Nota: Estos dos términos recuerdan a Anaxímenes de Mileto (588/-524), el primer pensador griego de la escuela milesia, que postuló “aër”, aire, y “psuchè”, aliento, como la “sustancia primordial”.

(2)b. Los “pájaros” golpean al que quiere matar con su nimbina. Consecuencia: ¡a la mañana siguiente el objetivo muere! ¡Nota: todo lo que estos “pájaros” (nota -- almas animales) hacen, lo hace conscientemente! Así que el rapto es muy limitado.

Advertencia mágica.

Cuando Aba quiere mostrar su “poder” a alguien con quien está en conflicto, para hacerlo complaciente, rompe -de la manera indicada anteriormente- una rama de un árbol que se encuentra junto a la casa de su objetivo.

Según Sterly, su nimbina (‘dunamis’, lat.: ‘virtus’) parece ser capaz de provocar viento y ráfagas.

subrayó Ganga: Aba es un mago, “un hombre con palabras mágicas” (ka nimbine yagl). ¡No es un kumoman!

K.M. 09

Muestra 3.-- Síntomas de un kumo-ataque. (393)

O.c., 143f..o -- Diagnose der kumo-Krankheiten.-- Se trata de una semeiótica (sintomatología) para empezar, para empezar, el verdadero kumo - fenómeno.

A.-- El interior.

Antes de que se produzca un ataque de kumo, es posible que dolencias crónicas como la malaria o el asma ya hayan afectado a la salud del objetivo. Axioma de los hombres kumo: “Golpea a las personas cuya resistencia ya está mermada”.

A.II. Las dolencias frecuentes que pueden ser efectos del kumo son las dolencias pulmonares, las dolencias hepáticas, las heces con sangre.

Menos frecuentes son las partes del cuerpo hinchadas. Además: neumonía aguda y pleuresía, enfermedades infecciosas del hígado y daños hepáticos, enfermedades intestinales, incluyendo la enteritis necrótica y la disentería amebiana.

La neumonía y las enfermedades del hígado eran -hasta hace poco- las enfermedades con mayores tasas de mortalidad. Las enfermedades intestinales también suelen ser mortales.

Otros síntomas son dolores de cabeza punzantes, dolores punzantes en el costado, en la parte superior del abdomen y en el coxis.

El lenguaje interior que expresa los ataques del kumo es amplio: incluye tanto los órganos como la parte psíquica.

Consecuencias: *el* debilitamiento, los ataques de inconsciencia, el entumecimiento y la apatía pueden indicar ataques de kumo.

La tendencia al suicidio y su ejecución, los trastornos mentales (locura) pueden ser efecto de la brujería kumo.

Nota. - Hace unos años, el autor de este ensayo se encontró con una joven en la región de Morzine (una ciudad de la Alta Saboya), conocida por “le mal de Morzine”, que los habitantes de la región, especialmente los más mayores, aún recuerdan muy bien gracias a la tradición. Tanto es así que los preocupados padres llevaron a cabo una exhaustiva investigación científica. “Lo sabemos”, dijo un lugareño, “C’est le mal de Morzine”. Esta dolencia llevaba años produciéndose en el siglo pasado y nunca había tenido una explicación científica. La gente hablaba de magia.

B. El interior

Pero en forma de accidente (por ejemplo, caerse de un árbol o chocar con un coche).

K.M. 10.

Muestra 4.-- Una pluralidad de elementos maliciosos. (394/395)

Se denomina “polidoto”: además de la magia (negra o sin escrúpulos) y del método kumo, hay otros factores que actúan cuando se dan los síntomas anteriores.

O.c., 138s. (*Geister und Krankheitsdämonen*) nos ofrece una visión general. Esto demuestra que el diagnóstico de las primitivas dista mucho de ser simplista.

A.1.-- Dowe (= gitne dowe).

Este es el término para los espíritus de la selva. Suelen ser invisibles, pero a veces se muestran con forma humana (con hojas sobre la piel).-- Su objetivo son los humanos y los cerdos.

Por cierto, “dowe” es también el nombre de una especie arbórea, concretamente *Phyllanthus flaviflorus* (una planta lechosa). Es muy posible que esta misma planta fuera, en la antigüedad, considerada la planta de entrada a dichos espíritus.

A.2.-- Dingan.

También los espíritus salvajes. Estos extraños demonios de la enfermedad provocan la inflamación de los órganos (especialmente los genitales), orina sanguinolenta, cólicos renales y, por supuesto, agotamiento.

B.1.--Dire duruagle korara.

Se trata de espíritus femeninos -hadas de piel blanca- emparentados con los kangi. Seducen a los jóvenes para que cometan adulterio (piensen en nuestras súcubas o infractores) y los afligen con enfermedades venéreas.

Por cierto, “diri duruagle” es también el nombre de una orquídea de flores rojo-amarillas (*Dendrobium phlox*). De nuevo, probablemente la flor de contacto en épocas anteriores.

B.2.-- Kangi (también: kumo kangi. Gigl kangi.-- Masalai).

Estos numina son espíritus de los árboles (en los árboles keme, *Bischofia javanica*) o de los pantanos (a lo largo de los ríos).

Se muestran como seres humanos, pero también como serpientes aglandesas. Como agentes causales (“Urheber” en el lenguaje de N. Söderblom), tienen dos caras:

a. Son los espíritus guardianes de los cerdos (el nombre para esa función es “padres de familia” u “hombres de origen”);

Se han adaptado a la modernización (ropa, lámpara de queroseno), pero los trabajos modernos y el tráfico de automóviles pueden molestarles hasta tal punto que viven en lugares remotos.

K. M. 11

Nota -- o.c., 191.-- Los kangi son comedores de cadáveres como los hombres kumo. Pero no desentierran los cadáveres de las tumbas: se lanzan sobre los cadáveres de las personas arrojadas desde las rocas escarpadas a los arroyos.

El suave silbido del kangi suena como el de un pequeño roedor. La propia Sterly lo oyó en 1980 cuando una luz alargada se deslizó lentamente por el interior. Lo que significa que también se muestran con esa apariencia.

Los espíritus salvajes y las hadas o kangi se dirigen principalmente a la parte inferior del cuerpo y a los genitales.

C.1.-- *Espíritus ancestrales y gerua.*

Los “gerua gigi”, con las almas ancestrales, son posibles causas de dolencias y accidentes. Pero también son los espíritus guardianes de los antepasados y tienen un efecto beneficioso para la buena salud de las plantas, los cerdos y los niños.

C.2.-- *Espíritus de la muerte.*

Castigar a los espíritus de los muertos con estreñimiento, dolores en el cuerpo, epidemias, -- ataques de ira.

Nota. -- *Necromancia.*

Totenbefragung (Encuesta de muertos), (o.c., 281).-- En Gende (en la zona de Bundi), se realizaba un interrogatorio público de los muertos, la nigromancia, en el curso de una celebración de cadáveres.

Un hombre de la clase Owo se acercó. Golpeó con una flecha (asta) el féretro que era sostenido por dos hombres. Preguntó: “¿Acaso han hecho magia con usted? De este modo, se podrían plantear varias preguntas.

Si el féretro se movía de un lado a otro, se suponía que el alma del difunto respondía “sí”. Si el féretro no se movía, era seguro que ni la magia ni el kumo ni los espíritus de la muerte estaban implicados. Esto implica que la muerte era un fenómeno natural.

Según Sterly, interrogar a las almas de los muertos debió de ser una práctica muy extendida en la zona de Simbu. Dado que esto no se corresponde con el concepto de alma de la Biblia ni con los conceptos de alma de los modernos, tal nigromancia apenas se practica hoy en día.

Por cierto, algo así como el “espiritismo” sigue vivo en nuestro país. También la Nueva Era (New Age) comete estas cosas.

K.M.12.

Muestra 5.-- Revelando los ataques de kumo. (396/398)

Búsqueda de brujas.-- Hay gente kumo que descubre si hay ataque kumo.-- Algunos ejemplos.

-- O.c., 255.-- “Es un hombre kumo” dijo Indanda, cuando hablábamos de Kuglame. “No es un hombre malo (el término común para referirse a un hombre kumo peligroso). Tiene kumo, pero su kumo no afecta a las personas. Es “kumo kanungwa yagl” (“Brujería que ve el hombre”).

Una mujer de ese tipo se llama “kumo kanungwa amsu” (La brujería ve a la mujer). La brujería ve generalmente a las mujeres, más raramente a las niñas o a los hombres.

Zähmung des kumo (o.c., 258f.) - Incluso las brujas videntes o hechiceras tienen un kumo en la cabeza. Pero no son “yomba kinde” (gente mala).

Al igual que los chamanes tienen un espíritu de ayuda y lo controlan, los brujos videntes también lo tienen. No se dejan llevar, se resisten a los malos impulsos. Ellos mismos son lo suficientemente fuertes como para controlar el “thumos” (un término que Sterly utiliza varias veces y que incluso funciona como una especie de explicación del griego antiguo), el espíritu de la vida, el control sobre la vida, en ellos mismos -- ven - encuentran (de ahí el término “búsqueda de brujas”) - el kumo en la gente kumo. Sí, pueden enviar su propio kumo-animal, como doble, para obtener información en algún lugar (como vimos anteriormente (*K.-M. 04*)).

Descubierto a través de la madera de kumo.-- O.c., 168f. (Kumo ende, das Hexenholz).

Mantic” es “revelación” (lat.: divinatio), “adivinación”. -- El kumo y el hombre kumo son declarados culpables en las ceremonias de duelo: o se llama a los cazadores de brujas o a los adivinos, o el hombre kumo se delata a sí mismo. Esto último se hace primero deambulando por la noche en forma humana o revisando las antorchas de las brujas.

Durante la ceremonia de duelo, los kumo sostienen “maderas”, palos -por ejemplo, de 2, 5, 8, 10 cm. de largo- ocultos en sus manos y tratan de introducirlos en la tierra cerca del cadáver sin que se note. A veces alguien se da cuenta. O los palos se descubren después.

También ocurre que los palos se introducen en la tierra en el cementerio, en el gipf, el lugar de los espíritus (fantasmas).

También ocurre que el kumo ‘ende’ (los palos) en la pared tejida de la casa cerca del cadáver sigue siendo apuñalado.

K.M. 13.

La razón.

Se cree -dice Sterly- que, con esos palos mágicos (así como con las piedras mágicas (K.-M. 06)), los hombres kumo alejan el fantasma (espíritu) de la persona muerta (magia repulsiva) para que no los enferme ni los incrimine.

Nota. - Ahora bien, es un hecho que los ladrones/ladrones cuyos robos tienen éxito hacen cosas similares. Lo que demuestra que el método kumo también puede incluir la magia (ordinaria).

Los kumo también se traicionan a sí mismos de otras maneras.

(1). *Koprofagia.*

Kopros”, en griego antiguo, significa “excremento”. Koprofagos” significa “que come excrementos”. -- En biología, el escarabajo pelotero es conocido por esto -- en psiquiatría, la coprofagia también ocurre y en la pornografía, también.

Hexen essen Kot (o.c., 203f.).

“Me comeré tus excrementos” (denie) es una expresión consagrada: al conocer a alguien, esa figura retórica expresa un afecto reverencial. El término es figurativo, pero tiene sus raíces en la visión de los Simbu sobre el kumo. Con la modernización, la expresión desaparece.

Cuenta Alfons Kumba.

Korumbi, un kamanuku, salió por la noche con su mujer a buscar excrementos. “¿Qué excrementos?”, pregunté. “De personas y cerdos.

¿Qué hicieron con ellos?” -- “Los envolvieron en hojas, los cocieron en las cenizas calientes y se los comieron”.

El pueblo Kumo de Simbu come excrementos: los informes lo confirman. Pocas personas llegan a verlo porque los kumo lo hacen en secreto.

Cuando tres jóvenes de Gandiglmem sorprendieron a su hermano de clan, Thomas Siwi, por la noche, vieron que llevaba bajo el brazo un manojo de hojas en el que estaba envuelta brea, excremento.

Según la interpretación Kamanuku, es el kumo-animal el que obliga a “su padre” o “su madre” a “dejarnos comer excrementos”. -- Se sabe que los animales kumo pueden ser escarabajos, entre otras cosas: ¿por qué no un escarabajo pelotero?

Kuchen aus Kot (o.c., 206) -- ¡Sucede que uno hornea pasteles de brea!

Juicio de valor... O.c., 204s. (buitre auf kot).-- Los Simbu aborrecen la alimentación con estiércol.

K.M. 14.

Incluso -en presencia de otras personas- dejar salir una brisa se considera de mala educación.-- Entre los kumo, esta desaprobación se convierte en lo contrario: “vulture auf kot”, dice Sterly (‘buitre’ es deseo intenso).-- Nunca ha oído hablar de que los excrementos se coman crudos.

(2).-- Evisceración.--

Schlimme Nachricht (Malas noticias), o.c., 182ff.).

Sterly se entera por Gande de que el cadáver de Anton Gamba había desaparecido de la tumba... “¿Cómo has podido ver que el cadáver ha desaparecido?”

“La tumba estaba abierta. A su alrededor había muchas huellas de hombres, mujeres y perros. Los kumo-people habían sacado el cadáver de la tierra, lo habían dividido y se lo habían comido. Eso es seguro.

Sterly no podía creer tal cosa: “Nuestras representaciones nos rodean como un escudo tras el cual sólo percibimos lo que podemos explicar con nuestra razón”. La axiomática determina la fenomenología.

Zusammenkunft der Kumo-Leute (Reunión del pueblo Kumo), (o.c., 186f.).

A principios de julio de 1980, Gundu Kumugl fue enterrado en el cementerio de Kama Mambuno.

En la noche del 7 al 8 de julio, observé desde el mambuno de Morumbi cómo se acumulaban innumerables luces en el cementerio, que está más o menos al mismo nivel, en la orilla opuesta del Kuman.

Lo que vi entonces era gente kumo (como dijo mi vecino Gamba Gona al día siguiente): se habían reunido para desenterrar el cadáver y distribuirlo.

Leichenzehren ist nicht Fressen des Inneren (Comer el cadáver no es comer el interior), o.c., 191f.).

Me aseguraron que, como realidad biológica, los kumo sacan los cadáveres de las tumbas, los dividen y comen carne, sangre y grasa. Esto se hace en forma humana (no en dobles nocturnos).

Herausholen der Leichen aus den Gräbern (Recuperando los cuerpos de las tumbas), (o.c., 192ff.).

“Kumo yomba yaurikwa” (Los kumo desentierran los cuerpos). Imitan a los espíritus kangi (K.M. 10: Kumo kangi). Estrictamente, lo hacen -eso es seguro- en el cuerpo biológico pero en un estado anímico extrínseco.

Zubereiten und Verteilen des Fleisches (Preparación y distribución de la carne), (o.c., 194/197).

Los kamanuku tienen un “juego de fantasmas”, titulado “Dividen el cadáver en pedazos”: los jugadores acuden a la tumba con cuchillos de bambú y fingen dividir el cadáver con los cuchillos y devorar la carne y la sangre. -- O. c., 234: “gigl dailkwa” (Imitan las sombras).

K.M. 15.

Muestra 6. -- La gente de Kumo es muy diferente. (399/402)

A.-- Violación del parentesco.

Hexenschätzung (Estimación de la bruja), (o.c., 216f.)

En su tierra natal, los Simbu actúan como un pueblo, no como una masa - constituyen un “cuerpo orgánico” (organicismo primitivo): incluso como individuos, son seres dentro del conjunto que los engloba y ya son intercambiables desde el punto de vista de la cohesión espacial. Guiados por el mismo destino, no son “individuos” en nuestro sentido de la palabra.

Los “órganos” de su convivencia

La familia, el linaje, el clan y la tribu, juntos forman el grupo tribal. El grupo tribal de los Simbu, en términos de historia, lengua y moral, es un todo y se resiste a la individualización tal y como se ha desarrollado en la sociedad moderna.

Los kumos también pertenecen y viven dentro de este “cuerpo del pueblo”. Consecuencia: si resulta que destruyen órganos de la misma -enfermándolos, matándolos, por ejemplo-, entonces son expulsados. Porque son muy diferentes.

Angra/ Ambara, Mein Bruder/ Meine Schwester (Mi hermano/ Mi hermana), (o.c., 207f).

Incluso los amigos se llaman “angramo”.

1.-- El término angra (mi hermano) está relacionado con ‘angre’ (flecha de caza), ya que la flecha (y el arco) son amigos de confianza.,-- En una tierra inhóspita, sin caminos, con laderas de montañas escarpadas, grandes arroyos y bosques montañosos fríos y húmedos, “todo lo que es fraternal” significa un vínculo que no se puede expresar con palabras.

Los hermanos ayudan a los hermanos necesitados. Aunque sean delincuentes, ladrones, violadores, asesinos. Sólo cuando una enfermedad peligrosa -lepra o framboesia tropica- les afecta, son expulsados y posteriormente asesinados.

2.-- El término ambara.-- Las hermanas están menos relacionadas entre sí que con sus hermanos. Se casan, a menudo lejos de casa.-- ‘Ambara’ expresa “todo lo que es femenino”.

Dentro de ese marco orgánico, el Kumo es una enfermedad, un mal, que puede ser erradicado, sí, erradicado, porque desafía frontalmente la interconexión mutua y orgánica.

K.M. 16

Al fin y al cabo, los animales kumo, con sus deseos animales, ven en el prójimo (compañero de clan/compañero de clan) algo que hay que comer, y que en el ser interior (como se ha descrito anteriormente (*K.-M. 09*),-algo cuyos excrementos y cadáveres deben ser “comidos”.--O.c., 215 (Trauergebaren) dice por tanto con razón que la participación en una fiesta de lágrimas (alrededor de un cadáver) por parte de los kumo es pura hipocresía.

B.-- *La desvergüenza.*

O.c., 58ss. (Scham). La gente de Kumo es muy diferente.

- a. Superficialmente, no son diferentes de otras personas.
- b. Sin embargo, lo que llama la atención es su actitud hacia sus semejantes.

B.I. - *Una cultura de la vergüenza.*

Los Simbu son personas totalmente avergonzadas: el sentimiento de vergüenza les rodea como una segunda piel. Si alguien se avergüenza, se dice “angai golkwa” (Muere en su lugar). Decimos: “Pierde la cara”.

Las más avergonzadas son las niñas y las jóvenes.-- Una chica a la que se le acerca inesperadamente aprieta los ojos y sonríe. Una especie de sonrisa de vergüenza. O saca involuntariamente la lengua, o mejor dicho, la punta de la lengua.-- Las mujeres y los hombres mayores también pueden sentir vergüenza. En cambio, las personas realmente mayores apenas muestran vergüenza.

“Dem kumburu erukwa”. La vergüenza puede estar presente en lo más profundo “de las entrañas”.

En 1982, por ejemplo, una joven y su hijo se precipitaron al río después de que su marido los arrojara al suelo en el jardín y durmiera allí delante de su madre. Una pareja se avergüenza cuando es sorprendida en el juego del amor.

Uno se avergüenza cuando se descubren los genitales. Sí, cuando, en compañía, se suelta una ventosidad (excepto entre los hombres en la casa de los hombres o cuando se ve que se desviste).

Uno se avergüenza cuando le regañan, sospechan o insultan delante de los demás. Así, la esposa de Uru se avergonzó cuando fue acusada de brujería.

También se siente vergüenza cuando se pide algo sin poder ofrecer algo a cambio, o cuando no se pueden devolver los regalos recibidos durante el intercambio ceremonial (cerdos, dinero, objetos de valor) de la manera adecuada.

K.M. 17.

Cuando Gembe koglma cogió un resfriado en el verano de 1976, se avergonzó de buscarme (Sterly tenía medicinas) para conseguir ayudas sin poder dar nada a cambio. Este “do-ut-des” (yo doy para que tú des y viceversa) es una dura regla de conducta.

Los hombres se avergüenzan cuando son derrotados en la batalla, por ejemplo: los Gandiglsunanem se avergonzaron cuando vieron a los kumo-lui sacar el cuerpo de su hermano Anton Gamba de la tumba porque lo consideraron una derrota, una pérdida de honor. Una pérdida de honor en la lucha contra la gula kumo.

B.II.-- *Una cultura sin vergüenza.*

La gente de Kumo, a pesar de vivir entre parientes del clan, a pesar de vivir entre gente vergonzosa, parece estar privada de cualquier sentido de la vergüenza.

Como resultado, son rechazados, expulsados, asesinados como personas malas. Esto les hiere en su excesivo sentido del honor, con el resultado de que viven para siempre con la necesidad de superar su sentido del honor herido.

Las historias de vida de los kumo muestran que llevan una vida peligrosa precisamente porque ponen en peligro a los que están cerca de ellos. Incluso hoy en día (1987), pueden ser golpeados, expulsados, asesinados - como los Niglnumbulnem Yaugl omba y los Inaugl Maria Mandigl: fueron quemados en sus casas.

Ningún brujo/bruja contaría nada de sí mismo -ni siquiera si se trata de extraños- por prudencia, no por vergüenza.

Sterly: “Me pareció que había un abismo entre el mundo cotidiano y el mundo nocturno del kumo. En el valle de Simbu, nadie duda de que los kumo-people y los demás viven en un mismo mundo: todos los días uno tiene que ver con los kumo-people; todos los días uno se encuentra con ellos en el camino, habla con ellos, viaja con ellos, - trabaja con ellos, come con ellos”. (O.c., 60).

Así que se puede resumir: dentro de una cultura de la vergüenza, los kumo forman una subcultura libre de vergüenza pero extremadamente cautelosa.

K. M. 18.

Un modelo... Die scharfsinnige (El perspicaz) Gewa. (O.c., 62s.)

(A) Es ágil. Pero se excita fácilmente.

A diferencia de su marido, Uglka, que tiene un temperamento tranquilo y ecuánime, Gewa es de tamaño medio. Era delgada antes de volverse más redonda en 1982, al entrar en la cincuentena. Gewa es católico. Madre de siete hijos: dos hijos y cinco hijas, de los cuales Marta Dua es la mayor.

Es una criatura activa. Sus ojos pueden brillar con maldad cuando hace un comentario cortante. No es cerrada: se ríe y habla con los demás sin ser una charlatana -lo que más llama la atención es su voz aguda, que, cuando se excita, suena estridente.

Su lengua afilada es temida: por ejemplo, la he oído hacer comentarios desfavorables sobre mí, y yo... no podía entender lo que decía.-- Contaba cuentos, pero hablaba tan rápido que me costaba seguirla.

(B)I. Sólo abandonó su actitud reservada hacia mí en 1980.

Georg Mondo, de 30 años, que estaba casado con la hija mayor de Gewa, murió repentinamente. Marta Dua era sospechosa, acusada. Se ha reunido una multitud. Marta lo negó. Entonces decidieron torturarla. Cuando vi eso, hablé con la gente para mostrar mi reserva. Desde entonces, Gewa me considera su amigo y un amigo de la familia y ... se dirige a mí por mi nombre de pila.

(B)II. Entonces no sabía que ella y su familia tenían kumo.

Conozco a Uglka desde hace muchos años. En 1983, me enteré de lo que había ocurrido el año anterior en Gandigl: Thomas Siwi, el hijo mayor de Uglka, y Mume, su tercera hija, habían sido desenmascarados como kumos. Thomas Siwi tenía un casuario y Mume un cerdo como animal de brujería. Mis vecinos decían que el animal kumo venía de Gewa. Pero no sabían lo de los padres y otros familiares.

Esta es una de las varias descripciones que hace Sterly en su obra. Al seleccionar uno de ellos, nos hemos acercado un poco más a lo que puede ser un hombre kumo.

Debemos prestar especial atención a la vulnerabilidad de los kumo en relación con el honor: son “fácilmente afectados”, “susceptibles”.

K.-M. 19.

Muestra 7.-- Impulsos y motivos de los hombres kumo. (403/406)

Los crímenes de las brujas pueden describirse en términos de presagio (VT)/secuela (VV). La secuela es el hecho. El presagio es entonces un motivo inconsciente o un motivo consciente. Profundicemos ahora en esto.

1.-- Motive der Hexen (o.c., 127f ..)

Las brujas se ven obligadas -de forma compulsiva- a deambular por la noche sin ninguna intención consciente de matar a la gente, por ejemplo.

Pero los motivos que dan lugar a un kumo-ataque son bien conocidos por el Simbu: la venganza, a menudo la envidia, el apetito que apunta al interior (carne y sangre, grasa, hígado) de los seres humanos.

Cuando ese “thumos”, esa agitación, surge e incita a “atacar”, termina tarde o temprano con la muerte del objetivo o víctima.

Un ataque -pues esa es la palabra correcta- siempre tiene lugar dentro de la comunidad residencial del clan o linaje. Todo el mundo conoce a todo el mundo. Así saben dónde se cree que ha estado alguien del clan o del linaje o qué ha hecho.

Por eso se intentará concluir a partir de la prefiguración, de los hechos precedentes, de la secuela, (el acto de) la parte culpable.

Así que los Simbu saben aproximadamente quién en el grupo tiene kumo, y también permanece apenas oculto cuando, por ejemplo, las personas entran en conflicto o se molestan entre sí, -- cuando una persona sospechosa - poco antes de la muerte de la víctima - trata de acercarse a su residencia, -- cuando una antorcha de bruja (aparición nocturna) pasa por el mismo camino una y otra vez.

Molestia (decepción, frustración).

La molestia es la paz interior perturbada, el sello distintivo de la magia negra y la brujería.

El “thumos” o impulso vital, en su forma frustrada, domina entonces la mente empresarial y su paz interior. Una bruja/brujo se molesta cuando no recibe carne de jabalí o cualquier otro regalo.

Una bruja sin hijos, molesta y enfadada, mata a una mujer embarazada o a un recién nacido.

Un brujo, molesto y resentido, se venga de la mujer que rechazó sus propuestas.

K.M. 20

Un molesto sentido del honor.

Nota -- En la caología actual (teoría de lo excesivamente complicado), se conoce el término “efecto mariposa”, con el que se indica el hecho de que a una causa mínima (presagio) le sigue una reacción enorme (secuela). Escuchemos a Sterly.

En los asesinatos que se describen como venganza, la represalia suele ser desproporcionada con respecto a la causa.

Los Simbu lo ven, pero se fijan en el enfado del hombre kumo: “ye mundo kama si erukwa” (Hace latir su hígado). En un país en el que la gente tiene un marcado sentido del honor de todos modos, el honor de los kumo -la mayoría de ellos, al menos- es enfermizamente hipersensible.

Nota: Esto ilustra la paz interior excitada o profundamente perturbada.

O.c., 129s. (Rachedurst).-- La venganza de un hombre kumo es “como un incendio de hierba en el que el fuego creado por una chispa se propaga a la velocidad del viento” (según Sterly).

Como no le daba nada de comer cuando pedía comida, Aglua, un joven kumo, mató a una chica de su clan.

En la Inaugl, Maria Mandigl pidió a un hombre de la línea en la que estaba casada el dinero de la deuda para su hija - 7,50 kina (la moneda desde 1975) - Él lo rechazó y se burló de ellos. Luego mató a su pequeña hija.

Gula insaciable.

El “thumos” o la sed de vida ni siquiera tiene que ser defraudada. Las brujas tienden a ser insaciables: la gula las lleva a comer alimentos a medio digerir en los intestinos de las personas dormidas

O.c., 130 (Freszgier) -- La bruja Wangla Werai mató al hijo pequeño de su cuñado Martin Waiangl, porque quería comer “el hígado de sabor dulce” del bebé, pero también porque, después de que él prohibiera la venta de batatas en el mercado, se había enfurecido.

Nota - Los kumo-animales de las brujas Kewan Kangigl y Maria Mandigl cogían el hígado de las víctimas y se lo daban a “sus madres” (las brujas) que lo preparaban y lo comían.

Nota: - Esto muestra el origen animal de la gula.

Nota - El kumo-derivado que los kumanos dicen que les impulsa, y que sólo discuten a regañadientes, es el instinto de vida activo en lo más profundo del alma de los kumanos, que les incita a desviarse de las normas de la comunidad.

K.M 21.

Tenga en cuenta que este impulso de vivir no se refiere al interior biológico sino al interior sutil (fluido).

2. -- “Böser Blick” (El mal de ojo), (o. c., 133f.)

Esto toca otro aspecto de la psicología profunda, a saber, el impulso inconsciente o subconsciente de vivir.

a.1. El término “mal de ojo” es utilizado por *John Nilles, The Kuman of the Chimbu Region*, en: Oceanía xxi (1950/1951) para traducir el término “toro kinde erukwa”. Esto expresa más o menos “Tiene un ojo malo (malvado)”.

Pero los Simbu lo dicen cuando alguien está furioso o mira a un semejante de forma penetrante sin suponer que quiere dañar al semejante al mirarlo. Si alguien mira a un compañero de forma maliciosa, también se dice “ye kan kince yongwa” (mirarlo maliciosamente).

El hecho de que los kumos tengan el mal de ojo, que puedan dañar o matar a los seres vivos mediante el mal de ojo, es evidente a primera vista en las actas policiales relativas a las pruebas de dos brujas en 1982/1983.

Nota -- Se plantea la cuestión de si estos informes no están influenciados por los prejuicios occidentales.

a.2. En la tradición popular europea -según Sterly- se habla del mal de ojo como una cualidad innata utilizada por brujas, magos y extraños. Al menos según *TH. Hauschild, Der böse Blick (Ideengeschichtliche und sozialpsychologische Untersuchungen)*, Berlín, 1982, obra en la que se basa Sterly.

Cuando la influencia del mal, a través de la mirada o de otra cosa, es inconsciente, los franceses lo llaman “être néfaste(s)”, ser malo sin saberlo.

La “voluntad” de dañar o matar o hacer cualquier otra cosa es entonces una “voluntad” o “impulso” presente en las profundidades inconscientes.

b.1. De hecho, una bruja/brujo debe “recordar” el poder calamitoso del animal kumo que lleva dentro antes de golpear a un humano, un jabalí o una gallina.

Por eso los Simbu dicen: “Kumo ha entrado en un ser humano y lo ha golpeado (sungwa) o ha cortado su hígado e intestinos en pedazos (balkwa), los ha roto (bugundungwa) o se los ha comido (nongwa), ¡sin mencionar el mal de ojo!

K.M. 22.

Kumo es el poder activo en el trabajo, no una mirada inconsciente o subconsciente.

b.2. Sterly. - El miedo al mal de ojo, tal y como se conoce en Europa, es desconocido para los Simbu.-- Que esto es así lo demuestra el hecho de que los kumo suelen hacer daño a los demás cuando su cuerpo “original” (*nota* -- Sterly significa “biológico”) no está presente, bajo la apariencia de un doble. El kumo no mira: golpea. No he escuchado otro término para ello.

Nota... O.I. Sterly no está en el claro aquí.

O.c., 92, dice: “No podemos interpretar el kumo como una parte inconsciente de la vida anímica individual - como lo entiende S. Freud. Una bruja, por ejemplo, es consciente de su kumo en todo momento, incluso cuando el animal sale de su cuerpo como un doble en forma animal o humana.

Cuando el kumo se apaga, la conciencia se va con él, impulsada por el deseo del que parece ser “la encarnación”.

Nota- Eso puede ser cierto. Pero, cuando la bruja sale conscientemente con el kumo-animal, -- cuando el animal encarna su deseo como afirma Sterly, entonces tiene un propósito y está vigilando su objetivo. ¡Esa atención a un objetivo es una mirada! Una mirada que emana de los ojos del animal o del humano bajo cuya apariencia sale la bruja.

El hecho de que trabaje con algo más que su mirada -su mal de ojo- es también el caso de las brujas europeas. La mirada es la intencionalidad de la conciencia que vigila a la víctima-objetivo y lo que hay que hacer con ella en términos de maldad.

El hecho de que, según el lenguaje del Simbu, no se utilice explícitamente el término “mal de ojo”, no impide que el mal de ojo esté presente. Esto es tanto más evidente cuanto que la bruja prepara su ataque con días o semanas de antelación y, al prepararlo, localiza el objetivo, lo comprueba con los ojos que ya lo miran perversamente.

Cuando luego observa el objetivo por la noche con la misma mirada e intención, es sólo una continuación de lo que hizo antes. Que sea consciente o inconsciente es lo de menos aquí: ¡ella “mira” y eso es malo!

K:M. 23.

Muestra 8.-- el “interior”. (407/410)

Ya *K.-M. 09* y *16*, por ejemplo, mostraron que el concepto de “lo interno” es un concepto clave. Ahora profundizaremos en ello.

Aufessen des Inneren (Comiendo el interior), (o.c., 23f).

Todos los relatos dicen lo mismo: las brujas toman el interior de un ser humano para prepararlo y comerlo -- ese interior es ante todo el alma o la sombra, es decir, una especie de fluido (*nota* -- a pesar de que Sterly reacciona contra los términos ajenos al Simbu, sigue utilizando ese término) que impregna el cuerpo biológico y lo convierte en un ser vivo.

Nota.-- Añadimos inmediatamente: ¡que el interior, en el sentido fluido, es también el doble! O.c., 24: “Die Hexe nimmt nicht das vorhandene Organ sondern dessen Fluidum oder Anwesenheit”.

Los términos “vorhanden” y “Anwesenheit” proceden de la obra de Heidegger: son inadecuados porque son demasiado generales (significados ontológicos, al fin y al cabo) para reflejar correctamente sólo un tipo de “Vorhandenheit” (dación inmediata en nuestras experiencias cotidianas de los occidentales) y sólo un tipo de “Anwesenheit”.

Sterly cita a *Bronislav Malinowski, Argonauts of the Western Pacific*, Nueva York, 1922, 243 ss. -- Estamos en la isla trobriandesa de Boyowa.-- Una mujer cuenta cómo su hijo fue despojado de sus entrañas -lopoulo- por una bruja.

Cuando era pequeña, una mujer llamada Sewawela se acercó un día a sus padres para venderles una estera. Sewawela procedía de la isla de Kitava, pero se casó en Wawela.

Premisa: Los padres no compraron la estera y le ofrecieron poca comida. Continuación: lo que provocó la decepción y el resentimiento (*K.-M. 19*) de Sewawela, conocida como bruja, que estaba acostumbrada a ser tratada “con respeto”. La noche estaba cayendo. Frente a la casa, el niño estaba jugando en la playa.

De repente, los padres vieron una gran luciérnaga dando vueltas alrededor del niño. A continuación, el escarabajo rodeó a los padres y voló hacia la casa.

Nota.-- ¿Quién no piensa aquí, después del capítulo pasado, en la mirada airada dirigida al hijo y a los padres?

K.M. 24.

Los padres vieron que aquello “no era normal”: llamaron a la niña y la acostaron. Inmediatamente después, cayó enferma y no pudo dormir en toda la noche. Los padres y otros familiares estaban mirando. A la mañana siguiente, el niño estaba “como muerto”: sólo el corazón seguía latiendo.

Las mujeres presentes comenzaron el lamento de la muerte. Pero el abuelo materno corrió a Wawela y buscó a la bruja Bomrimwari.

Tomó hierbas y se frotó todo el cuerpo con ellas. Entonces asumió la forma de una “mulukwasi”, una bruja voladora, para buscar el interior del niño en esa forma.

Lo buscó y lo encontró en la cabaña de Sewawela: estaba en un estante que contenía los grandes platos de arcilla en los que se había preparado el taro (= yo, colocasia esculenta, una planta tuberosa parecida al arum) en forma de pudín. Allí yacía dentro “rojo como el caliko”(op.-: calicó(t), tela de algodón). Sewawela lo había puesto allí y había ido al jardín con su marido con la intención de comerlo después de su regreso.

En cuanto Bomrimwari encontró el interior, realizó de inmediato conjuros mágicos sobre él. A continuación, se dirigió a la casa del padre, realizó más magia sobre el jengibre y el agua y devolvió el ser interior al cuerpo del niño. A partir de entonces, el niño comenzó a mejorar.

La benévola bruja recibió un importante pago de los padres por salvar al niño.

Nota.-- Compárese el método del mulukwasi con el del ángel volador o el del pájaro volador (K.-M. 07).

El concepto de “el interior”.

En efecto, estamos ante dos correlativos: lo interior y lo que lo interior destruye (kumo).-- O.c., 86: Lo interior no se opone a todo lo que está fuera del hombre.

Nota: Estos dos también están relacionados entre sí: K.-M. 09 nos enseñó que como persona dotada de kumo se puede actuar sobre “el yo interior” de manera que uno se cae de un árbol o tiene un accidente con el coche. El yo interior oculto y el entorno oculto están conectados, forman una unidad.

O.c., 86.-- La piel es el conjunto del cuerpo biológico como envoltura que encierra el interior.

Nota: - Pero esa piel es permeable, en términos ocultos: es como un tamiz a través del cual se producen procesos.

K.-M. 25.

Observemos de nuevo que Sterly habla regularmente del interior “real” (o.c., 23, 190, 86, 141s.): “Los Simbu saben que pueden sacar el hígado de un jabalí cuando lo han sacrificado.

Sin embargo, se dice que las brujas sacan el hígado de sus víctimas sin dañar la piel: un hechizo (...) dice que el término ‘kumo’ significa “arrancar la fuerza vital, el propio interior”. (O.c., 142).

Esto significa que el kumo es una actividad fluídica (material enrarecida o fina) que, tras haber extraído el cuerpo fluídico o anímico, lo materializa y lo convierte en una realidad material gruesa.

Nota: - Curiosamente, Sterly, por prejuicio heideggeriano, nunca se detiene explícitamente en este aspecto y siempre lo expresa en términos vagos. De lo que sí se desprende, gracias al razonamiento, que hay desmaterialización y rematerialización. Esto es gracias a la comprensión del cuerpo sutil.

(1) Si alguien está triste o enfermo, el Simbu dice: “Su interior habla con fuerza o muere”. Si una persona que ha sido penetrada por un kumo, por haber comido un boniato, se vuelve inquieta y se ve obligada a vagar o deambular, se dice que “el yo interior” está inquieto. -- Esto significa claramente que el interior incluye la vida psíquica.

Nota--Esto recuerda a expresiones de la Biblia como que “el corazón y los riñones” son vistos a través de Yahvé,--como “los huesos” que son aplastados,--como “la grasa” y similares.

(2) Pero si se habla de carne y sangre -recordando curiosamente las palabras de Jesús cuando habla de la Eucaristía (como “mi carne y mi sangre”)-, de pulmón, de hígado, de bazo -sobre todo del hígado-. Lo que demuestra entonces que la vida biológica también pertenece al interior.

Otros textos.-- Ahora damos algunas citas.

1.a.-La mayoría de las veces es el kumo-animal el que roba o se come el interior, el hígado por ejemplo. El cuerpo biológico del objetivo, aunque esté herido por dentro, no se abre físicamente para sacar el hígado biológico, por ejemplo.

Para el Simbu, el hecho de que los kumo-lui preparen y se coman las vísceras robadas no es una contradicción porque -como dice explícitamente Sterly- los kumo-lui se dirigen al doble de las vísceras -por ejemplo, el hígado.

K.-M. 26.

1.b.-- O.c., 142.-- El kumo-lui, “presente” en el cuerpo de sus víctimas, saca lo que hay dentro y deja el resto adormecido. “Ye kuiama taia ongwa” (Su fuerza vital, alma o fantasma) ha fallecido). Lo que no impide que lo extraído se consuma de forma ecológica.

Nota -- ¡Cualquiera que esté familiarizado con el ocultismo sabe que a través del pensamiento, uno puede controlar lo sutil y de- y rematerializarlo!

2.a.-- La alimentación estricta del cadáver es diferente.

Los kumo sacan físicamente los cuerpos biológicos de las tumbas, los dividen y se comen la carne, la sangre y la grasa; hasta donde puede juzgar el Simbu ordinario, los kumo lo hacen en su forma humana.

2.b.-- Por tanto, debemos afirmar que los kumo-lui aplican la capacidad de formar un doble a la víctima cuando separan el interior del resto del cuerpo.

Kumo = fuerza vital.

O.c., 142.-- Cuando una mujer desentierra boniatos y no cubre con tierra los tubérculos más pequeños que cuelgan de las raíces, éstos se queman con los rayos del sol. “Ogai ande kumo iungwa” (El sol se ha llevado las batatas kumo).

Los tubérculos que se secan al sol se secan, se arrugan: ¡la vida - kumo- se apaga! De modo que el término “kumo” puede significar tanto la fuerza vital como la alimentación de la fuerza vital. Lo cual es un caso de metonimia. Ahora bien, esa fuerza vital (lo que hace que algo sea un ser vivo) es el ser interior. En otras palabras, ¡los comedores de kumo se dirigen al kumo por su propio kumo!

Dado que el interior biológico es solidario con el psíquico, el kumo-proceso roba a la víctima no sólo sus órganos, incluso el hígado, por ejemplo, sino también su sentimiento e instinto de vida -incluso la raíz- mem- de su vida, con la que el interior real se sostiene o cae como un todo.

Mem” es “raíz”, “rizoma”, también “suelo” u “origen”. El interior ya no está intacto (mundu).-- Para que la víctima se recupere - reviva - , hay que devolver lo robado (como hizo K.M. 24 Bomrimwari arriba).

K.-M. 27

Muestra 9.-- Daños. (411)

Schädigende Einflüsse (Influencias perjudiciales), (o.c., 131f.)

Los kumo (almas) de los kumo-lui que son ocultamente más fuertes y sobre todo más agresivos que los otros kumos (almas), se los comen para apropiarse de ese poder (kumo), sobre todo en forma de animal.-- Esto no siempre termina en la muerte.

1. El animal kumo, por ejemplo, puede provocar un hundimiento gradual en la enfermedad.

2. Además, más de un hombre kumo puede roer el mismo objetivo al mismo tiempo.- Los síntomas son: debilitamiento, -- enflaquecimiento, digestión. Cf. *K M 09*.

Al igual que el cuerpo de una bruja yace frío e inconsciente en la casa mientras el doble sale, así también, después de que el kumo-animal haya sacado lo real del interior, la víctima permanece fría y adormecida.-- Así dice una enfermera del hospital de Gembogl sobre el exorcismo.

Nota -- Nos remitimos a *Carlo Ginzburg, De Benandanti (Brujería y ritos de fertilidad en los siglos XVI y XVII)*, Amsterdam, 1986.

La obra -o.c., 54, 67, 100- menciona cómo las brujas y los benandanti también cayeron en un simulacro de muerte -fría e inconsciente- hace siglos en el norte de Italia. El parecido es sorprendente y justifica el término “bruja(o)” como traducción de “kumo-man”.

Daño inconsciente.

A menudo, los niños kumo-dotados no parecen darse cuenta de lo pernicioso de su kumo-praxis.

Un niño de ocho años al que su madre había regalado un animal kumo alimentaba con excrementos a sus hermanastros más pequeños.

Les enseñó que era “comida”. Desde entonces, los niños se volvieron enfermizos y se retrasaron en su crecimiento.

Lo que se acaba de decir sobre los niños kumo se dice también de los adultos: los adultos kumo a veces dañan o matan a otras personas sin quererlo conscientemente.

Nota - Hay que tener cuidado al hablar de “consciente/inconsciente”, porque la conciencia humana actúa conscientemente pero no sin dosis a veces muy fuertes de influencias inconscientes y subconscientes que son tales que son difíciles de distinguir de las acciones conscientes. Los que viven en un clima de deseos kumo-animales se dan cuenta de ello y ¡tampoco se dan cuenta!

K.-M. 28

Muestra 10. - De nuevo: kumo y magia ordinaria. (412)

Ya hemos tocado este tema *K.-M. 04*. Lo repetimos ahora porque ahora sabemos mucho mejor qué es el método kumo.

O.c., 165 (*Hexenwesen und Zauberhandlung*). Dice Sterly: “Kumo es un ser o no ser (“Wesen oder Unwesen”). El daño y la magia asesina son actos prácticos”. ¡Eso es el paganismos de Sterly! Pero lo escucharemos.

Esta distinción no se puede aclarar del todo, porque tanto la magia como la brujería se desarrollan dentro del horizonte (*opm.-- axiomata*) del poder mágico (“Mächtigkeit”).

¿Es magia o brujería cuando una mujer le da a un hombre “mala comida” y éste cae enfermo como resultado? Incluso los Simbu no siempre lo saben. A menos que, por ejemplo, una mujer sea conocida de antemano como una mujer kumo.

Esto no les impide luchar contra la distinción entre “kumo nongwa” (Una bruja come) y “pelpegl yongwa” (Una comida mala miente).

Cuando un brujo(a) le da a alguien, con intenciones maliciosas, algo de comer, en ese caso (es decir, el caso del animal kumo) no es la comida en sí la que mata sino el animal kumo.

Pero las prácticas de transporte kumo lenguas (*K.-M. 06*: Especialmente en la forma del pájaro volador) e iri mbirre ndungwa (*K.-M. 08*: Cabeza de humo habla el hombre,-con el pájaro volador) son aparentemente formas más elaboradas de la kumo-praxis del Simbu que se ha transmitido desde la antigüedad.

En comparación con esa praxis, los estados de arrebatos de la brujería Simbu dan la impresión de ser una forma menos desarrollada de la misma.

Nota - Sterly dice que el kumo-animal es “un ser” y la magia es una acción práctica. - Pero el kumo-animal también actúa y además de forma mágica (pues controla -manipula- el “kumo” (sustancia del alma)). Mientras que la magia, - en forma de lenguas kumo e iri mbirre ndungwa también incluye un (des)ser volador, un pájaro por ejemplo.

¿Por qué no decir simplemente que el método kumo es un tipo de magia, -- diferente de los otros tipos de magia pero fundamentalmente relacionado con ella, y que las magias que utilizan aves voladoras pueden incluir animales kumo?

K. M. 29.

Muestra 11.-- Magia de contacto. (413/416)

Empezaremos con un capítulo fundamental.

Seele und Schatten (Alma y sombra), (o.c., 157).

Alma” y “sombra” son referidas por el Simbu como una misma palabra: kuia o también kuiamo. Significa “espíritu de vida”, “alma de vida”, es decir, aquello que - como raíz de la vida- convierte algo que en sí mismo es materia muerta (materia fina o tosca) en un ser vivo.

Según Sterly, corresponde al griego antiguo “thumos”. -- Así -dice Sterly- cuando el hombre sueña, kuia deja por un tiempo el cuerpo biológico y está presente con aquello que sueña.

Nota: Es cierto que, entre los antiguos griegos, el término “thumos” significaba, efectivamente, “alma, principio vital”, pero haciendo hincapié en el alma como fuente del sentimiento, la voluntad y el pensamiento. De ahí que “thumos” signifique fácilmente “pulsión de vida” y posiblemente “pulsión de vida decepcionada”.

Nota: Que en el sueño el alma abandone el cuerpo de alguna manera (no tanto en aparente muerte o letargo), es un hecho que muchos etnólogos encuentran.

Dado que todo lo que una persona ocupa en términos de espacio, es decir, su cuerpo, su vivienda, sus pertenencias, pertenece al alma vital (*nota:* también se puede decir que kuiamo sale y se mueve en estas cosas como un alma extracorporal(polvo)), se puede influir en el alma vital a través de estas cosas (en las que kuia está presente). Esta influencia puede llegar hasta el punto de que, si hay voluntad, el alma vital se aleja definitivamente del espacio ocupado (cuerpo, vivienda, pertenencias), muriendo así.

Nota: Como heideggeriano, Sterly rechaza términos como ‘animismo’ o ‘pars pro toto’ (la parte representa el todo) y los sustituye por términos (demasiado generales) del sistema de lenguaje heideggeriano (‘presencia’/’ausencia’; inversión, etc.). Está claro que estos términos rechazados reflejan al menos tan bien como los de Sterly, aunque sólo sea porque son más precisos. Aunque sólo sea porque son más precisos y se han consolidado con el uso.

Al parecer, el contacto se basa en el concepto de “espacio ocupado”.

El tacto, la penetración en el espacio ocupado puede tener un efecto mágico.-- Que esto es principalmente una cuestión de sutileza es evidente en o.c., 139.

La sangre de una persona asesinada puede penetrar en nuestro cuerpo y provocar tumores. La contaminación de la piel de un cadáver puede afectar a los dolientes que lo rodean, especialmente a los que lo transportan, con “yono sungwa” (debilidad y cojera).

K.-M. 30.

Nota: Aquí es donde entra el concepto de contaminación oculta: el contacto (físico) con, por ejemplo, un cadáver puede provocar la penetración de un fluido patógeno o mortal (kumo).

Contacto con la magia... O.c., 154ss. (*Kontaktzauber*).

Un extraño tipo de magia de contacto me fue explicado por Siwi Kamuna 1971.

Se trata de un árbol alto, el andembugl, que es altamente venenoso. Tiene hojas del tamaño de una mano y flores blanquecinas. No hay otras plantas (hierbas, árboles, etc.) que crezcan en sus inmediaciones. Los animales lo evitan.

Según Sterly, esta historia se refiere al infame árbol upas (*antiaris toxicaria*), de cuya savia lechosa se extrae la punta de flecha en Indonesia.

Pues bien, el mago -llamado padre del andembugl- dispara hojas del andembugl con una flecha de pájaro de cuatro dientes, las mete con un palo en un tallo de bambú que sella herméticamente y guarda en su casa.

Si quiere dañar a un “enemigo” o atrapar a un ladrón, esparcirá algunas hojas por el suelo de forma que su objetivo tenga que pasar por encima de ellas o sentarse en ellas.

Al entrar en contacto con las hojas, el objetivo adquiere la “andembugl yongwa”, una enfermedad que implica rasguños y emaciación; sólo el padre del andembugl puede curar esta dolencia. El enfermo tiene que darle un cerdo gordo a cambio.

O.C. 155f. (*Gespräch über Abfallzauber*).

Kimagl significa “basura”. O restos que pertenecían al entorno inmediato de alguien.

En el verano de 1971, en Tora mambuno, cuatro trabajadores construían un aserradero. Fumaban cigarrillos. Ponían las sobras, las colillas, en un montón. Este es un tipo de “despilfarro”.

“Aquí hay ancianas”, dijo uno de ellos. “Son de la zona de Bundi y se casaron con el clan de aquí. Si encuentran las colillas, pueden hacer daño con ellas y enfermarnos, por ejemplo. Por lo tanto, juntamos las colillas y las echamos al fuego después.

Uno de los trabajadores dijo: “Tal mujer los envuelve en hojas y se los lleva. Luego los envuelve con hojas de árbol mientras dice palabras mágicas sobre ellos.

K.M. 31.

Esconde dicho fardo en su casa, bajo el techo, encima del fuego.-- Muchos afirman que los bundi ponen el kimagl, los residuos, en un bambú y luego lo ahuman.

Cuando una mujer hace eso, el hombre cuyo kimagl tiene se enferma en un mes: le puede faltar el aire o se le hincha la cara o puede sangrar por la nariz o tener hinchazones.

Nota: Se ve que, a través del contacto, se puede abusar del alma extracorporeal presente en el espacio ocupado contra la persona a la que pertenece. La depravación es una aplicación de la magia de contacto.

El arco mágico... O.c., 156 (*Der Zauberbogen*).

Kimagl kimbre es el pequeño arco mágico hecho con el asta de la pluma del casuario (casuarius bennetti,--un animal de un metro de altura). Sirvió a Siwi Getne como medio mágico para matar a mujeres y hombres. Así, cuando le robaban algo de su jardín, disparaba tras los pasos del ladrón/ladrona. El ladrón se torcía las piernas, seguía robando, veía cómo se rompía su matrimonio y finalmente moría.

Nota: La huella presiona en el suelo el alma(s) extracorpórea(s). Algo que muchos animales -los perros, por ejemplo- huelen muy bien, por lo que perciben el espacio que ocupa alguien.

Cuando un hombre de otra tribu llegó a Gandigl -de una tribu que había matado a muchos Gandignem y otros Kuglkane- Siwi Getne disparó en secreto una flecha a su ye kua (sombra, alma difunta(polvo)) con el arco mágico. Si la sangre era visible en el tallo de la hierba que servía de flecha, el objetivo debía haber muerto en ella.

Los Gandiglsunanem incluso afirman que el hombre kumo Siwi Getne drenó secretamente la sangre del pueblo con su arco mágico.

O.c., 157s. (*Der geschabte Totenknochen*).

Un ladrón que ha robado plátanos no puede deshacer su presencia (**nota:** espacio ocupado con alma(s) incorpórea(s)).

Un mago coge su acto así y trabaja en su alma vital.

Cuando se roban plátanos de la casa de alguien, la persona castigada tiene que ir al cementerio y buscar un trozo de la pierna de un muerto.

K.M. 32.

Ralló un poco en una hoja y volvió a poner la pata en la tumba. Luego desentierra el rizoma del plátano del que se robó el fardo y corta un trozo. Le hace un pequeño agujero e introduce la hoja con la materia ósea. A continuación, alisa la tierra sobre ella.

Luego lo deposita en una fosa poco profunda cerca de la casa de los hombres, yagl ingu, una construcción generalmente rectangular, a veces redonda, en la que duermen los hombres y los jóvenes de una familia numerosa o de una fila. Lo cubre todo con tierra.

Un mes después, comprueba si el muñón se ha deteriorado. Si se ha vuelto negro y podrido, sabe que el ladrón/ladrón tendrá la piel negra y morirá.

La explicación de Sterly: “La cosa abrumadora -término propio de Sterly para referirse a un “poder sobrenatural”- que golpea al ladrón es el espíritu de la persona muerta cuyo sarpullido en la pierna está clavado en la raíz del plátano”.

Nota: Los huesos de una persona fallecida también contienen su alma extracorporal/sustancia del alma o kumo y pertenecen a su “espacio ocupado”.

Kumo y espacio ocupado.

Uno puede preguntarse por qué nos detenemos tanto en la magia de contacto que, en sí misma, no está tan cerca del kumos. ¡Y sin embargo! O.c., 132.-- “Un fluido ominoso” (*nota:* a diferencia de lo que dice Sterly o.c., 156, aquí utiliza el término ‘fluido’ -así parece-) - emana de todas las cosas posibles del kumo: de las piedras de cocina, de los huesos de las víctimas del kumo, de los cabellos de las brujas, de los palos del kumo (que, en las proximidades de un cadáver, son clavados en la tierra por la gente del kumo).

Los Simbum se refieren a ellos como peligrosos, patógenos. Se considera que el poder amenazante está presente en estas cosas y en torno a ellas. Se utilizaban en la magia.

Nota: Esto significa que los animales kumo también tienen un espacio ingerido y una sustancia de alma extracorporal. Sí, ¡que sigan trabajando a través de ese espacio y sustancia del alma! Lo que demuestra de nuevo que el kumo es, después de todo, una forma de magia.

Magia tabú.

O.c., 227.-- Los cadáveres de los kumo muertos se temían impuros: “rodeados de nangie diglmbi, mancha de piel”. También fueron rechazados por los espíritus de los kumo muertos. Qué significa el término “tabú” (que hay que evitar).

Nota: Esta es también la creencia en el espacio ocupado. Así que ese contacto “debe evitarse”.

K.-M. 33

Muestra 12.- Iniciación del Kumo. (417/418)

¿Cómo se transmite la superdotación kumo? O.c., 80f. (*Gespräch mit Gamba Gona*). Esta es la cuestión de la iniciación.

1.-- “¿Cómo es que algunas mujeres y hombres tienen kumo y otros no?” -- A lo que Gamba respondió: “A las personas que son brujas/brujos se les da.

O.c., 81s. (Obertragung des kumo).-- “ye kumo ye tongwa” (Le da kumo). Las brujas parecen sufrir una especie de coacción: tienen que transmitir el kumo y hacerlo dentro del clan.

Un brujo/chico que transmite el kumo no pierde su propio animal kumo. Además, el animal que regala no es el mismo que el suyo: suele ser un animal diferente.

Generalmente se cree que la persona que recibe el kumo come algo que la bruja/brujo ha preparado. También se cree que la bruja invade a la persona que la recibe con la comida o inmediatamente después.

Nota: Se trata, pues, de un fenómeno de intrusión, algo que, en ocultismo, es bien conocido. Piensa en los muchos grados de “posesión”.

Nota: Piensa en el capítulo del Evangelio de Juan donde se cuenta cómo Jesús, mediante un pan mojado en una salsa, atrae a Satanás hacia Judas.

2.a.-- O.c., 83 (Korumbi gibt seiner Frau kumo).

La mujer de Koumbi no quería ser bruja, pero por miedo a su marido se sometió. El marido atrapó un ratón. Los chamuscó (depilación), los asó en cenizas calientes, los sacó y los dividió en dos. La mujer no quería comer al principio, pero se vio obligada a hacerlo. Juntos se comieron el ratón, cada uno su mitad.

Inmediatamente después, la mujer sintió que su interior (su alma vital o kumo dado por la naturaleza) se volvía pesado. La noche siguiente, ambos no durmieron; salieron a buscar excrementos,

2.b.-- O.c., 83f. (*Eine Frau wird wider Willen initiiert*).

Mogume, un cazador de brujas, dijo que le habían dado kumo sin saberlo ni quererlo. En 1982, fue llamada a Gembogl para aclarar la sospechosa muerte de Waiangl. Después de desenmascarar al culpable, le contó a la gente cómo consiguió el kumo.

(1) En su línea se había casado una mujer de otro clan: era una bruja. Cuando la posterior cazadora de brujas llevaba algún tiempo casada y vivía con su marido, visitó un día a los parientes de su padre.

K. M. 34.

Al parecer, la bruja de allí encontró el gusto en Mogume. Por la noche, le dio kumo a través de una batata frita. Mogume se comió el nabo y así ganó kumo.

Entonces sintió un extraño malestar y vagó durante dos noches con otras brujas y brujerías.

En el transcurso de la tercera noche, los kumanos sacaron un cadáver de una tumba. Lo repartieron: Mogume recibió una mano. Pero se negó a comer la carne: ¡no quería ser una bruja! A la mañana siguiente cogió la mano y se la enseñó a los Tianun en la casa de los hombres.

(2) Cf. o.c., 269s . ¡-- Cuando vieron la mano, gritaron aiyaa! Huyeron en sus camas. Entonces les contaron todo. Deliberaron durante todo el día. Por la noche, mi hermano dijo: “Mañana iremos todos a la comisaría y veremos al kiap (capitán, funcionario del gobierno). Llevarás tu mano e informarás al kiap -- También llevaremos un cerdo, para que puedas mostrar al kiap que tienes kumo cuando mates al cerdo con tu kumo. -- Cf. *Rev. 02*.

Al día siguiente, ese plan se puso en marcha... El lechón fue atado. Me puse delante de él. A su alrededor había policías y espectadores. Envié mi kumo hacia el animal: al cabo de un rato cayó y empezó a agitarse con las patas. Entonces estaba muerto. Salí que no quería ser un pliegue de kumo, - que no quería matar a la gente con mi kumo, pero que, gracias a mi kumo, podía ver el animal brujo dentro de otras personas que tienen kumo. A continuación, el kiap entregó a Mogume un certificado.

Nota: Todos conocemos el axioma relativo a las cosas sagradas y ocultas: *similia similibus* (Lo mismo por medio de lo mismo). Es decir: se adquiere o conoce el original (lo dado) mediante el modelo (el entendimiento correcto que representa lo dado).

O se mata o al menos se enferma atrayendo hacia el original (el objetivo) el modelo de maldad (modelo de enfermedad, modelo de muerte). En este sentido, todo lo que Sterly escribe sobre el kumo no es más que lo que los etnólogos, los colonizadores y los misioneros observan una y otra vez.

K.M. 35.

Muestra 13.-- El kumo o animal brujo. (419/423)

Das Tier im Kopf (El animal en la cabeza), (o.c., 101f.).

Los animales Kumo -así lo dicen los nativos- anidan en la cabeza, justo detrás de la frente, entre las cejas.--No tiene importancia el tamaño del animal cuando abandona ese lugar y sale.

Nota: Los observadores lo ven en una especie de vesícula o “burbuja”.

Las explicaciones de Sterley. -- Merece la pena comprobar las explicaciones de Sterley.

Los exámenes termográficos del Dr. Rost (Tübingen) demuestran que la temperatura corporal en ese punto -la glabella (“cabeza calva” en lenguaje anatómico)- permanece invariable mientras la persona esté sana, mientras que cambia en otras partes del cuerpo. Rost lo denomina “temperatura central” y lo relaciona con las demás mediciones.

2.-- En el yoga indio, el sexto de los siete puntos de meditación está situado en ese punto, cuyo “despertar” o activación dará al yogui/yoguini el don de la clarividencia y la iluminación intuitiva.

Nota: Como también en el tantrismo, donde se habla de “shakras” (vórtices).

Según la medicina china, el superior de los tres puntos de concentración dan-tian se encuentra entre las cejas. En acupuntura, esto se conoce como “P.a.M.3” (“Point de merveille”, Yin-Yang).

Se dice que el animal brujo sale de “su padre” o “su madre” por la abertura de la oreja o por la parte posterior de la cabeza y puede volver por la oreja o por la piel al interior. Aunque tiene la apariencia de un animal, se mueve con gran velocidad -como un fantasma- y puede atravesar objetos sólidos.

Nota: Esto muestra claramente que el kumo es un ser eldritch o de materia fina (“sutil” o “fluida”) que atraviesa la materia gruesa. -- Piensa en Jesús, el resucitado, que entró sin que se abrieran las puertas.

La colección de animales kumo.

Versammlung der kumo-Tiere (o.c., 102/104).

R.-- Es notable que los animales brujos suelen ser animales grandes y ágiles, especialmente nocturnos.

Nota: Los etnólogos se refieren a estos animales como animales con alma y creen que son tan volátiles como el alma que “encarnan” (es decir, *tienen un cuerpo animal*).

K.-M. 36.

Nota: Con el término “volátil” Sterly se refiere a “partículas”.

Sin embargo, nunca he oído que el Simbu identifique kumo con kuiamo (kuia) (cf. *K.-M.* 29). Dicen que el kumo va acompañado del kuiamo. Es cierto que -para los Simbu- los kumo se han apoderado de los animales y los han llevado a su alma.

Nota: “Embargado” es otra palabra para “poseído” (aunque en el lenguaje coloquial el término “poseído” significa un grado malo y patente de embargado).

Cuando Sterly utiliza el término “identificar”, aparentemente quiere decir “identificación total” (que es una desambiguación), algo que pocos etnólogos quieren decir con el término “alma animal”.

(a) Los animales nocturnos -búhos, murciélagos, ratas, gatos- corresponden a las actividades nocturnas de las brujas/brujos.

(b) A menudo volando (cf. *K.-M.* 06 (*lenguas de kumo*), (*ángel 07volador*), 24 (*mulukwausi*)) y en el suelo animales de movimiento rápido - pájaros, murciélagos, ratas, enredaderas - El casuario (*casuarius bennetti*, un pájaro corredor de un metro de altura) se considera resistente y, como el perro, es un corredor rápido.

(c) La vaca puede impresionar por su tamaño y extrañeza.

B.-- Sin embargo, cuando los kumo se reúnen en el cementerio, se muestran en forma humana, no en forma animal.

Nota: O bien salen en forma fluida y se materializan en el cementerio, o bien salen en sus cuerpos biológicos hacia el cementerio.

La lista de Sterly.

O.c, 103.-- El perro negro, el cerdo, la vaca, el gato, el perro volador (*dobsonia moluccensis*, un gran murciélago negro que roba plátanos), el murciélago (*syconycteris crassa*), la rata, el ratón, el casuario, la codorniz (*synoicus ypsilophorus*, un pequeño pájaro marrón de los pastizales), búho (*ninox*), golondrina (*collocalia esculenta*), melífago (*melidectes belfordi*, un pájaro negro con un largo pico), lagarto, saltamontes, avispa, gorgojo.

Presumiblemente también marsupiales, pájaros, ranas, cigarras. -- La serpiente (*amphiesma (colubridae)*), una pequeña serpiente de un metro de largo y no venenosa, también se considera un espíritu *kangi* (*K.-M.* 1B, 14).

K.-M. 37.

Kumo kama.

O.c., 104 (*Die Spinne kumo kama*).-- Kumo kama (Bruja negra).-- Es una araña lobo negra (Lycosidae) de dos centímetros de largo que vive en el suelo y lleva sus huevos en la espalda. Los niños los asan y los comen.

Personaje de cuento de hadas.

Kumo kama es una mujer malvada. Le quita las joyas a una joven casada y las arroja por la ladera al arroyo Simbu. Inmediatamente se hace pasar por el ama de casa. Al igual que la mujer kumo, la kumo kama se considera una “mujer malvada” pero, en opinión del Simbu, no es una mujer kumo.

Confidencialidad.

La gente de Kumo no menciona su kumo. A menos que estén amenazados de muerte por una bruja. Por ello, la mayoría de la gente no sabe qué animales kumo cubren las brujas de la zona. Si se conocen estos animales, se habla de ellos abiertamente, siempre que se esté seguro de que no hay kumos en la compañía.

El comportamiento de los animales kumo.

O.c., 104 ss. (*Die Hexenratte*).-- Aunque los kumos se parecen a los animales naturales, su comportamiento es diferente. -- Pueden flotar largas distancias y atravesar obstáculos sin esfuerzo.

Nota: Al fin y al cabo son seres efímeros o tenues.

R.-- Un lagarto kumo puede entrar en la casa por la noche cuando los demás lagartos están durmiendo: así se les reconoce.-- El saltamontes de las brujas -como el de la bruja Bona, una noche- puede saltar desde el río Simbu hasta Port-Moresby (a unos quinientos kilómetros de distancia).-- La rata de la bruja Inaugl, Maria Mandigl, saltó desde el Alto Simbu hasta Kundiawa y regresó esa misma noche.

B.-- La siguiente historia fue contada por Waruwo, un Kuglkane. -- Había -- en esa época era todavía un niño o un jovencito -- estado observando una sesión del tribunal: vio cómo una rata salía de la bruja.

¡Una anciana fue acusada de matar a su propio hijo ensangrentado! En efecto, el joven se había casado y había muerto inesperadamente poco después. En el banquete de bodas se habían sacrificado varios cerdos.

K.M. 38.

El tratamiento del caso tuvo lugar al final de la calle en Womatne. Las sospechas recayeron sobre la madre del fallecido. Las figuras principales - “los grandes hombres”- del clan se reunieron y denunciaron a la anciana.

Negó rotundamente que fuera una bruja y rechazó toda culpa. Intentaron persuadirla, pero no cedió. Entonces, un joven agarró furiosamente su hacha, la blandió sobre su cabeza y amenazó con derribarla. “Hemos visto con nuestros propios ojos cómo has clavado los palos de kumo (*K.-M. 12*) en la tierra”, le gritó. “Ahora te mataré.

Al mismo tiempo, una rata saltó de la oreja de la mujer, se precipitó hacia la casa de gobierno y se tragó la pared tejida sin dejar hueco.

“¡Ahora hemos visto cómo se te ha caído el kumo de la oreja!”, gritaron los hombres. “Ahora ya no puedes mentirnos. Como era por la tarde, el acto se pospuso hasta la mañana siguiente.

En el transcurso de la noche, la rata bruja volvió a la anciana. Ella dijo: “Madre, ambos hemos hecho algo que es malo. Los hombres casi nos habrían matado. Por eso me escapé. Pero ahora vengo a ti de nuevo. “¡Vete! la mujer la llamó. Pero la rata atravesó la oreja y llegó a la cabeza de la mujer.

‘s. Al día siguiente, los hombres se reunieron de nuevo. Interrogaron a la mujer. “¿Por qué razón exactamente mataste a tu hijo?”

“Mi hijo me dio muy poco cerdo en el banquete de bodas”, confesó. “Sin embargo, le dio a los padres de su esposa una pieza grande. Por eso lo maté”. (Cf. *K.-M. 19: Impulsos y motivos*).

Después de que nadie dudara de que ella misma había matado a su hijo, su marido ya no la quería como esposa. Los envió de vuelta a sus parientes.

Polidocumentación (multicultura).

Polos’ = ‘muchos’, ‘Doxa’ = ‘opinión’. -- Sin duda, esta mujer habría sido asesinada por los enfurecidos miembros del clan si el gobierno no hubiera prohibido tales actos arbitrarios.

1. Los Simbu siguen tan convencidos como siempre de que una bruja no puede controlar las tendencias de venganza de su kumo-animal, incluso contra sus propios familiares.

2. Cabe destacar que la rata huyó a la casa del gobierno porque la bruja sabía que no podía contar con ninguna ayuda salvo la del gobierno y la misión, cuyos representantes no creen en el kumo.

K.-M. 39.

Para ellos, es una “superstición” (no tiene ninguna base). Así, hoy en día, la muerte de un hombre después de comer carne de jabalí es atribuida a una inflamación intestinal o a otras enfermedades tropicales por los funcionarios del servicio oficial de salud.

Diálogo.

Que el kumo-animal es, de hecho, una criatura dotada de inteligencia que sabe muy bien lo que hace, se muestra o.c., 109s. (*Erzählung des Waruwo*).

Un niño pequeño había caído en el fuego y sufrió graves quemaduras. Entre varios denunciadores había una mujer de edad avanzada. El kumo en su cabeza dijo: “Madre, vamos a matar al niño.

“Ella quería ir a dormir. Su kumo de nuevo: “Madre, matemnos juntos al niño. “No hagas eso”, dijo ella. “Iré solo. Quédate aquí. Así sonó.-- El animal se alejó y volvió con el interior - dem munduo - del niño.-- La mujer tomó el interior y lo cocinó. Ambos se lo comieron. A la mañana siguiente el niño estaba muerto.

Toda la gente empezó a quejarse. La anciana también se unió. Clavó a escondidas un palo de kumo en la tierra, pero la pillaron. Fue interrogada y confesó su crimen. Unos hombres entraron en su casa y encontraron la olla en la que había cocinado las entrañas del niño: estaba llena de mosquitos.

Los hombres volvieron, mataron un pollo, lo cocinaron y se lo dieron a la mujer. Lo puso en la entrada de su casa. Junto a ella colocó un trozo de madera. En ella guardaba un cuchillo afilado escondido.

De repente, el kumo cayó de la parte posterior de su cabeza en forma de murciélago. Los atrajo hacia el trozo de madera. El murciélago se sentó en el trozo de madera y se comió el pollo. De repente, la mujer atravesó el bate con el cuchillo: de la herida brotó una masa de sangre. ¡Pero la cabeza cortada siguió viva! Entonces la mujer lo arrojó al fuego. Allí ardió hasta convertirse en cenizas.

Nota: Los que conocen bien el término “vampiro” ven que denota el vampirismo que se manifiesta en la gula insaciable.

K.M. 40

Muestra 14.-- Antorchas de brujas. (424/426)

El tema ya ha sido tratado (*K.-M. 23: Un gran escarabajo de la luz*).-- Ahora entraremos en él con más detalle.

La antorcha.

O.c., 95.-- Una bruja/brujo emite una luz alrededor de la cabeza, en la boca, desde el dedo índice.-- O.c., 121 (*Farbe der Lichter*).-- Las antorchas de las brujas son luces brillantes redondas. Sin embargo, cuando se acercan, se vuelven invisibles.

Nota: Esto forma parte del secreto del ser kumo.

Un modelo.

Diciembre de 1982. Tres chicos querían ir por la noche de Gandigl a Yongo para visitar a unas chicas. La noche estaba llena de estrellas brillantes pero no había luna. Todos los demás llevaban mucho tiempo durmiendo.

De repente, una luz azulada apareció por encima de ellos en Morugl bolkwa, donde la carretera desciende en picado. Se acercaron sigilosamente. Allí vieron a Thomas Siwi y a su hermana.

O.c., 231 Pudieron reconocerlo claramente a él y a su hermana porque irradiaban una luz azulada. Más tarde, Thomas Siwi y su hermana Mume fueron desenmascarados como kumo -lui.

En el Kuman (un río) vi varias veces cómo dos, varias veces tres antorchas de bruja se unían para formar una gran luz brillante rodeada de un halo.

Colores.

Ya vemos el blanco azulado y brillante. -- La luz de la antorcha de la bruja también es de color blanco amarillento. También se ven luces amarillentas-rojizas y blancas-brillantes con una inclinación azulada.-- El color y la luminosidad no parecen cambiar en el transcurso de tres o cuatro meses.

El movimiento de la luz.

El movimiento de las antorchas es, con algo de práctica, distinto al de las lámparas o antorchas que la gente lleva en las carreteras por la noche.

Las brujas/brujos errantes se mantienen en los caminos -por lo general, pero no siempre-, pero parecen flotar más que ir. También pueden flotar de un lado a otro. O de repente se aleja y se va a las alturas.

El apagado de las antorchas parece indicar que los kumo se transforman en su animal y vuelven a casa.

K.M. 41.

La noche.

O.c., 121s. (*Zeit der Lichterscheinungen*).-- Los Simbu afirman que las brujas, cuando sus antorchas están apagadas, están de viaje o en sus moradas acostadas y durmiendo.

Pocos hogares del valle de Simbu tienen lámparas. Además, al anochecer, la gente se reúne en torno al fuego y se acuesta temprano, hacia las 20 horas, como máximo a las 21 horas.

Por eso apenas se ven antorchas de brujas antes de las 20 horas. Entre las 9 y las 10 de la noche suelen aparecer. A partir de las 11 de la noche, y como muy tarde hacia la medianoche, se desvanecen, aunque en ocasiones pueden volver a verse hacia las 4 y 5 de la madrugada.

Desde Morumbi mambuno - 1981 - veía a menudo una antorcha de bruja que subía y bajaba por el Guru nigl, un afluente de la zona de Inaugl, durante toda la noche.

En febrero y marzo de 1984 -cuando se habían descubierto los misterios de la bruja Erekina y había sido abandonada por su amigo Bendigl-, desde el Guru nigl, un río, a lo largo de la ladera sobre la calle, entre el mercado Augl nigl y Kangi kanamugi, se podía ver una luz que flotaba inquieta de un lado a otro desde aproximadamente las 10 de la noche hasta el amanecer (4 a 5 de la mañana). La gente decía que era la antorcha de la bruja Erekina.

Trastornos del sueño.

Las brujas también parecen estar sujetas a trastornos del sueño. Mis registros indican que no emiten fenómenos luminosos durante la fase de sueño profundo.

Por supuesto, no anoté todas las antorchas de brujas que vi. Sin embargo, rápidamente me di cuenta de que aparecían con más frecuencia en determinados momentos.

En el valle de Simbu la luna brilla más que en el nuestro: su luz no deja dormir. En todo el valle se oyen gritos y risas. Los chicos buscan a las chicas en sus casas para cantar con ellas canciones de amor. Los hombres salen a la selva a cazar marsupiales.

Es plausible que las brujas/los brujos también se vean atrapados por esta agitación y permanezcan despiertos. También puede ser que muchos estén asustados por los jóvenes errantes que no dudan en dar una paliza a una bruja/brujo, como demuestra lo sucedido a Thomas Siwi.

Cuando llueve a cántaros, apenas es posible ver las antorchas. Yo, al menos, nunca los he visto así: se volvieron invisibles en cuanto empezó a llover.

K.M. 42.

Son más frecuentes cuando hay tormenta y bochorno y el aire es sofocante y no demasiado seco.

Nota: Lo que sigue refuerza la verdad experimental: los fenómenos ocultos son favorecidos por la electricidad. Por eso los truenos, los relámpagos y los truenos pueden tener un efecto favorable.

O.c., 123s. (*Luftelektrizität*).-- Sin duda, podemos observar llamaradas de brujas.-- Según mi registro, parecen aparecer preferentemente durante los días de tormenta, cuando la caída de tensión entre el aire, predominantemente cargado positivamente, y la tierra, cargada negativamente, aumenta.

En la climatología, se supone que la tensión o la caída de potencial se mantiene ahí, gracias a las descargas de rayos o a través de la corriente de pico. Esto preserva la carga negativa de la tierra. El pico de corriente puede descargarse de forma invisible o en forma de fuego de San Elmo, que emerge de los objetos que sobresalen, especialmente durante las tormentas.

No hay otra forma, la bruja saca el dedo y aparece la antorcha de la bruja. ¿No sería una tarea para los parapsicólogos medir, con la ayuda de un alti-electrograma, las descargas eléctricas de las brujas voladoras?

O.c., 115 ss. (*Tagebuch Morumbi mambuno 1980/1981*).-- Conocía a esas personas y sabía que no me estaban contando cuentos de hadas. Llamaban al fenómeno luminoso kumo ken gailkwa (antorcha de brujas).

Hice preguntas a Gamba Gona, mi vecino. “Las antorchas de brujas existen. Eso es cierto”, dijo. “La luz viene del dedo índice”, dijo Gamba, poniendo el brazo en ángulo y extendiendo el dedo índice.

“¿Las brujas/los brujos salen solos o son como los fantasmas?” Gamba: “Salen solos”. “Están en sus casas y durmiendo. Es “ye kuiamo” -su alma, su fantasma- lo que sale para que ellos mismos salgan y sus almas vayan con ellos.

Sterly confiesa que, al principio, tuvo todo el problema del mundo para suponer que las brujas estaban acostadas en sus casas y, sin embargo, ¡provocaban un fenómeno luminoso a varios kilómetros de distancia!

K.M. 43.

Muestra 15.-- Canciones de brujas. (427/429)

Hasta ahora, no se ha hablado de erotismo ni de magia sexual. Lo cual, a primera vista, es sorprendente... Pero vea lo que sigue.

Las casas de las chicas.

Es costumbre entre los Simbu que los chicos vayan a las casas de las mujeres de otro clan por la noche. Cantar kaungo, canciones de chicas o canciones de amor (antiguas y modernas), junto con las chicas.

En estas reuniones -kuanande- los jóvenes se conocen entre sí. Para las mujeres en particular, es el momento más feliz de sus vidas, que recuerdan una y otra vez. El canto es artístico: los chicos se adaptan al tono de las chicas y cantan en un falsete alto (ginglange dingwa). Las canciones y las melodías son sencillas.

Angigl kuie, sime, dina,	Hermano-flor, Sime, mi amigo tocayo
Anguglwane kuie, sime, dina,	Flor amiga, Sime, mi nombre amigo
Si kor karpgl yeyor.	Haces que vuelva a estar sano

Muchos padres construyen casas para niñas - ambai ingu ('ambai' = 'niña') - para sus hijas casaderas, donde duermen con sus novias y reciben visitas de los chicos.

El kumo-animal no sólo es visto, sino también escuchado por otras personas. Su voz, sin embargo, no es la de la bruja/brujo: llama como un animal o habla como un ser humano.-- También se cuenta que las brujas jóvenes y solteras se sienten atraídas por los encuentros de chicos y chicas.

Los dobles de las brujas que salen por la noche pueden oír cuando hay cantos y risas en esas casas: se ponen en el tejado y cantan.

El canto del espíritu de una bruja.

O.c., 97 (*Der Gesang des Hexengästes*).-- En el otoño de 1982 Bindai, un padre de familia de Gandiglnem, había construido una casa de niñas para su hija allá en Gandigl. Una noche de principios de 1983, Boma, Kauna, Torame y Mume (esta última hija de Uglka y Gewa) dormían en la casa.

Pasada la medianoche, Torame se despertó de repente: escuchó la voz de una chica cantando que no conocía.

K.M. 44.

Los cánticos provenían del lugar de la cama donde dormía Mume. Torame oyó claramente el canto: era un ambai kaungo, una canción de chica. ¡Pero no era la voz de Mume! Sintió que un escalofrío le recorría la columna vertebral.

Con cuidado, sin hacer ruido, despertó a sus amigas Boma y Maria Kauna. Ellos también escucharon el canto. Los tres se sentaron en la cama y escucharon cómo “alguien” entraba en la casa sin abrir la puerta. Estaban asustados.

“Ese es el kumo de Mume” susurró Boma. “Voy a llamar a mi padre”. Llamaron primero en voz baja. Y luego más fuerte. Por fin oyeron que alguien se acercaba al exterior. Era Bindai, el padre, y otros dos hombres del barrio. El canto del espíritu de la bruja se silenció. Los hombres entraron y las chicas contaron lo que habían oído. Los hombres se acercaron a los Mume dormidos y los sacudieron. Con dificultad la despertaron. Sentía el cuerpo frío. “¿Quién ha estado contigo?”, preguntaron. Mume permaneció en silencio. “¡Vete!”, dijo Bindai. “¡Vete a casa de tu madre (un ambu ingu es una casa en la que vive y duerme una mujer con sus hijos menores, normalmente con un corral para los cerdos) y duerme allí!” -- Mume recogió sus cosas y sin mediar palabra salió de la casa.

Nota: Para comprender mejor el comportamiento al detectar brujas, lea lo siguiente. O.c., 127 (*Nächtliches Grauen*).

Cuando todos los que duermen se despiertan en las casas por la noche y oyen fuera el batir de alas, el canto de un gallo, las voces de los pájaros o el firme croar de las ranas, sienten un escalofrío: temen que sea un kumo-animal.

Más extraño que los sonidos nocturnos es la ausencia de sonido con la que llega el animal kumo. El objetivo del kumo se vuelve temeroso: no sabe de qué dirección viene el ataque. A menudo, ni siquiera sospecha del ataque. No puede ver la antorcha de la bruja en lo alto de la casa.

Cuando otra persona observa la antorcha desde lejos, no suele saber quién es el animal kumo. Los hombres y niños que ven una luz de kumo en la noche avisan a los vecinos. La mejor manera de mantener a raya a un kumo-animal es estar atento y defenderse.

K.M. 45.

Un “remedio para la mujer”.

O.c., 262f ... -- Antes de dejar Kundiwa (1971), le pregunté a Kuglame si sabía algo sobre ambu kirai (medicina femenina).

Unos días después, me trajo un paquete envuelto en papel marrón. Lo abrió con una sonrisa: del capullo de una especie de polilla grande, sacó un trozo de madera negruzca. “Ese es el tallo de la fruta de un árbol feo”, dijo.

El ugl (= wigl) es el ficus calopilina, una morera que crece en prados y jardines, cuyo fruto redondo atrae a los perros voladores. “Mi padre me dio ese tallo cuando era joven. Es un remedio para la mujer. Lo tienes”.

Le di las gracias. Me sorprendió que hubiera recibido este remedio femenino de su padre (y no de una mujer). Sólo cuando me dijo cómo manejarlo y qué podía hacer con él, me quedó claro que se refería a algo diferente a lo que yo decía.

1. El ambu kirai es una droga que las mujeres toman en secreto como medio anticonceptivo, como medio de aborto, como medio de favorecer el nacimiento de un niño.

2. El Ambu kirai también se utiliza para atraer a las mujeres, un remedio mágico para el amor.

El algoritmo.

Las instrucciones de uso son las siguientes:-- Raspar un poco del tallo de la fruta. Mientras tanto, no tome polvos para la piel porque desprenden un perfume demasiado fuerte y anulan el efecto de ese tipo de magia.-- Sumerja la mezcla en las esquinas de los ojos junto a las sienes.

Si actuara así, todas las chicas y mujeres se sentirían atraídas por mí.

Segunda instrucción... Llevar la medicina encima. En ese caso, las chicas y las mujeres buscaban constantemente mi compañía pensando que era un hombre rico.

Indanda me dijo después que Kuglame había estado en la cárcel por tener una aventura con una mujer casada, pero que había sido liberado poco después.

Conclusión: en todo el mundo, uno se encuentra con estos “medios” una y otra vez.

K.M. 46.

Muestra 16. -- Los espíritus de los muertos. (430/433)

O.c., 274/279 (*Lebensgeist und Totengeist*).-- Esencialmente, es ahora el alma o espíritu nadir.

Los Simbu creen firmemente que las personas están presentes inmediatamente después de la muerte -al menos la mayoría de ellas- en el lugar donde han vivido: durante un tiempo viven allí de forma invisible e inaudible.-- Si han sido víctimas de un ataque kumo, saben quién les ha matado.

2.-- Terminología.

Los Simbu tienen un vocabulario en este sentido.

a. Kumo... Lee *K.-M. 26*.-- Kumo se utiliza allí como el ser interior en cuanto es voluntad de vida ('thumos'). Es el alma vital pero como voluntad de acción.

b. Esa es la misma alma de la vida pero como una sombra que se mueve en el ser humano. Que algo está vivo -un ser humano, por ejemplo- puede verse por el hecho de que se mueve desde dentro. El ser interior como principio del movimiento propio.

"Na eimbo kuiana weremane erukwa" (Cuando me voy, mi fantasma está vivo). El fantasma en el cuerpo biológico que hace de ese mismo cuerpo biológico un ser vivo en movimiento. (O.c., 277).

c. Gigl.-- Cuando después de la muerte se ve una persona muerta, se llama gigl, sombra de un muerto.-- Así la tos de Anton Gamba que se escuchó inmediatamente después de su muerte -- todas las noches -- donde dormía. Estos avistamientos apuntan al gigl de Anton Gamba.

d. Kuiamo (ye kuiamo) -- Término que he encontrado como indicación de una persona muerta sólo en mitos y cuentos de hadas, es decir, cuando se cuenta cómo un doble de una persona muerta, inmediatamente después de morir, va a ver a otras personas que no saben de su muerte.

Nota: Para ilustrar un hecho que también ocurre en otros lugares del globo con la regularidad de un reloj, el siguiente mito.

La historia de mondo y su hermana wowo.

Ambos están en un pabellón de caza en la naturaleza. Cuando ve que ha estallado una pelea abajo en el valle, baja corriendo y se une a la lucha, sólo para ser herido mortalmente por las lanzas.

K.M. 47

Sin embargo, en el transcurso de la tarde, su doble “encarnado” - ye kuiamo - entra en la cabaña del desierto, cubierto de heridas, habla con su hermana Wowo y pasa la noche allí. Wowo puede oír la sangre que gotea de las heridas.

Por la mañana, ambos regresan al asentamiento. Antes de llegar a la aldea, Mondo va al arroyo a lavarse. Wowo encuentra el cadáver de su hermano tendido y se da cuenta de que Mondo está muerto. Se ahorca.

El término “kuiamo” se utiliza aquí porque el doble está presente en un cuerpo biológico y mantiene una conversación como si estuviera vivo. Gigl’, en cambio, se dice del espíritu de un muerto como un mero ser sombrío.

Si quieres, ‘kuiamo’ es el ‘gigl’ en cuanto aparece en un cuerpo biológico.

Nota: Hay que tener en cuenta que en los relatos de la resurrección, Jesús aparece a veces como un fantasma, intocable, a veces como un “kuiamo” (cuando está preparando la comida para los apóstoles, por ejemplo), para que, por ejemplo, el apóstol Tomás pueda tocar materialmente su costado.

3.-- Explicaciones.

El giglgeist permanece mucho tiempo después de la muerte:

- a. en el gigl pene, *el lugar de los espíritus, el cementerio, o*
- b. en lugares remotos como gongigl, el bosque de las voces espirituales, cerca de Kura-glemba.

Por cierto, en gigl pene, el lugar de los fantasmas, se ofrecen sacrificios de jabalí a los espíritus ancestrales (lo que constituye otra forma de manismo o religión de los antepasados).

La mayoría de las veces, el gigl se muestra como fantasmas en la forma que tenían al morir. A veces también como un cadáver viviente. A veces en forma de animal (búho, perro volador). Entonces se perciben sonidos (golpes, silbidos).

Nota: Esto nos lleva al ámbito que los paranormólogos llaman poltergeist.

El mal es el gigl cuando golpea a la prole -para castigarla- con rabia, estreñimiento, parálisis, visión alterada. Cf. *K.-M. 11 (Gerua, espíritus ancestrales, -- espíritus de la muerte)*.

Espíritus de la muerte mostrando el kumo.

O. c., 331 s. (Totengeister der kumo).-- Los Simbu dicen que cuando los hombres kumo han tenido una muerte violenta, pueden aparecer como fantasmas.

K.M. 48

Del mismo modo, los espíritus de los suicidas, de las muertes accidentales y de otras muertes desafortunadas - tales espíritus pueden aparecer en forma de animales, como murciélagos, perros voladores, pájaros nocturnos.

Nota: Tenga en cuenta que, aparte de los verdaderos kumo-humanos, los otros “desviados” enumerados anteriormente también pueden ser activos en los espíritus de los animales. ¡Como si el hecho de que uno se haya estrellado, por ejemplo, lo hiciera similar a los seres kumo! Cf. *K.-M.* 35.

Un modelo.

O.c., 66/69 (Yaugl omba verbrennt in seinem Haus).-- Enero de 1976.-- El hijo mayor de Yaugl omba (un luterano que vive solo: su mujer vive en otro lugar), un policía de veinticinco años, muere en el hospital. Algunos afirmaron: que murió como resultado de la magia de matar; otros: que el kumo de su padre lo mató (polidoto).

Yaugl Omba es acusado en la celebración de los cadáveres, lucha contra cualquier culpa, amenaza con tomar un hacha. Entonces algunos jóvenes le golpearon con las manos y con palos para que sangrara. Se había metido una piedra en el pelo y entre los dedos de los pies: “Eso es magia repulsiva. Una prueba de culpabilidad”. Así que los transeúntes.

Wanba, un hombre joven y fuerte de su línea, salta hacia él y le quita la piedra de entre los dedos. Yaugl omba dice entonces que va a ir a la policía para acusarlos a todos... No lo hizo.

En la noche del 17.09.1977 al 18.09.1977 se produjo un incendio. La casa de Yaugl estaba en llamas. El cadáver a medio cocer fue depositado en una tumba después de que el calor le rompiera las piernas a la altura de las rodillas. Su propia esposa, tras ser brutalmente tratada por él, había incendiado su casa.

Dos semanas después de su muerte, Yaugl Omba comenzó a rondar la casa. El 01.10.1977, su viuda estaba en su casa con sus dos hijos menores y otra mujer cuando de repente oyeron el crepitar y el silbido de un fuego feroz.

Inmediatamente oyeron los poderosos pasos de un hombre. La puerta se abrió con un empujón, pero “nadie” estaba allí.

Los familiares y vecinos lo escucharon y lo vieron (gigl, fantasma). Su gigl apareció con la piel quemada y los ojos hinchados, avanzando de rodillas y defendiéndose del fuego con las manos. Su hijo Josef lo vio de repente en el camino: “¡Padre! gritó, queriendo rodearlo con su brazo.

K.M. 49.

Pero el fantasma se había desvanecido. Dos de sus hijos, la niña Kiange y su hermano menor, estaban trabajando en un campo de caña de azúcar. De repente oyeron una voz: “¡Kiange, Kiange! ¡No cortes la caña de azúcar aquí! ¡Ya estoy aquí! ¿No me has visto?”. - Esto en cuanto a un modelo aplicativo.

Los gígl de los kumo-lui asesinados pasan por envidiosos y vengativos.

Nota: Léase K.M. 19, 23; 38. *Decepción, honor herido, impulsos incontrolados.*

El animal kumo - creen los Simbu - no sobrevive a “su padre” o “su madre” para penetrar en otras personas como un vampiro y comer sus entrañas o transmitir el kumo.

En otras palabras, el kumo-animal se funde con la fase terrenal del alma de la vida. Así que, no por el kumo-animal sino por los estados del alma decepcionados y codiciosos, antiguamente (antes de la modernización y la cristianización), los cadáveres de los kumo-animales eran arrojados al Simbu para que acabaran en tierras extranjeras donde nadie tuviera que temerlos. De este modo, se consideraba que el gígl estaba ligado al cadáver.

Transcomunicación.

La “transcomunicación” es el nombre más reciente de los fenómenos de comunicación e interacción entre los seres vivos y las criaturas del otro mundo, pero de tal manera que esta comunicación e interacción se hace perceptible a través de los equipos modernos (radio, televisión).

Las víctimas del Kumo también pueden mostrarse como fantasmas.

O.c., 332.-- Cuando Gande había regresado de Nueva Bretaña, vio durante una noche clara la sombra gigante de un hombre. Inmediatamente escuchó la voz de Kerenge, su tío paterno, que había muerto durante su ausencia.

La radio de transistores que Gande había traído para enseñarle a su familia ya no emite ningún sonido. Sólo cuando hubo colocado billetes de banco y prendas de vestir sobre la tumba, el fantasma se calmó y oyó una voz: “¡Pra iwe! Es suficiente”.

De repente, la radio volvió a funcionar. -- A la mañana siguiente volvió a sacar las ofrendas de la tumba.

Conclusión.-- Los datos que proporciona Sterly -con la mayor precisión posible- sobre la existencia y manifestación de la nada también parecen estar presentes en todas partes e incluso en nuestro hemisferio occidental.

K.M. 50.

Muestra 17.-- Kumo y totemismo. (434/435)

O.c., 110ss. (*Kumo und Totem*).-- Sterly pone *S. Freud, Totem und Tabu*, Viena, 1913-1; 1956-2, un libro muy controvertido desde el principio.

Nota: El totemismo es, en efecto, en gran medida, algo distinto de lo que Freud, por razones de psicología profunda, ha hecho de él.

Por cierto: un objeto (un poste), una planta, un animal (o grupos de ellos) pueden servir como tótem(s).

Sterly: Como se considera que el animal kumo pertenece al grupo familiar kumo, se puede crear la impresión de que es un tótem personal.

Nota: Se piensa en el nahual en México, por ejemplo. El “totemismo” para Sterly, en la línea de Freud, es el hecho de que un grupo de personas se considere perteneciente a una especie, siendo el animal adorado como antepasado o hermano/hermana por las personas emparentadas con la sangre. Y de tal manera que el animal no pueda ser matado o comido.

Sterly es formal: entendido así, el totemismo se encuentra sólo esporádicamente.

1.1.-- Así, los Denglagu no pueden matar al papamoscas epónimo (*rhpidura leucophrys*). Así, los komkane y los kamanuku no matan al búho (*tyto tenebrosa*). Pero no se refieren a estas aves como ancestros.

Por cierto, los Denglagu son un clan exógamo (se busca a la(s) pareja(s) matrimonial(es) “exo” (fuera) del clan.

1.2.-- Un tipo de culto entre los kuglkane era el perro. Sin embargo, se dice que antiguamente la gente enfermaba y moría cuando comía carne de perro. En consecuencia, muchos kuglkane evitaban la carne de perro (“tabú”).

2.1.-- El hecho de que la naturaleza y el comportamiento de los kumo -recuérdese la prohibición de matar animales kumo- sean similares a la naturaleza y el comportamiento de los tótems, argumenta en cierto modo que el animal kumo es “un tótem”.

Pero los animales tótem son animales vivos en la naturaleza, mientras que los animales kumo -aunque tienen la apariencia de tales- no son tales animales.

Nota: El nahual mexicano, un tótem personal, tiene ciertamente características del kumo-animal. Pero Sterly no habla de nahualismo. Lejos de ser un ancestro, el kumo-animal llama “mi madre” o “mi padre” al humano en cuya cabeza reside.

K.M. 51. !,

Lo que sí indica una afinidad “humano/animal” pero no en la relación “animal/humano” que propone Freud.

2.2.a. El kumo-animal -según Sterly- se comporta de hecho como otro yo de la bruja/brujo. Tiene, a su servicio, el poder de salir de su cuerpo para herir y matar a otras personas.-- Lo que contradice el modelo de Freud.

2.2.b. En la región de Simbu, sólo se puede contraer matrimonio exogámico, es decir, fuera del clan. Sólo matan y comen parientes de sangre.

2.2.c. Según Freud, en el totemismo el animal es sacrificado y comido ritualmente.-
- En el kumo-ismo, sin embargo, se come el cadáver de la víctima del animal, no el animal. El cadáver fresco se saca de la tumba y, como un jabalí, en el curso de una celebración, se divide, se hierve, se asa y se come.

2.2.d. Durante la iniciación, la bruja/brujo está preparada para comer excrementos. En el que, como en el comer cadáveres, se expone una degeneración del sentido del gusto.-- En el caso de los adoradores de tótems, no se encuentra esto fácilmente.

3. Freud vio fuertes similitudes en la vida anímica de los “salvajes” con la de los neuróticos. Sterly: los brujos y especialmente las brujas pueden ser sexualmente desinhibidos, pero no sufren una neurosis real.

Nota: El animal kumo es un animal poderoso. Compáralo con el mítico héroe Mondo. Podía transformarse en un jabalí. Fue sacrificado y distribuido como un jabalí por orden de su hermano Ganda.

En recuerdo de este acto simbólico primigenio -típico del mito- se sigue celebrando la fiesta del jabalí (bugla gende, bugla ingu) -Freud, en profundidad psicológica, se refiere al animal tótem como sustituto del “padre primigenio” que, en un principio, fue asesinado y posteriormente adorado.

Sterly: Este tipo de culto a los animales debe haber caído en el olvido entre los Simbu, si es que existió, suplantado por el culto a Mondo.

Conclusión. -- Freud fue refutado a partir de 1913. Sterly, a su vez, observa la gran diferencia con él, en el Simbu.

K.-M. 52.

Muestra 18.-- El ser profundo del kumo. (436/442)

A lo largo de las sucesivas muestras, hemos ido adquiriendo una comprensión inductiva de lo que es el kumo. Examinémoslo ahora con más detalle, ahora que sus rasgos esenciales han quedado claros más arriba.

El mismo ciclo de vida.

Se sabe que, en México, entre los indios, el nahual (= nagual) o tótem personal - individual tiene una vida similar a la de su(s) protegido(s).

Curioso: Sterly, con razón, sostiene que el kumo-animal no es un animal tótem en el sentido freudiano (muy discutible) de esa palabra, pero menciona un fenómeno que acerca al kumo-animal al nahual.

O.c., 98 (*Lebensgleichklang und Tod*)

Una bruja y su “hijo” de aspecto animal -así lo dicen los Simbu- están ambos “en la misma piel”.

Kaumane dice que si se hiere la piel de un kumo-animal, la misma lesión se produce en el mismo lugar de la kumo-mujer o kumo-hombre -- aunque se entiende que el kumo es un ser independiente que ha encontrado un hogar “en la piel” de la bruja/brujo o “en su cabeza”. Sin embargo, el mismo Simbu sabe que ambos tienen una sola vida que perder.

Este sonido de la vida puede verse en la transformación del doppelgänger: el doppelgänger con apariencia humana podría -según el Simbu- tomar la forma de un animal y luego volver a convertirse en un humano.

Sólo encontré a unas pocas personas que afirmaban haber visto ese cambio: dos chicos de Gandiglnem y un hombre de Kamenuku.

Nota: Todo ocultista experimentado sabe que el cuerpo del alma, tenue o fino, cambia de forma según el pensamiento.

Kumo y la “posesión”.

Ya hemos tocado el tema anteriormente. Observemos que Sterly utiliza “posesión” en un sentido muy limitado.

O.c., 90f. (*Kumo und Besessenheit*) -- ¿Es el animal kumo algo del alma de la bruja/brujo o es un ser independiente?

Siwi Kamuna había afirmado que el kumo no es ...la bruja(s) en sí: “Pero el kumo está en la bruja(s)”. Los Simbu ven al kumo como un ser independiente que se mete en la cabeza de la bruja/brujo, le otorga un poder extraordinario y le impulsa a cometer fechorías.

K.M. 53

Pero al mismo tiempo, dicen que un brujo/bruja es responsable de todo lo que hace su kumo-animal.

a.2.-- Kumo, en cuanto sale de su madre/padre, tiene la apariencia de un animal. Se puede herir y matar. Puede recorrer grandes distancias, atravesar las paredes de las casas sin hacer una abertura en ellas. Puede penetrar en las entrañas de los hombres para arrancar los intestinos o robar el hígado sin violar la piel.

Nota: Una vez más, la materialización, desmaterialización y rematerialización aparecen en el “gran poder” del animal kumo.

Polideportivo en blanco.

Los informes de los blancos varían.

b.1.-- Los blancos entendemos que kumo significa “espíritu brujo” porque no tenemos otro término para ello en nuestras lenguas.

-- *Wilhelm Bergmann, Die Kamanuku (Die Kultur der Chimbu-stämme)*, 4 Bde, Mutdapilly, Queensland, 1969/1970, utiliza el término “geistbesessen” por un espíritu poseído).

-- *V. Ivinskis, et al, A Medical and anthropological Study of the Chimbu Natives in the Central Highlands of New Guinea*, en: *Oceanía* vol. xxvii, 1956/ 1957, utiliza el término “espíritu maligno” que, según él, ha entrado en el cuerpo.

-- *J. Whiteman, Customs and Beliefs relating to Food, Nutrition and Health in the Chimbu Aree*, en: *Trop Geogr. Medecine* 17 (1965), afirma haber aprendido de los nareku que la “brujería” es la expresión de “espíritus femeninos que perjudican al pueblo y protegen a los cerdos”.

Parece confundir a los kumos con los espíritus kangi (*K.-M. 10; 14; 36*) que sí son guardianes de los cerdos. Whiteman cree además que los deseos de estos “espíritus femeninos” son similares a los de los antepasados, y que muchas mujeres ni siquiera se dan cuenta de que están “poseídas” por estos seres.

b.2.-- Bergmann admite que la traducción “ser poseído por un espíritu maligno” no transmite el significado completo del término “kumo”.

Sterly: Todas estas interpretaciones no se corresponden con lo que piensan y dicen los propios simbu.

Nota: Efectivamente, el gran esfuerzo de Sterly es reproducir sólo lo que dicen los propios implicados. Para él, ese es “el significado completo”.

K.M. 54.

Sterly lo entiende así: “En particular, ser poseído por un ‘espíritu’,-- el espíritu de una persona muerta, (o.c. 98, 153, 158, 171) o un ‘demonio(s)’, es diferente a ser conducido por un kumo”.

Sterly continúa diciendo que los kumo no tienen problemas mentales (“birre menine kinde erukwa”). No sufren ataques de ira como los que se producen con la “posesión”.

Nota: Se ve que Sterly restringe el término ‘posesión’ a la “posesión aguda y patente” y no ve que la posesión en ese grado presupone necesariamente la “posesión latente”, que se nota entre otras cosas por el comportamiento errante que es realmente comer excrementos y matar o enfermar a la gente, en los intervalos “tranquilos” entre los ataques de posesión.

O, por ejemplo, ¿comer excrementos, aunque estén “asados” en un fuego de leña, no es un signo de “perturbación mental”? No es porque tales actos sean, por así decirlo, realizados cínica y deliberadamente por personas kumo que no muestren una perturbación de la mente. Pero hasta ahora.

Sterly: Que kumo se tome como “gigl” (*K.-M* 46), sombra de un muerto, no lo he oído ni en la cabecera del Simbu ni en el Kamanuku.

(1) Cuando discutí esto con Alfons Kumba, él era de la opinión de que los kumos no son espíritus de los muertos, “nuestros espíritus paternos” (nenomanoma gigl), ni siquiera espíritus míticos como los gigl kangi (los seres del origen). Ni los espíritus de la selva, como el gigl dowe (gigt dowe), que están en casa en la selva.-- Cf. *K.-M.* 10.

(2) Los kumos se asemejan más al demonio guerrero (yogondo yombugl), un espíritu del desierto que se manifiesta en forma de nariz de carcaj (nariz de pipa: nyctimene) o en la de un perro volador (dobsonia moluccensis), que grita como un hombre con voz aguda y come niños pequeños. Pero un animal kumo no es un yogondo yombugl.

c. -- Los animales Kumo pueden ser activos como espíritus pero no son espíritus. Al menos no en el sentido que acabamos de describir.

Kumo es más bien como “nuestra alma” (kuia, kuamo; *K.-M.* 26; 46: *fuera vital*) en el sentido de que permanece en los kumo-lui (pangwa) aunque los abandone temporalmente. Por último, Sterly prefiere términos como “poder de la bruja”, “espíritu de la bruja”, porque los kumo-animales son poderosos en el campo mágico y son destructivos, y porque actúan como “espíritus” bien definidos en forma animal.

K.M. 55.

Notas: Si se compara el kumo en el ser humano con cuyo doble coincide (sin ser idéntico a él), con el thumos, el espíritu vital de las diosas y los dioses griegos (los espíritus primigenios titánicos o salvajes, pero también las deidades olímpicas más “civilizadas”) o con la kundalini (fuerza vital) de los tántricos de la India (que afirman que la fuerza vital que hay en nosotros, sobre todo cuando la desarrollamos a través de la meditación o la magia, puede ser “salvaje”), entonces el parecido es sorprendente.

Tratar con kumo o thumos o kundalini requiere un gran control de sí mismo y de kumo (del que carecen especialmente las personas poseídas).

La parte del alma.

O.c., 92 (Anteil der Seele) -- Sigmund Freud habla de la parte inconsciente del alma individual. -- No es así como se puede entender el animal kumo: un brujo(a) siempre es consciente del kumo,-- incluso cuando sale del cuerpo como un doble en forma animal o humana.

Nota: La (auto)conciencia va junto con el doble (mientras el cuerpo yace frío allí). Esto demuestra que, antes de entrar en ese estado, el kumo-hombre sabe muy bien lo que va a hacer (esto es lo genial y lo desvergonzado (K.-M. 17: *una cultura sin vergüenza*), sí, lo cínico) y sigue siendo consciente de ello incluso una vez que ha salido.

A.1.-- Cuando el kumo-animal se suelta, la conciencia se va con él, -- impulsada por el deseo (K.-M. 19: *el presagio*), del que, según Sterly, es la encarnación. Sólo los niños kumo no pueden todavía darse cuenta plenamente del funcionamiento en ellos del kumo.

A.2.-- Pero, sin duda, el kumo es un ser personal, cuya identidad permanece inalterable. Todas las brujas tienen su propio kumo que llevan en su interior como uno solo a lo largo de su vida.

El antiguo pensador griego Herakleitos de Éfeso (-535/-465) habla del thumos (“Zornmut” en la traducción de Sterly). Un thumos es difícil de controlar “porque fue comprado con el alma”.

Esto también se aplica al dominio del kumo. El kumo debe ser una parte del alma o una parte de la fuerza vital (kuiamo) del kumo-lui. Porque una bruja muere cuando se mata a su animal kumo.

Por eso es comprensible que la bruja Erekina exhortara a la niña Miri a no matar a su gorgojo (un escarabajo negro de 0,8 cm. de longitud con largas patas que se come las verduras) - gimbugl kambu (curculionidae).

K.-M. 56.

B.-- Se cuenta, sin embargo, como un rumor, que las brujas/los brujos se deshacen voluntariamente de su kumo.-- Así lo proclamó en voz alta Uмба koglia, un komkane, de sí mismo.

Notas

1. Se ve, como en otras partes, al examinarlo de cerca, que los primitivos tienen un vocabulario extremadamente preciso que a veces supera con creces el de los occidentales (como Sterly está de acuerdo), pero cuando se trata de estructurar, se quedan cortos y a veces caen en contradicciones o al menos en imprecisiones.

2. El kumo aparece como un elemental artificial creado por el rito de comer (*K.-M. 33: iniciación*). Este espíritu de naturaleza artificial se identifica tanto con el alma(est) de su madre o de su padre que, efectivamente, Sterly (por las palabras del Simbu) debe concluir que el animal es una parte del alma. O más bien una información y programación del alma a la deriva en forma de elemental.

3. Cuando se examinan las fórmulas de las brujas de mediados de siglo, llama la atención que, por ejemplo, para hacer pociones de amor, también utilizan animales como “ingredientes”: ratones, lagartos (también en Nueva Guinea),-- sapos, víboras, etc.

La cosificación de la conciencia humana se consigue mezclando un fluido de naturaleza animal con el fluido del alma humana. Ese fluido está tan “vivo” que forma un ser independiente dentro de la estructura del alma de la persona... que muere con esa estructura del alma.

Kuno y nimbine.

Volvemos a caer en K.-M. 04 (*Magia ordinaria*).-- O.c. 93 (*Kumo de niño*).-- ‘Nimbine’ es el término Simbu para el “poder mágico” en los humanos. Pensamos de paso en el término griego “dunamis”, lat.: virtud.

A diferencia del “nimbine”, el kumo se interpreta como un ser concreto que puede mostrarse en forma de animal. Toma posesión de las brujas (haciéndolas “poseídas”) y se va con ellas. Reside en ellos. Esto incluye la corresponsabilidad del niño que está en ellas.

Kumo y el niño.

Los animales kumo son “gangloma”, crías, hijos de las brujas/hechiceras.

K.-M 57.

El poseedor de una propiedad -de un jabalí, por ejemplo- se llama “el padre de la propiedad”, “el padre del jabalí”. La propiedad y el cerdo, respectivamente, son inalienables.

Así, el animal kumo es aparentemente “propiedad”, propiedad inalienable de “su padre”, “su madre”.

Iniciador (voz interior).

1.-- El kumo habla en el interior de la bruja(s) en la lengua del Simbu. Habla con ‘nina’ (“mi padre”) o ‘mana’ (“mi madre”). Sólo de vez en cuando se oye hablar de estos diálogos interiores: por ejemplo, cuando un acusado de brujería ha confesado abiertamente su crimen.

2.-- Los impulsos del kumo son seductores: la gula, la venganza se exponen en ellos (K.-M. 19). Lleno de inquietud busca persuadir a “su madre”, a “su padre” a vagar, a comer las entrañas de un hombre (su grasa por ejemplo) o también los excrementos en el desierto, para vengar un insulto recibido.

Sigue hablando y persuadiendo hasta que el deseo o la venganza se desbordan y el kumo-lui se compromete con esa voz interior.

El kumo-animal puede superar las objeciones de los kumanos igual que un niño inculto.

“Yo mismo no quiero matar a la gente. Mi kumo los mata” dijo la bruja del Vandeke. Con esta declaración, quería defenderse de los acusadores, quizá también para aumentar su autoestima.

Sin embargo, se dio cuenta de que el animal kumo era “su hijo” y que, según los conceptos legales de Simbu, era en parte responsable de los daños causados por su kumo.

Nota: Las personas poseídas¹. también dan testimonio de tales voces interiores y estados de atracción.

2. La tentación parece ser un fenómeno mutuo: el deseo de la madre/padre espera la tentación del hijo y viceversa. Es como engañarse mutuamente.

Dobles.

O.c., 94ss. (Doppelgänger).-- Los Simbu afirman que el animal kumo adopta dos formas:

1. Kumo’, el agente doble en forma de animal.

2. “Yagl kumo” (también: yagl kumo gogl), hombre kumo, y “ambu kumo”, mujer kumo, los gansos humanos nocturnos.

K.-M. 58.

El animal brujo puede dejar a “su madre”, a “su padre”, tanto de noche como de día, para comer el interior de un ser humano, para robarle el hígado a un ser humano dormido o para desgarrarle los intestinos, pero también para obtener información o para huir por miedo.

Cuando un brujo/bruja deambula por la noche, casi siempre lo hace bajo su propia apariencia, como “la propia bruja/brujo” (así lo expresan los Simbu).

A la pregunta de si el cuerpo biológico (sin bilocación (es decir, estar en más de un lugar al mismo tiempo)) o la forma de un doble-gang (st) es errante perceptible, el Simbu no da una respuesta clara. Ambas formas de deambular parecen ser posibles, aunque los reyes enfatizan repetidamente que la propia bruja/brujo - *ambu kumo kunere dungwa* - deambula de noche,--.

No hay fantasmas ni sombra

Ambu kumo gogl” se dice de una bruja que está “de gira”: Aquí “gogl” puede significar tanto “muerta” como “inconsciente”, así como “completa, es decir, en persona”.

Nota: -- Esto explica por qué Sterly se repite cuando, texto tras texto, narra o describe. Los primitivos a menudo no pueden expresarse con coherencia: expresado en griego antiguo, tienen “*mnèmè*” (lat.: memoria), recuerdos sueltos y coherentes, pero no “*anamnesis*” (lat.: *reminiscentia*), memoria bien ordenada y estructurada. Lo que no significa que no haya una lógica aplicada.

La historia de los tres jóvenes del Gandiglne que se encuentran por la noche con su hermano de clan Thomas Siwi y su hermana Mume indica que la aparición en forma humana es también un doble.

Cuando los tres sorprendieron a los dos y fueron a por él, se dice que la chica se convirtió en un cerdo (su *kumo*-animal) y huyó. Esta transformación (de la que sólo he oído hablar a los *kamanuku* del valle de Simbu) sólo es posible con el doble.

La doble o “bruja flotante” vaga por ahí espiando a otras personas en sus casas, recogiendo estiércol, dañando o matando a personas dormidas o también reuniéndose con otras personas *kumo* (**nota:** piensen en nuestro sábado de brujas). Pero cuando desentierran y distribuyen cadáveres, lo hacen en el cuerpo biológico (así lo afirma el Simbu).

Nota: ¡Puede ser entonces el cuerpo tenue materializado o el doble!

K.M. 59

Muestra 19.-- La defensa. (443/447)

¿Existen, en el Simbu, medios para contrarrestar las actividades peligrosas de los kumos? O.c., 145s. (Abwehr des kumo).

1.-- El hecho de que a veces se prenda fuego a las casas de los kumo atrapados les asusta. Porque cuando se produce esa quema, si duermen aturridos mientras el animal kumo está trabajando, es fatal: saben que perecerán con la casa en el fuego.

2.-- Se establecen vigilantes nocturnos para atrapar y expulsar a los kumo-dubbers. Esto se hace después de una fuerte paliza si es necesario.

3.-- También ocurre que las hojas del árbol de pandanus (amugl kama, árbol de los tornillos), que tienen espinas afiladas en los bordes, se trabajan encima de la entrada de la casa y en los lados del portal para evitar que los kumo que salen por la noche metan la cabeza en las casas.

Según el mito del origen de las tribus Kumantal, el hijo de Yomuglengle -el héroe Siambugla- abrió la vagina de la madre de Mondo con una flecha. El diamante (con punta) es la imagen de la vulva de la mujer con el cosquilleo. El nombre “mondo mambuno” (origen de Mondo), dado al rombo, expresa este acontecimiento mítico primigenio. El diamante se encuentra en los árboles, en la entrada de los asentamientos, sí, casi en todas partes.

Según Sterly, en el pasado (antes de la modernización y la cristianización) este mítico diamante debía utilizarse como señal de defensa.

5.-- Se da un sustituto a los kumo -pollo, jabalí, comida, bebida, ropa, tabaco, etc.- como regalo para satisfacer los deseos de los kumo.

Por ejemplo, cuando matan un jabalí, siempre dan un trozo de carne a los kumo de la zona como precaución.

Nota: Hasta hace unos años, cuando se sacrificaba un cerdo en el campo, siempre se entregaba una de las piezas más bonitas al párroco... aquí, en el Flandes tradicional.

Gembe koglma, un curandero brujo (kumo giai yagl), fumó un rato y meditó, con la cara pintada y la cabeza decorada con penachos y hojas. Luego sopló humo en la cabeza, la frente y las sienes del paciente.

K.M. 60.

Tomó en ambas manos hojas del arbusto de la pimienta gakiglawa y de la variedad de jengibre nugunugu (*Geanthus goliathensis*), entre las que estaba encajado un escarabajo brujo - ambu kumo kambo. A continuación, cubrió el animal kumo desde las sienes hasta la mitad de la frente, mientras soplabla constantemente humo y murmuraba un conjuro: ka nimbine.

Al final, retorció las hojas mientras pulverizaba el escarabajo brujo. Con un movimiento de barrido, condujo a la bestia kumo por delante de él hasta el borde de la aldea. Allí ató las hojas en un nudo bajo la hierba en el desierto.

Nota: El animal kumo está en la frente, de tamaño reducido. Vuelva a leer K.-M. 08 (*Habla el pelirrojo*) para entenderlo.

Nota: Si comparamos los diferentes métodos, normalmente el método del diamante debería ser el más eficaz. Pero la represión o supresión por parte de la modernidad y la Biblia de cualquier cosa que se parezca mínimamente a la magia sexual ha impedido que Sterly se dé cuenta de todo el alcance del diamante.

Él mismo dice o.c., 146: El pastilla es un signo de fertilidad, la representación de la vulva de la mujer con clítoris (sumbuno kuo). El rombo se encuentra en todas partes donde se aplican adornos o símbolos: pulseras, cinturones de rotan, hachas, placas de madera, paredes de casas trenzadas, sí, en las mejillas de las mujeres como tatuajes. Los simbu conocen muy bien este símbolo.

Al escribir así, Sterly delata que está asistiendo a la extinción de una cultura primigenia centrada en la fertilidad femenina.

El regreso del robo oculto.

El agresivo animal kumo del hombre kumo sin escrúpulos roba el kumo, la fuerza vital o “interior”, del objetivo.

O.c., 147s. (*Rückerstattung des gefressenen Fleisches*).-- 1982.-- Un anciano de Konmagl, hasta ahora con buena salud, enflaquece, se convierte en una ruina. La familia convoca a un cazador de brujas.

(1) Era una niña de catorce años... Cuando empezó, apenas hablaba. Sin embargo, probó a los presentes uno por uno. Cuando los hubo repasado todos, dirigió su mirada a la bruja Kewan kangigl:

“Tu kumo es un ratoncito”.

A Ningre Siglmbi: “Tu kumo es un perro negro”.

A su marido Giglmai: “Tu kumo es un perro volador (un gran murciélago negro)”.

A una anciana: “Tu kumo es un gato”.

K.M. 61.

"Ustedes son cuatro hombres kumo. Has hecho enfermar al viejo: has penetrado en su vientre y te has dado un festín con su carne, su sangre, su grasa. Así es como se convirtió en un flaco". Kewan kangigl y la anciana confesaron. Ningre siglmbi y su marido no dijeron nada. Ni siquiera cuando el cazador de brujas insistió.

(2) Entonces el brujo dijo que los cuatro responsables debían devolver al anciano su carne, su sangre y su grasa. Kewan kangigl fue el único que aceptó hacerlo. El anciano se sentó en la hierba. Las tres brujas y el brujo se ponen delante de él. Los demás, junto con la bruja y sus acompañantes, se sentaron en círculo a su alrededor.

1. El hijo del anciano le da a Kewan kangigl una caja de pescado. Coge la caja y la sostiene durante un rato mientras mira la tierra. Luego se lo lleva a la boca y se come el pescado sin abrir la caja.

Nota: No es el cuerpo biológico del pez, sino el fluido inductor de felicidad del pez -kumo- o fuerza vital que el animal kumo, en su glotonería oculta, necesita tanto. El etéreo atraviesa la caja.

2. Los otros dos brujos, la bruja y el anciano, "comieron de la caja" hasta dejarla vacía.

Nota: 'Vacío' significa aquí "privado del kumo o alma vital" .

El cazador de brujas dijo a Kewan kangigl que debía ir con el anciano a Konmagl y dormir en su casa durante la noche siguiente.

Nota: Recuerda cómo Abishag de Shunem pasó la noche con el rey David cuando éste se quedó "frío" (sin fuerza vital).

La reunión ha concluido. El cazador de brujas le dio 100 kina y se fue a casa.-- Kewan kangigl fue con ella a Konmagl y durmió con la otra bruja vieja en la casa del anciano. Pronto se puso sano.

Nota: Obsérvese que son sólo las mujeres las que, como Abishag de Shunem, se acuestan con el anciano. ¿Por qué? Porque ellas, como mujeres con el poder oculto de la pastilla (origen) son capaces de hacerlo y así transmitir al hombre sus fuerzas vitales.

Tenga en cuenta que esto no implica el cocho sexual. Sólo se duerme en las inmediaciones - el espacio ocupado (K.-M. 29) - nada más.

K.M. 62.

Combustión.

O.c., 108s. (*La mujer que quemó un edredón*)

1. Marzo de 1984.

Estaba de pie en el jardín de detrás de mi casa, junto al Guru nigl ("río del trueno"), al anochecer, cuando un saltamontes voló hacia mí y me picó en la pantorrilla. Lo ahuyenté. Pero volvió y me mordió la pierna de nuevo. Lo he cogido y lo he tirado. Pero volvió y me mordió en la mejilla izquierda. Lo apreté, entré y lo miré: medía unos cinco centímetros. Era un saltamontes de color verde claro (dign dogo) con largas antenas.

"Arrójalo al fuego", sugirió Kaumane. "Podría ser algo maligno". Ambako, mi antiguo burin que estaba de visita en Gemboglap, avivó el fuego y yo arrojé el saltamontes a las llamas.

2. La historia de Ambako.

Nota: *el* kuanande (kuanande dingwa) es una reunión nocturna de jóvenes de ambos sexos en la que se cantan canciones kaungo (también amba kaungo) en voz alta, se ríen, se frotan las narices y se tocan. El kuanande es una especie de danza sentada en la que los chicos y las chicas se sientan uno frente al otro y se balancean de un lado a otro. Las canciones suenan melodiosas, íntimas y ligeramente melancólicas. Las de los Gumini son monótonas.

La historia.

Cuando era una niña, mi madre Wela quemó una lagartija. Era un kumo... Fui al kuanande (en pidgin: karim lek) en ese momento.

Un día, mi padre Ande sacrificó un jabalí. Se cocinó por la tarde en el tambor de cocción. Mi madre le llevó un trozo a una anciana, una viuda que vivía cerca de nosotros, en Miane mambuno.

Antes de que llegara a su casa, la alcancé, le quité la carne a la entrada del buril y me la comí. Mi padre se enfadó: "Esa mujer debería haber tenido esa carne", dijo. "Ella vive cerca y me vio matar al jabalí.

Llegó la noche.

Wela y nosotros, los tres niños, estábamos sentados en la casa junto al fuego. De repente, una lagartija - guru mam (madre del trueno) - una pequeña lagartija con el vientre blanco - entró en la casa. Mi hermano Wamugl fue el primero en darse cuenta: dio un puñetazo a mamá pero no dijo nada. Aquel lagarto no corrió como otros lagartos: se dirigió lentamente hacia donde estaba la carne de jabalí en un plato de madera.

K.M. 63.

Mi madre los agarró rápidamente por la cola y los arrojó al fuego. A la mañana siguiente, oímos un grito de muerte.

Nota: K.-M. 52 (*Similitud de vida*); 55. Una hija de la anciana -que estuvo casada con un hombre wopana- llegó de madrugada y encontró a su madre muerta en su casa.

"¿Esa hija también era una mujer kumo?", pregunté. "No lo sé", respondió Ambako.

O.c., 109.-- Los Simbu dicen que cuando se mata a su kumo-animal una bruja debe morir. Estrictamente: como alma a la deriva, como "parte" independiente de su vida, el animal kumo es el deseo agregado de la bruja.

En consecuencia, si el kumo se ha apoderado de ella una vez, no puede aislarse de él.

1. Nunca he oído hablar de personas que hayan sido kumos pero que ya no lo sean.
2. Los Cazadores de Brujas pueden controlar su kumo pero nunca liberarse de él.

Nota: Esto es típico del tipo de explicación de Sterly: ¡la teoría del thumos!

Nota: Wela mató a la mujer transitivo: al matar a su animal kumo mató a la propia mujer. Al igual que en el caso de los nahualistas mexicanos, aquí también: nahual (kumo) y poseedor/poseído de nahual (kumo) son destinos vitalmente ocultos.

Decisión.- El estudio del kumo-ser es también un estudio del destino.