

10.3.1. Filosofía de la religión. Parte I, p. 1 a 151.

1. La alianza eterna.

Leamos -con vistas a nuestra filosofía de la religión- Is. 24: 1/6 (incluso 34: 1ss.). Ambos textos son las palabras iniciales de lo que los exegetas llaman “el gran y el pequeño Apocalipsis” de Isaías. Apocalipsis” tomado en el sentido más estricto de “revelación de un profeta sobre una intervención radical de Yahvé, resp. la Santa Trinidad (juicio)”.

Ahora bien, sucede que ambos textos no se refieren al pueblo de 'Israel' sino a todos los pueblos, “los habitantes de la tierra”. Y que Is. 24:5 habla de “la alianza eterna” con todos los habitantes de la tierra. Dado que nuestra filosofía de la religión habla de la(s) religión(es) en general (y no sólo de las bíblicas), este texto básico tiene una importancia global.

Is. 24: 1/6.-- “He aquí que Yahvé destruye la tierra y la abruma con calamidades. Vuelve su rostro al revés y dispersa a sus habitantes”.

Para indicar que Yahvé actúa sin “acepción de personas” (es decir, pone entre paréntesis las posiciones sociales) el profeta dice que el sacerdote y el pueblo, el señor y el esclavo, el gobernante y el esclavo, el vendedor y el comprador, el acreedor y el deudor sufren el mismo juicio. Tras lo cual justifica el juicio divino.

“A la ruina total, sí, a la ruina total será la tierra. Saqueada, sí, saqueada será. Porque Yahvé ha dicho “esta palabra” (nota: tanto el anuncio como su cumplimiento). La tierra está de luto; languidece. El mundo se está marchitando. (Incluso) la élite del pueblo languidece. (Pues) la tierra está profanada bajo los pies de sus habitantes. Porque han violado las leyes, han violado el decreto (en el espíritu de Dios el origen de las leyes), han roto el pacto eterno”.

Por eso la maldición devoró la tierra y sus habitantes sufrieron el castigo de la misma. Por eso los habitantes de la tierra fueron reducidos en número, poco sobrevivieron”.

Is. 34:1 s. -- “Acercaos, naciones, y escuchad, pueblos, prestad atención a lo que dice el mensaje. Que la tierra escuche con todo lo que contiene. Porque la indignación de Yahvé se dirige contra todas las naciones...”

Nota: -- Así que aparentemente hay un pacto general que también es eterno, que “obliga” a todos los pueblos; a todos los terrícolas. Las religiones deben mostrar al menos rastros de eso (piensa en la creencia de un ser supremo).

2. Jesús restaura el pacto eterno.

Leamos Rom. 1:16/3:31:

a. Los judíos y los “griegos” (paganos) -en términos generales (no individualmente)- saben en alguna parte que Dios y sus mandamientos (las leyes) existen (lo cual es una especie de notheísmo primigenio paulino);

b. Los judíos y los paganos -tomados colectivamente- han descuidado en gran medida sus religiones (incluidos los sistemas morales) ('ir.religio'), por lo que el 'juicio' de Dios (cf. Is. 24:1/6) los entrega a su abandono (lo que los griegos llaman 'atè', juicio; Rom. 1:24; 1:26; 1:28).

Nota -- En el pensamiento de Pablo, el abandono de Dios por la entrega a la voluntad propia y el favoritismo habla a favor de su existencia y no en contra de ella.

c. Los judíos y los gentiles se salvan gracias al restablecimiento del pacto general y eterno por parte de Jesús mediante sus pasajes de la cruz y la resurrección (Rom. 2:16; 3:21/31).

La conciencia pagana.

Rom. 2:14 ss. -- Cuando los gentiles, desconocedores de la ley (judía), viven con naturalidad los preceptos de esa ley, evidentemente se están haciendo -sin poseer la ley (judía)- una 'ley'. Revelan la realidad de esta 'ley' como escrita en sus corazones. Esto se demuestra por el testimonio de su conciencia, así como por los juicios de desaprobación o de alabanza pronunciados en su interior (...).

Nota: -- Se ve que Pablo, como escritor ordenado, insiste en afirmar que Dios revela tanto su presencia como su consejo en forma de 'ley(es)' en el fondo del alma de los gentiles. Y de tal manera que estos mismos gentiles -al igual que los judíos, por cierto- pueden vivir o descuidar un alto grado de autodeterminación (“libertad” de poder, no libertad de poder).

El nombre común de Jesús.

En Filipenses 2:9/11, Pablo dice que Jesús recibió un 'nombre' (función) que es válido en el inframundo, en la tierra y hasta el más alto de los cielos. Y esto como 'justificador': es decir, como aquel que realmente puede poner en orden todo lo que debe ser puesto en orden con Dios en el inframundo, en la tierra y en los cielos.

Lo que expresa Rom. 3:21s. a su manera: “Ahora (nota: desde Jesús) la justicia de Dios se reveló sin la ley (judía), y además de tal manera que la ley y los profetas (nota: de los judíos) dieron testimonio de ella. En particular: La justicia de Dios por la fe en Jesucristo (...).

Nota: -- Que es la base neotestamentaria de una filosofía general de la religión.

3. La base bíblica de los estudios religiosos.

¿Puede uno, como creyente bíblico, dedicarse objetivamente a la ciencia y la filosofía religiosas? Sí. La propia Biblia da la base.

Ni siquiera estamos hablando del pacto de Noé que Dios hizo con “toda la carne” (humanos y animales) (Gn. 8:21s.). Especialmente Is. 24/1/6 se aplica aquí: Dios hace una alianza eterna, que surge de su consejo, con todos los que (el hombre, la criatura invisible) cumplen “las leyes” (resumidas en el Decálogo).

Rom. 2:14 es aún más claro: los paganos (todos los que viven una vida no bíblica) son ellos mismos la “ley” (el Decálogo), pues hacen juicios de valor internos basados en una realidad en sus corazones (cf. Jer. 31:33). Tanto Isaías como Pablo subrayan que sólo una pequeña parte vive de acuerdo con la ley pagana.

El juicio de valor de Tácito.

P.C. Tácito (55/120; historiador), en su Germania, nos muestra claramente sus juicios de valor como pagano creyente. Nos detenemos en Germ. 39.

1.-- Bárbaro.

En fechas señaladas, los delegados de todas las tribus emparentadas por la sangre (opm.-- en Germanii) se reúnen en una arboleda que, según los signos transmitidos por sus antepasados y de acuerdo con los poderes arcaicos de visión, estaba marcada como “sagrada”. Celebran el espantoso comienzo de su liturgia bárbara mediante un sacrificio humano público.

Nota.-- Tácito, un completo pagano, llama a tal costumbre, por muy religiosa que sea, 'bárbara', al igual que Lev. 18: 21.

2.-- Descanso presencial.

Otra forma de culto se realiza en la arboleda. - Se entra en ella sólo con la mano atada. Para mostrar sumisión y demostrar el poder del 'numen', la deidad. Si por casualidad alguien se cae allí, no está permitido (Nota.--: es tabú, hay que evitarlo) levantarse o ponerse de pie: ¡se rueda por el suelo fuera!

Toda la costumbre restante ('superstitio', testimonio religioso) indica que allí está el origen de la tribu, donde la deidad subyuga y sirve a todos y a todas.

Hasta aquí Tácito, que al utilizar el término 'superstitio' supone una cierta evolución de la religión de tal manera que pronuncia como juicio de valor 'remanente supersticioso del pasado'.

Tácito atestigua lo que dicen Isaías y Pablo, que también los paganos tienen una base religiosa y moral válida (Decálogo) .

4. La religión como descreimiento.

W.-E. Hocking (1873/1966), profesor de Harvard, escribió en *Revue de Métaphysique et de Morale* 29 (Revista de Metafísica y Moral), (1922): 4 (oct.-dec.), 452s.

La religión primitiva, si se ve desde fuera, se revela como un desierto de ritos, tabúes, sentimientos de todo tipo (miedo, resentimiento, horror, atrevimiento (...)). Esta religión debe ser descifrada mediante una clave (...).

En particular: también en la religión arcaica actúa la “intuición”. Revela realidades, poderes reales.

La negación religiosa.

En la religión arcaica -según Hocking- se percibe un “no” convencido frente a las amenazas que la naturaleza dirige contra los seres humanos a los que quiere someter, devorar.

¿Qué es, por ejemplo, la enfermedad, la mutilación, la pérdida de sangre, la muerte? ¿Qué es la crisis del amor y del nacimiento? Todas estas cosas son amenazas inherentes a la naturaleza. Pues bien, la religión es un rechazo masivo y bien definido a someterse a esas amenazas de la naturaleza. Esta “negación” se concreta en un conjunto feroz de ritos y tabúes. Lo que la religión de los primitivos se niega a aceptar es que el ciclo de las fuerzas naturales tiene al ser humano entero en sus garras o determina su destino. No es la religión, sino la irreligión la que se muestra crédula ante los fenómenos que nos presenta la naturaleza.

¿Religión? Es la incredulidad invencible de la mente humana en los falsos fenómenos de la realidad que nos rodea.

¿Religión? Es la certeza -mediante el rechazo antes señalado- de que la realidad más profunda hay que buscarla en el ámbito de lo invisible.

Nota -- Hocking es, en lo que respecta a la experiencia religiosa, un “realista”, es decir, está convencido de que la religión se refiere a realidades.

Así dice a.c., 441, que sigue. “Para desempeñar su papel psicológico, el culto debe dirigirse a un objeto extrapsicológico. Para desempeñar su papel social, el culto debe dirigirse a un objeto extra-social”.

En otras palabras: ¡reducir la religión a la psicología o a la sociología es negarla!

Nota: ¡Esta es la tesis de varios especialistas a los que dejaremos hablar en este curso! ¡Demostrando que la religión es irreductible a la no-religión!

5. Probabilidad.

Inspirado en I.M. Bochenski, *Wijsgerige methoden in de moderne wetenschap*, (Métodos filosóficos en la ciencia moderna), Utrecht/ Amberes, 1962, 74ss. (Sentido semántico y. verificabilidad).

Por cierto: “semántico” significa “lo que se parece a otra cosa que es real”; “verificabilidad” es “comprobabilidad”. Los dos conceptos están, por supuesto, relacionados. Si una afirmación no se parece a nada real, no es verificable en ningún caso.

Bochenski discute brevemente una clasificación positivista de la comprobabilidad, utilizando lo que dice Hans Reichenbach (1891/1953; miembro del Wiener Kreis (un positivismo lógico))

1.-- Verificación técnica.

Si, como médico, tomo la fiebre de una paciente, “verifico” su afirmación técnicamente, es decir, por medio de la instrumentación, “me siento febril”. El termómetro fiable se sitúa entre yo, como observador, y el observado. A través del termómetro percibo “técnicamente”.

2.-- Verificación física.

Cuando Galileo ve una lámpara de dios oscilando de un lado a otro en una iglesia, él, como observador, está presenciando algo físicamente determinable. Pero sin la instrumentación de ésta, su observación no es muy “precisa” (deberíamos decir “exacta”). Pero es “física” (que incluye los sentidos), es decir, sensorial.

3.-- Verificación lógica.

“Si $a + b = c$, entonces $b + a = c$ ” es una fórmula lógica. Mientras no contradiga los axiomas del sistema (lógico y) matemático de proposiciones al que pertenece, es “sensata” (no inconsistente, no contradictoria) y, por tanto, lógicamente verificable como válida (“verdadera”).

4.-- Verificación transempírica.

Reichenbach cita a un seguidor de una 'secta' que dice: “El gato es un ser divino”.

Cualquiera que esté familiarizado con la lógica y la lógica aplicada (= metodología) verá inmediatamente que los tres verificadores anteriores están aquí en falta.

Pues bien, las religiones, en lo que rescatan de realmente sagradas o santas” sólo son comprobables 'trans-empíricamente'.

En lo puramente positivo, es decir, en lo técnico y físico, o sea, en lo lógico, ¡la religión es muy débil! Se sitúa en el ámbito de los actos humanos que son extremadamente difíciles de verificar. ¿Cómo “probar” que “el gato es un animal divino”?

6. Apocalipsis.

Si hay un fenómeno que define la religión, es el “Apocalipsis”. Por eso nos detendremos en el uso de la palabra. S. Reinach, *Cultos, mitos y religiones*, 111, París, 1913-2, 284, define.

“Un Apocalipsis es esencialmente - como dice el nombre griego antiguo 'apo.kalupsis' (lat.: re.velatio) - una revelación, mejor: revelación, borrado de los hechos que escapan al conocimiento de los 'hombres' (nota: la humanidad media)”. Se desvela lo que está cubierto por un velo y que, por tanto, es “oculto”.

Reinach precisa: “Es una historia, contada por un privilegiado, sobre un rostro (visión) del que es el único testigo o al menos la única garantía”.

Nota: -- el apocalipsis es, pues, un tipo de “a.lètheia”.

C. Kappler y otros, *Apocalypses et voyages dans l'au-delà*, (Apocalipsis y viajes al más allá), París, 1987, 17 y 30, confirman la definición general de Reinach.

Un apocalipsis es un desvelamiento, una liberación, a través de viajes -viajes del alma- a los otros mundos invisibles. Es “ser visto”. “Apocalipsis significa revelación, independientemente de que dicha revelación se refiera o no al final de los tiempos” (o.c.,30).

Nota: -- En otras palabras, hay apocalipsis y hay apocalipsis del fin de los tiempos”.

Nota: -- La tesis, defendida por Danièle Vazeilles, *Les chamanes* (Los chamanes), (París, Cerf), dice lo siguiente.

1. M. Eliade afirma que el chamanismo es “un proceso de socialización de la realidad profana”. Se dice que el arquetipo del chamanismo es el chamanismo de Siberia del Norte.

2. Vazeilles refuta esta afirmación. El chamanismo es un fenómeno transcultural en medio de otros fenómenos: es una técnica para entrar en contacto con “el mundo de los espíritus”. De ahí la importancia de la noción de “viaje (del alma)” del chamán/chamana que penetra en los otros mundos a través de una especie de éxtasis (trance) o de un estado de conciencia expandida.

El chamanismo como creencia y rito se estableció en muchas regiones: Siberia, Asia Central, Europa del Norte, Corea (del Norte y del Sur), América del Norte y del Sur.

Nota: -- Está claro que el chamanismo es un nombre para el “apocalipsis”.

Por cierto, todo lo que es verdadero misticismo es habilidad apocalíptica. Por eso, aquí destacamos el concepto amplio de 'apocalipsis' como elemento básico de toda religión.

7. El viaje del alma de un indio.

Un ejemplo de apocalipsis -- Th. Achelis, *Die Religionen der Naturvölker im Umriss*, (Un esbozo de las religiones de los pueblos primitivos), Leipzig, 1909, 36ss.

Achelis da esto como modelo de “revelación” (etnológicamente comprensible): “Ese estado milagroso de estar fuera de uno mismo en el que el hombre mortal se convierte en receptáculo de poderes divinos para poder, por ejemplo, mirar el futuro o curar enfermedades”. Así lo caracteriza Achelis.

Por cierto, los chamanes/chamanes practican tales “exorcismos” del alma a los mundos invisibles como una especie de profesión. Achelis cita un texto (Bastian, *Zur naturwissenschaftlichen Behandlungsweise der Psychologie*, (Sobre el enfoque de las ciencias naturales en la psicología), (139).

“El sueño de la vida de un joven indio”.

El iniciado narra.

El condicionamiento.

Para dejar el cuerpo con el alma, (un experimento fuera del cuerpo) se necesita un conjunto de técnicas.-- El abuelo me tomó de la mano. Me tomó de la mano y me llevó a lo profundo del bosque. Buscó un pino alto. Me preparó un puesto militar en él: ¡ahí es donde tenía que acostarme! Para ayunar. Cortamos ramitas y las entrelazamos con las ramas del pino. Entonces el abuelo dijo: “No comas ni bebas, no recojas bayas, no tragues el agua de lluvia que pueda caer. No abandones en ningún caso tu campamento: mantente en silencio todo el tiempo. Quédate quieto día y noche”. Y espera pacientemente lo que viene.

La transición (transitio, trance).

Los primeros tres o cuatro días de ayuno fueron terribles. Por el hambre y la sed no podía dormir por la noche, pero lo controlaba. Al quinto día no sentí más problemas.

Entonces caí en un estado de sueño y de semiestancamiento y me quedé dormido. Mi alma se liberó y se despertó.

El espíritu se reveló.

Las primeras noches no se mostró nada. Todo estaba en un profundo silencio. Pero en la octava noche, oí de repente un crujido y un soplido en las ramas. Era como si un pesado oso o alce se moviera entre los arbustos y el bosque. Me invadió un gran temor. Tuve la impresión de que había muchos animales, toda una multitud, y quise huir.

Pero el que vino hacia mí vio a través de mis pensamientos. Desde lejos “vio” mi miedo. Suavemente y con delicadeza descendió por las ramas de mi árbol, hasta mi cabeza.

“¿Por qué tienes miedo, hijo mío?”

“Ya no.”

“¿Por qué estás aquí?”

“Para ayunar.”

“¿Para qué sirve el ayuno?”

“Para ganar fuerza vital y conocer el curso de mi vida”.

“¡Bien! Todo coincide excelentemente con lo que está ocurriendo en otros lugares para ti: esta misma noche están considerando tu salvación y a ti. He venido a informarte de que la decisión ha sido muy favorable para ti. Es mi deber invitaros, para que podáis ver y oír por vosotros mismos. Venid y seguidme.

En la cima de la montaña: el Consejo de Espíritus Guardianes.

El espíritu se cernió ante mí hacia el este. Le seguí. Después de mucho tiempo, llegamos a la cima de la montaña: allí había un wigwam. Entramos en ella. El wigwam era muy grande y estaba lleno de seres: se estaba celebrando una reunión extraordinaria del consejo.

Los cuatro hombres junto a la piedra.

Uno de los cuatro hombres junto a la piedra dijo: “¡Sube más alto!”. Señaló la barandilla de mi asiento de piedra; sin embargo, vi que la barandilla se expandía hasta alcanzar una altura inconmensurable. Cada vez subía más alto.

Los cuatro ancianos.

Llegué a un lugar donde, alrededor de la columna, había cuatro ancianos de pelo blanco sentados al aire libre. Me sentí tan ligero que quise subir aún más. “Me sentí tan ligero que quise ir aún más alto. Ya se te han proporcionado suficientes cosas hermosas y grandes. Mira a tu alrededor: aquí encontrarás todos los buenos regalos de Dios. Salud, vitalidad, larga vida y todas las criaturas de la naturaleza.

Para prevenir la enfermedad, toma esta caja de medicinas. Si tienes problemas, recuerda tu arrebató. Acuérdate de nosotros y de todo lo que ves aquí. Reza con nosotros, y te ayudaremos y asistiremos en el Señor de la Vida. Te convertirás en un formidable cazador y abatirás todas las presas”. - Tu tiempo aquí ha terminado. Vuelve”.

De nuevo el consejo y los cuatro hombres junto a la piedra.

Seguían reunidos. “¡Bien! (...). No recordéis nada de lo que se os ha dicho. Los que se sientan aquí os recordarán. Todos somos tus espíritus guardianes. Rezaremos por ti.

Nota: -- Baja y se recupera, cansado y con el cuerpo rígido.

8. El rapto como “revelación”.

Enlazamos con W. Lederer, *La peur des femmes ou gynophobia*, (Miedo a las mujeres o ginofobia,), París, 1980, 276 / 281 (Erzulie, tragique maîtresse). Steller es un psiquiatra californiano.

Como tal, presenta una obra de religión vudú pero muy “psiquiátrica”, es decir, sin ninguna comprensión real, salvo indirectamente, de lo sagrado.

Vudú (voodoo).

La religión de la mayoría en Haití -- El alma, como capaz de posesión, y el loa (espíritu) son los dos elementos destacados. Como un jinete “monta” su caballo, así el loa, según ritos sujetos a reglamentos muy estrictos, “monta” al médium (hombre o mujer) que le presta su alma. En lo que sigue, es un médium quien es la presencia visible de la loa Erzulie.

Erzulie.

Esta loa (Iwa) es típicamente “demoníaca” en el sentido religioso, es decir, armonía de los opuestos.

Es una diosa del amor verdadero y virgen. Es creadora de riqueza y prosperidad, pero carece de todos los bienes. Roba a los niños y los arrastra a las profundidades del mar, pero los vuelve a sacar. Se encapricha de los hombres hermosos pero como Erzulie Mapionne los devora.

La revelación.

La médium está rodeada de los artículos de tocador más caros (para representar la opulencia de Erzulie) - Una vez en trance (transportada), la médium se comporta así.

Una vez en trance (transportada), la médium se comporta de la siguiente manera: Se rodea de los hombres más bellos de la multitud de creyentes presentes. Los saluda generosamente. Los saluda generosamente y toca a las mujeres con el dedo meñique de forma un tanto despectiva. Tiene un ojo para todo lo que es florido. Baila al ritmo de sus queridas canciones. Es muy amable. Come la comida más exquisita (especialmente pasteles) y toma las bebidas.

Abraza a los hombres, los aprieta contra ella y los acaricia. Le gusta sentarse entre dos hombres, a los que mima con artificios.

Nota: Lederer aporta tanta comprensión sagrada que dice: un extraño se molestaría, pero ningún creyente ve nada malo en ello.

De paso: para ella/él Erzulie es 'vida', 'divina' es decir: mezcla de bien y mal) vida (de un ser superior). De un ser que es 'digno' de habitar entre ellos para repartir sus favores.

9. El corazón traspasado.

Un emblema de Erzulie es un corazón traspasado (pensamos en la Mater dolorosa, la Madre de los Dolores). Su corazón traspasado se hace patente de repente cuando la médium -en medio de la opulencia y las pasiones amorosas- expresa una decepción “cósmica”.

Nota: Un detalle de su mito es que ella, la virgen, tuvo un único hijo, Ursule, que se ahogó en el agua. Cuando de repente se desata la tristeza cósmica (nota: su frustración es la de la vida cósmica con su auge pero también su caída), sólo presta atención a los fallos de la infraestructura que la acoge: un fallo en un frasco de perfume lo ve, pero el conjunto que se produjo a costa a veces de mucho dinero, se le escapa por completo.

Suspira lastimosamente. Se lamenta de sí misma. No importa lo rico y opulento que sea el entorno, lo amorosamente abordado: ¡ella, por así decirlo, se lo pierde todo! Como una rica nunca suficientemente rica, nunca suficientemente mimada. Rompe a llorar.

Los fieles en ese momento acuden a consolarla con gran afecto: con pasteles, joyas, votos. Durante el cual ella se hunde más y más en la desolación, como en el abismo. Especialmente un número de mujeres vive profundamente este aspecto.

Ocurre que, sufriendo aún las heridas de su pasado (insultos, carencias), se enfurece de rabia y revela una desesperación espectacular.

Las rodillas de la médium están apretadas por la desesperación. Sus puños están cerrados. Tiene la mandíbula apretada. Aprieta las lágrimas a través de los párpados cerrados.

Hasta que se produce una relajación.

Las lágrimas y las quejas de Erzulie callan. Su cuerpo, como si estuviera radicalmente agotado, se queda sin fuerzas. Los brazos se entregan literalmente a los fuertes hombros de los hombres que la sostienen. La cabeza se inclina.

Los llevan a una pequeña habitación. Los depositan suavemente en una cama. Se queda dormida. Los presentes permanecen en silencio, -- a lo sumo susurran las palabras necesarias.

Nota: Así termina el “rpto”. Lo que casi siempre se olvida es que Erzulie, desde el otro mundo, se ha “cargado” con el maná del médium y de los presentes. Sólo entonces puede dispensar favores. Eso se llama “magia de sacrificio”.

10. La teoría clarividente o mántica.

Quizá le sorprenda saber que casi ninguno de los especialistas conocidos en ciencias religiosas está dotado de clarividencia. Sin embargo, todos saben perfectamente que toda religión digna de ese nombre (incluida la Biblia) se sostiene o cae con una clase de videntes (“profetas”).

Esta es la razón por la que citamos sistemáticamente a G. Hodson, *Les fées au travail et au jeu*, (Hadas en el trabajo y en el juego), París, 1966 (// *Fairies at Work and at Play*, Londres, 1957). Como vidente, es muy minucioso y como ningún otro capaz de rendir en puras descripciones sin muchas interpretaciones (sensatas) (lo que hacen la mayoría de los videntes).

Nota: -- Este aspecto es tanto más interesante cuanto que la Nueva Era (Nouvel age) valora al máximo lo mántico e incluso lo fomenta, por ejemplo en forma de “canales” (“canales” mediúmnicos a través de los cuales “poderes cósmicos” “hablan” al mundo actual) y de chamanes (un renacimiento o actualización del chamanismo de Siberia del Norte). Este movimiento está en proceso de introducir lo que se llama 'religión' en nuestro mundo (post)moderno hasta tal punto que una teoría de la religión “no puede ver más allá”.

Nota: Vale la pena, por cierto, repasar el plan del libro de Hodson.

E.L. Gardner, en la introducción, dice que los términos “espíritus de la naturaleza/devas (en el lenguaje de Hodson un término derivado de la lengua hindi para denotar los espíritus más elevados y más altos)/faeries (en el sentido amplio y estrecho)/elementales (en el sentido más amplio)” son nombres diferentes para la misma cosa.

Por cierto, Gardner se refiere a cuatro fuentes

- a. los videntes, por supuesto;
- b. la fotografía (por ejemplo, la fotografía Kirlian que puede registrar el aura en placa);
- c. las tradiciones folclóricas (hay personas, gente corriente, que “ven” de forma excelente, pero en su mayoría no están formadas)
- d. las tradiciones ocultas (incluida la teosofía moderna, por ejemplo).

El propio Hodson pasa por las hadas (a grandes rasgos), los espíritus que intervienen en una ceremonia (elementales artificiales, espíritus reales de la naturaleza que cooperan con las personas), los “devas” (un término oriental que denota “seres magníficos”, ilimitados en formas y papeles), deteniéndose Hodson especialmente en los “devas” relacionados con la naturaleza (sobre todo los que tienen como dominio las plantas).

11. Aretalogía.

Un aspecto que, junto con el apocalipsis, es fundamental para la religión, es la aretalogía.

S.Reinach, *Cultes, mythes et religions*, (Cultos, mitos y religiones.), III, París, 1913-2, 293/301 (*Les arétalogues dans l' antiquité*), (Los aretalogos en la antigüedad), muestra de forma muy convincente que el término 'aretalogía' es “armonía de los opuestos”: a veces se utiliza de forma neutra, a veces de forma peyorativa (burlona) o meliorativa (apreciativa).

Aretè.

Aretè' (lat.: virtus) significaba “aquello por lo que algo se muestra superior, más elevado, más virtuoso que la media”.

Aretalogia' significaba, por tanto, “poner en evidencia lo que es superior”.

Reinach menciona una antigua inscripción.

En ella se dice que las deidades que protegen la ciudad, Zeus panhèmeros (el dios supremo Zeus que está activo durante todo el día) y Hekatè (la diosa suprema que golpea en la distancia), han salvado a la ciudad de muchas, grandes y persistentes emergencias. En las que “se ponen de manifiesto los más extraordinarios actos de poder ('aretas'), inherentes a la fuerza vital divina ('tès theias dunameos')”.

Nota: En otras palabras, la aretalogía es un término dinámico y expresa -lo que M. Eliade- una kratophanía, un despliegue de poder (acción).

Por cierto, Reinach se refiere a Matth. 13: 58: “Allí Jesús no causó muchos 'dunameis', lat.: virtudes, actos de poder, milagros o maravillas, a causa de su incredulidad”.

Otro término latino en lugar de virtus es 'fortitudo', poder (hecho). El hecho de que 'aretalogos', narrador de milagros, vaya a veces acompañado de 'oneirokrites', intérprete de sueños, delata que cada vez se trata de actos de poder ocultos para la mayoría de la humanidad. Y, por tanto, que el término 'aretalogía' es en parte idéntico al término 'apocalíptica'.

Conclusión de Reinach.

Es cierto que el término “aretè”, milagro, se utilizaba mucho antes del triunfo del cristianismo en el sentido de “milagro, es decir, una obra de la naturaleza”.

Nota: En el lenguaje de los teólogos católicos tradicionales: un hecho sobrenatural (= paranormal) o incluso sobrenatural (que emana directamente de la Santísima Trinidad).

Conclusión.-- Con Th. Achelis, *Die Religionen der Naturvölker im Umriss*, (Las religiones de los pueblos primitivos en esquema, Leipzig, 1909, 35/65 (Revelación y Milagros)), Leipzig, 1909, 35/65 (*Offenbarung und Wunder*), (Revelación y Milagros) decimos que apocalipticismo-aretalogía son una pareja fundamental.

12. Lo que llama la atención es que da que pensar.

Si hay una frase que es, una y otra vez, el fundamento de todo lo que es realmente “religión” ('re.ligio', prestar atención), es ésta.

Cuando Marcos. 6:1/6 habla de la aparición de Jesús en su propia ciudad natal, Nazaret, cita la pregunta formulada por sus conciudadanos en respuesta a su sorprendente, inusual, no banal aparición:

“¿De dónde le viene todo esto? ¿Cuál es la sabiduría ('sophia') que le ha sido dada? ¿Cuál es la naturaleza de los milagros ('dunamis') que ocurren por sus manos? ¿No es éste el carpintero, el hijo de María?”.

Nota:-- El Jesús puramente 'terrenal' (= secular, laico, mundano) aparece como “el hijo de María”. Lo conocen porque pueden situarlo en su marco ordinario. Pero su sabiduría y sus actos de poder ya no encajan en ese marco de pensamiento. Resultado: “¿De qué naturaleza son esta sabiduría y estos actos?”

Marcos añade: “y se exasperaron en él”. En otras palabras: su interpretación de esta sabiduría y de estos milagros se quedó estancada en su ámbito local: “¿Es imposible que este carpintero pueda hacer tal cosa! Así, la incredulidad (= neg.ligio) se contrapone a la fe (= re.ligio).

Nota:-- El binomio “sabiduría y poder(es)” es un lugar común, pues en Cor. 1:1: 25 Pablo dice: predica a Cristo como uno que “para judíos y griegos -en la medida en que son llamados (nota: creen)- es poder de Dios y sabiduría de Dios (dunamis y sophia)”.

Así pues, en este curso, nos ceñiremos a este binomio básico como uno de los axiomas que distinguen a toda religión verdadera de la no religión y de la religión falsa.

Nota: -- Incluso el escéptico radical Ernest Renan (1823/1892), el positivista, en su *Vie de Jesus* (Vida de Jesús) (1863), una interpretación “crítico-racionalista” del Nuevo Testamento, habla en su introducción de la inspiración, el elemento cognitivo o de conocimiento, (sabiduría) y el milagro, el elemento inmediato, como características de la religión.

Religión que él, siendo escéptico, rechaza por ser un fenómeno no basado en la argumentación 'crítica'.

En otras palabras: “Lo que es llamativo es motivo de reflexión para que se reduzca a lo que no es tan llamativo ('reduccionismo')”. Lo que equivale a una incredulidad 'crítica'.

13. La religión es y revelación y milagro.

La tesis enfáticamente defendida de que la religión es a la vez apocalíptica y aretalógica se muestra en Th. Achelis, *Die Religionen der Naturvölker im Umriss*, (Un esbozo de las religiones de los pueblos primitivos), Leipzig, 1909, 39s.

Como introducción.

Achelis, o.c., 43, dice: “El fundador del Islam -Muhammad-, que a menudo sufría ataques de enfermedad de caída, era considerado por la gente común como poseído y que había tratado con demonios, lo que le permitía actuar como profeta. El propio Mahoma, por supuesto, se opuso a tal interpretación: quería ser visto como un mensajero de Dios.

Nota: -- Aunque ambas religiones, -- la bíblica y la islámica, son llamadas “religiones monoteístas” por los especialistas, sí, entre las “religiones superiores”,-- hay sin embargo una profunda, sí, muy profunda diferencia entre sus fundadores: Jesús no da en ningún momento señales de estar “poseído”. Esto no impide que se le atribuya tal cosa, sí, que se le descarte por “no estar bien de la cabeza”.

Damos esto como introducción porque señala lo difícil que fue, es y será juzgar a las personas vivas con superdotación.

En el largo texto que sigue, a veces se utiliza un lenguaje que insinúa que el autor está demonizando lo que ve. Esto no lo aceptaremos. Al fin y al cabo, es posible que alguien sea muy bueno, sí, muy temeroso de Dios, y que, sin embargo, en un estrangulamiento mortal de seres malignos, a veces muestre un comportamiento que “molesta” a los ojos de las personas que no están familiarizadas con esas luchas sagradas.

Pues los sanadores que vamos a ver trabajar empiezan por atraer (la causa del) mal, la enfermedad o lo que sea, hacia sí mismos y la procesan hasta dominarla.

Achelis cita a Bastian, *Deutsche Expedition an der Loangaküste* (Expedición alemana a las costas de Loanga), 1:55 y siguientes, quien experimentó lo que describe en el lugar.

“La siguiente escena -dice Achelis- representa la curación sagrada, es decir, un milagro (aretalógico) que está claramente relacionado con una revelación (apocalíptica): es, a saber, la realización práctica de un mensaje 'de lo alto' (nota: -- procedente de espíritus superiores)”. (O. c., 39).

En otras palabras, la apocalíptica y la aretalogía son distintas pero al mismo tiempo inseparables. Son el fundamento de la religión.

14. La historia.

En una sala apropiada, el paciente estaba sentado entre sus amigos que formaban un telón de fondo. Frente a él, una serie de músicos que tocaban sus instrumentos con lujuria y hacían un ruido infernal.

La razón o fundamento suficiente.

Los primitivos también piensan de forma estrictamente lógica, pero con axiomas parcialmente diferentes a los de, por ejemplo, los occidentales (a excepción de los actuales expertos en etnomedicina y etnopsicólogos o psiquiatras, que establecen que los métodos puramente occidentales no dan resultados, o no lo hacen de forma suficiente, con cerca del ochenta por ciento de la población mundial).

Bastian.

Siguiendo las indicaciones del demonio, los curanderos habían llegado a la conclusión la noche anterior de que “la enfermedad” estaba causada por el hecho de que el paciente había comido un alimento prohibido por los quijotes de su familia (nota: un tabú sagrado) y había ofendido así al fetiche (nota: el espíritu) que ahora le castigaba.

A un lado de la cabaña -a la izquierda y frente al enfermo- estaba en cuclillas el ganga (= hombre sagrado o mago): estaba ocupado pintándose la cara. Delante de la cabaña ardía un gran fuego.

Desde lejos, a través de la oscuridad, se veían las luces vacilantes de una procesión iluminada con antorchas que se acercaba: se acercaba un segundo ganga, cuyos escoltas iban equipados con un imaginativo tocado.

Cuando los dos augures ((Nota:-- palabra latina para designar a los clarividentes) se reunieron en la cabaña, se abrieron primero las bolsas mágicas y medicinales de ambos y se probaron los colores para pintarlos.

A continuación, los fardos de pieles llenos de poder mágico se agitaron de forma festiva sobre el fuego en el que se arrojaron sustancias de incienso, y mientras se volaban de nuevo, se colgaron uno al lado del otro en la pared.

Mientras tanto, los ídolos se colocaron ordenadamente en sus lugares. Con esto, todo estaba en orden para la manifestación demoníaca.

La ganga única.

Esto se vio claramente en el caso del único hombre sagrado: bajo un canto respondido por el coro, fue “agarrado” por una convulsión de su cuerpo. En sacudidas salvajes saltó, bailando y dando pisotones, mientras agitaba y sacudía los fetiches (nota: tanto los objetos como los espíritus de curación presentes en ellos con sus fuerzas vitales) delante del enfermo.

15. La segunda ganga.

Su socio se sentó en el suelo. Imitó los movimientos del primero y los acompañó con movimientos similares. A medida que los giros se hacían más rápidos, más furiosos y más violentos, él también se vio arrastrado hacia arriba.

Ambos giraban ahora bajo el sonido cada vez más fuerte de una música embriagadora en la pequeña cabaña por encima y entre los fuegos, entre y sobre las ollas, cofres y armarios, entre y sobre los espectadores. Sin herirse a sí mismos ni a nadie de los presentes

Nota: -- Lo que demuestra que se controlaron con orgullo. De repente, salieron corriendo de la cabaña y desaparecieron en la oscuridad de la noche para mantener una discusión secreta.

En busca de la verdadera causa.

Porque, entretanto, el diagnóstico inicial no estaba completo, sobre todo porque la consulta de tres curanderos había revelado varias diferencias de opinión.

Consecuencia.

A la noche siguiente, el baile del diablo comenzó de nuevo. A la mañana siguiente, todo seguía igual: todo el diagnóstico de la primera noche había resultado erróneo. No había ningún quijote. Pero la enfermedad era causada por el chimbinde, el alma de una persona recientemente fallecida. El “fantasma” (nota: el fantasma) había vuelto “de la tumba” (nota: el fantasma suele rondar no muy lejos de la tumba). Había entrado en la cabeza del enfermo.

Nota:-- Se ve que tales “primitivos” con su “danza del diablo” sí piensan y no actúan como infalibles: ellos también tienen una “hipótesis”: la ponen a prueba - ciertamente a su manera sagrada - y, si se “falsea” (se encuentra falsa), la sustituyen por otra que se pone a prueba a su vez.

Esto apunta claramente a un espíritu de método. ¡El engaño de que los “primitivos” no piensan lógicamente no se confirma con estos ejemplos!

Nota:-- *Etnopsiquiatría.* -- Quien quiera saber más sobre la etnopsiquiatría puede leer Ch.J. Wooding, *Geesten genezen (Ethnopsychiatrie als nieuwe richting binnen de Nederlandse antropologie)*, (El espíritu que cura (La etnopsiquiatría como una nueva dirección dentro de la antropología holandesa)), Groningen, 1984.

“Todo médico o psiquiatra que entra en contacto con pacientes caribeños, norteafricanos, asiáticos, conoce el problema de que los diagnósticos y, sobre todo, la terapia, no se imponen a la manera occidental.

16. Una experiencia extracorporal

Citamos porque P.H.Trilles, misionero en África Occidental, en Gabón, tuvo experiencias que con el tiempo le llevaron a reproducir. El método es el de estar allí y probar.- H. Trilles, *Een verschrikkelijk avontuur*, (Una aventura terrible), en: J.Teernstra, en, *Schetsen en verhalen uit Afrika* (Bocetos e historias de África), Weert, 1922, 72/ 81. Damos una versión abreviada.

Ngema izogo era un mago con un mínimo de conciencia para que el padre Trilles pudiera ser “amigo” de él. Vivía a cuatro horas de la misión católica en Aveng, un pueblo junto a un río y cerca de los bosques. Allí era jefe de los yebikonis, una tribu. Estaba casado.

Impresión de la imagen.

Por la noche, con sus ropas mágicas y su máscara de piel de animal, así como con un vestido “generalmente rociado con sangre humana” (o.c., 73), *Ngema* es aterrador.

Durante mucho tiempo ha sido una celebridad entre los magos: su “poder” (op.-- dinamismo) no lo discute nadie,-- le hace ganar muchos seguidores.

1. La curación de “dolencias”: “Aquí vi cosas maravillosas (nota:-- aretalogía)”. Así, por ejemplo, las curaciones repentinas. - Nota:-- Trilles suele atribuir las a la 'hipnosis'. Lo cual es discutible.

2. La fabricación de ídolos. Por ejemplo, para contactar con una 'deidad' que proporciona riqueza.

3. Revelar “quiénes son los enemigos”. Esto último es típicamente 'mántico' (decir la verdad).

El 'precio'.

“¡Haz ut des! ¡Te doy, mago, para que des! Un pollo negro para la ofrenda es el precio mínimo. Una cabra es mejor. Dos cabras aún mejor. Una jarra de coñac es lo más bienvenido.

“Una vez le señalé sus exigencias verdaderamente trascendentales. *Ngema*: “¿Has visto el fondo de mi estómago? Se ve un agujero!”.

Nota:-- Esto muestra el cinismo “primitivo”.

¡Amistad!

Ngema es el amigo de Trilles: “Aquí en África es alguien que a menudo me necesita”. Hablando viene al misionero, al atardecer, durante horas y horas. Fumando “como un turco”.

Nota -- Esta confidencialidad garantiza un conocimiento mucho más fiable de las culturas extranjeras que los contactos “rápidos” de los etnólogos contaminados por los prejuicios universitarios, que apenas pueden conocer a las personas y las culturas sobre el terreno.

En el contexto de esta profunda confidencialidad, Trilles interrogaba a menudo a Ngema sobre la magia. Entre otras cosas, me preguntó si él mismo creía en la magia. La respuesta solía ser negativa, pero en repetidas ocasiones me invitaba a estar presente en sus llamadas espirituales” (lo que indica que el negro-africano no está muy apegado a la “teoría”).

Ngema le pide que vaya a verlo un día. “El maestro (nota: el maestro de las brujas) nos ha invitado a todos a venir mañana por la tarde. (...). El maestro, el que lo puede todo. (...).

Vienen todos los compañeros magos de todo el mundo y de bastante lejos. Hay quienes tienen que “caminar” durante más de treinta días (nota: ese “caminar” se refiere al viaje del alma)”. (o.c.,75). El encuentro tiene lugar en la meseta de Yemvi, cerca de la antigua aldea desierta.

Nota:-- El profeta Isaías habla de “las ruinas de una cultura donde habita la diosa Lilith”. Jesús dice que los espíritus exorcizados vagan “en lugares estériles”. Toda la magia negra del mundo busca metódicamente las ruinas. Mientras se extinga.

Comienza lo asombroso (aretalógico).

Trilles: “¿Cómo es posible? ¿Cómo es que todavía está aquí? El lugar está a cuatro días de viaje de aquí. ¿Mañana por la tarde? Nunca llegarás allí”. Ngema mira a Trilles con indignación: “Amigo blanco, ¿no pueden viajar los magos contigo?”

Nota:-- Esto demuestra que los viajes de salida se entienden como algo habitual en las culturas arcaicas. Lo que valorizará el animismo como teoría (Tylor). La creencia en el alma se apoya en esto.

La transición.

Ngema apoya su cabeza entre las manos y “piensa durante mucho tiempo”.

Nota:-- Trilles identifica esto como ponderación: es la expansión de la conciencia, en preparación para el viaje del alma.

Ngema “Mañana por la mañana vendrás conmigo. Come conmigo. Por la noche verás cómo podemos viajar los magos negro-africanos” (o.c., 76).

Nota:-- Como se ve, el método para convencer a un occidental no son las explicaciones (largas y/o eruditas) sino la demostración. ¡A condición, claro está, de que tales intelectuales occidentales quieran “ver”!

Al día siguiente, “con ropa ligera y corta” -sobre todo Ngema-, Trilles y Ngema partieron temprano hacia su pueblo. A las seis de la tarde, Ngema puede ponerse en marcha.

En el claro cielo estrellado de África, Ngema dijo en un tono muy solemne: “Estoy a punto de comenzar los preparativos para mi partida. Mientras lo hago, por favor, no me molestes. Al menos, si tu vida te es querida. Tanto para mí como para ti, una transgresión significaría una muerte segura”.

Trilles. “Te vas al país de la mesa de Yemvi, ¿no es así?”.

Ngemi: “Sí, desde luego”.

“¿Quieres entregar un mensaje inmediatamente?”

“Mucho”.

“De camino a Yemvi pasarás por la aldea de Nshong, ¿no es así?”

“¿Y entonces qué?”

“¿No conoces a un comerciante de caucho allí?”

“¿Esaba, quieres decir?”

“Sí.”

Nota:-- Esaba es cristiano: da catequesis, bautiza al morir. - “Bueno, si pasas por su puerta, dile que venga a verme urgentemente y que traiga una caja de hierro con cartuchos que le dejé el otro día”. -

“Le transmitiré su mensaje. Esta noche será informado. Mañana estará en camino,” - “¡Y ahora ni una palabra!” -

Trilles está clavado en el suelo: “¡Cuatro días de viaje en pocos minutos! Pero tuve una excelente evaluación en Esaba: se necesitan tres días para llegar a él (y no hay que perder tiempo en el camino)”.

La terrible aventura.

Mientras tanto, Trilles y Ngema habían llegado a su cabaña. Los ídolos estaban expuestos. En el centro había una hoguera en la que humeaban hierbas aromáticas y madera olorosa en grandes cantidades. Unas brillantes llamas iluminaban de vez en cuando toda la cabaña. Trilles se acomodó en un rincón. Ngema llevaba un rato tarareando una melodía.

Nota:-- Es la canción mágica.

Las estatuas.

Se despojó de sus ropas profanas. Se vistió con los ídolos.

A medida que tomaba cada uno, el tarareo se detenía por un momento para comenzar una nueva melodía, muy monótona, un canto que expresaba a la vez adoración y súplica, invocando la ayuda de los espíritus.

Nota:-- Aquí está la verdadera magia en acción, pero no sin oración.

La danza mágica. Una vez con sus ropas sagradas, Ngema comienza a bailar lentamente alrededor del fuego mientras gira simultáneamente sobre su eje. Cada movimiento está cuidadosamente medido.

Nota: -- Esto recuerda a los antiguos pitagóricos que atribuían “arithmos”, numerus, estructura, a cada movimiento.

Pero el ritmo se acelera cada vez más.

Al final, Ngema canta y baila con todos sus ídolos... Durante mucho, mucho tiempo, baila alrededor del fuego. Durante mucho, mucho tiempo, baila alrededor del fuego, hasta que el material casi quemado sólo arroja una débil luz, no lo suficientemente fuerte como para disipar la oscuridad que invade.

La “elangela”.

Nota:-- El “elangela” es una especie de “nahual” o espíritu individual. Esto demuestra que el elemento animal siempre juega un papel abierto o velado en la magia primitiva y en los ritos mágicos. -

De repente, Ngema se detiene: oigo un agudo siseo en el techo. Miro hacia arriba: una criatura lisa y ligeramente móvil baja susurrando. Me estremezco de miedo (nota: - - Trilles es un normando macizo que no está hecho de mucho): es una serpiente negra del tipo más peligroso. Se retuerce por el suelo, apuntando con furia su cabeza en mi dirección. Mientras mueve su aguijón de un lado a otro con una velocidad increíble, se levanta -me mira vagamente-, se enrosca más y se lanza sobre el mago inmóvil, apretándolo y envolviéndolo.

Ungüento de bruja.

Sin inmutarse, Ngema coge un frasco, se moja las manos con un líquido rojo y se frota todo el cuerpo, empezando por los pies.

Entonces la serpiente negra se desprende de la parte inferior del cuerpo, se enrolla alrededor del cuello de Ngema y gira su cabeza alrededor de la suya al ritmo de su canto mágico.

Nota:-- Según Trilles, la serpiente ejecuta la sentencia de muerte de Ngema. Trilles enciende una antorcha para ver las cosas con más claridad.

La experiencia extracorporal y el viaje .

El fuego se va apagando poco a poco.-- “Un olor penetrante llena la cabaña. Un entumecimiento de todos mis miembros me abrume. Me pongo de pie. Con dificultad me mantengo erguido. En silencio me acerco a Ngema. La serpiente ha desaparecido y el mago está profundamente dormido. Su cuerpo está entumecido. El ojo abierto está blanco y vidrioso. Un brazo o una pierna levantados caen hacia atrás como si estuvieran muertos. A un pinchazo no le sigue ningún movimiento. Sólo las comisuras de la boca hacen espuma blanquecina. Las palpitaciones son apenas audibles. Ngema 'duerme'.

Nota: -- Todos los relatos de los brujos europeos, -- hasta la actualidad, hablan una y otra vez de esta muerte aparente. C. Ginzburg como todos los demás historiadores de la brujería son formales.

Toda la noche Trilles se queda con Ngema: nada de este último da señales de vida.

“De vuelta del camino”

Son alrededor de las ocho del día siguiente. Ngema se mueve ligeramente. Poco a poco, la vida vuelve a él. Al principio, sus movimientos son convulsivos. Luego son como los de alguien que se ha despertado. Ngema se levanta. Mira a Trilles “con un par de ojos tontos” como si se preguntara “qué estoy haciendo aquí”. Unos instantes después, Ngema está plenamente consciente.

Nota -- Aquí estamos tocando, por así decirlo, el fenómeno en el que se basan los conceptos de “alma/ vida/ conciencia/ yo” en los pueblos arcaicos.

Ngema: “¡Estoy muy cansado! Más tarde: “Éramos muchos en la meseta y lo pasamos bien.

Trilles: “Eso es todo lo que pude sacar.

Nota-- Para los que conocen la magia sexual, no hay duda de que se trata de un sabbat t' -lo que significa: ritos sexuales alegres pero también trágicos- que actúan como fuente de fuerza vital.

Trilles se pregunta si transmitió a Esaba el mensaje: “No estaba acostado en mi cama, sólo mi cuerpo. Pero: ¿qué es mi cuerpo?”. Estaba en la meseta de Yemvi”.

Nota: -- Se ve que también los primitivos tienen un concepto muy claro pero oculto del “yo”.

Nota-- El veredicto.

Tres días después, Esaba llega a la misión: “Padre, aquí están los patrones que has pedido a través de Ngema.

“¿Cuándo vino Ngema a verte?”

“Hace tres días. Hacia las nueve”.

Trilles asombrado: “¡Justo cuando Ngema dormía!

Invisible pero “presente”.

Trilles a Esaba: “¿Lo has visto?”.

Esaba: “¡No, padre! Ya sabes que nos dan miedo los fantasmas que vagan por la noche. Ngema llamó a mi puerta y trajo el mensaje, pero no lo “vi”.

Nota-- Este es el fenómeno sobre el que los primitivos forman el concepto de 'fantasma' y 'espíritu errante nocturno'.

En otras palabras, también las religiones primitivas se basan en fenómenos, es decir, en “seres” o realidades manifiestas. Sobre esta base forman conceptos que expresan estos fenómenos en términos que representan ideas, y los registran en forma lingüística. Los primitivos piensan como nosotros, pero no suprimen una serie de fenómenos.

17. Racionalidad”, “racionalidad científica” y religión.

Especialmente desde los tiempos modernos, ha habido una enorme discusión sobre lo que es la racionalidad (y, por ejemplo, la racionalidad científica). Digamos que ser 'racional' significa utilizar la razón y la razón(es) para descubrir y controlar la realidad.

Nota:-- La racionalidad tiene dos formas principales.

1. Deducción -- Si A (= premisa, axioma), entonces B (inteligible). Entonces A. Entonces B.

2. Reducción Si A (premisa), entonces B (inteligible). Entonces B (la cosa a entender). Entonces A (la frase a predicar).

3. Cientificismo.

Scientia', ciencia.-- El cientificismo consiste en atribuir la validez del conocimiento y el control sólo a las ciencias tal y como han crecido de hecho desde los antiguos griegos y especialmente desde la epistemología moderna.

Está claro que, si la pretensión de los científicos es sostenible, presupone que la ciencia moderna (y su racionalidad) -a pesar de su número finito de presupuestos” (axiomas) - puede, sin embargo, “explicar” (descubrir y controlar), hacer inteligible, toda la realidad.

Más claro

Explicar B requiere como condición necesaria y suficiente que se conozcan y dominen todas las A, proposiciones, de B.

Ahora bien, si B significa “todas las realidades” (la totalidad del ser), entonces A debe representar todos (y sólo todos) los axiomas o proposiciones de B.

Las restricciones de las ciencias (modernas) y su racionalidad.

No hay ninguna ciencia conocida (moderna o no moderna) que contenga todas las proposiciones (A) de todas las realidades (B). Cualquier racionalidad de ese tipo está obligada a tener un número finito de presupuestos.

El método científico.

Se define por un número finito de axiomas. Así, por ejemplo: ser susceptible de ser investigado por “la comunidad investigadora” tal y como es de hecho (con, por ejemplo, su mentalidad racional o racionalista). Como: ser repetible (lo que ya es imposible para los meteoritos). Como por ejemplo: ser comprobable y operativo desde el punto de vista técnico-físico.

Si alguna vez se demuestra que este número finito de axiomas es suficiente para juzgar válidamente toda la realidad, sólo entonces la científica podrá hacer valer su pretensión.

Porque entonces una ciencia así tendría a su disposición todo lo que abarcaría una ontología (doctrina de la realidad) elaborada enciclopédicamente. Uno piensa en la filosofía racional enciclopédica de Hegel. Y en su fracaso.

Método e ideología.

Un método es una ideología (una opinión elaborada) que sabe que se basa en un número finito de premisas.

Una ideología es un método que, aunque se basa en un número finito de premisas, sigue creyendo que puede descubrir y controlar toda la realidad.

El cientificismo es una ideología de este tipo.

Aplicación.

Léase A. Chalmers, *Wat heet wetenschap*, (Lo que se llama ciencia,), Meppel/Amsterdam, 1981-1, 170 / 173 (*De wetenschap is niet noodzakelijk superieur aan andere gebieden*). (La ciencia no es necesariamente superior a otros campos).

El autor habla allí de un punto de la epistemología o teoría de la ciencia de P. Feyerabend (1924/1994) - por ejemplo en su *Against Method*, (*Contra el método*), Londres, 1975 - que toca directamente nuestros problemas religiosos. Esto es lo que dice Feyerabend

1.-- Muchos teóricos de la ciencia afirman que la ciencia es el paradigma de la racionalidad (para algunos incluso parece ser la física) sin más.

2.-- Estos muchos epistemólogos sí postulan esa preposición o axioma pero no lo demuestran en ninguna parte; - Postularlo, demostrarlo.

Imre Lakatos (1922/1974).

De este epistemólogo, Feyerabend dice que sí “reconstruye” (redefine) la ciencia moderna pero sin demostrar que esa ciencia es más válida -como conocimiento- que todos los demás tipos de conocimiento,-- sin demostrar que esa ciencia no produce resultados ilusorios.

Sin embargo, Lakatos “ataca” otros tipos de conocimiento como el conocimiento aristotélico (nota -- despreciado por los modernos como obsoleto) o la magia.

No demuestra que la sabiduría científica sea “mejor que la sabiduría fundamental de los brujos y hechiceros”. (*Contra el método*, 205). Pero ¡ataques!

El veredicto de Chalmers.

“Feyerabend se queja con razón de que los defensores de la ciencia suelen considerar que ésta es superior a otras formas de conocimiento sin investigar suficientemente esas otras formas”. (O.c., 170).

Chalmers: “Feyerabend señala que los “racionalistas críticos” (por ejemplo, los seguidores de K. Popper) han examinado con gran detalle todo lo que dice, por ejemplo, Lakatos. Pero cuando se trata del marxismo o de la astrología, entonces “a. se hace la investigación más superficial

- a. la investigación más superficial y
- b. se consideran suficientes los argumentos más insulsos”.

¡Cuántas veces se encuentra esta actitud cerrada y dogmática!

Chalmers está de acuerdo con esto “en principio”. Así dice, o.c., 172: “Es injusto rechazar el marxismo por el hecho de que no se ajuste a alguna idea preconcebida del método científico, como hace Popper, o defenderlo con argumentos similares, como hace L. Althusser”.

Nota:-- Popper era antimarxista, Althusser pro-marxista.

Más que eso, dice Chalmers, la falsa premisa de que existe un método científico general al que deben ajustarse todas las formas de conocimiento desempeña un papel pernicioso en nuestra sociedad, aquí y ahora, sobre todo porque la versión de ese método científico que se suele invocar es alguna forma burda de empirismo o inductivismo.

Nota:-- En otras palabras, Chalmers llama la atención sobre el hecho de que no todo lo que se presenta como ciencia real es ya ciencia real.

La teoría social.

Cree que estas concepciones erróneas de la ciencia -investigación de mercado, psicología del comportamiento, por ejemplo- pueden encontrarse especialmente en las actitudes sociales.

El subterfugio.

Pero mire: Feyerabend sostiene que el vudú, la astrología, etc. no pueden ser excluidos de la investigación seria recurriendo a una noción general de la ciencia como superior.

Chalmers opina que Feyerabend habría sido mejor si se hubiera ocupado de la teoría social: “aunque debo admitir que esto es algo parcial porque no he realizado el análisis (nota:-- de, por ejemplo, el vudú o la astrología)”.

El propio Chalmers cree que el vudú o la astrología “no son un problema social acuciante” en nuestra sociedad aquí y ahora.

Nota: -- ¡Parece no saber nada sobre el neosacralismo y particularmente sobre la Nueva Era! Este curso puede demostrar, por ejemplo, que existe un problema social acuciante: piense en el poder de las sectas, por ejemplo.

18. El padre Bochenski y “la lógica de la religión”.

Por favor, lea I.M. Bochenski. *The Logic of Religion*. (La lógica de la religión), New York, 1965. Este dominico toma la religión por su “discurso religioso”, es decir, los enunciados que las personas religiosas, como personas religiosas, pronuncian.

De ellos, a. la estructura (o.c.,52/88), b. el significado (o.c.,89/117), c. la justificación (o.c.,118/155) se explican en términos muy eruditos (logísticamente).

La justificación de las declaraciones religiosas.

1. El salto a ciegas (recuerda un poco a Kierkegaard),
2. Justificación racionalista (perspicacia y razonamiento),
3. Insight,
4. Revelación (en las religiones teístas: una “deidad” que se revela),
5. Razonamiento deductivista (percepciones a partir de las cuales se deduce),
6. Hipótesis (los datos se “explican” desde la religión como hipótesis). Tal es la serie de “justificaciones” de la religión. Añádase:
7. Justificación de autoridad (a través de mediadores con 'autoridad' se cree en algo superior, por ejemplo, Dios).

Con esta última justificación, Bochensky se detiene en “la crisis de la autoridad” (o.c., 145/148). “En la religión y en otros campos uno se encuentra a menudo con la cuestión de la crisis de autoridad. Se trata de “un proceso” en el que un sujeto que hasta cierto momento se había apoyado completamente en la autoridad experimenta “dudas” e intenta llegar a una “justificación más racional”. (O.c., 145s.).

Nota: Hoy nadie duda de que nuestra cultura “racional”, sí, racionalista, se enfrenta a una crisis de autoridad. Incluida la religión racional, sí, racionalista.

Nota: Curiosamente, Bochensky no se detiene en la propia crisis de responsabilidad a la que se “enfrenta” nuestra cultura racional, sí, racionalista. Porque los deconstruccionistas (constructores de responsabilidad) de hoy celebran algo más que una crisis de autoridad: celebran la reducción de cualquier posibilidad de “justificar” simplemente las afirmaciones universalmente válidas.

Nota: Teoría de la perspicacia.

“El creyente, según esta teoría de la rendición de cuentas, posee una visión de la verdad de su fe. Creencia que Bochenski denomina 'sobrenatural' (mejor verdad: exterior y/o sobrenatural)”. “Al parecer, esta teoría nunca fue defendida seriamente y, por lo tanto, no merece mayor investigación”.

Nota: ¡Muy curioso!

29. Un primer contacto global con la(s) religión(es).

Tomemos un libro, M. Haugen, *Oerwoud, Bantoe en ... vrouw*, (Selva, Bantú y ... esposa), Lovaina, 1951, 203s.

Aunque los pueblos baluba, bakwa mputu y basonge están ya bastante avanzados en términos de civilización moderna, se han mantenido fieles a muchas cosas que son el sello de los civilizados no occidentales, especialmente los mitos y la psique. Aunque estas poblaciones se han convertido en gran medida en católicas o protestantes, ni el rosario ni la Biblia han eliminado el fetichismo, el totemismo, la influencia de los maestros brujos y la superstición.

Nota:-- En otras palabras, una religión arcaica sobrevive en gran medida en medio de la modernización o la misión bíblica. El escritor lo explica.

El fetichismo. Todavía hay fetiches (nota: -- objetos cargados de fuerza vital) que se supone que protegen al pueblo o a los rebaños de las travesuras.

Tabú. -- **Nota:** -- 'Tabú' significa "evitar". -- Hay la gallina blanca y el perro blanco que son tabú porque son fetiches vivos. Existe la serpiente roja que "no se permite" matar porque es un fetiche.

La creencia en el poder de los amuletos.-- La gente todavía lleva amuletos (nota:-- con objetos cargados de fuerza vital) que se supone que protegen a cada persona contra las calamidades (enfermedades, por ejemplo): ¿cuántas veces ocurre que se mate a una persona? ¿Con qué frecuencia ocurre que el negro-africano -además de las medallas de 'mompè' (= mon père, el misionero o la misionera)- tiene un kikondolo, un cono de gacela, que está relleno de todo tipo de cosas misteriosas ("gri-gri") que el fetishjeur (nota: -- el mago o la maga) ha metido dentro?

El totemismo. ¡Los tótems! Aquí todavía hay gente -sobre todo jefes de tribu- que se relaciona con el leopardo, la pantera, la gacela, el cocodrilo.

Nota:-- Un tótem es una realidad (objeto, planta o animal) que se considera un "homónimo" o "epónimo".

¿Cuántas veces he visto que -en caso de desgracia o enfermedad del mfumu- se ofrecen alimentos a estos animales (animales tótem)?

Manismo (culto a los antepasados).

Nota:-- "Manes" es el antiguo término romano para designar las almas de los antepasados.

El culto a los difuntos sigue siendo honrado hoy en día. -- Esto es evidente por los diversos "árboles de los espíritus" que se encuentran en los pueblos. Los más conocidos son los siguientes.

Nota:-- Obsérvese el protagonismo de los sexos, porque la fuerza vital de una mujer, un hombre o una pareja no es la misma.

1.-- El kapulaiyi.

Sólo los hombres plantan este tipo para la abuela. Intenciones: que el espíritu de la abuela siga protegiendo contra todas las calamidades; que las mujeres den a luz bien; que el comercio prospere.

Nota:-- Ten en cuenta que las acciones y realidades sagradas están ahí para manejar una tarea (evitar o manejar una calamidad, dar a luz con éxito, comerciar con éxito). En otras palabras, son solución de problemas y en este sentido “cultura”, donde “cultura” = como el conjunto de toda solución de problemas.

2.-- El muabi y el mumbu.

Tanto los hombres como las mujeres plantan esta especie.

3.1.-- La mulemba.

Sólo la hija de un jefe y los jefes varones plantan este árbol. El objetivo principal de este árbol es cumplir un voto (mafiku).

3.2.-- El malengo, el bituputupu, el nkongolo.

Estos son plantados sólo por mujeres.

Nota:-- Los árboles espirituales plantados por los hombres están en el patio; los plantados por las mujeres suelen estar cerca del agua.

Nota:-- La fuerza vital de los sexos no deja de tener una misteriosa conexión con partes del biotopo.

Nota:-- El kapulaiyi es el principal y el 'más poderoso' entre todos estos árboles espirituales.

Nota:-- 'Poderoso(a)' se refiere a la dosis y calidad de la fuerza vital presente en él.

Se ve que la creencia en la fuerza vital -llamada dinamismo- tiene una importancia decisiva en la comprensión de estas realidades religiosas.

Por ejemplo, cuando el adivino (nota:-- (mantis, en griego antiguo) dice que “el kapulaiyi quiere que el pueblo se mueva” (expresión metonímica de “el espíritu del kapulaiyi”), los negros africanos se cuidan de no quedarse en el lugar ni un día más.

Nota:-- Con esto estamos tocando el tema de la mancia o adivinación, que es una característica generalizada de todas las religiones arcaicas o tradicionales.

Los árboles espirituales ejercen tal influencia porque la gente (especialmente los baluba) cree que los muertos están entre los vivos.

Nota: El culto a los ancestros se mantiene o cae con el sorprendente grado de sabiduría y fuerza vital (esencia de toda religión) inherente a, por ejemplo, la abuela. El fundamento es, pues, “dinámico”. - Precisamente por ello, puede ayudar a resolver problemas y, al mismo tiempo, establecer la cultura. Es, para hablar con N. Söderblom, 'Urheberin' (originadora).

Nota:-- El animismo.

Anima” significa “principio vital”, “alma”. El animismo es la creencia de que existen almas y espíritus desencarnados. El manismo es una forma de él. El espiritismo es otra.

La creencia en la existencia de espíritus

En todas partes y en todo los negros africanos ven “los espíritus”. Todo tipo de sucesos inexplicables (lo que es llamativo) -aunque cotidianos- se atribuyen a “los espíritus” -bakishi-.

Esta creencia es tan intensa que, por ejemplo, si los forasteros hablan tshitetela, tshisongo o lukuba como lengua en el pueblo, les dicen “No hables esa lengua aquí, porque ahuyentarás a 'los espíritus’”.

Danza sagrada

La danza, aparentemente mundana, es en realidad sagrada. Piensa en las coreas de los antiguos griegos.

Una luna llena, una visita, una muerte, un nacimiento en el harén de “le chef”: todo puede llevar a la danza. Todas las danzas del Congo belga.

1. Los bailes femeninos.

Esta danza no es impetuosa (los pies apenas se mueven) pero sí voluptuosa. Es la danza del vientre. Sin embargo, hay una danza que es especialmente provocativa por la - lo que el escritor, como occidental, llama - “indiferencia brutal” de los gestos y movimientos: la tubalesha una lumila que representa el acto sexual.

2. Bailes mixtos

Hombres y mujeres nunca bailan juntos. Excepto en las danzas - por los blancos prohibidas - desvergonzadas.

Nota: -- Observemos el papel de los sexos (con sus tipos de fuerza vital). Seamos también conscientes de que, para la población local, lo que a nosotros los occidentales nos parece repulsivo, no lo es para ellos debido a sus diferentes actitudes culturales (que hacen que parte de nuestra pornografía “civilizada” les resulte repulsiva).

3.-- Danzas masculinas.

Entre los baluba, los hombres tienen sus propias danzas que son bulliciosas y salvajes como las danzas guerreras arcaicas. Incluso los habitantes de la aldea enviados por Mama Kusama, la mayoría de los cuales son antiguos soldados -por tanto, ciertamente “évolués” (redacción: -- pervertidos)- han seguido practicando estas danzas salvajes.

Religión lunar.

El culto lunar se encuentra en casi todas partes. M. Heugen, o.c., 61s., afirma lo siguiente.

1.-- Esta noche es la luna llena: nunca antes se había puesto tan brillante -tan monstruosamente grande- en el cielo.

En la aldea kabondo, como en todas las demás aldeas y lugares de toda Kongolandia, se ha desatado una especie de frenesí. Los tambores de la danza están zumbando, zumbando, incesantemente, furiosamente. Todas las mujeres - kusha masha - realizan la danza de la sangre, que sólo tiene por objeto rogar a la luna una buena regulación de los períodos.

2.-- Es como si de la luna emanara un extraño embrujo que afecta tanto a los hombres como a la naturaleza. Me encuentro en un estado de ánimo inexpresable: un sentimiento de vacío, de cólera, y sobre todo de miedo inexplicable. Es como si estuviera bajo un hechizo.

Por primera vez lloro. ¿Por qué lloro? No lo sé. Mi marido se conmueve. Pero no se enfada porque entiende demasiado bien las reacciones de mi alma. (...). Le agradezco especialmente que haya bajado la cortina de bambú.

Nota:-- Uno puede ver que quien, como occidental, pasa por las noches de luna de las culturas primitivas, puede en algún momento caer bajo el hechizo de la atmósfera.

Sincretismo.

Del griego antiguo 'sunkrètismos', forma cretense de alianza (de dos contrarios contra un tercero). De ahí: mezcla de doctrinas realmente contradictorias.

En la doctrina de la religión: conexión de una religión anterior, subordinada, con una religión importada, dominante.

En la interpretación de Heugen, estamos ante un sincretismo: los negros africanos son católicos o protestantes, pero fundamentalmente siguen creyendo en la 'superstitio', el testimonio, de su religión ancestral. Combinan” lo que a menudo es incluso mutuamente incompatible. El gobierno colonial ha introducido una religión bíblica predominante, fuertemente occidentalizada, pero el alma del colonizado sigue siendo completamente antibíblica.

20. Un concepto de Dios en el Congo Belga.

Leamos a M. Haugen, *Oerwoud, Bantoe en ... een vrouw* (Selva, Bantú y ... una mujer), Leuven, 1949, 82/86 (*Het Godsbe grip*), (El concepto de Dios). Como antigua colonialista, la Sra. Haugen describe lo que vivió en términos de creencia en el Ser Supremo.

“Adoran a los espíritus, a los espíritus de sus muertos, y a los lugares, a los cultivos donde -en su opinión- habitan estos espíritus. (...). También veneran objetos e imágenes -los amuletos y fetiches- que, en su opinión, tienen poderes curativos o protectores...” (O.c., 86).

Pero “no necesitamos a todos esos padres y presbíteros para temer a Dios”. Así lo afirma Alí. Quizá porque de pequeño conoció a los árabes de los que heredó la fe en Alá.

“Sí, los bantúes tienen un concepto de Dios, por muy vago que sea. (O.c., 84). Ese Ser Supremo es a la vez causa (nota: -- causante) de su existencia y de la existencia de todas las cosas, y guía de su vida y juez.

Nombres.

Según la lengua y el lugar se llama al Ser Supremo: Ozakoma, Ymana, Kama-na, Kalunga, Elima, Leza o -como los baluba y pueblos afines- Mvidi Mukulu, Mulofo, Maweja. “Mvidi Mukulu es el viejo espíritu”. Así es como lo dicen. “Mvidi Mukulu udi Mukalenge”: “ufukile bintu bionso” (“El viejo espíritu es el maestro que creó todas las cosas”: así lo enseña la tradición).

Desde su infancia, el negro-africano aprende que “los hombres son creados para obedecer a Dios”. Al igual que los alimentos son creados para hacer a la gente fuerte y al igual que la hierba es creada para cubrir las cabañas”. Porque “Maweja wetu mutue mupungila makuni” (Dios es el dueño de todas las personas).

“¡Comed a Dios en honor! Si Él no hubiera creado la mandioca o el maíz, ¿qué tendrías que comer?

“No lo sabemos.

¿Quién es Dios? Los bantúes no lo saben. Los conceptos de deidad, de fuerzas naturales, de destino, de inclinaciones, pasan por sus mentes.

Sin embargo, en el Congo hay numerosas tribus que creen en un Dios “trascendente” que está por encima del mundo y de las fuerzas naturales: no adoran ni al sol, ni a la luna, ni a las estrellas, ¡ni a los ídolos!

Son monoteístas. Así que desde ese punto de vista no se diferencian casi en nada de los judíos y los cristianos. “Y de los musulmanes”. Eso dice Alí, que es un fanático.

Oración

También la practican. Lo hacían antes del Islam, los católicos, las distintas sectas protestantes les enseñaban a rezar.

Por ejemplo: “Dios, Señor y Maestro, Creador de todos los pueblos, todo es tuyo y para ti. En Tu honor siembro mi campo. Todo lo que hago es en Tu honor.

No puedo despreciarte. Aquí en la tierra todo es tuyo, las personas y las cosas. Para ti, el Maweja-nangila. No hay nada que reconozca a otro Maestro que tú”.

“Dios es demasiado grande. “

¡Pero si no rezan todos los días! “¡Dios es demasiado grande para que uno le moleste todos los días con palabras! Se reza en circunstancias especiales y grandes: en tiempos de sufrimiento y de catástrofe.

Sin imaginación.

En esas situaciones excepcionales, su oración no se dirige a una imagen. No han dado a “Dios” ninguna forma, ninguna imagen material. Ninguna forma material en la que pueda vivir o permanecer.

Alí, que a veces puede ser “vicioso”, es decir, cuando se trata de una religión distinta a la suya (nota:-- Alí es musulmán), sugiere: “Vosotros, los seguidores de Cristo, seguramente también sois 'fetichistas', ¡pues también adoráis imágenes!”.

Nota:-- Que Alí no es simplemente islamista es evidente por lo que se dice o.c., 58s.

“Su universo es muy limitado. Consiste sólo en lo que ven: el sol, la luna, las estrellas,-- la tierra. El sol -dice Alí- se llama 'Diba' y es una bola de fuego.

Sabe mucho más sobre “Ngondo” o “Muenyi”, la luna, que desempeña un papel tan importante en la vida de los negroafricanos. Dicen que la luna fue creada para hacer el bien: fortalece los frutos de los campos, los hace madurar; también fortalece a los niños, da fuerza a los jóvenes, pero sobre todo hace fértiles a las mujeres.

Por lo tanto, la luna debe ser honrada, cantada y aplaudida. Cuando hay luna llena se baila en todo el Congo (...) para complacer a la luna: “¡Ditendela dia ngondo”!

21. Creencia en el Ser Supremo (Teísmo. Monoteísmo. Monoteísmo primordial).
Véase H. Hochegger, *De afrikanen en het Hoogste Wezen* (Los africanos y el Ser Supremo), en: P. Schebesta, ed., Tielt/La Haya, 1962, 180/185.

Los términos pueden diferir: “alto dios”, “Hochgott”, Ser Supremo.

1.-- Invisible.

Cuando se le preguntó al director del Museo Real de Tervuren si, entre los miles de esculturas y pequeños plásticos del Congo Belga, no había una estatua de Dios, tuvo que responder negativamente.-- De hecho, salvo un caso aislado en Togo, no hay estatuas ni representaciones plásticas de Dios en toda el África negra.

La razón.

Los negroafricanos dicen: “¡Dios es invisible y no se puede representar algo invisible! Las tribus bantúes como los ngombe, los akongo, los ouambo (África del suroeste), los batonga (Rodesia del norte), los bakongo (Zaire occidental) coinciden expresamente con esto. Las tribus camíticas como los galla (= oromo) (Etiopía, Kenia), las tribus camíticas como los lotuka, las tribus nilóticas como los atyoli o los lango imaginan a Dios como naturalmente invisible. Lo mismo ocurre en África occidental: los yoruba, los ewe, los ashenti, los fan, los akyem, los setwi.

2.-- Omnipresente.

“¡Escóndete de un hombre! No puedes esconderte de Dios!”. Así decía el bakuba. Así lo hacían los demás en las religiones negro-africanas.

3.-- Omnisciente.

Estrechamente asociada a la idea de la omnipresencia de Dios está la creencia en su omnisciencia.

Así, los negros africanos invocan a Dios como testigo. “Dios lo sabe todo. También conoce los secretos de nuestros corazones”. Así dicen los nuer.

4.-- Creador.

En casi toda el África negra, Dios es considerado el creador de todas las cosas. Sus nombres lo atestiguan: hacedor, elaborador, creador, poseedor, señor de todas las cosas.

Se habla poco del “cómo” del acto de creación de Dios. Al menos, eso es lo que dice Hochegger.

Nota: -- La creación del mundo no se ve -normalmente- como un acto histórico.

Nota:-- En la Biblia, por ejemplo, Dios crea “en el principio”. La mentalidad arcaica sí conoce el tiempo histórico (como una secuencia de pasado, presente, futuro). Pero cuando habla del origen de todas las cosas, lo sitúa en el tiempo mítico. (Nota:--mejor dicho: ¡la eternidad!)

Desde la eternidad -llamada “tiempo mítico” por los pensadores científicos- tiene lugar la obra de la creación. “Desde allí continúa en cada momento de la historia (nota: -- tiempo histórico, como dicen los científicos).

Nota. - Debido a que los mitos, es decir, los relatos sagrados o sagradas de las religiones, piensan en la eternidad como la presencia sempiterna del origen, los científicos llaman a este tipo de “tiempo” o “duración” “tiempo mítico”.

Por cierto, ese tipo de origen que es un presente siempre presente se menciona en el himno “Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio y ahora y siempre y en las edades de las edades” (donde el término 'edades' significa 'edades acabadas').

La religión de la fertilidad.

El “cómo” de la creación es, pues, tal que el origen siempre presente de todo, que es Dios, sirve de referencia.

Otra característica del “cómo” de la creación es la creencia causal (N. Söderblom).

Los negroafricanos ven en el hombre y en la naturaleza el devenir de toda nueva criatura -niño, niño animal, germen vegetal-. En ello, ven el poder creador de Dios (la fuerza vital que hace que todo nazca) en acción..

Resultado: “Una y otra vez, Dios es indicado como el Señor, el Poseedor, el Empleador de la fertilidad.

La lluvia como símbolo.

La lluvia es un símbolo de la fertilidad, en su abundancia derramada por Dios. Así, el título de “lluvia” es un título honorífico de Dios.

El nacimiento del niño.

La sexualidad como concepción del niño es el modelo de la actividad continua de Dios como creador.

Esto es evidente en los dichos sobre el devenir del niño en el “vientre de la madre”: “Es Nzambi (Dios) quien forma el cuerpo del niño en el vientre de la madre y también la sangre en la que habita el alma” dicen los bakongo. Los banyarwanda (Burundi) se refieren al niño como “un regalo de Dios”, “una cosa de Dios”.

Nota:-- Dios no es “deus otiosus”,

Deus otiosus (lat.: Dios de vacaciones, Dios inactivo, Dios negligente) no es Dios. El Dios paternal (como había príncipes perezosos) es un concepto que ciertamente no se aplica en el África negra, excepto en la medida en que Dios deja en parte su gobierno del universo a las almas y los espíritus y similares.

22. El culto a Dios.

“¿Por qué debemos construir un templo a Aquel que está en todas partes?”. Así se preguntan los banyarwanda.

El Ser Supremo de los bantúes es un Dios sin templo ni altar, sin sacerdotes ni ceremonias. Las ofrendas en honor de las almas ancestrales, consideradas como “sacrificios” por los occidentales, son vistas por el negro-africano como indignas de Dios.

La veneración no muy manifiesta de la reverencia y el amor como sacrificio se expresa en oraciones, exclamaciones espontáneas y refranes acariciados. Así leemos de los Baluba: “A pesar de la atmósfera de miedo en la que vive el negro-africano -por la amenaza constante de algunos muertos, magos y fuerzas ocultas- siempre conserva una paz interior y una tranquila resignación.

La base de esta actitud es la confianza infantil que muestra hacia Dios, como hacia un padre”. Hasta aquí los bantúes.

Esta actitud bantú no se aplica en la misma medida en África occidental o en los pueblos pastorales del noreste de África. Entre estos últimos, Dios es adorado aquí y allá en un culto fijo de oración y sacrificio. Varios pueblos de África occidental (ewe, akan) tienen incluso templos y sacerdotes.

Nota: -- Hochegger señala que la creencia suprema negro-africana se descubrió relativamente tarde.

Nota:-- La razón es, entre otras, el prejuicio de que los “salvajes”, los “pueblos naturales”, los “primitivos”, no podían tener una vida espiritual tan desarrollada como para llegar a la idea de un Ser Supremo (que muchos occidentales consideran el resultado de un razonamiento abstracto).

Además, el culto al Ser Supremo, especialmente entre los pueblos bantúes, es menos conspicuo en comparación con las prácticas religiosas conspicuas que acabamos de repasar.

Nota:-- En este capítulo y en el anterior hemos profundizado en la religión de tipo africano en particular. La razón: tenemos un contacto más estrecho a través de la colonización belga del Congo, Ruanda y Burundi.

Sin embargo, otras culturas muestran rasgos religiosos similares. Por ello, considere ambos capítulos como muestras que pueden generalizarse o dar una idea del conjunto de la religión.

23. La ética dentro del pensamiento primitivo.

Para ello tomamos el excelente trabajo de Pl. Tempels: *La philosophie bantoue. Présence africaine*. 1949 (Filosofía bantú, Amberes, 1946. Seguimos las líneas principales o.c., 77 / 91 (Ethique bantoue).

I.-- La ética objetiva.

Cuando un anciano, un patriarca, un jefe, ha emitido un juicio sobre un hecho, el bantú dirá: “i aye mwine” (Él mismo lo quiere y sabe por qué/para qué). En otras palabras: es su derecho pero también su responsabilidad. Se desconoce una crisis de autoridad en nuestro sentido actual. -- Sin embargo, si los bantúes están plenamente convencidos de su derecho, -- si están seguros de que el juicio es injusto, entonces se

a. se someterán

b. Pero confiando en el Creador, el Ser Supremo, dicen: “Tú, anciano, etc., haz lo que quieras. Tienes el poder de matarme, por ejemplo. Pero yo soy “el muntu de Dios” (ne muntu wa vidye). Él nos juzgará a ambos.

Por lo tanto, no está permitido que tú, un hombre considerable, juzgues a un hombre arbitrariamente, porque no es “tu hombre” ni “el hombre de Dios”.

Tú no eres “el derecho”. Sólo eres un delegado, un mandatario, de Dios”.

En otras palabras: el hombre de esta tierra no es la norma última, pues Dios y su orden de creación lo trascienden en virtud de una fuerza vital superior (op.: la santidad).

Nota:-- En palabras de M. Heidegger, la moral es “no lógica”, es decir, se apoya en todo lo que es en tanto que es; es “teológica”, es decir, se apoya en la divinidad. En resumen: es no teológico.

Hay a. un orden del ser, b. un orden del ser basado en Dios.

El muntu de Dios.

“En todo hay otra cosa”. Aplicado al hombre: “ En

a. todo ser humano (al que vemos y tocamos) hay

b. una pequeña persona (muntu) (que no vemos con los sentidos)”.

En la muerte, por ejemplo, el aliento de vida cesa, el cuerpo y su sombra mueren, pero muntu, el “yo”, la persona, -- la pequeña persona sobrevive. Es el hombre mismo, él o ella, aye mwine.

Nota:-- Siempre teológico: Dios es el gran muntu (persona), es decir, la gran y poderosa fuerza vital: vide i muntu mukatampe. Nosotros, los seres humanos, no pertenecemos sólo a lo grande. En última instancia, pertenecemos a Dios como “pueblo de Dios”.

Nota: -- Quien no respeta el orden de ser fundado por Dios, se convierte, de hecho, en “wa malwa” permanente, una fuerza vital impía.

Con el orden de rango en la sociedad, aumentan los derechos pero también los deberes bajo el concepto de “fuerza vital”, pues los dignatarios -los ancianos, los jefes, el soberano (en una etapa posterior)- irradian fuerza vital sobre sus subordinados cuya salvación está relacionada con la suya. De ahí los tabúes especiales (shunning) que protegen la santidad o la fuerza vital de ellos.

El bien difiere en esencia del mal.

“I bibi” (Eso es malo).-Así expresan los bantúes su rechazo primordial a lo que rechazan como “acto pecaminoso”.

El propio “ser”, en la medida en que se basa en Dios, de un acto sin escrúpulos es fuerza vital contaminada. Así, la magia negra (= desaprensiva) -muloji- que arroja maldad, -- la mentira y el engaño, -- el robo, -- el adulterio, incluso la poligamia (aunque muy extendida) y el matrimonio inmaduro y otros abusos sexuales son intrínsecamente, es decir, como fuerza vital, malos y emanan inmediatamente maldad.

Como señala Temples, los paganos bantúes, a su manera, conocen muy bien y fundamentalmente los Diez Mandamientos, que son el núcleo de la revelación bíblica del Antiguo Testamento, es decir, como algo que está por encima de cualquier opinión humana al respecto. La vida, la verdad, la propiedad, la sexualidad, etc. son ideas elevadas e inviolables fundadas en la mente y voluntad de Dios.

b.-- Sabiduría ontoteológica.

Una moral en sí misma, separada del orden del ser y separada de Dios, no es conocida por los bantúes. Su moral no es “autónoma”, separada de Dios y de su mandamiento.

No lo expresan en una “teoría” occidental, sino en una sabiduría recibida y transmitida en los mitos y, sobre todo, en los proverbios.

“Vidye uyukile” (Dios sabe y también sabe inmediatamente por qué/para qué).

“Ba-vidye”, los antepasados, y más abajo pero también normativamente los ancianos muertos o aún vivos “saben y de inmediato saben también el porqué/por qué”.

Los “más jóvenes” no saben, no conocen inmediatamente el porqué/el qué.

He aquí el orden de la autoridad, que no se basa en el sometimiento, sino en la fuerza vital y en la radiación de la fuerza vital.

Así, un acto humano, si es onto-teológicamente 'bueno', será al mismo tiempo llamado éticamente 'bueno' y posiblemente también legalmente 'bueno'.

Esta cadena de justificación es fundamental.

Nota: -- Lo que los occidentales llaman “la ley definitiva o positiva, es decir, hecha por el hombre” -relativa a la propiedad, a la propiedad de la tierra, a la herencia, al orden del clan, a las relaciones entre clanes, al estado (ley), a las costumbres- está bañada por el orden cósmico y la fuerza vital humana.

Robar una cabra es perjudicar la fuerza vital de su dueño, dañarla.

Las palabrerías tan temidas por los occidentales son, básicamente, sobre “mi derecho” porque “mi fuerza vital”.

II.-- La ética subjetiva.

Subjetiva' significa aquí “la que se refiere al muntu, la persona, como fuerza vital”.

El muntu, la persona o personas misteriosas, puede ser bueno o malo. Esto en más de un sentido.

1.-- La “oscuridad” hundida

El peor grado de maldad, es decir, de fuerza vital corrupta y corrompida, es bya malwa, fuerza vital calamitosa.

Tal fuerza vital completamente corrompida, que se ha hundido en el propio ser, puede estar

a. en la naturaleza inorgánica (un paisaje), vegetal (una planta aromática), animal (un depredador) o

b. en el muntu, la(s) persona(s) humana(s). Se descompone todo lo que perturba, deconstruye, degrada la raíz misma del orden ontoteológico del ser.

Nota:-- Llamamos a esta malicia “sedimentada” porque sólo es posible después de un largo período de ira, y por lo tanto resulta, - en la esencia misma de la fuerza vital “sedimentada” y subconsciente.

Alguien es, en una comunidad bantú, condenado como la causa (causante) de, por ejemplo, una enfermedad, una muerte de un compañero. Sin ninguna prueba -según los conceptos occidentales válidos- que se base en un acto o una voluntad. Por lo tanto, tal “figura de la fatalidad” apenas se defiende, se somete a la verdad o a una ordalia (una prueba de fuerza), al juicio de los ancianos y de los “sabios”.

Nota:-- Esta forma de revelar el ser oculto delata que estamos ante un puro “apocalipticismo”. Lo que lo hace incomprensible para las personas ilustradas y occidentalizadas.

Sólo los sensibles y los clarividentes o clarividentes entre nosotros responden a ese tipo de “hombre malo”, lo sufren (como los bantúes), lo soportan por razones humanitarias o bíblicas.

Modelo.-- De una cabra deforme, el Baluba dijo: “Más vale que el dueño mate al animal porque va a traer la calamidad a todos los rebaños del pueblo”.

Extraño: a bya malwa, un “porte-poisse” o travieso, cuando es un muntu, una persona(s),

a. está animado con las mejores intenciones,

b. es, sin embargo, “pernicioso” (como dicen los ocultistas en francés), es decir, irradia perdición a su alrededor.

En resumen: la apariencia es “buena”, sí, edificante, pero la esencia oculta es perniciosa.

Sólo los dotados de mancia -por ejemplo, los videntes- establecen esta doblez y... tampoco ellos son infalibles en este asunto, como señala Temples con los negro-africanos.

Nota:-- Tales personas llevan nombres como 'evoe' (Trilles), 'kumo' (Sterly), 'Lorelei' (románticos alemanes) y así sucesivamente.

Nota:-- Los templos mencionan a este respecto en la región de Milambwe, al norte de Kamina, que los cazadores mataron un antílope de cinco patas. Ni un solo negro africano se atrevió a comerlo. ¡El animal fue llevado -intacto- a la misión protestante!

Nota:-- Prestar atención a lo que es 'anormal' (monstruoso, deforme, minusválido cuando es humano), provoca con demasiada facilidad la noción de 'travieso'. La humanidad africana confunde a menudo “físicamente anormal” con “impío”. En mi opinión, a Tempels le falta insistir en esto. Su texto muestra claramente que no es un vidente.

Nota:-- ¿Por qué utilizamos el término “oscuridad hundida”? Porque ese término, entre los bantúes, refleja la confusión de la mente, el origen del comportamiento sin escrúpulos. La confusión de la mente del malhechor se ha vuelto “hundida”, es decir, segunda y, por tanto, de naturaleza subconsciente. ¡Oscuridad hundida!

La oscuridad conscientemente deseada.

El segundo grado de desviación moral grave o muntu corrupto se llama “buloji”, el mago negro. ¡Este también está “podrido” (sic) en su fuerza vital! El/ella quiere crear el mal por su propia voluntad - conscientemente. Se le llama nkisani, intención depravada, premeditación perniciosa. O mfwisi, ndoki.

Nota:-- Como la magia negra o sin escrúpulos será discutida varias veces, no nos detendremos en ella aquí.

3.-- La oscuridad abrumadora.

“Mu meso mufita fututu” (La oscuridad se presenta ante los ojos). “Bulobo bwamukwatwa” (La emoción lo abruma). “Nakwatwa nsungu” (Me embargó la ira).

Los factores externos provocan un comportamiento erróneo.

Se dice que el mago negro es “malo” (oscuridad). No, como en el caso del dominado, que la maldad (oscuridad) se apoderó de él/ella.

En otras palabras, la agitación, el berrinche, el “oscurecimiento del ojo” no son un mal moral y, por lo tanto, no son criminales (y legalmente perseguibles). Sin embargo, pueden conducir a ello.

En cualquier caso, tal oscurecimiento es perjudicial para la fuerza vital de los compañeros... a su manera.

Los métodos de recuperación.

Temples se detiene en las formas en que se puede reparar el daño a la fuerza vital en los tres casos anteriores.

1.-- Bya malwa.-- El tipo hundido.

El deber -decimos... “deber”- de neutralizar al ser tan profundamente dañino toma la forma de toda una serie de “limpiezas” (ritos de lavado, por ejemplo) y de evitación (tabúes). Si es necesario, hasta el asesinato. Porque, allí donde llega el bya malwa, se producen misteriosamente abortos en todo tipo de ámbitos (dolencias, enfermedades, accidentes, fracasos, peleas, etc.). Si un error de cálculo es percibido como bya malwa, es arrojado al río, al pantano o al desierto. Por mencionar un modelo.

2.-- Buloji.-- El tipo sin escrúpulos.

El mago sin escrúpulos está fuera de la comunidad por nsikani, maldad premeditada. Es culpable incluso ante Dios, dador de toda fuerza vital.

Aquí también el deber de autodefensa legal: mediante la eliminación despiadada (matar, sorprender después de la muerte (porque una vez muerto, el mago/negra puede ser aún más peligroso para la comunidad)) con compasión de toda la comunidad (posiblemente amenazada por él/ella).

3.-- El mal dominante.

Si se ha pronunciado una kufinga (una maldición) (con rabia, por ejemplo), el infractor debe deshacer la maldición (kufingulula). Si el acusado ha cometido un rollo de la suerte (kulowa), entonces sigue la kulobolola, la negación del rollo de la suerte.

Si se desea una calamidad de algún tipo, sigue kusubula, negación de esa calamidad. Si la caza colectiva ha sido amenazada, sigue kutuia mwifyaku, revocación de esa calamidad.

En los cuatro casos, kupela mata, al escupir la saliva, significa apartarse del deber maligno “impuesto”.

Esta es una muestra en el dinamismo o fuerza vital de la moral de los primitivos.

24. Fenomenología de la religión(s).

Edmund Husserl (1859/1938) es el fundador de un método filosófico llamado “fenomenología” (hacer surgir el fenómeno).

Su esencia -reducida a su forma más simple- es que, dirigiendo su atención (lo que se llama “intencionalidad” de la conciencia) a una cosa determinada, el hombre hace que esa cosa “aparezca” a su conciencia. Ese aparecer en la confrontación con nuestra atención o intencionalidad atenta se llama “fenómeno”.

Por tanto, hay tres aspectos.

Lo dado u objeto en sí mismo, la atención prestada a ese objeto, el mostrarse gracias a esa atención del objeto.

Así, la “religión” puede describirse fenomenológicamente como el hecho o lo dado, es decir, lo sagrado (como quiera que se defina más), que se muestra (hiërophany: 'hiër-' (sagrado) y '-fanie' (aparecer) al hombre en la medida en que éste le presta atención, lo tiene en cuenta.

1.-- Reducción fenomenológica.

Para el teólogo holandés Van der Leeuw (1890/1950), por ejemplo, está claro que “la fenomenología sólo mira los fenómenos, es decir, lo que aparece. Detrás de lo que se muestra no hay nada”. Van der Leeuw “reduce” así lo que es la religión, por ejemplo, a lo que su atención consciente entiende de ella. El resto es 'eingeklammert' (puesto entre paréntesis), sí, como nada.

2.-- Reducción eidética.

Van der Leeuw resume las costumbres principescas en Melanesia y Madagascar, lo que dicen las sagas (Escandinavia) sobre el monarca, el testimonio del profeta Jeremías del Antiguo Testamento sobre el tema, la noción del Shogunato (Japón), la noción romana de imperium, los ritos relativos al Rajá de Borneo y otros datos diversos en todo el mundo en la noción de “reino sagrado”.

En lugar de perderse en la ilimitada multiplicidad y las diferencias relativas a la santificación del soberano, trata de captar el eidos, el concepto resumidor, en su fenomenología del soberano o soberanos sagrados. Reduce la multiplicidad en su oscuridad a la unidad del resumen.

Este método con sus reducciones ha encontrado muchos seguidores. Así, en el ámbito de la religión, Max Scheler (1874/1928), G. van der Leeuw, C.J. Bleeker, W.B. Kristensen, M. Eliade, por citar algunos.

Entendido correctamente, este método como mera descripción se encuentra al principio de todo estudio posterior de la religión.

25. La religión como apreciación.

El sentido de lo sagrado -ya sea que se lo defina como lo hace R. Otto o de otra manera- es y sigue siendo un tipo de apreciación y, por lo tanto, de sentimiento de valor.

Por ello, consideraremos brevemente A.O. Bettermann, *Psychologie und Psychopathologie des Wertens*, (Psicología y psicopatología de la valoración), Meisenheim am Glan, 1949. En la primera parte, el autor llega a una tipología de la valoración. Entre otras cosas, menciona la valoración “religiosa” (tal como él la concibe).

Desde un “punto de vista” psicológico y psicopatológico, Steller define la existencia y el modo de ser de un acto de apreciación (patológico o no). En la primera parte diseña una tipología de las actitudes humanas básicas ante los valores.

Nota:-- Es evidente que Bettermann se sitúa en la línea de Herm. Lotze (1817/1881), que además de los hechos “positivos” (“determinables” por las ciencias puramente descriptivas) diseña un ámbito independiente de valores, fuera, incluso por encima, de esos hechos definidos, como productos de la mente humana.

También está claro que Bettermann se posiciona más bien en contra de Ed. Spranger (1882/1963), quien como psicólogo cultural y educativo diseñó una teoría de tipos relativa a las actitudes que las personas pueden adoptar hacia los valores como “realidades” válidas en sí mismas, con un contenido en sí mismas.

Así, existe el tipo religioso que sirve a 'Dios' (sea lo que sea lo que Spranger quiera decir con ello), es más, 'vive para servir a Dios'.

Para Bettermann, el “valor” es todo lo que reclama, como “trascendente” (es decir, más alto que el valorador), a un sujeto que, por tratarse de la trascendencia o del “ser superior”, se siente obligado a ponerse al servicio de esa “realidad” que reclama.

Nota: -- Se ve que Bettermann -- y no sólo él: la mayoría de los “axiólogos” (“teóricos del valor”) actuales -- definen el valor de tal manera que se acerca mucho a “todo lo que la religión llama 'sagrado’”.

Pues lo sagrado es siempre “más alto que” (el hombre religioso), ¡reclama siempre la servidumbre!

Nota:-- Esto explica por qué los axiólogos quieren sustituir a “Dios” y las “deidades” y todo lo que se llamaba “santo” en la tradición religiosa, como base de una sociedad moderna o posmoderna, por “valores, bajo un punto de vista u otro”.

Por ejemplo: los valores como aquello en lo que las personas que juzgan críticamente “pueden estar de acuerdo”.

Bettermann introduce una sencilla tipología que refleja la actitud hacia los valores. En ella, el contenido objetivo es “eingeklammert”.

1.-- La apreciación ingenua.

Todo lo que se valora de este modo, se valora de forma segura y sin problemas. Inmediatamente esta apreciación es heredada de los predecesores (por tradición)' por lo que la autoridad del valor es 'obvia'.

Esta actitud es muy frecuente. Un niño valora de esta manera. Se vive en esa actitud para servir a un valor de forma irreflexiva en una entrega incondicional.

2.-- La apreciación enfática.

Enfático” es “insistir”, “sentir”.-- De forma irreductible, sí, irracional, “insistir”, se valora el valor. Porque el valor servido con pleno y razonado esfuerzo se presenta como “el centro del mundo”. Inconsciente o conscientemente, el empático eleva al hombre a “algo divino”.

Esta actitud es característica de todo verdadero amor, de toda verdadera religiosidad.-- Se vive para servir al valor en plena entrega.

3.-- La apreciación apreciativa.

Lo apreciado sólo se “valora según el valor” como “al servicio de otra cosa” (valor instrumental). Así, por ejemplo, la posición social o el prestigio, la ganancia, funcionan como el valor objetivo al servicio del cual están los demás valores. Los valores no se valoran espontáneamente, sino sobre la base de un razonamiento calculado.

El burgués vive para ganar prestigio, para realizar la ganancia.

4.-- La apreciación desprendida.

Lo que se valora de forma ingenua, enfática o incluso impositiva es “nulo”, nada. Lo que se valora es la percepción de los valores. Esta percepción se vive de la forma más crítica posible.

Tal es el caso del esteta que tiene una experiencia en respuesta a algo bello. Como el intelectual crítico que “cuestiona” todos los valores (los somete a un examen crítico). Así el humorista, especialmente como ironista o sarcástico, que experimenta lo negativo como “valor”.

Nota:-- Se verá que, en las religiones, se dan los cuatro tipos de apreciación. Para el ingenuo y la apreciación enfática esto es obvio.

Pero especialmente para el mago/mago dentro de las religiones y los dignatarios, la apreciación apreciativa e incluso la apreciación desapegada es muy típica.

Lo “sagrado” está abierto a más de una apreciación.

26. Nerviosismo” y “cinismo” según P. Diel.

Nos basamos en Paul Diel (1893/1972) (psicólogo-psicoterapeuta austriaco que se dio a conocer en Francia), en particular en su *Psychologie curative et médecine*, (Psicología curativa y medicina), Neuchatel (CH). 1968 (publicado bajo el título *Psychologie, psychanalyse et médecine*, París, 1987). El autor escribe con mucha dificultad. Reescribimos en un estilo legible.

Esencia y formas de la vanidad.

I.a., 133ss ... -- El término latino “vanitas”, vanidad, suele significar -según Diel- un rasgo característico del carácter y del temperamento como la fatuité, la hinchazón,-- la pretensión, la altanería, la arrogancia, la presunción, etc.

Nota:-- En holandés, “vanidad” significa

- a. vacío (que en sí mismo no es nada) y
- b. autocomplaciente (que se toma a sí mismo por más de lo que es). Pero también
- c. lo que termina en nada (un intento tan vano).

Aquí se habla de la autocomplacencia (egocentrismo) pero no sin el vacío y el final en nada.

(A). La visión conductista y fragmentada.

Diel.-- Aparentemente, dichos rasgos de comportamiento no tienen un origen común. Sí, si uno los percibe como formas de comportamiento observadas externamente, no muestran ninguna conexión con formas de comportamiento tan inferiores como la ira (ataques), la pereza, la timidez, etc.

(B). El punto de vista motivacional y sinóptico.

Como psicólogo, Diel se centra en los motivos conscientes (motivaciones) y en los motivos inconscientes y vigila la totalidad del comportamiento.

Y esto como psicólogo se basa principalmente en la introspección (sana y crítica) (autoobservación).

Diel. - La causa más esencial de las aberraciones psíquicas (endopsíquicas) quedaría tal vez al descubierto si se comprendiera que la vanidad -lejos de ser un rasgo entre otros- es en realidad un estado anímico que causa la totalidad de la vida psíquica, al menos en la medida en que muestra aberraciones.

Definición. - La vanidad es

- a. estar por debajo de lo ideal,
- b. en la medida en que no quiere ser conocido.

Es una opinión exagerada de uno mismo que sobrevalora sus verdaderas cualidades.

Así entendida, la vanidad es lo contrario de la verdad (sobre uno mismo en primer lugar, pero no sólo).

En resumen: Diel cree que la vanidad, tal y como se define, es la raíz misma de los estados anímicos sesgados.

El papel de la mente humana.

Nuestra mente no sólo es el poder que añade valor en el campo teórico, sino también, y sobre todo, en el campo práctico.

Pues sirve para juzgar cada deseo individual y todos los deseos según su(s) valor(es): por ejemplo, el lugar adecuado del deseo de posesiones materiales o del deseo de penetraciones sexuales, tanto en sí mismo como dentro del conjunto de la vida del alma.

Nuestra mente, una vez contaminada por la vanidad, se queda corta ahí. Y esto se debe a la infravaloración o a la sobrevaloración, con el resultado de que toda la vida del alma se ve perturbada.

En la medida en que la mente del hombre que determina los valores está afectada por la vanidad -y nadie está completamente libre de ello-, se inclina a interpretar los juicios de valor determinados por la vanidad como verdades incuestionables y a declarar como infaliblemente correcto el comportamiento que se deriva de ellos.

La psique perturbada.

La sexualidad y el afán de lucro material son señalados por una serie de intérpretes de la vida anímica perturbada como las causas, cuando -según Diel- sólo son los signos visibles (síntomas) de la misma.

La psique perturbada -hasta la enfermedad nerviosa y anímica- en su conjunto y en sus partes (psicosomática, psicopática), en la medida en que existe una enfermedad psicogenética (nota: una enfermedad originada en el alma misma, no en una lesión física o en una droga, por ejemplo), es el resultado de un juicio de valor falseado por la vanidad, un juicio de valor que es la causa real y secreta de la misma, una causa que puede asumir las formas más variadas.

Descubrimiento.

Es difícil de descubrir

a. porque la observación externa del mal (comportamiento) no penetra tan profundamente,

b. pero sobre todo porque el rasgo preeminente de la vanidad es “evitar a toda costa toda exposición”.

Introspección.

La vanidad logra evadir la autopercepción cambiando constantemente su apariencia.

Así, un juicio de valor negativo sobre la introspección, aunque comprensible, no está necesariamente justificado.

El prejuicio más inerradicable - literalmente, dice Diel - consiste en considerar cualquier autopercepción como una exposición de la verdad (sobre uno mismo en primer lugar) imposible por vanidad (nota: -- crítica de introspección regular). Esto excluye inmediatamente cualquier posibilidad de curar la ceguera en uno mismo.

Porque -dice el propio Diel- en nuestra mente humana, además de estar sujeta a la vanidad, existe también la necesidad de ser controlada y apreciada por la realidad.

Esta necesidad nos incita a examinar toda falsificación de datos, de modo que el método introspectivo de Diel encuentra aquí su fundamento. El autoconocimiento se basa en la necesidad de realidad y verdad de nuestra mente.

Digresión

Diel escribe de forma muy teórica. Para concretar lo dicho anteriormente lo siguiente.

1.-- La escuela de Yale

(J. Dollard et al.) - 1937+ - formuló una especie de ley psicológica: “Si la frustración, entonces la agresión”.

En otras palabras, si la frustración, entonces la agresión. Esta ley fue posteriormente (1941+) mitigada a “Si la frustración, entonces la agresión”.

Está claro que, en opinión de Diels, la frustración (el fracaso como decepción) tiene algo que ver directamente con nuestra vanidad: ¡sobrestimamos nuestras posibilidades de éxito! ¡Fuimos “irreales”!

2. -- Elisabeth Kübler-Ross, Lessen voor levenden (Lecciones para los vivos)

(*Gesprekken met stervenden*), (Conversaciones con los moribundos), Bilthoven, 1970, identifica, en efecto, etapas y formas de reacción a la frustración (severa) (uno siente que se vuelve terminal).

Nuestra vanidad, que sobrevaloró nuestras posibilidades de vida, niega (“Eso no es posible. Todavía no”), se molesta (“Entonces es verdad: ¿por qué a mí precisamente?” (enfado)), compite (“Todavía habrá una solución”), crea depresión (“Ya no puedo reírme de ello”), acepta (“Lo superaré”).

Saberse inadecuado (“fracaso” ante la muerte toca directa pero sutilmente toda nuestra vida anímica, pero particularmente nuestra vanidad que calcula mal).

3. -- A. Ellis/E. Sagarin. Ninfomanía

Een studie over de hyperseksuele vrouw, (Un estudio sobre la mujer hipersexual), Amsterdam, 1965, lo formula como teoría ABC (o.c., 137s.). A es el hecho decepcionante; B es la personalidad que procesa. C es la reacción al hecho decepcionante.

Para remediarlo, Ellis/ Sagarin proclaman una terapia “racional-emotiva” según la regla “Si fallo en el pasado, ¿qué puedo hacer en el futuro?” (O.c., 165).

Para ello son fundamentales las “frases” que contienen suposiciones “irracionales” (es decir, irreales, “vanas”) que revelan la causa de un trastorno emocional.

Por ejemplo, “debo ser totalmente competente, adaptado y exitoso desde todos los puntos de vista (por ejemplo, en los negocios y en la cama)”. “Si no es así, soy descartado como no valioso por mí mismo (nota:-- como un ser vano) y por los demás (nota:-- como un ser vano)”.

El término “no así” (el contramodelo) expresa decepción, fracaso, quedarse por debajo de la norma (ideal). Pero esa medida es en más de un caso 'vana', irreal, que no conduce más que a la decepción.

“Si fracaso, es un desastre, algo horrible”. En otras palabras: vana sobrevaloración del fracaso. “Para que no sea así, debo preocuparme constantemente por ello (estrés, miedo al fracaso)”.

Estas son algunas de las “sentencias” (todas ellas son juicios de valor). Explican el afán de rendimiento y la compulsión por rendir en la cama y en los negocios, porque ese “rendimiento” alimenta la vanidad, evita y previene el fracaso.

Hasta aquí unas cuantas ilustraciones para dar vida a la abstracta exposición de Diel.

Diel.-- Los males de la mente -el nerviosismo (neurosis) y la trivialización (cinismo)- son, en su causa, considerados como subproductos 'éticos'. El hombre “nervioso” conduce al moralismo. El hombre “trivializador” sufre de amoralismo.

Nota:-- “Ético” significa aquí, en primer lugar, todo lo que se refiere a la realización de una norma o ideal (vano).

El hombre “nervioso”.

O.c., 163ss.. -- El hombre nervioso se compara constantemente (casi siempre inconscientemente) con su ideal o medida. Pero se hincha, lo hace de forma patética e interiorizada.

Si está por debajo de su medida, alberga sentimientos de culpa, hasta el punto de tener escrúpulos. Si está por debajo de la medida, se siente decepcionado consigo mismo y “resentido” (resentimiento), desde donde -revanchísticamente- acusa y culpa a los demás.

Pero cuidado: el odio interior del hombre vanidoso hacia su entorno puede disfrazarse de 'bondad' (exagerada y vanidosa) por vanidad. Su estado de ánimo está sujeto a cambios imprevisibles. Cansado de lo que los demás dirán 'en elogio', la persona nerviosa se preocupa constantemente por 'lo que los demás piensan de ella'.

Nota: -- Diel no se detiene mucho en el aspecto somático (físico). Sin embargo, dice que los gestos, las inflexiones vocales, entre otras cosas, “traicionan” la vanidad. La obsesión por lavarse repetidamente las manos, por ejemplo, delata el vano deseo de ser “puro”, irreprochable, perfecto.

Nota: -- Lo que llama la atención en las religiones es que tanto los seres superiores como los mediadores (fundadores, hombres de sabiduría, visionarios) desarrollan una vanidad típica -con nerviosismo- por “lo superior” que el profano.

El hombre cínico.

O.c., 162ss. -- El nervioso acepta la medida o el ideal. Sufre por ello. El trivializador los identifica con su subestándar. Las imperfecciones que el hombre vanidoso observa en él y a su alrededor son puestas como un ideal real.

Así, ya no hay razón para avergonzarse del hecho de no ajustarse al ideal: simplemente no existe, salvo como ficción humana. Estar angustiado por los propios logros pasados, presentes o futuros no tiene sentido.

Una peculiar tranquilidad caracteriza al desvergonzado o al cínico. En otras palabras, la persona que trivializa el ideal superior no está “nerviosa” por el bien de ese ideal.

Por lo tanto, la consecución de los objetivos deseados (propiedad, sexo, etc.) se realiza mediante la astucia y la falta de escrúpulos. El ideal cínico consiste en burlarse amorosamente de sus semejantes, asegurándose de evitar las sanciones de una sociedad escapando de ellas.

Estas sanciones, por cierto, son las únicas que hay que temer. El éxito -elaborar los deseos- detrás de una buena fachada es el único objetivo. Quien trivializa es un hombre fríamente calculador. Niega toda medida que le moleste.

Nota:-- ¡Las religiones están muriendo de vanidades! Los seres superiores sufren del “Complejo de Creación”: conocen a Dios, el Ser Supremo, pero, vanidosos como son, quieren hacerse pasar por él. Este es el problema del monoteísmo (primitivo).

Los mediadores religiosos se envanecen con facilidad (incluso en forma de autoritarismo) - Los religiosos, los creyentes, a menudo no pueden hacer frente a las exigencias de la religión y se convierten en “personas nerviosas” o “cínicas” porque su fracaso les obliga a hacerlo mediante todo tipo de vanidades. - Los que estudian la(s) religión(es) se enfrentan constantemente a ella(s).

27. “Está en ella para siempre”.

H. Trilles, *Een vreselijke tovenaarsgeschiedenis*, (Un terrible cuento de brujos), en: J. Teernstra, uitg./ vert., *Schetsen en verhalen uit Afrika*, (Bocetos e historias de África, Weert), 1922, 50 / 55.

La historia muestra el cinismo primitivo que contrasta fuertemente con el “buen salvaje” (“bon sauvage”) de J.J. Rousseau.

Trilles fue misionero en el Congo francés durante muchos años. Un día se enteró de que en una aldea una mujer estaba gravemente enferma. Sin embargo, al ser la esposa de un mago, era muy inaccesible.

Trilles aprovecha la ausencia del hombre para llevar a la mujer “los elementos de la fe cristiana” y le propone que se bautice. Ella acepta inmediatamente.

“Me estaba preparando para ser bautizada cuando apareció el hombre. En un instante, comprendió la situación. Su ira es indescriptible: con un cuchillo brillante en la mano, se abalanza sobre mí, me agarra por el hombro y levanta el brazo: 'vas a morir' (rugió). Apreté los ojos, pero cambié de opinión. Trilles es expulsado de la cabaña por la fuerza.

(A).-- *Información teológica.*

Trilles permanece a cierta distancia de la cabaña.

“¿Mi mujer está seguramente muy enferma?”

“Sí, mucho”.

“¿Morirá por ello?”

“Por lo que puedo juzgar, sí”.

“Yo, estoy seguro, el espíritu me lo ha dicho. Sí, ¡nada de eso!”

“¿Por qué?”

“Eso es asunto mío. Pero dime: ¿de qué hablaste con mi mujer? ¿Seguramente sobre los medios para ser feliz después de la muerte?”

“Efectivamente”.

“¡Ya lo sabía! Vosotros, hombres blancos, tenéis un dios diferente al nuestro: después de la muerte, si uno fue concienzudo, te lleva con él; pero, si uno hizo el mal, lo castiga con una pena infinita”.

“Sí, tal cosa es cierta”.

“¡Bien! Ahora me voy con mi mujer. Espérame aquí. Apresuradamente se fue”. Esperé, rezando sin cesar. A lo lejos oí el ruido de una cascada”.

(B).-- *La información teológica aplicada.*

Pasó una hora, dos horas. De repente el hombre volvió:

“Ven, mi mujer te está esperando”.

Le seguí al interior de la oscura cabaña. Sobre la cama yace inmóvil una masa casi informe. Resbalo y caigo en el suelo embarrado.

Me limpio las manos en la sotana blanca. La mujer yace inmóvil. La llamo por su nombre y no responde. La tomo de la mano: ¡está fría! Me inclino sobre ella: un puñal se clava en la empuñadura de su pecho.

“¡Está muerta! No hay nada más que hacer. Dice el hombre. Sonriendo. Mientras le reprocho, él sigue sonriendo. Finalmente dice: “Escuche. Yo odiaba a esta mujer que ves aquí. No podía soportarla más. Porque tenía evou, así que se comió los corazones de mis dos hijos, que murieron de eso”.

Nota:-- 'Evou' (evoe) es un ídolo que, si uno lo tiene, hace que salga por la noche, penetre en el cuerpo de los demás para comer sus corazones y beber su sangre. Tal es la explicación dada por Trilles.

Por cierto, este fenómeno se da en todo el planeta donde la gente todavía tiene ojo y sentimiento para el ocultismo. En Nueva Guinea, por ejemplo, se llama “kumo”.

El mago: “A partir de ese momento tuve el derecho de matarlos. Pero mi dios me aconsejó que esperara con esto hasta su llegada. “Porque -así dijo mi dios- la venganza sería tanto más dulce. Y ahora respóndeme a esto: si mi mujer se hubiera bautizado, ¿no habría entrado en el cielo?”

“Nada más cierto que eso”.

“¡Pues la maté justo antes de que se diera el bautismo! Así ardería en el infierno para siempre”.

“En lo cual te equivocas, pues antes de morir basta con el deseo del bautismo”.

Nota: -- La teología tradicional de la Iglesia Católica distingue entre el Bautismo con agua y Espíritu Santo (el tipo litúrgico), el Bautismo con sangre y Espíritu Santo (cuando una persona se convierte en testigo de sangre o 'mártir' por una alta verdad moral y/o religiosa), el Bautismo con deseo y Espíritu Santo (cuando una persona vive bien y está así en la cooperación y amistad de Dios).

“¡Yo lo sé! ¡Lo sé muy bien! Pero dime, si después de haber cometido un asesinato (nota: -- el mago piensa en el asesinato oculto de los dos niños por evoe), uno muere, ¿a dónde va? ¿Al infierno? ¿O hay a veces una excepción a esto?”.

“No. No siempre. Antes de morir uno puede arrepentirse”.

“¿Y si uno muere mientras mata a alguien o mientras desea matar a alguien?”

Nota:-- El mago piensa en lo que hizo al clavar el puñal a la mujer.

“Eso no está tan claro: después de todo, Dios es bueno.

“Entonces escucha lo que hice.-- Mi único deseo era: que esa mujer ardiera eternamente en el infierno. Así que cuando volví con ella, comencé a regañarla y a golpearla. Al principio ella toleró todo de buena gana. Pero luego se puso furiosa. Cuando la vi bien enfurecida, me reí de su impotencia. Entonces buscó algo para golpearme: Le di un cuchillo en mis manos, “¡Pégame! Y, justo cuando quiso golpear, la apuñalé hasta la muerte.

Ya ves, al golpe cayó al suelo donde resbalaste. Mira tu vestido”.

Y verdaderamente, me quedé en medio de la sangre medio derramada. Mi sotana mostraba dos manchas rojas. Ahí es donde me había limpiado las manos.

“¿Qué dices? ¿No ha sido mi venganza perfectamente exitosa? Pues ahora tu dios no puede llevarse a mi mujer”.

“Sólo Dios sabe dónde está tu esposa ahora”.

“Esta tarde yo también lo sabré. Le preguntaré a mi dios y él me lo dirá”. Agarró otra daga: “Sal de aquí o...”.

Salí de la cabaña de un salto, completamente desconcertado. Pero no sin dar una última bendición al cuerpo sin vida. Un cuerpo sin vida cuya alma -¿quién sabe? - estaba quizás “en el cielo” después de todo. Después de todo, había anhelado el bautismo.

Algunas horas más tarde -en una noche oscura- oí la voz de “el maldito” (nota: -- Trilles habla de tal mago como un maldito) gritando frente a mi cabaña: “Ella está dentro. Para siempre. ¡Oye! Para siempre. Para siempre. ¿Oyes? - ... ¡Para siempre!

Nota:-- Se ve que la proclamación de la fe está abierta a más de una interpretación. Este maldito se basa en trabajar a alguien que es 'evoe' en el 'infierno' (sea lo que sea) para la eternidad.

Con un conocimiento psicológico de las reacciones emocionales de su mujer que muchos occidentales le envidiarían. Así que no hay que decir tan fácilmente que “los primitivos” son gente de “un nivel cultural inferior”.

La magia cínica.

Una de las interpretaciones de S. Freud sobre la religión es que ésta es una “neurosis”. Lo cual es ciertamente cierto en parte (la psicopatología de P. Diel lo confirma). Pero también existe, e incluso mucho más de lo que se sospecha, la religión cínica.

H. Trilles, *Chez les Fang (Quinze années de séjour au Congo français)*, (Entre los Fang, (Quince años en el Congo francés)), Lille, 1912, 174ss., habla del 'ngil', el mago negro. O.c., 190 dice lo siguiente.

1.-- Cada ngil forma un sucesor que suele elegir de su propia tribu. Este es un niño de unos diez años de edad. Desde ese momento lo forma según sus axiomas y le enseña los primeros secretos.

Ese niño le acompaña en todos sus viajes, actúa como un noble y, tocando la campana “fétida”, va delante de él por las montañas y los valles, hacia las aldeas o por los caminos del bosque.

Cinismo.

Tales niños tienen constantemente “malos ejemplos” ante sus ojos,--viven en medio de la más espantosa decadencia moral,--se degradan en poco tiempo hasta el tuétano. Porque lo han “visto todo”, se sienten a gusto en todos los abismos a los que desciende la perversión humana, y están preparados para todos los crímenes.

2.-- A menudo, estos niños acaban en la misión católica. Atraídos por un camarada, seducidos por la magia de lo desconocido.

a. Han permanecido allí -a veces hasta el bautismo- engañando a sus superiores con una hipocresía activa desde el fondo del alma.

Nota:-- ¡La restricción mental es uno de los rasgos preeminentes!

b. Siempre han dejado la misma misión aún peor de lo que llegaron a ella. -- “La formation chrétienne n' a sur eux aucune emprise”. La formación cristiana no tiene ningún asidero en ellos.

Nota: -- Esto parece indicar que esta “formación cristiana” como base de la educación pone a la persona sana o “nerviosa”, pero no a la cínica.

Este último está “impresionado” por algo muy diferente del hombre normal o neurótico. Sin este “ser impresionado” no se educa al hombre cínico -sea éste un niño “formado” por la magia negra- en absoluto.

28. La impotencia de la religión frente al cinismo actual.

Ernst Jünger (1895/1998) en sus *Strahlungen*, (*dagboeknotities*), (Radiaciones, (notas del diario)), el 29. 09.1942, en París, escribe lo siguiente

Esta noche: conferencia de un mauretani (nota: -- hombre de poca monta) que se explayó con mucho gusto y por otra parte bastante cínicamente sobre las técnicas de propaganda para influir en las masas. Este tipo de hombre es sin duda nuevo respecto al siglo XIX. En términos de poder radiante real, ese tipo sabe tanto como el hombre que domina la técnica del coito, del amor real.

Pero la ventaja que tienen (...) consiste en el hecho de que, incluso antes que ... la mayoría de los demás, se deshicieron del peso de la moral,--que introdujeron las leyes de las máquinas en los asuntos de la sociedad.

Pero esta ventaja les es arrebatada -- no por el hombre que aún mantiene la moral (...) sino -- por aquellos que son sus discípulos. A la larga, hasta el más estúpido de turno dice: “Si se limpia el culo en todo, ¿por qué exige que los demás le muestren respeto?”

La impotencia de la religión media.

Frente a un asalto de violencia tan desatado (sobre todo lo que es moral), el hombre moral se encuentra necesariamente en una posición débil.

Es un error esperar que la “religión” y la “religiosidad” pongan las cosas en orden. Los seres animales están sujetos a las leyes animales.

Los seres demoníacos sólo están condicionados a su territorio demoníaco. Lo que implica que el tiburón es controlable por el calamar de ocho brazos (pulpo) y el demonio por Belcebú

Por cierto, sentirse indignado ante el cinismo más absoluto (nota.:-- libertad de vergüenza) no tiene sentido. Eso es algo que personalmente aún tengo que aprender. (...).

En una situación así, hay que pensar “concretamente”. Calcule en su interior cuánta grasa de tocino y sebo contiene ese ranúnculo de orador, cuánto tiempo podría durar su “grasa” cuando se quema para iluminar las habitaciones o cuántos pares de botas se podrían frotar con ella. Sólo así se está a su nivel de cultura.

Nota.-- Veremos, sin embargo, que muchas formas de “religión” han operado durante mucho tiempo en ese nivel. Lo que Kristensen dice sobre “la armonía de los opuestos” en los “seres superiores” de las religiones confirma lo que Jünger plantea aquí.

29. Rudolf Otto: Lo sagrado como “lo totalmente otro”.

R. Otto (1860/1937), especialmente en su obra principal *Das Heilige* (Lo sagrado), (1917), trata de “sugerir” la esencia de la religión (especialmente judeocristiana) reproduciendo sus impresiones psicológicas.

1.-- *Mysterium tremendum.*

Lo "santo" (lo "divino") se experimenta como inaccesible y, por tanto, misterioso. Ese carácter misterioso evoca, en la psique, escalofríos en muchas variedades.

Se percibe algo especialmente aterrador.

Así es como Otto interpreta, por ejemplo, “la ira de Dios” en la Biblia.

Nota: Dios no es así. Así es como se presenta.

2.1.-- *Fascinans (fascinosum).*

El ser aterradoramente misterioso que es Dios se presenta como amor, compasión, benevolencia al mismo tiempo. De nuevo, Dios no es así. Así es como se presenta.

2.2.-- *Augustum.*

El ser terriblemente misterioso que es Dios hace sentir su realidad objetiva en su altivez.

Esto se hace especialmente perceptible en la conciencia de la pecaminosidad: el pecado es el desconocimiento del misterio.

Otto dice: “Si afirmo que Dios es bueno, es falso. Yo, yo soy bueno. Pero Dios no lo es. Si afirmo que Dios es un Ser, es falso. Él es un Ser más allá del ser. (...). Dios no tiene nombre, porque nadie puede decir ni entender nada de Él”.

Nota:-- Existe, en la teología occidental, una corriente llamada teología apofática o “negativa” o teología de Dios.

En ella se enfatiza constantemente lo totalmente diferente que es Dios. Se exagera incluso porque los propios términos “otro ganso” presuponen que hay algo de lo que el otro ganso difiere.

¿Cómo se puede saber que “algo” -en este caso Dios o lo sagrado- es radicalmente diferente si no se ha observado y definido ese algo radicalmente diferente de antemano y dependiente de aquello de lo que difiere? La diferencia sólo puede darse si ambos, “lo totalmente distinto” y “aquello de lo que difiere tan profundamente”, son perceptibles por separado y hasta cierto punto definibles.

La definición de Otto (si se puede decir así) compara. Esa es su base. Cuando uno de los términos es inobservable y lo hace como independiente de los otros, no es posible la comparación.

No estamos hablando todavía de todo lo que es “santo” o así en las religiones, pero que no es el alto Dios de la tradición judeo-cristiana.

30. Tabú.

Nuestro término 'tabú' viene del Pacífico Sur, de la palabra 'tapu'. Leemos a R. Thurnwald, *Die Eingeborenen Australiens und der Südseeinseln*, (Los nativos de Australia y las Islas del Mar del Sur.), Tübingen, 1927, 37ss. (Meidungsbann (Tapu)), (Prohibición de evitar (Tapu)).

El testimonio proviene de Tregear, *The Maori Race* (1904). Damos un extracto suficiente para entender el significado.

El término 'tapu' (tapoe).

En la lengua de los maoríes (N.-Seel.), 'tapu' significa “prohibido a causa de lo sagrado o según la moral (costumbre)”. Tapu también puede significar “sagrado” o “profanado” (por ejemplo, metonimia).

Ciertas cosas o personas deben evitarse (tapu) porque contienen seres superiores. Especialmente los espíritus ancestrales. Esto se debe a que estos seres superiores están “cargados de santidad”.

Nota:-- Tapa.-- Como un tipo separado de tapu, hay que señalar la “tapa”: cuando la santidad específica de la persona se transfería a un objeto inanimado (nota: mediante un acto sagrado), la cosa inanimada recibía el nombre de una parte del cuerpo de la persona.

Así, por ejemplo, un hombre de alto rango decía: “Esta montaña es mi columna vertebral” o “Esta canoa es mi cabeza”. La montaña y la canoa en tal caso adquirirían la santidad de la parte del cuerpo pronunciada en su nuevo nombre.

Más de una vez también se nombró una montaña o un arroyo con el nombre de un antepasado: estos se convirtieron así en tapa, santificados.

El tabú más peligroso.

En cada pueblo solía haber un hombre que se consideraba permanentemente “impuro” por el contacto con los cadáveres: silencioso, solitario y frotado con ocre rojo, vivía como un “leproso”. De alguna manera asumía la mala disposición de los espíritus.

El nombre 'es' la persona.

Es” en el sentido de “está relacionado de forma oculta con la persona que lleva el nombre”.

Pronunciar el nombre de una persona prominente en el lenguaje profano (noa) era tapu. ¡Incluso una sílaba lo era! Por ejemplo: una persona prominente se llamaba “upokoroa” (cabeza larga). Sus compañeros evitaban el término upoko (cabeza) o utilizaban términos sustitutivos. Así, ¡el nombre real podía olvidarse por completo!

Nota: -- Según el autor, la vida de los maoríes estaba tan llena de tabúes que siempre se “transgredía” (con las consecuencias a veces desastrosas).

31. Lo sagrado y la identidad.

“¡Lógica y religión! Chocan entre sí mucho más fuertemente de lo que se suele pensar. Tomemos el principio de identidad. El término es: “Todo lo que es, es”. Todas las aplicaciones son: “Todo lo que es, es”.

1.-- Todos están de acuerdo.

De ninguna frase expuesta es deducible ese axioma de todo razonamiento. Sólo se puede conocer por visión directa.

Lo que demuestra que es anterior a todo razonamiento. Esto es: en toda percepción en la medida en que penetra en nuestra mente.

Es, pues, ante todo, un principio ontológico o axioma: “Todo lo que es, es”. El término “ser(de)” es a la vez sujeto (original, es decir, lo que pide información) y proverbio (modelo, es decir, lo que proporciona información).

En otras palabras: en la medida en que existe 'su(de)', ¡la única información es 'su(de)!' El carácter ontológico explica que el axioma sea radicalmente general (trascendental, omnicomprendido): no se le escapa nada que sea de alguna manera no-nada, 'algo'.

2.-- Honestidad.

“Afuera es primavera y hace sol”. Si lo es, ¡entonces lo es! La imputación -que es primavera y hace sol afuera- es tal que apela a nuestra mente como conciencia, es decir, como conocedora de las reglas morales.

Sólo si alguien tiene honor como ser intelectual y moral (es decir, tiene espíritu, sí, es espíritu), capta la absoluta seriedad que, a través de la circunstancia meramente casual -que sea primavera y haga sol afuera- reclama nuestra admiración, nuestro acuerdo. Es decir, el “ser” que consiste en el hecho de que fuera haga sol y sea primavera.

3.-- Respeto.

Quien afirma, tiende a reverenciar la realidad o el ser. Ser que como “estar ahí”, como dado, necesita en conciencia reconocer que está ahí, que está dado.

Algo superior, algo absolutamente inviolable, nos habla a través de lo dado.

Sin embargo, puede ser violado. Porque “inviolable” sólo significa que no puede - en conciencia- ser violado, -- no que no pueda ser violado.

La libertad de poder difiere de la libertad de poder. El mentiroso, por ejemplo -- por vanidad de una u otra forma -- “no quiere haber sabido” que “afuera hace sol y es primavera”. Pero esta negación es entonces también deshonesta y muestra falta de reverencia por todo lo que es, en tanto que es. En ese axioma lo sagrado, principio de toda religión, nos habla, -- nos reclama.

32. M. Eliade: Lo profano cobra sentido a partir de lo sagrado.

Nos detenemos por un momento en un gran maestro de los estudios religiosos, M. Eliade (1907/1986).

Su principal obra: *Traité d'histoire des religions (Morphologie du sacré)*, (Tratado de historia de las religiones (Morfología de lo sagrado)), París, 1953.

Sólo los títulos de los capítulos son elocuentes: el cielo (ritos e imágenes celestes), el sol y los cultos solares, la luna y la “mística” lunar, las aguas, las piedras sagradas, la tierra, la mujer y la fecundidad, la vegetación (ritos e imágenes de renovación), el espacio sagrado, el tiempo sagrado y el mito del eterno retorno, el papel de los mitos y la estructura de las imágenes.

Traité, 39. Los elementos enumerados están abiertos a combinaciones. Eliade los describe como sigue.

1.1.-- La pareja “profano/sagrado”.

Se ven las secuelas de R. Otto.-- Lo sagrado o lo sagrado es cualitativamente distinto de lo profano. Sin embargo, es capaz de “mostrarse” (lo que se llama “hierofanía”) en cualquier lugar y de cualquier manera dentro del mundo profano, de tal manera que cualquier hecho “cósmico” (pensemos en el sol o en las aguas o en las piedras) se convierte en “sagrado” gracias a una hierofanía.

1.2.-- La pareja “sagrado/profano” es universal.

Lo que se acaba de decir se aplica tanto a las religiones llamadas “primitivas” o menos evolucionadas (pensemos en el culto a las piedras o a los árboles) como a las llamadas “superiores” y más evolucionadas (pensemos en el avatar en la India o en la encarnación en la Biblia).

2.1.-- La unilateralidad del evolucionismo.

En ninguna parte se encuentran sólo hierofanías 'elementales' (inferiores) (por ejemplo, la cratofanía o la aparición del poder en el manaísmo), sino también hierofanías 'superiores' (seres superiores, ley moral (decálogo), mitologías) o al menos rastros de ellas.

2.2.-- Toda religión es un sistema.

En todas partes se encuentra un conjunto coherente en el que los “elementos” mencionados encuentran un lugar. Es cierto que predomina un elemento: el totemismo (Australia), el manaísmo (Melanesia), el manismo (culto a los antepasados) (África). He aquí una vista de pájaro de lo que Eliade llama “religión”.

33. *Eliade sobre el rito (acto sagrado).*

Traité, 40s. -- El rito consiste siempre en un gesto icónico ('arquetípico') repetido y realizado "in illo tempore" (en aquel tiempo) -al principio de la historia- por los antepasados (nota : manismo) o por los dioses.

En este sentido, el hombre religioso trata de hacer realidad ("ontiser") los actos más banales y sin sentido (op.: que conforman su vida cotidiana) mediante la hierofanía.

Ese rito coincide mediante la repetición con su parangón ("arquetipo").

En el proceso, el tiempo profano queda abolido. En otras palabras, el hombre religioso asiste, por así decirlo, al mismo acto que se hizo "in illo tempore" en aquel momento (nota: antes de que comenzara la historia humana). Asiste a lo que hicieron los antepasados o los dioses en el momento del amanecer del cosmos.

Para Eliade, el hombre religioso es esencialmente el hombre "arcaico".

En otras palabras: no sólo el modelo de vida se sitúa antes (y por encima) de la historia humana cotidiana; también el hombre "primero" o "primitivo" es un modelo para todas las generaciones posteriores.

Así, Eliade dice: el hombre arcaico transforma todos los actos fisiológicos, como la comida o el sexo, en ceremonias. De este modo "trasciende el tiempo" (término que en la jerga de Eliade suele significar la historia humana cotidiana en la medida en que no está santificada) y se sitúa en la eternidad ('l' éternité).

Cuando se alimenta o juega al amor, el hombre primitivo pasa a un dominio que no es en absoluto el de la alimentación o la sexualidad.

Esto se manifiesta en las experiencias "iniciales" (primeros frutos, primera relación sexual) o en todos los demás actos que son alimentarios o eróticos.

Un elemento teórico en lo primitivo.

Los símbolos, los ideogramas (signos que indican conceptos), los mitos (sobre el origen del universo, por ejemplo) son preposiciones para el hombre arcaico. Son, a sus ojos, hierofánticos porque exponen lo sagrado y, sobre todo, convierten la vida profana, que en sí misma es vacía y sin sentido, en "algo" y la hacen significativa.

Con lo cual lo profano es una (in)realidad extremadamente transitoria, sí, ilusoria.

34. M. Meslin: “Una ciencia de las religiones”.

Pasamos ahora a M. Meslin, *Pour une science des religions*, (Para una ciencia de las religiones), París, 1973, y más concretamente donde Meslin se distancia de la fenomenología de la religión (en particular de Van der Leeuw y Eliade). Ya que allí se tipifica con mayor pureza. O.c., 139 / 152.

Meslin resume a Eliade. Lo reproducimos sucintamente.

1.-- Donde R. Otto, por así decirlo, se limita a una religión.

Mientras que Otto se ciñe a la religión judeocristiana (a pesar de su estancia en la India en 1911), Eliade, siguiendo los pasos de Otto, investiga en lo posible todos los fenómenos religiosos y lo hace en el curso de la historia de las religiones.

Esto con el fin de llegar a una teoría de los tipos. Pero, como en el caso de Otto, el objeto es lo sagrado.

2.a.-- La religión se sitúa.

El hombre profano se enfrenta a un mundo desordenado,-- lleno de ilusiones y en constante evolución. Impresión principal: ese mundo profano no tiene sentido en sí mismo.

La religión como sentido.

Una especie de hierofanía (la manifestación de lo sagrado) atrae la atención en medio de la existencia profana. Una realidad que se extiende por encima de lo profano, por encima de lo ilusorio, por encima del deslizamiento evolutivo se muestra. Que se presenta como mucho más real, sí, como la única realidad verdadera.

En términos de Eliade, “una realidad metahistórica” se eleva por encima de la “historia” que se vive como (más bien) irreal.

A partir de lo sagrado, el hombre puede diseñar un sentido real. A partir de muchos tipos de lo sagrado, el sentido se manifiesta.

2.b.-- La religión evoluciona.

Lo sagrado ha estado ahí desde el principio de la historia profana.

Más aún: las religiones más antiguas son sólo las verdaderas. Pues (“la historia” -entiéndase:) las culturas desacralizan (desacralizan, renacionalizan, secularizan) la realidad en cuanto fundada en lo sagrado.

“La historia” priva a las religiones (arcaicas) de su papel significativo en el tiempo.

De modo que hoy sólo podemos experimentar los restos de la religión o religiones primigenias. De modo que hoy nos hundimos en el sinsentido de lo meramente profano.

Lo que queda para Eliade es que lo sagrado -a través de los restos de los testigos- es y sigue siendo accesible a una fenomenología de lo sagrado en las religiones en medio de la historia de las religiones y las culturas.

35. La posición de Meslin.

Como él mismo dice, es triple.

1. Eliade es más fenomenólogo que historiador.

Por “fenomenólogo” Meslin quiere decir “eidético-fenomenólogo”: reduce -según Meslin- la experiencia religiosa a algo “metahistórico”, a una invariante, lo sagrado, que es idéntica en la multiplicidad de hierofanías.

En otras palabras: si alguna vez se cumple la máxima “stat sacrum dum volvitur saeculum” “lo sagrado se mantiene estable mientras el mundo sigue rodando”, dónde está entonces (la teoría de Eliade sobre) lo sagrado.

Nota: Meslin, o.c., 144, ridiculiza a Van der Leeuw como sigue.

“En el mismo análisis, Van der Leeuw yuxtapone -como si fueran términos iguales e idénticos- las costumbres principescas de Melanesia y Madagascar, el testimonio de las sagas escandinavas y el del profeta Jeremías, la noción japonesa de un shogunato y la noción de un imperium romanum (el imperio romano), los rituales del Rajá de Borneo, el jefe de los Natchez, las ceremonias de la corte franca y las de la monarquía inglesa bajo Carlos II, la concepción del poder del monarca en la época helenística y la del Sacro Imperio Romano Germánico, los salmos y Confucio, para terminar con el concepto del “reino de Dios”. “Llegamos así al límite del absurdo de la reducción fenomenológica (nota:-- la reducción eidética) al mínimo común denominador.

Nota:-- Sin embargo, cuando leemos a G. van der Leeuw, *Phänomenologie der Religion*, (Fenomenología de la Religión,), Tübingen, 1956-2, 114/133 (*Macht und Wille im Menschen: der König*), (Poder y voluntad en el hombre: el rey), llegamos a una conclusión diferente.

Van der Leeuw dice literalmente: “El poder y la voluntad se unen, no como para nosotros (nota:-- desacralizados), en una “personalidad”, un personaje (nota:-- un rey aceptable dentro de una sociedad secular sobre la base de atributos puramente profanos) sino en un cargo ejercido por un hombre.

Nuestra expresión “Su Majestad” sigue expresando esa dignidad impersonal propia del poder que se impone al hombre y se funde con su voluntad” (O.c., 114).

Eso es uno. Y ahora dos. “Ese "poder" fue pensado “von anderswoher” (desde otro lugar) y así vivido”. “¡El rey en el mundo primitivo es 'portador de poder', 'salvador'!” (Ibid.).

En otras palabras: es sagrado. Situado en lo sagrado. Eso es idéntico en todos los casos.

En otras palabras: Van der Leeuw quiere decir que en las sociedades arcaicas quien llega a ser rey (en sentido amplio) lo hace siempre sobre la base de una santidad que le es propia,--que más tarde, con la evolución cultural hacia el secularismo, perviven restos de esa santidad, por lo que el concepto de “santo” es el mínimo común denominador (entiéndase: la característica o eidos siempre presente).

Los que generalizan lógicamente lo hacen necesariamente. También cuando Meslin generaliza en alguna parte, procede de forma idéntica. ¡Pero aparentemente con él esto no se acerca entonces al límite del absurdo!

Meslin parafrasea: “Sólo esa sacralidad metahistórica permite -según Eliade- escapar de la ilusión de la “historia” que, además, se interpreta como un proceso irreversible de secularización. Como historiador de la religión, Eliade expone así lo que queda del pasado sagrado del que el hombre moderno no puede escapar porque es producto de él.

2.1.-- La dualidad “sagrado/profano” con Eliade.

Eliade dice que la dualidad “sagrado/profano” explica toda la religión y que lo profano es sólo lo sagrado profanado.

A lo que Meslin.- Los datos de la historia no muestran esta dualidad. No existe la contradicción “o sagrado o profano”.

El humanismo.

Meslin: “El hombre decide esa dicotomía. Lo sagrado es un elemento del ser humano, pero sólo a través de experiencias que realmente se manifiestan como hierofanías según el juicio del hombre. “El hombre es la medida de la santidad de los seres y las cosas”.

Nota:-- Se escucha la variante de Protágoras de Abdera, el humanista de la antigua Grecia que llamaba al hombre “la medida”, es decir, la autoridad juzgadora, de todas las cosas.

Si, en otras palabras, lo sagrado existe en sí mismo, el hombre sigue teniendo la última palabra en cuanto a su paso al duro reino de lo profano.

En otras palabras, el acento se desplaza de lo sagrado en sí mismo a las experiencias de lo sagrado, y a las experiencias mismas en su multiplicidad y diversidad.

2.2.-- Eliade sostiene una concepción cíclica del tiempo.

Más concretamente, afirma que los arquetipos originales (tonos arcaicos) se repiten una y otra vez en el comportamiento de las personas religiosas.

Esta perspectiva va acompañada de una visión diferente del tiempo, a saber, que a medida que avanza el tiempo (“la historia” de las culturas), avanza la profanación (la secularización).

a. Historiología cíclica.

Las culturas arcaicas rechazan la “historia” no tanto por conservadurismo (preservacionismo) como por la voluntad colectiva de regular todas las acciones en función de un parangón situado “en los tiempos primitivos” (“in illo tempore”) -los antepasados o las divinidades han hecho algo que cuenta como parangón y se escucha de forma mítica- y salva del sinsentido profano.

b. La historiología lineal.

Según Eliade, las religiones lineales e irreversibles que dan así sentido a la historia humana en sí misma dan la impresión de traicionar lo sagrado.

Las religiones más verdaderas se situarían así en el pasado más lejano de la humanidad,-- la humanidad más cercana al “tiempo primordial”, -- tiempo primordial al que el hombre, el hombre religioso, sus acciones -- regula y da sentido a la historia.

Meslin: El cristianismo ha abandonado el papel absoluto de los arquetipos o modelos sagrados (paganos). Si se razona según Eliade, entonces el cristianismo es la religión del hombre “histórico” (es decir: que cree en el sentido de la historia profana) y por tanto, entre otros, del hombre moderno que piensa y vive de forma radicalmente lineal y progresiva.

Pero al mismo tiempo, este cristianismo es una traición al papel de lo sagrado, que es la realidad por excelencia, “porque sólo lo sagrado es de manera absoluta, actúa de manera intencional y garantiza la duración de las cosas” (M. Eliade, *Le mythe de l'éternel retour*, (El mito del eterno retorno), París, 1949, 29).

Meslin: “No es seguro que -incluso en el contexto de las sociedades arcaicas- el hombre conciba el “tiempo vivido” simplemente como una eterna repetición de parábolas míticas y que él mismo (op.:-- como hombre en casa en el sentido de lo profano en sí mismo) se sepa responsable de su historia” (Meslin, o.c., 149s.).

El hombre inventa ritos para organizar óptimamente el espacio y el tiempo en que vive. Así, entre otras cosas, obrando mágicamente para que la vida transcurra con mayor eficacia.

No tanto para estar a la altura de “lo sagrado” de la prehistoria, al margen de cualquier situación profana, como para asegurar la mayor eficacia posible para sus acciones futuras, el hombre (primitivo) sacraliza.

Meslin.-- O.c., 1505s. -- En algunas religiones más evolucionadas, el creyente ordena sus acciones (“historia”) según el calendario litúrgico que le recuerda que una serie de acontecimientos sagrados cuentan como parangón para su vida. Pero esto no hace que ese hombre renuncie a su vida “histórica” (nota:-- profana) para escapar a otra vida más sacralizada.

Es su propia vida la que puede así sacralizar más plenamente, y nadie puede negar el valor religioso de una vida que asume voluntaria y totalmente el destino “histórico”.

“¡Me parece impracticable equiparar la historia humana con 'lo profano' cuando esa historia puede ser el instrumento y el medio para experimentar lo sagrado!”. -- Así, literalmente, Meslin.

Nota:-- Meslin nos parece que está luchando consigo mismo: quiere el poder pleno de lo sagrado claramente delineado de la fenomenología pero inmerso en los muchos, muchos datos de los hechos históricos.

Acusa a Eliade de fenomenólogo pero olvida que Eliade quiere precisamente esto. Eliade no excluye en ningún momento que se pueda detener en las variantes y poner entre paréntesis la esencia ène, lo sagrado, y ser historiador.

Sólo que Eliade no quiere perderse en ello, en todo lo “histórico”. Que Eliade antepone unilateralmente “el acontecimiento primigenio” parece cierto. Hay tanto una decadencia (desacralización) como un auge respecto a lo sagrado y sus hierofanías.

Por ejemplo, están las formas de religión fuertemente seculares que viven lejos de los mitos. Hay nuevos mitos que surgen mucho después de los inicios primigenios. Lo sagrado es eterno, en el principio y ahora y siempre y en las edades de las edades.

Lo que llama la atención es que tanto Eliade como Meslin descuidan más bien lo demoníaco y lo dual en lo sagrado mismo.

Esto nos recuerda a W.B. Kristensen y su teoría de “la vida cósmica, sagrada” con su ascenso y caída, con su comportamiento consciente y sin escrúpulos de las deidades y entidades y ... de los creyentes. Esto se tratará en otro capítulo.

De hecho, lo profano es a menudo demoníaco y/o dual y, por tanto, está sujeto a la sacralización, pero tampoco es demoníaco o dual.

36. El concepto de lo divino.

Para dar una breve idea de lo difícil que es encontrar una verdadera definición de “lo divino” (que a menudo se intercambia con lo sagrado), recurramos a Ludw. Feuerbach (1804/1872), que en 1841 publicó *Das Wesen des Christentums*, (La esencia del cristianismo), una obra que tuvo un gran éxito.

En aquella época Feuerbach era un “humanista” radical, es decir, para él el “hombre” es la verdadera esencia de la realidad más elevada. En esta convicción escribe sobre “la esencia del cristianismo”, que somete a una “crítica intelectual (que busca la parte de la verdad) y moral (que significa la conciencia)”.

1.-- “El verdadero ateo (negador de Dios).

No es el que niega a Dios. Es el que considera los atributos (características esenciales) de la deidad -el amor, la sabiduría, la justicia...- nada”.

El término “atributo” aquí debe entenderse estrictamente: como los conocimientos no accidentales de lo que hace a Dios como Dios distinto de todo lo que no es Dios. Al decir que el verdadero ateo es aquel para quien atributos como el amor, la sabiduría, la justicia son “nada”, Feuerbach define indirectamente el “verdadero ateísmo” como nihilismo. Al fin y al cabo, en latín, “nihil” (a veces colapsado a “nil”) significa “nada: no ser, irrealidad”.

Consecuencia.-- Hay claramente para Feuerbach dos grados de profanación, mejor: degodificación ('Entgötterung'), del hombre y del mundo.

a. El ateísmo “ordinario”.

Este niega a Dios pero sigue creyendo en cualidades como el amor, la sabiduría y la justicia. Desvincula estos rasgos del concepto de 'dios(heid)' y los considera como 'valores' existentes en sí mismos, desvinculados de cualquier fundamento religioso - digamos: divino-.

b. El “ateísmo” radical

Para el pensador radical “degodificador”, la negación de Dios incluye inmediatamente el cuestionamiento de dichos “atributos”. A esto lo llamamos, con otros, nihilismo.

2. - Sólo el hombre es divino, no Dios.

“No el Dios del cristianismo” es “divino”, pero el “hombre” es divino.

Para sostener al “hombre” como la más alta realidad, Feuerbach necesita el concepto de lo divino. Por eso quiere ser un ateo en grado menor, pero no un nihilista.

37. Una definición “secular” (y por tanto paradójica) de lo sagrado.

El hecho de que, en nuestro tiempo, “Dios haya muerto” no impide que algunos, en medio de nuestra “apostasía”, como la llama una tradición cristiana bien definida, intenten sin embargo “salvar” “un resto” de santidad o de sacralidad.

Así, Luc Ferry en su *L' Homme-Dieu ou le sens de la vie* (El Hombre-Dios o el sentido de la vida), (Grasset). En una entrevista con A. Bosshard (Luc Ferry: *le divin sans Dieu*, (lo divino sin Dios), en: *Journal de Genève/ Gazette de Lausanne* 11/ 12. 05. 1996) el proponente resume ampliamente la tesis principal.

Antecedentes actuales.

Dado: el hombre va directamente, ya vivo, a la muerte. Preguntado: ¿qué sentido dar a tal estructura?

1. El “cielo” no dice nada. 2. los medios de comunicación no tienen nada que ofrecer, los pensadores callan, las iglesias están vacías.

Nota:-- Observamos que Ferry parece no saber nada del renacimiento religioso, a.o. en forma de New Age. En otras palabras: escoge su información de un conjunto que incluye más que eso. En una democracia libre y occidental esto está permitido, por supuesto. Porque Ferry es explícito: es agnóstico, es decir, respecto a todo lo que va más allá de esta tierra “no sabe nada”.

La Ilustración.

Desde John Locke (1632/1704), el pionero anglosajón de la Ilustración (Lumières, Aufklärung), lo sagrado es, como dice Ferry muy enfáticamente, una cuestión puramente de “l' individuel et l' intime”, el individuo-íntimo, del hombre moderno y posmoderno.

1. Antes de la Ilustración, la teología y la metafísica (ontología) y la moral vinculada a ellas eran conceptos generalmente válidos, que se prescribían “dogmáticamente” (en la jerga de Ferry eso significa “no abierto a ninguna discusión”).

2. El siglo XVIII racionalista continuó la revolución cultural de las mentes ilustradas: todo se secularizó (se secularizó, se desacralizó) y se laicizó (se puso en manos de los laicos en lugar de los eclesiásticos), y la libre investigación y la libre discusión lo decidían todo.

Que este espíritu racionalista domina nuestra cultura actual, incluida la católica, Ferry lo deduce, entre otras cosas, del hecho de que, según un sondeo de opinión, sólo el 8% de los católicos toma incondicionalmente los mensajes papales como norma de vida.

En otras palabras: la liberalidad de los racionalistas del siglo XVIII domina nuestra cultura.

38. Lo “sagrado” según Ferry.

La cuestión es doble:

a. ¿Existen todavía hoy, en nuestro contexto liberal, “vestigios o restos de lo sagrado”?

b. En caso afirmativo, ¿qué forma de ser deben mostrar para ser compatibles con el axioma de la debatibilidad ilimitada (“libertad de conciencia”, lo llama Ferry), fundamento por excelencia de nuestra sociedad?

En otras palabras: la cuestión metafísica u ontológica: existencia (“¿Existe todavía lo sagrado?”) y esencia (“¿Cómo existe todavía lo sagrado?”) de lo sagrado. O bien

a. ¿cómo es de real lo sagrado todavía y

b. ¿cómo es de real? Razonando de este modo, Ferry demuestra que es realmente un sabio.

Las divisiones de la liberalidad.

Queda claro en toda la pregunta que Ferry está reprimiendo a una sección de su pensamiento.

(A).-- Los liberales reductivos.

'Reductivo' significa aquí (no como en la fenomenología husserliana sino en un sentido racionalista) “lo que se reduce a otra cosa”. En este caso: aquellos puntos de vista que reducen o “reducen” lo sagrado (en el sentido de que en realidad es una ilusión, una “nada”) a algo distinto de lo sagrado. Contra las que Ferry se posiciona.-- Las ciencias humanas juegan aquí un papel destacado.

1.-- La reducción biológica.

Varios biólogos, incluidos los darwinistas (Ferry menciona a J.-P. Changeux), “explican” lo que Ferry llama “trascendencia” (lo sagrado) como reducible a una serie de mecanismos biológicos.

Nota:-- En la entrevista no se dan más explicaciones. En realidad se trata de que, para el biólogo de la religión, las religiones tradicionales con sus 'sacralidades' o sea mecanismos o procesos evolutivamente explicables rinden culto a una ilusión.

2.-- La reducción psicologista (es decir, psicoanalista).

Para un número de psicólogos, resp. psicoanalistas (S. Freud), lo que Ferry llama 'trascendente' es simplemente (“nada más que”) “un elemento inconsciente” en nuestra psique o alma.

Así, “el diablo” es reducible a una proyección (una imagen de lo “diabólico” en nuestra “vida anímica”, situada fuera de nuestra alma),--una proyección de nuestra capacidad de producir “fantasmas”.

3.-La reducción sociológica.

Para algunos sociólogos, lo que Ferry llama “trascendente” es simplemente (“nada más que”) un hecho social mal entendido.

Fetichismo', dicen K. Marx y Durkheim: ¡lo que se llama 'sagrado' es la sacralización ('canonización') de algo que no es en sí mismo sagrado! Al igual que un fetiche es un objeto ordinario al que los ingenuos atribuyen “poderes” y “santidad”, todo lo sagrado es todo lo que es ordinario, pero está “canonizado” por la presión de una sociedad no evolucionada. Nada más.

(B).-- Los Librepensadores Instaurativos.

Lo que Ferry defiende es lo que poco a poco más liberales intuyen, es decir, el “gran vacío” creado por la eliminación --razonamiento racionalista-- de lo sagrado tradicional.

Nota: Hegel, el epítome del racionalismo occidental, dijo una vez que “un pueblo desarrollado sin 'metafísica' (nota: la religión y la metafísica u ontología tradicional como justificación de la religión) equivale a un templo muy decorado sin un 'Santísimo’”.

W.G. Hocking (1873/1966; pensador estadounidense) escribió en 1922 que “los juicios de su tiempo sobre la religión exhibían una peculiar contradicción o contrasentido: por un lado, su tiempo no podía prescindir de la religión; por otro, no sabía cómo mantenerla viva.”

Pues bien, un Ferry, al parecer, sufre la “contradicción” venerada por Hegel y Hocking

1.-- La definición de Ferry de lo trascendente o sagrado.

Para definir lo sagrado, Ferry parte de la definición de Nietzsche.

Para Nietzsche, la “vida” (biológico-materialista) era la “realidad sin más”. Llamó “sagrado” a todo lo que se percibe como “más alto que” la vida.

Sacrificio.

El sacrificio es la entrega de la vida al servicio de “algo”. Así, el sacrificio se convierte en el signo externamente perceptible de (la creencia en) lo sagrado.

En otras palabras, cuando alguien se sacrifica, está demostrando que antepone algo trascendente, algo más allá de la vida. Si no, no se sacrificaría por ello.

Evolución de la mentalidad.

Las interpretaciones de ese “trascendente” evolucionan.

1.-- En el pasado, hace unos años, la gente se sacrificaba, por ejemplo, por la patria (guerras mundiales 1914/1918 y 1940/1945) o por la revolución (la revolución leninista de 1917, por ejemplo).

2.-- “Hoy mis alumnos ya no están dispuestos a sacrificarse 'por todas esas cosas'“. Así, literalmente, Ferry.

Nota. - En otras palabras: dentro de nuestras sociedades basadas en la libertad, ¡”lo trascendente” evoluciona bastante rápido! En otras palabras: M.a.w.: ¿para qué quiere uno dar su vida ahora?

2.-- Ferry sobre la “supervivencia” de lo sagrado.

“La única 'cosa' por la que todavía hoy estamos dispuestos a dar la vida es por nuestros semejantes”. Por “prójimos” Ferry no se refiere a los seres humanos sin más, sino a nuestros parientes cercanos o a aquellos que quieren ayudar a las acciones humanitarias.

A esto lo califica como “lo divino que todavía está ahí, pero sólo en el propio hombre”. Esto es lo que significa el título de su obra: “L'homme-Dieu” (El hombre-Dios).. Ahí está “el sentido de la vida”.

Nota:-- - Esta es una típica definición humanista de lo sagrado: en realidad, lo que trasciende la vida se sitúa en el hombre (al menos en parte de él). Ya Feuerbach, el siglo pasado, pensaba en esta línea.

“Muy cerca de la caridad cristiana.

¡Aquí se siente la voluntad de llenar el gran vacío creado por la desaparición de la(s) religión(es)! Eliminar las religiones tradicionales, pero conservar lo humanísticamente sostenible.

Nota:-- Algo con lo que, por ejemplo, J.-P. Sartre no estaba de acuerdo: para él eliminar a Dios como ser personal era socavar inmediatamente cualquier sentido superior.

Ferry:-- La gran diferencia con el cristianismo radica en que “lo divino” (trascendente, sagrado) está en lo humano,-- que el amor, tal y como se acaba de describir, es el camino para abrirse a lo divino en el hombre, el prójimo, que se trata de una experiencia puramente humana y no de una revelación divina que impone la caridad como segunda parte del mandamiento principal del cristianismo como exigencia absoluta “desde fuera y desde arriba”.

La percepción de Ferry, es decir, de lo sagrado.

Así que, además de la preocupación humanitaria, está la del prójimo.

Pues bien, que la deificación de lo humano -como dice literalmente Ferry- hace perceptible lo divino, lo demuestra “el fenómeno excepcional (observable en Europa) de la familia moderna y del matrimonio-amor moderno, a saber, que en Europa uno se casa por amor”.

Pruebas.

La historia de la mentalidad nos enseña que el matrimonio, hasta el siglo XVIII, se establecía sobre necesidades económicas, sobre el “futuro de la casa” sobre la continuación del árbol familiar. No sobre “le sentiment” el sentimiento.

En efecto, el matrimonio, como la religión, se imponía a los individuos “desde fuera”.

A partir del siglo XVIII

Sin embargo, a partir de entonces -el siglo del racionalismo moderno continuado con su énfasis en el individuo y su vida interior (“le sens intime” de Descartes, el padre del pensamiento moderno)- “las relaciones más valiosas entre las personas” ya no se basaban en la tradición o el peso de las comunidades, sino en “les sentiments”, los sentimientos, o la “libre elección de pareja”.

Ferry ve un signo llamativo de esta revolución cultural, por ejemplo, en el hecho de que M. Montaigne (1533/1592), famoso por sus Ensayos (1595) - “por mencionar sólo a él” (según Ferry) - “ni siquiera sabía el número correcto de sus propios hijos”. Lo cual, según Ferry, ahora no está de moda ni nada.

Nota:-- Hay que tener en cuenta que J.-J. Rousseau, a pesar de ser una de las mentes más ilustradas de todas, tampoco se tomaba muy en serio el número correcto de sus hijos (como se desprende de la historia de su vida privada).

Además, se puede dudar mucho de que Montaigne sea ahora el ejemplo del prerracionalismo: como pensador radicalmente escéptico, cuestionó tanto los datos de “le sens commun” (el sentido común) como los sistemas filosóficos. Como tal, pertenece mucho más a la revolución cultural del siglo XVIII que a la tradición. Lo que no le impide no tomar muy en serio la “santidad” del matrimonio.

Conclusión.

Para Ferry es cierto: “Lo único sagrado es lo sagrado que se hace visible en el amor humano”.

Nota:-- Ferry no habla de un giro en las ciencias humanas que difiere mucho del anterior: un A.D. Hirschmann, profesor del Institute for Advanced study, Princeton (como economista), en su ensayo *Morality and the Social Sciences (A durable Tension)*, (La moral y las ciencias sociales (una tensión duradera),), trasciende “enfáticamente” el análisis puramente positivo de los hechos y mezcla la “moral” y tal en su trabajo de estudio... con una referencia a S. Kierkegaard, el padre del existencialismo cristiano.

39. Una teoría ontológica fundamental: kumo.

J. Sterly, *Kumo (Hexer und Hexen in Neu-Guinea)*, (Kumo (Brujas y Wiccanos en Nueva Guinea)), Múnich, 1987, 348 y ss. presenta a un hombre especializado en etnomedicina que durante cinco años examinó una parte de Nueva Guinea (entre el monte Wihelm y Kundiawa) en busca de plantas y, sobre todo, de la práctica del kumo o brujería en ese lugar.

De fondo, es un seguidor de M. Heidegger (1889/1976; pensador existencial), que pone en tela de juicio “toda la ontología occidental desde Platón hasta Nietzsche” y busca restablecer los fundamentos (los “fundamentos”) de esa ontología, en una “ontología-fundamental”.

En 1971, Sterly se entera por primera vez de las “increíbles capacidades” de los dotados de kumo. No fue hasta que vio por sí mismo los fenómenos luminosos nocturnos de las “bruja voladoras” (entiéndase: magos que habían salido con sus almas) que comenzó a preocuparse por todo el fenómeno. Eso fue en el verano de 1980.

“No sabía muy bien qué creer, qué tomar como real. Mientras tanto, sé que “nuestra realidad” es un área limitada y que no tenemos idea de lo que ocurre “más allá de esto, de nuestra limitación”.

Esta afirmación tipifica todo el libro, que se compone de muestras aparentemente sueltas, que se ciñen lo más posible a los datos indudables. Lo cierto es que la ciencia moderna y sus pretensiones son descartadas por este heideggeriano.

La bruja Mayugl.

El 29.11.1983 Sterly se topó con un grupo de personas que formaban un gran círculo en una comisaría. En el centro estaba sentada una mujer de unos cuarenta años en una silla tabú. No había nada que destacar en su aspecto.

A tres metros de ella había un pollo atado. Éste estaba sentado en silencio. La mujer también estaba callada pero miraba al frente. Detrás de ella, Mayugl, había dos policías y varias personas destacadas de los giglkane (una tribu de los simbu). Nadie dijo nada. Apenas se oyó un susurro.

Muglua, alguien que conocía a Sterly, dijo: “Ambu kumo” (es decir, ambu = mujer, kumo = bruja).

El kumo (o pollo muerto por arte de magia).

El pollo se sentó en el suelo con el cuello retraído. Al cabo de unos minutos, empezó a estremecerse.

Intentó levantarse y batir las alas. Entonces se tambaleó y cayó al suelo. Quedó tumbada. Parecía muerta.

Uno de los agentes la recogió: “La gallina está muerta”, dijo. Entonces un numbulsi (una tribu) abrió el pollo. La gente se agolpó para acercarse, pero evitó acercarse a la mujer kumo.

“Ye konduagl demkane bolkwa” (Ella cortó las tripas del pollo). A lo que un agente interrogó a la mujer: “Ella dice que 'disparó' tres veces”, dijo.

“Eso es cierto porque el hígado (Nota :--que representa el interior del pollo) muestra tres desgarras”. “Es suficiente” dijo otro oficial. “Tira la gallina” La tiró alguien.

Nota:-- “Que las brujas poseen “el mal de ojo”, que pueden dañar y matar a los seres vivos con “su mirada” parece ser evidente en los informes policiales relativos a las pruebas de dos brujas (1982/1985). Así, Sterly, o.c., 133.

Nota:-- Un doble que parece un animal, que es el verdadero kumo (nota:-- la capacidad de atraer al objetivo y dañar o matar en una forma incorpórea), se dice que atrae de la bruja/brujo y viaja grandes distancias por la noche (nota:-- pero aparentemente también durante el día). Así steller, o.c., 51.

Nota:-- El kumo anidaría en la cabeza de los brujos y brujas, detrás de la frente, entre los ojos, por muy grande que sea una vez que salga. Así, Steller, o.c., 101. Hasta aquí algo sobre el mal de ojo y la bestia de la bruja.

Nota:-- El kumo sale de la bruja(s) y atrae al objetivo (víctima) para “comer el interior” (nota: la fuerza vital, generalmente condensada en una parte de la fisiología (por ejemplo, el hígado)), “comer” (o.c., 48).

Aquí el kumo de la mujer se ha introducido en el pollo y se ha “comido” la fuerza vital o sustancia anímica interior del pollo. Lo que se convierte en algo comprobable en el sentido de que -al abrir el interior (fisiológico)- se pueden constatar grietas o algo así. Como en el caso del pollo.

He aquí “algo” sobre el misterioso mecanismo de la matanza del pollo.

La investigación de Sterly.

Le pregunté a Muglua quién era la mujer kumo. “Es una komkane (una tribu). Se llama Mayugl y estaba casada con el numbulsi Ginbogl, que murió la semana pasada. Ella lo golpeó y lo mató con el kumo”.

“¿Cómo sabes eso?” “Una bruja de los kuglkane de nuestro clan que está casada con un hombre de los siambuglakane lo soltó. Y Mayugl lo admitió”. Se envió a Mayugl de vuelta al clan de su padre.

Hasta aquí el primer texto de Sterly.

Nota:-- Se ve que Sterly, en primer lugar, escucha a fondo, o lo más a fondo posible, a los nativos. Él mismo, como fenomenólogo, interviene lo menos posible: un fenomenólogo describe. Sin más.

En cuanto a las explicaciones, escucha a los nativos. Como si hubiera un abismo entre él, el hombre, especialista en etnomedicina de Hamburgo que es con su formación occidental, y la gente de Nueva Guinea. Va detrás de las brujas - y de la brujería. El “ser”, en lenguaje heideggeriano, es aquello que se muestra más allá de nuestros prejuicios occidentales.

Más allá de cualquier prejuicio. “Das Sein sein lassen”. Dejar que el ser sea. Sterly se adentra en lo que los propios nativos entienden por esta prueba de brujería.

Fiel a su método, habla de lo que los propios numbulsi quieren cuando piden la prueba a la policía de Gembogl.

1.-- ¿Querían ser juzgados con justicia en un tribunal?

No, ciertamente no. Porque entonces deberían haber acudido al tribunal local.

2.-- ¿Querían probar algo que iba más allá de la naturaleza? No.

¿Querían montar una experiencia psicoquinética? No.

¿Querían buscar una prueba parapsicológica para el hecho de que el hombre con su psique (psico-) puede golpear (-cinético) un cuerpo material, un pollo, por ejemplo?

2.-- Lo que sí querían era hacer público un caso de asesinato kumo.

Querían demostrar que el método kumo pone en peligro sus vidas. Porque, al igual que los kumo pueden matar pollos, perros, cerdos, también matan personas. “Kumo si golkwa” (El poder de la bruja(o) golpea y mata).

La curiosidad del hombre blanco por saber cómo “funciona” no les interesa. Para los simbu, el kumo es algo malo. Está presente en la “naturaleza” (individual) de algunas personas como una predisposición. Inmediatamente es algo desagradable y prepotente que les asusta.

Lo que piensan los misioneros, los funcionarios extranjeros, los eruditos, no se aplica a ellos. El hecho de que el kumo esté ahí y que sea extremadamente poderoso, eso se aplica.

40. Nina kulagina mata una rana.

O.c., 349f ... -- “¿Qué diría yo, J. Sterly, como hombre blanco que es al mismo tiempo “hermano de los kugelkane”, de esto? Ni con las proposiciones de los misioneros ilustrados (= 'aufgeklärte: racionalista) ni con las teorías de los etnólogos o las hipótesis de los parapsicólogos estoy de acuerdo.” (O.c., 349).--

Nota:-- Se trata, por supuesto, de una posición “masiva” que ahora -dado su alcance para todo el curso- vamos a precisar. Pues en S. 183 Sterly lo dice claramente: “Nuestras representaciones nos rodean como un escudo tras el cual sólo percibimos lo que podemos explicar con nuestra 'Vernunft', entiéndase: la razón (moderna, al menos occidental)”.

En otras palabras: nuestros axiomas limitan nuestra percepción a lo que nuestros axiomas pueden manejar. Todo lo demás queda fuera de eso. Heideggeriano: no el ser de, por ejemplo, kumo, sino lo que se puede entender de kumo o, por ejemplo, nuestra razón occidental. Pero eso es “no dejar que el ser del kumo sea lo que es”. La explicación determina la percepción. Y no al revés.

Nina Kulagina.

En A. Stelter, *Parapsychologie und Medizin*, (Parapsicología y medicina), Múnich 1985, 105, Sterly lee que la famosa médium rusa (“médium” significa psíquica) fue capaz, gracias a la concentración psíquica, de detener el corazón de una rana (por control). Los intentos de devolver la vida al animal fueron infructuosos. La rana fue asesinada “psicoquinéticamente”. Este experimento fue dirigido por el Dr. Sergeiev.

Sterly en parapsicología.

La parapsicología es

- a. lo más rigurosamente científica (a su manera occidental, por supuesto) posible
- b. pero se arriesga en el campo de los fenómenos científicamente muy difíciles de controlar, y que por ello llevan el nombre de “para.normales”.

Sterly. -- Los parapsicólogos introducen series de experimentos con nombres como 'psi' (para fenómenos paranormales), 'PK' (psicoquinesis), 'LD' (objetivos vivos) y así sucesivamente.

Quieren dar la impresión de que en tales fenómenos se trata de procesos “objetivos” (nota:-- científicamente determinables) que pueden ser comprobados gracias a los experimentos.

Que el concepto de 'objeto' con el que trabajan hace imposible el 'verstehen' (comprensión ontológica) de los procesos paranormales, no lo saben.

Confunden 'Anwesenheit' (ser imparcialmente dado) con 'Objektivität', la objetividad, es decir, lo que nuestra mentalidad occidental, particularmente científica, llama “ser objetivamente dado”.

Los parapsicólogos -como muestra el experimento con Nina Kulagina- viven en el mismo mundo que las brujas/brujos “y sin embargo no parecen pensar en ello” (o.c., 350).

Nota:-- En otras palabras: Sterly admite que el objeto de la paranormología (un nombre mejor que el de parapsicología, porque los fenómenos paranormales son más que meramente psicológicos) es, al menos en parte, idéntico al que observa como meteorólogo en N.-Guinea en lo que respecta a la religión y, especialmente, a la brujería o magia negra.

Por lo tanto, en principio, tal paranormología sería válida y “expondría el ser de, por ejemplo, el kumo”. Pero Sterly señala que el fenómeno completo y dotado de “kumo” nunca puede salir a la luz en su totalidad y sin defectos en el método científico, dados los prejuicios occidentales.

Puede en la fenomenología de Sterly que va “zu den sachen selbst” a los datos mismos.

Nota:-- *El ocultismo.*

Sobre el ocultismo, que obviamente conoce y practica cosas paranormales, Sterly guarda mucho silencio. El ocultismo no es paranormología: el ocultismo no se limita a los axiomas de la ciencia occidental en el sentido estricto de esta palabra. Incluso cuando se autodenomina -falsamente- una “ciencia”.

El mantismo (conocimiento paranormal) y la magia (causalidad paranormal) son habituales en el ocultismo.

Como apunte, el término 'oculto' sólo significa “lo que permanece oscuro para la mayoría de la gente”.

Sterly sobre la ilustración (racionalismo moderno).

O.c., 14f ... - Ahí están las mentes ilustradas.

Nota:-- Aquellos pensadores que, desde el final de la Edad Media, proponen la razón, preferentemente lo más científica posible, como norma absoluta del pensamiento y del ser.

En otras palabras: lo que no es “racional” (preferentemente de forma científica) no es ni puede ser pensado.

Sterly, niegan la existencia de las brujas/brujería sin duda alguna. Sus motivos son 'cristianos' (nota:-- se trata de un cristianismo racionalista) o humanitarios.

Creen en el progreso y la ciencia. O “son simplemente modernistas” (nota:-- que es ir de acuerdo con lo nuevo cada vez para ser 'moderno').

41. “¡Brujas en la era atómica!”

La batalla de los ilustrados es contra la “oscuridad” “la superstición” “lo oculto”.

Muchos investigadores adoptaron la actitud de los inquisidores (nota. - los jueces de la Iglesia - perseguidores de las brujas) en su “celo”: ¡las brujas ya no podían aparecer ni siquiera como figuras de cuento! Las brujas son pobres vagabundos cegados cuando ellas mismas creen en su brujería o víctimas inocentes de la calumnia. Los que las temen, por tanto, son a mediados de siglo “supersticiosos”, víctimas de la “brujería”.

Nos encontramos con esta visión en lo que afirman los misioneros y las misioneras sobre el kumo. Es cierto que de forma matizada, porque el “diablo” de la iglesia era conocido.

Nota:-- De hecho, Sterly señala que la mayoría de los misioneros y misioneras sostienen en realidad una interpretación racionalista sobre el tema.

Nota:-- Todo esto muestra que Sterly -sin decirlo- ha renunciado en realidad al pensamiento moderno en sus sesgos y, por tanto, piensa de forma posmoderna. En la estela de Heidegger, por cierto.

La bruja(s) 'propuesta(s)'

O.c., 13ff ... -- Con el avance de la ilustración en el siglo XVIII, la experiencia de las brujas comenzó a ser interpretada como delirios. En el siglo XIX, el término “delirio de las brujas” se entendía como dos cosas

1. los “sueños” e “imaginaciones” de las llamadas brujas, y las calumnias que llevaron a calificar a las mujeres como brujas,

2. las representaciones sobre el embrujamiento y el negocio de los estandartes de las brujas (combatientes). La bruja “propuesta”, es decir, la bruja en la medida en que existía en nuestro imaginario (occidental), es decir, la imagen que la gente se hacía de ella, llamaba la atención sobre lo extraordinario y despertaba así el interés, pero ocultaba a la bruja tal y como era.

Lo cierto es que ahora tenemos información no sobre la bruja, sino sobre la forma de pensar de los cazadores de brujas.

Sterly citó a J.p. Müller, *Ueber die phantastischen Gesichterscheinungen*, Koblenz, (Sobre la apariencia facial fantástica), 1826 (Nachdruck 1967), quien se refiere a la relación sexual entre la bruja y el diablo como algo completamente en el ámbito de la fantasía. Con ello, la bruja es el producto de los que se toman en serio la brujería: ¡porque uno la castiga, ella misma cree en ella!

2. Sterly y etnología (etnología).

O.c., 16f ... -- La noción preconcebida de que uno puede hacerse brujo(a), -- la idea de que el chamanismo (nota:-- un fenómeno del norte de Siberia) y la brujería son “fabricables” es absurda. Este postula que no hay nada que no podamos explicar y hacer nuestro.

Así, uno no ve en los chamanes y las brujas más que (nota:-- pensamiento reductivo) “objetos de investigación científica” que caen bajo “conceptos y tópicos generalmente aplicables”. Sin percibir que aquí hay “abismos” que nunca entenderemos. Uno ve la “racionalidad en el engaño” como un historiador de la historia llama a las persecuciones de brujas (nota:-- G. Schwerhoff, *Rationalität im Wahn (Zum gelehrten Diskurs über die Hexen in de frühen Zeit)*, (Racionalidad en el engaño (Sobre el discurso erudito sobre las brujas en los primeros tiempos), en: Saeculum 37 (1986):1, 43 / 82).

Pero no se ve el sinsentido de nuestra racionalidad. La brujería (nota:-- el término heideggeriano para “aquello que las brujas son cuando uno las deja ser lo que son) se descompone (en la etnología) en sus “constituyentes” -- cultos de vegetación, sacerdocio, herboristería, papel de la mujer, estrato social, representaciones del diablo, complejo psicossomático -- sin que surja “das wesen der hexe” (la esencia de la bruja tal como es,-- no como se presenta en los “constituyentes” científicos).

¿Cómo se supone que las personas que no pueden saber que no se entienden a sí mismas van a entender a otras personas -- Sterly se refiere particularmente a las brujas/los brujos?

Nota: -- Hasta aquí lo que dice Sterly sobre la paranormología, el racionalismo y la etnología en la medida en que perduran en las representaciones occidentales. Nos detenemos en ellos porque a lo largo del resto de este curso nos ocuparemos de la religión “propuesta” y no de la esencia de la religión tal y como es cuando uno la deja ser lo que es.

Nota:-- Para las mujeres actuales que se hacen pasar por “brujas” sobre todo en el sentido feminista -- es cierto, según Sterly, que pueden no saber lo que es una bruja.

Viven por una propuesta de bruja que existe sólo en su mente. La verdadera bruja - dice -- no se nombra a sí misma: “ninguna bruja se autoproclamaría bruja. Ninguna bruja necesitaría actuar como feminista.

43. Demasiado poco de un examen muy cercano.

J. Sterly, *Kumo (Hexer und Hexen in Neu-Guinea)*, (Kumo (Brujas y Wiccans en Nueva Guinea)), Munich, 1987, 29 (Sanguma), nos muestra con gran precisión cómo incluso los misioneros, al desestimar el 'kumo' como “superstición pagana”, como “delirios de gente ignorante y tosca” (en el espíritu de los racionalistas),-al vivir sólo en su estación de misión y ni siquiera pasar la noche con la gente, caen ellos mismos en el engaño.

J. Nilles, Kuman, en: *English Dictionary*, Kundiawa (N. -G.), 1969, 145, afirma que kumo es lo mismo que sanguma. Fue un misionero católico que llegó a la zona simbu en 1937.

Sterly.- Los simbu saben muy bien lo que es la “magia negra”, porque los vecinos bundi o costeros practican la magia de la enfermedad y la muerte.

Sterly sí ha visto que en la zona del nacimiento del simbu (río), donde se casan las mujeres bundi, a veces se practica la magia con kimagl (kimaru), es decir, residuos del cuerpo (pelo, uñas, etc.). Pero nunca se ha equiparado con el kumo.

Sanguma.

Es un término pidgin, originario de la costa norte de Nueva Guinea. Es un tipo de robo ritual con un resultado fatal. Se tiende una emboscada secreta al objetivo, se le somete a una especie de hipnosis y se le deja inmediatamente inconsciente. Luego se le infligen lesiones internas. Por ejemplo, se introducen finas agujas de bambú en las nalgas.

Por ejemplo, se tuercen las vértebras. Una vez recuperada la conciencia, la víctima es enviada a casa sin saber qué le ha pasado. Al cabo de unos días, la víctima muere.

Sterly señala que hasta hoy (1987) se dispone de testimonios de la costa norte, Sepik, las tierras altas orientales de Nueva Guinea y otras zonas de Melanesia. Sin embargo, no de las tierras altas centrales y occidentales, donde sólo se teme al kumo.

También H. Aufenanger, misionero y etnólogo, nunca escuchó que el sanguma fuera etiquetado como kumo. También en el este de Nueva Guinea, donde se cometen asesinatos rituales junto a la brujería, se distinguen ambos.

Nota:-- En seguida sabemos que “la buena voluntad” de J.-J. Rousseau, el racionalista sentimental, puede haber sido su “representación”. Ciertamente, no hay que generalizar.

44. La feminidad traicionera.

La apuesta de toda vida exitosa -- tanto en esta tierra como en el otro mundo -- es la fuerza vital (gr.: *dunamis*; lat.: *virtus*). Lo que todo ser verdaderamente malvado -- el hombre en esta tierra, -- la entidad en el otro mundo -- escoge como su objetivo para “desplomar” a alguien en su felicidad temporal y eterna, es la fuerza vital.

Como medio para este fin, para un ser verdaderamente malvado, “cualquier cosa es permisible” siempre y cuando le quite -- robe -- la codiciada fuerza vital y la transfiera al codicioso.

Uno de los tipos más insidiosos de esto se encuentra en -- lo que los alemanes llaman -- el lorelei.

Nota: -- El 'Lure' es un (peligroso) elfo femenino o espíritu de la naturaleza. El 'Lurei' es la piedra de roca. Así que 'Lurei' (Lorelei) significa en realidad “espíritu de la naturaleza femenino unido a una roca”.

Joseph von Eichendorff (1788/1857) nos ha dado uno de los más bellos poemas sobre el tema. Lo damos en la traducción más literal posible.

“Ya es tarde. Ya hace frío. ¿Por qué cabalgas solo por el bosque?

El bosque es inmenso. Tú: estás solo. Tú, hermosa novia, te conduzco a casa”.

“¡Grande es la astucia y el engaño de los hombres! Con pena mi corazón se rompe. El cuerno de la ballena va de un lado a otro... ¡Huye! No sabéis quién soy”.

“¡Tan ricamente adornados están el corcel y la esposa! ¡Tan maravilloso el joven cuerpo!

Ahora te conozco: ¡Dios, ayúdame! ¡Tú eres la bruja lorelei!”.

“¡Tú me conoces! Desde arriba mi cerradura mira a lo profundo del Rin.

Ya es tarde. Ya hace frío. No volverás a salir de este bosque”.

Nota: -- Se ve que la bruja Lorelei proyecta su maldad en el caballero que encuentra en el bosque. “Der men bedrieering en stratagem” es su engaño y estratagema. De este modo, culpabiliza al caballero que ha conocido y del que se ha enamorado. Pero algo en ella la obliga a advertirle, a saber, el juego del gato y el ratón que está jugando, porque ella ya sabe lo que él -que aún se aferra a sus encantos- aún no comprende, a saber: “¡Nunca saldrás de aquí!”.

Nota:-- Desde el punto de vista puramente profano, este es otro ejemplo banal de seducción mutua, típico de toda la erótica. Pero sagradamente se reduce a esto: ella drena su fuerza vital mediante su atracción femenina de tal manera que su felicidad en la vida es inmediatamente succionada y apropiada por ella.

Lo cual, después de todo, es la esencia de la “magia negra (sin escrúpulos)”. La Lorelei es, pues, llamada con razón “bruja”, es decir, una mujer que “manipula” la fuerza vital de los seres, es decir, la pone a su voluntad, para que su vida se convierta en una vida exitosa.

La manipulabilidad de la fuerza vital (como una especie de sustancia fina o delgada) es la premisa por excelencia de la magia o “brujería”.

Al volver a alguien erótico, el brujo abre su fuerza vital o la de los animales y literalmente los succiona hacia él de manera suave, porque la atención de la persona vacía se dirige al atractivo de la maga y no a su magia.

Nota:-- El bosque como espacio cerrado en el que ella “atrapa” a las víctimas es una metáfora de su campo de actividad que la rodea como un aura o esfera de resplandor.

Una comparación.

Van Eichendorff hizo un segundo poema en el que la bruja es central como ladrona de fuerza vital. Pero de nuevo de forma metafórica.

Die Waldfrauen. (Las mujeres del bosque)

Al igual que el “Waldmann” (Adalbert von Chamisso (1781/1838), la “Waldfrau” es un espíritu de la naturaleza (femenino) pero que se sitúa en el bosque.

Y donde ningún tractor ha ido nunca, -- en lo alto del cazador y del corcel, las rocas cuelgan en el rojo de la tarde. Como un castillo en las nubes.

Allí, entre los pináculos y las agujas - rodeadas de hermosos claveles en flor - las bellas mujeres del bosque se sientan y cantan su canción al viento.

El cazador mira hacia la cerradura. “¡Esa de ahí arriba es mi amada!” Salta del corcel asustado. Nadie sabe a dónde ha ido.

Nota:-- La desaparición sin rastro es metáfora de “sin fuerza vital” y, por tanto, entregado indefenso a las fuerzas salvajes del destino; no hay más suerte.

Nota:-- De paso: la esclusa alta es un lugar común.- Heinrich Heine (1797/ 1856), en su *Die Lorelei*, sitúa el Lorelei a 132 metros sobre el Rin (st. Goarshausen) y también hace cantar al Lorelei,-- seductoramente cantando (canto mágico) de tal manera que el ingenuo pescador que mira hacia arriba y es arrastrado por la corriente del Rin “perece”.

El poeta Immanuel en su Lorelei dice: “La Lorelei, la Lorelei: canciones mágicas que canta en lo alto. (...). El canto de los barqueros atrae. Nunca se vuelven atrás”.

Nota:-- También se hace referencia a una antigua balada “Die Nonne”, en la que “la monja más joven” del convento es en realidad una Lorelei.

45. La belleza demoníaca.

W.B. Kristensen, *Verzamelde bijdragen tot kennis der antieke godsdiensten*, (Colecciones de contribuciones al conocimiento de las religiones antiguas), Amsterdam, 1947, 122.

(A).-- El mito de Pandora.

Según Hesíodo, *Theog.* 571, Pandora (literalmente: mujer que todo lo da) es la primera mujer.

Prometeo roba “el fuego divino” a las deidades. Así, los humanos poseen un excelente bien cultural, el fuego. Pero las deidades toman represalias. Entre otras cosas, enviando a Pandora.

El dios Hefistos hace la imagen de una hermosa mujer, junto con Atenea. Las otras deidades le otorgan cada una su don. Pero Hermes pone en su alma a la marginada, la trae a la tierra. Alegrementemente acogen al pueblo: de su vasija, cuna de todos los males, se escapa la maldad. A partir de entonces los hombres conocieron la perdición y la muerte. Sólo les quedaba la esperanza.

(b).-- La interpretación.

El mito describe el ser “divino” -entiéndase: demoníaco- de esta diosa de la tierra. “La belleza de la vida de la tierra es un engaño divino” (según Kristensen). Kora (Kore).

Kora, mejor: Persefonè, es robada por Hades, el dios del inframundo.

La joven Kora juega con otras niñas en el campo. Allí crecen todo tipo de flores: azafranes, jacintos, violetas, lirios, rosas. También el maravilloso narciso, que Gea -según el consejo de Zeus y la voluntad de Hades- “provocó”. Para deleite de deidades y humanos. Se convertiría en 'dolos', trampa, para el joven Coré: quiso arrancar la hermosa flor pero “la tierra” (op.:-- la deidad subterránea) se abrió. Hades se levantó y se los llevó al inframundo (declive). Nadie escuchó los gritos de los desafortunados (nota:-- al menos según una de las muchas versiones).

Kristensen: “El bello producto de la tierra se reveló -- en el mito -- como un fatídico engaño”. Gea, bajo la dirección de Zeus y Hades (los dioses del cielo y de la tierra), lo había “provocado”.

Nota:-- Este mito literalmente “revela”, es decir, expone, la verdadera esencia demoníaca de los dioses del cielo y de la tierra, resp. diosas, que, según la Biblia (Gen. 2:17 (el conocimiento del bien y del mal), 3:5 (las deidades en casa en el bien y el mal) almacenan tanto el bien como el mal.

46. Los embaucadores “divinos”.

W.B. Kristensen, *Verzamelde bijdragen tot kennis der antieke godsdiensten*, Amsterdam, (Contribuciones recopiladas al conocimiento de las religiones antiguas), 1947, 103/124 (El embaucador divino), nos enseña cómo “todo lo que es santo, resp. divino” fuera de la Biblia estrictamente definida que el propio Kristensen malinterpreta) debe ser abordado con la mayor precaución. Al fin y al cabo, la impresión principal - confirmada por la experiencia- es: falta de fiabilidad, imprevisibilidad, traición, etc. .

Kristensen comienza su capítulo de la siguiente manera.

En varias religiones antiguas encontramos la curiosa representación de un engañador “divino”:

1. Engaña a la gente con consecuencias fatídicas para todos los tiempos;
2. Sin embargo, en la mayoría de los casos, ¡no se le consideraba un enemigo de los hombres! Estaba entre los dioses más altos y venerados y, según la opinión más antigua, era incluso el señor especial de la humanidad.

Hasta ahí literalmente estelar.

Hermes.

El ejemplo más famoso de este tipo de “deidad” es Hermes, el astuto engañador y ladrón, el amigo de las noches oscuras.

- Hermes
1. que trae bendición y abundancia al pueblo
 2. pero que también los engaña y una vez los engañó para bien.

Nota -- Kristensen se llama a la armonía (unión) de los opuestos.

En la religión babilónica es Ea, en la religión védica es Varuna, en la religión egipcia es Set y la serpiente Apap. En la religión bíblica es la serpiente.

Kristensen:

a. nadie afirma que estas figuras embaucadoras estén relacionadas históricamente, - tengan un origen común, -- estén conectadas interculturalmente.

b. Sin embargo, la similitud no es accidental, no carece de importancia sustancial. En un sentido idealista, están relacionados. La “idea” dice: “Por su señor divino, los hombres son engañados.

Hermes el bueno.

O.c., 140vv, Kristensen da una imagen que resumimos.

Hermes controla el secreto o “misterio” del reino de los muertos o inframundo desde el que trae la bendición “divina” -pensemos en Pandora, que lo representa- al pueblo

Dirige a los tres Charites, los portadores de la bendición, “fuera de la caverna” (entiéndase: inframundo) para llevar la bendición de la tierra al pueblo.

Es el psuchopompos, el que llevó las almas de los muertos al inframundo (y fuera del otro mundo con la varita mágica).

Con el nombre de “futalmios”, procreador, el dios que da origen a la vida vegetal, se le menciona en los misterios (op.: religión misteriosa) de Samotracia.

Como mediador entre el otro mundo y este mundo, revelaba la voluntad de las deidades. Era el heraldo divino. Como 'logios', elocuente, era el dios de la elocuencia. Poseía el don de la palabra mágica.

Hermes el malvado.

También es el marginado, el ladrón. En muchos lugares se le representa de esta manera. Por ejemplo, en el tercer himno homérico.

No hay proyección.

Un par de expertos ven en ello el hecho de que la humanidad arcaica “proyecta” (representa) su propia moral en la moral divina, de modo que en realidad aprendemos a través de las deidades lo que son las personas.

Kristensen rechaza esta interpretación: el griego antiguo creyente y piadoso -ya sea que pertenezca al pueblo analfabeto o sea, por ejemplo, un poeta- interpretaba objetivamente, sin el rodeo de la proyección, a Hermes como un impostor.

Pausanias 7:27, 1 nos dice que en Pellene, en Acaya oriental, hay una estatua de Hermes que era adorado allí como dolios, “el engañador”. Y añade: “pero está dispuesto a responder a las oraciones de los hombres”.

Kristensen: “Podemos suponer que este impostor es otro que el impostor humano, que ciertamente no está dispuesto a cumplir los deseos de los demás” (o.c., 118v.).

Hermes el dios ctónico.

Con toda seguridad, Hermes es el dios de la tierra. El epíteto “chthonios”, que es de la tierra, o “eri.chthonios” (“eri-” significaba “muy”) es muy frecuente. Tenía, en esa calidad, la forma de una serpiente y era adorado en el Erecteión.

Las columnas de piedra “ithyalle” con la cabeza de Hermes lo representan como el dios que hace nacer la vida de la tierra en forma de crecimiento vegetal.

Ithus” significa “recto”, “erguido”, “levantado”. Ithu.fallos' significa “con el falo erecto”. Por eso también se le llama “dotèr eaoon”, dador de cosas buenas, y 'charidotes', dador de favores. Por eso se le representa con los tres Charites: dadores de bendiciones, a los que conduce fuera de “la cueva”, la casa de la tierra. Maia, la madre de la tierra, le dio a luz allí.

Como dios de la tierra o chthoniano resucita la vida desde el inframundo: en ese papel conduce a Kore, Coré, fuera del reino del dios Hades cuando, en primavera, vuelve aquí, con todos sus dones (la cosecha de grano, por ejemplo), a nosotros, en la tierra.

Pero conduce a la misma Coré de vuelta cuando ella, en otoño, regresa al inframundo.

El mito de Pandora.

A través de ella, Hermes engañó -los tomó “de la mano de su ingenua admiración por todo lo bello- y atrajo al pueblo a la muerte”.

A lo que Kristensen señala que lo que el mito significaba no era la mujer como seductora ni nada parecido, sino Pandora como esencialmente lo mismo que Ge, la Tierra, o Kore, es decir, como diosa.

“Sólo hay una Pandora, es decir, la diosa de la tierra. Su naturaleza engañosa (entiéndase: modo de comportamiento) no fue inventada por un misógino (y “proyectada” en Pandora) sino que pertenece a su ser como diosa de la tierra.” (O.c., 121).

Para hablar con Heidegger: en el mito real no aparece lo propuesto (inventado en una representación (moderna o ilustrada)) sino el 'ser' de Pandora. Su “ser”, es decir, el hecho de que Pandora sea lo que es, deja que el mito sea.

Kristensen sobre Hermes y Pandora.

Pandora y Hermes son figuras relacionadas. El engaño de ella es el engaño de él. Los antiguos creyentes reconocían y aceptaban la doble vertiente del misterio de los dioses de la tierra.

La correspondencia entre el engaño y el robo.

También como ladrón, Hermes era venerado tanto por los ladrones y mercaderes deshonestos (en este sentido es el dios de Mammón (dinero ganado deshonestamente) en el evangelio) como por la gran multitud de creyentes que aparentemente sabían muy bien: que Hermes como “ladrón divino” era una figura verdaderamente divina.

Ploutarchos relata que en el sacrificio en honor de Hermes en Samos a “Hermes Chari-dotes” (el dador de favores) -- ¡se permitía a cualquiera robar y hurtar! Este era uno de los actos “sagrados” en el sacrificio: representaban la naturaleza del dios como un servicio de adoración.

Como el mito 'retrataba' su 'ser' (y no su representación en la mente de los razonadores racionalistas). Actuando así culturalmente, además, el dios se hacía visiblemente presente y se le 'persuadía' para que concediera favores de esa naturaleza (retórica).

En este contexto, entendemos que el robo más famoso de Hermes fue el robo del ganado (el ganado de Hades, “el ganado inmortal de los dioses”) que ofreció a los dioses como sacrificio (O.c., 147), como representante de los fieles.

Como ladrón adquiriría riquezas (así lo aseguró su madre en la cueva). En efecto, es el dios de la riqueza y del beneficio. La “cueva” (inframundo, tierra) donde vive Acheloös con el cuerno de la abundancia, representa el tesoro de la tierra del que Hermes obtiene las riquezas. Al fin y al cabo, es el dios de la tierra.

'Kleptein'.

El término significaba, además de robar, en primer lugar “tomar el punto débil de alguien”, burlarlo.

Modelo de aplicación.

Orestes mata a su madre. Esto lo pone en poder de las Erinyes (diosas de la venganza). Pero Apolón, el dios de la luz, y Hermes, el dios de la tierra, lo salvan. Mediante un acto “sagrado”, Apolón lo cura de la locura que las Erinyes le hicieron a Orestes (para convertirlo en “alguien del otro mundo”) (lo que se llama catarsis, purificación). Hermes lo devuelve entre los vivos.

Los Erinyes están furiosos: “Vosotros, Apolón y Hermes, nos habéis “robado” (ek.kleptein) al asesino”, es decir, por medios secretos (ocultos), por purificación, Orestes fue traído de vuelta de la “muerte”. Eso es un “robo”.

También lo es lo que sigue.

Ares mata a Adonis. Para ello, pasa trece meses “en un recipiente de metal” (el reino de los muertos) esposado. Para sucumbir allí.

Sin embargo, Hermes, “ex.eklepten”, lo roba con su habilidad secreta y oculta.

Kristensen: “De nuevo la representación: lo que pertenece a la “muerte” sólo puede ser traído a la vida mediante el “robo”” (o.c., 123v.) .

Nota:-- Se ve el esquema “decadencia (muerte de la vida cósmica) / subida (vida propia de la vida cósmica”) O: la armonía de los opuestos dentro de esa vida 'divina' (cósmica, 'absoluta '), eternamente ascendente y descendente, que constituye el ser de las religiones antiguas.

Ese “ser” no se corresponde con nuestras “representaciones” (= concepciones) occidentales, “racionales” (entiéndase: racionalistamente ilustradas). Pero eso -el concepto de “vida cósmica” que sólo se puede entender de forma oculta- es la idea básica de las religiones místicas, como dice Kristensen, o.c., 314.

Del mismo modo, la riqueza de la tierra (sobre todo el malvado mamón) en su esencia, es decir, lo que es, no es susceptible de “representaciones” occidentales, racionalistas.

La determinación “soberana” (autónoma) del destino.

El término “soberano” significa aquí “lo que no se preocupa por el Dios (bíblico) y sus diez mandamientos”, aunque esté obligado por el “pacto eterno” (Is. 24:1/6).

En resumen, todo lo que supone que Dios está muerto y el Decálogo está muerto es soberano.

Leemos ahora a W. Kristensen, *Collected contributions to the knowledge of the ancient religions*, Amsterdam, 1947, 231 / 290 (Círculo y totalidad).

1.-- Parte 1.

Trata del ciclo ritual.

Se llama “ciclo” (griego antiguo: periodos) al movimiento itinerante cuyo final coincide con un nuevo comienzo.

El tema principal de Kristensen es la “vida imperecedera” (también dice “la vida absoluta” o “la vida divina (en el sentido no bíblico)”) que es constatable en el cosmos y en la humanidad y que constituye la esencia de las religiones. Pues bien, esta vida absoluta está representada en el ciclo porque consiste en el descenso (destrucción, muerte) y el ascenso (creación, resurrección).

Los antiguos llamaban a este contraste “totalidad” (o.c., 243), es decir, la armonía (integración) de los opuestos.

Los destinatarios.

Los “causantes” de esta estructura son los seres superiores -Kristensen suele llamarlos “dioses”- que quieren que la totalidad de los opuestos sea así. Los soberanos.

La energía disponible en la vida absoluta del universo, tal y como ellos la organizan, muestra el declive y el ascenso porque ellos “hicieron” (causaron) el declive la condición del ascenso.

De paso: las deidades del inframundo juegan -según Kristensen- un papel principal en esto.

Nota:-- El sacrificio -Kristensen no lo dice tan claramente- se llama la fase descendente de la que, en algún lugar, la vida cósmica saca su fuerza para el ascenso y la resurrección. Esto se debe a la fuerza vital de la víctima, que en este sentido desempeña el papel de “causa por sumisión”, en la que la sumisión incluye la destrucción.

Demoníaco.

Los seres que disponen el destino de esta manera no tienen en cuenta la racionalidad y la conciencia (al menos tal como la concebimos). Crean un orden irracional (bizarro) y sin escrúpulos. Por eso Kristensen los califica de “demoníacos” (en el sentido divino). Las religiones actuales, si se examinan a fondo, son demoníacas.

2.-- Parte 2. La totalidad.

La totalidad.-- Kristensen resume primero.-- El ciclo, en el tiempo y el espacio, expresa el concepto de 'imperecedero'.

Nota:-- Nótese que el término 'imperecedero' en el lenguaje de Kristensen significa el hecho de que -hasta ahora- no vemos que la vida en el cosmos y la humanidad decaigan: “Esta imperecedera significaba -para la conciencia religiosa de los antiguos- no una continuación uniforme y monótona: incluía la puesta y la elevación y su esencia era la auto-renovación, la vida resucitada”.

Nota:-- Kristensen piensa en la vida “soberana” de esta manera.

1. Esta realidad 'mística' se expresaba en los mitos y ritos, y se manifestaba en el anillo.

2. Su otra formulación la encontramos en el concepto de 'totalidad', Se encuentra en la mayoría de las religiones antiguas que conocemos. Los datos babilónico-asirios son particularmente numerosos y en su mayoría muy claros.-- Así Kristensen o.c., 267.

Anu, el dios supremo.

Estamos en pleno politeísmo.-- Anu, el dios babilónico del universo, contenía todas -la totalidad- las energías divinas: de él emanaba la salvación pero también la calamidad.

“Su naturaleza (nota: -- elección ética) era demoníaca en el sentido religioso de la palabra, es decir, inescrutable e incalculable”. (O.c., 272).

Nota:-- Los Siete Dioses.

'Siete' (según Steller) significaba 'totalidad'. -- Los Siete Dioses -- se mencionan como un complejo indistinto -- eran los dioses oráculos y jueces divinos babilónicos.

Pero estos Siete Dioses no eran separables de los conocidos “Siete dioses malignos”. Son los Siete Dioses en la medida en que son malvados, destructivos.

En rango son iguales a los dioses más altos.-- Anu es “el padre de los siete dioses”: ¡son tan demoníacos como su Padre!

Generalización.

Este tipo de “dios” era conocido por la mayoría de los pueblos antiguos: el Zeus griego, la doble Fortuna en Roma, el Varuna indio, incluso el Ahura Mazda persa en la medida en que incluía los dos espíritus celestiales: todos exhiben como destinos soberanos la “naturaleza” del Anu babilónico.

Así, Steller, que también añade a Yahvé en el Libro de Job. A lo que hay que decir que, según la propia Biblia, Yahvé toleraba ese demonismo sin ser él mismo demoníaco. Bien al contrario, él mismo mantuvo sus Diez Mandamientos. Cosa que Kristensen parece no darse cuenta.

Interpretación demoníaca y dualista de la religión “soberana”.

Leemos más en W. B. Kristensen, *Verzamelde bijdragen tot kennis der antieke godsdiensten*, (Colecciones de contribuciones al conocimiento de las religiones antiguas), Amsterdam, 1947, 273 2 75.

Kristensen observa.

Las deidades soberanas imponen su ley a la humanidad (con sus seguidores).

Dos medidas y dos pesos.

De sus adeptos exigen una obediencia absoluta. Ellos mismos no mantienen la misma ley en la medida en que encaja en su marco.

La Biblia es relevante.

Desde el principio la Biblia adopta una postura clara porque en Gn. 2:17 se menciona que en medio del paraíso terrenal estaba “el árbol del conocimiento del bien y del mal”. Nota: 'conocimiento' en la Biblia significa conocimiento teórico pero sobre todo “conocer el lugar de uno en lo conocido”, Aquí “conocer el lugar de uno en el bien y en el mal”. Gen. 3:5 la serpiente -- que representa el modo de vida soberano -- dice a Eva que si come del árbol del conocimiento del bien -- y del mal, será entonces como las deidades que conocen el bien y el mal.-- La serpiente, identificada más tarde como Satanás, ignora a Dios y su mandamiento, -- es soberana.

1.-- El hombre piadoso.

Kristensen dice que el hombre piadoso en la antigüedad sí tenía su propia interpretación racional-consciente de conceptos como justicia o sabiduría,-- conceptos básicos de toda ética. Pero, en cuanto se trataba de las deidades y del curso real de los acontecimientos cósmicos, este mismo hombre piadoso modificaba estos mismos conceptos en conceptos “divinos” (“cósmicos”),-- entíndase: conceptos demoníacos.-- Era consciente de esta contradicción.

En evidencia: las Lamentaciones babilónicas, el mito del Prometeo atado,-- a su manera bíblica el Libro de Job. Con profunda humildad, sus autores aceptaron la realidad demoníaca a pesar de todas las objeciones. Sin duda esa fue también la actitud de la gran multitud.

2.-- El hombre ilustrado.

Los racionales-éticos como Plutarchos de Chaironeia (45/125) -- “y sus espíritus afines en todas las épocas” (Kristensen) -- han rechazado este tipo de piedad -- subyugación ciega -- como religión inferior.

Nota:-- Como lo hace la Biblia, por cierto.

3.-- El hombre dualista.

1. La doctrina de la deidad demoníaca afirma que todas las deidades son “armonía de opuestos”.

2. El dualista, sin embargo, lo ve de otra manera: por un lado hay deidades buenas y por otro lado hay deidades sin escrúpulos

Al igual que - innegablemente - en esta tierra hay gente buena y gente mala.-- Esta solución al enigma de la deidad demoníaca se expresa - según Kristensen - especialmente en la magia. La magia babilónica ofrece numerosos ejemplos de ello.

“Repetidamente, los dioses malignos son exorcizados mediante la invocación de otros dioses favorables a ellos”. (O.c., 274).

Nota:-- Es pues en el encantamiento o exorcismo donde esta doble interpretación pasa a primer plano: ¡no es de extrañar porque quien sufre el mal divide espontáneamente la realidad en dos esferas y busca la cobertura de los seres de mentalidad favorable! Por lo tanto, no toda la magia puede calificarse así.

Meissner, *Babylonien und Assyrien*, es el portavoz de esto: pone el dualismo en primer lugar como característica principal de la religión babilónica.

La crítica de Kristensen.

1. Los textos y las prácticas mágicas son siempre fuentes turbias para nuestro conocimiento de las creencias religiosas.

Nota:-- Steller no da ningún principio de prueba de esto.

2.a. Las religiones (con sus mitos, cultos, símbolos) son muy diversas entre sí porque forman parte de culturas igualmente diversas.

2.b. Pero la magia está en todas partes y es siempre la misma: las prácticas mágicas y los conjuros para alejar a los espíritus malignos y las influencias peligrosas son notablemente iguales en todo el mundo. Tanto es así que apenas se puede hablar de una magia babilónica o griega o egipcia o contemporánea.

Consecuencia.-- Los datos mágicos no pueden servir como prueba de una concepción dualista entre los babilonios. Al contrario: el hecho de que tanto los dioses malos como los buenos sean “hijos de Anu” y cumplan juntos la voluntad del máximo dirigente mundial (Anu), demuestra que el dualismo en esta religión no era fundamental.

En particular: los dioses malos eran para el sentimiento religioso babilónico no sólo enemigos sino -como su Padre Anu- salvadores, es decir, rescatadores de la calamidad que ellos mismos habían causado.

Nota:-- Que Kristensen tiene razón en su interpretación demoníaca para Babilonia es obvio. Pero que la magia es siempre y en todas partes la misma, no es demostrable en ninguna parte: refleja tanto las variedades de la cultura en la que se encuentra.

Y: ¡en Babilonia había más de una interpretación! ¡También había dualistas! Sobre todo en el ámbito del exorcismo, por supuesto.

El principio de razón o fundamento según dos pesos y medidas.

El axioma de la razón o fundamento (necesario y preferentemente suficiente) dice: “Todo lo que es, tiene en sí o fuera de sí una razón o fundamento” (que hace inteligible que es como es). Se le puede llamar, pues, axioma de sentido.

Dos medidas y dos pesos

Las potencias del universo demoníaco albergan especialmente para sí la restricción mental relativa a sus axiomas o reglas de juego, mientras que para el resto del universo se fijan ante todo en los axiomas que alberga un ser.

Ilustramos.-- De paso, esta es sólo una aplicación de la tesis de Kristensen sobre la demonización.

La gnosis de Princeton.

'Gnosis' es una palabra antigua para 'ocultismo'.-- El término “Gnosis de Princeton” se refiere a un grupo de intelectuales estadounidenses de alto nivel (particularmente universitario) que, aunque formados científicamente, siguen creyendo en un lado oculto del universo.

El juego de cartas de Eleusis.

Para dejar claro en un modelo práctico cómo, según ellos, se “gobierna” el universo, han diseñado un juego de cartas. Uno de los cuatro jugadores elabora, para sí mismo y en secreto, un conjunto de reglas (axiomas). Los otros tres deben descubrir las reglas del juego mientras juegan. Así descubren la razón suficiente o el fundamento del comportamiento del que establece las reglas.

El juego de cartas del universo.

Los princetonósticos están convencidos de que el universo -incluida nuestra vida- está gobernado por agencias (seres, energías) que tienen como modelo el juego de cartas de Eleusis: eligen, de forma autónoma, los axiomas -sin avisarnos- que rigen el universo, nuestro biotopo abarcador, e inmediatamente nuestro destino.

De modo que nosotros, mientras vivimos, debemos descubrir sus restricciones mentales. Porque lo que primero comprueban y ponen a prueba en nosotros, pobres mortales terrestres, cuando nos contactan y guían, a saber, los presupuestos de la naturaleza teórica y práctica -especialmente nuestros presupuestos éticos (ponen a prueba ante todo nuestra conciencia o falta de escrúpulos)-, eso es lo que ocultan en lo que a ellos respecta.

Nota:-- Esto explica por qué las ciencias modernas, racionales,-- concienzudas o no (incluida la paranormología) nunca se salen con la suya en lo que respecta a las religiones y los fenómenos ocultos.

Espiritismo con reservas.

Define el “espiritismo” como “el método de contacto con seres invisibles - muchos piensan en los “queridos muertos” en este contexto”. El famoso platillo (o incluso un vaso al revés) sirve de “infraestructura” para ello, y se necesita al menos un “médium” o “canal” dotado para llamar y transmitir los mensajes. Los movimientos juveniles y las escuelas de peluquería de nuestro país se “divierten” con el “espiritismo”. Hasta este punto se ha establecido, a pesar de la iglesia y el racionalismo...

Sus preconceptos individuales.

Gina Govina. *The Ouija Book*. Londres, 1979, es la obra de una estadounidense que, apoyándose en una tradición que afirma que ya los paleopitagóricos (Pitágoras de Samos (-580/-500)) practicaban el espiritismo, lucha por un “escepticismo abierto, un optimismo crítico” (o.c.,22).

Pues se da cuenta, gracias a experiencias aparentemente, de que las entidades contactadas (que, de paso, no son en absoluto siempre “muertos queridos”) son armonía de contrarios.

“¡Cuidado! ¡Las entidades llamadas por ti te tomarán por tus preconceptos individuales! Pueden engañarte si tus suposiciones -conscientes y sobre todo inconscientes- no se corresponden con la realidad objetiva. ¡Este es literalmente el mensaje de una espiritista experimentada con sus notas de pensamiento!

“Antes de preguntar de dónde vienen las respuestas de la ouija, debemos preguntar de dónde vienen nuestras preguntas. (...). Sus motivos, sus expectativas se verán reflejadas en las respuestas”. (O.c., 21).

En otras palabras: ¡situarse en el mundo oculto antes de arriesgarse en ese mundo oculto! Govina es formalmente “sus suposiciones ocultas”, sus para sí mismo ocultas (inconscientes) presuposiciones, se retratarán en las preguntas hechas a la entidad (entidades) e inmediatamente en las respuestas dadas.

Por lo tanto, está claro que algunas entidades - no todas - te tomarán por tus puntos débiles - incluyendo tu vanidad en todas sus formas. Porque cometen reserva mental (no dicen quiénes y qué son), sino que te toman por tu verdadero, es decir, el ser oculto, que suele ser muy débil. Como muestran las historias reales de muchos espiritistas.

La astrología no es astronomía.

Veamos primero a Rianne van der Smitte-Groenendiik, *Als het licht duisternis is (Een aangrijpend getuigenis en onthullende feiten over new-age en occultisme)*, (Cuando la luz es oscuridad), (Un testimonio conmovedor y hechos reveladores sobre la nueva era y el ocultismo), Hoornaar, 1989, 91 / 93 (Astrología).

La autora dice de sí misma: “Solía tener (nota: cuando todavía estaba llena de New-Age) personas en mi consulta que vivían por su horóscopo hasta tal punto que posponían cualquier decisión si tenían 'malos aspectos' (nota: líneas de planeta a planeta).

Sólo cuando el horóscopo indicaba 'seguro' compraban una casa, se iban de vacaciones, emprendían una nueva carrera.”

Nota:-- En otras palabras: no tenemos aquí a un racionalista o a un científico que se basa sólo en la argumentación superficial y en la ausencia de investigación seria. Tenemos aquí a alguien “de la profesión” pero que después, por razones de baladronería, acabó en una versión protestante de la Biblia sobre el tema (es decir, de rechazo).

No tiene ningún prejuicio sobre la astrología que la haga obsoleta. Al contrario.

Definición.

La astrología es la astrología -- por medio de la constelación (posición mutua de los cuerpos celestes) esta forma de adivinación piensa poder examinar el destino humano en esta tierra (por ejemplo en el campo de la salud).

Pero la constelación de nacimiento es sólo una infraestructura (fundamento): la constelación debe ser interpretada por un médium o psíquico. Sólo los dos juntos (constelación de nacimiento en canalización) dan la verdadera astrología.

El dibujo del horóscopo.

Esto difiere de un individuo a otro. El Zodiaco (doce signos) y los “planetas” (diez desde el Sol hasta Plutón) son el marco básico. Dentro del círculo del horóscopo hay doce “casas” (“sectores” o “partes”). Los “planetas” están conectados entre sí por “aspectos” (líneas de planeta a planeta).

La interpretación se relaciona con este dibujo, o más bien se basa en él:

- a.** el temperamento y el carácter del individuo y
- b.** el destino de la persona. Así se puede, por ejemplo, “prever” el destino futuro a partir del dibujo del nacimiento.

Nota: -- Los cálculos computarizados del horóscopo dan a la radiestesia o a la adivinación “una perspectiva más científica” (O.c.,91). Nada más.

La paradoja de la astrología (profesional).

El término “profesional” se contrapone al de “relacionada con los periódicos y las revistas”. Dejamos esta última como lo que es: un informe aparentemente inocente sobre el carácter y el destino. -- Aquí nos ocupamos de la astrología profesional.

1.-- Radicalmente anticientífica.

Los astrólogos que señalan la influencia de la luna en el flujo y el reflujo se equivocan: se trata simplemente de una cuestión de atracción científicamente comprobable.

El astrólogo/adivinator de estrellas trabaja con las órbitas aparentes de los cuerpos celestes,--no con las órbitas y relaciones científicamente comprobables.

“Además, los signos del zodiaco con los que trabaja el astrólogo hace tiempo que dejaron de ser los indicados en la astrología”. (O.c., 92).

Debido a un fenómeno astronómico, a saber, la precesión, se han desplazado fuera de la coherencia con los calendarios astrológicos. Originalmente, por cierto, los astrólogos no sabían nada de un planeta descubierto posteriormente (Plutón, por ejemplo). Y sin embargo, ¡trabajaban con “los planetas”!

“Además, el punto de vista geocéntrico en el que la tierra actúa como centro del universo, -punto de vista que todavía se mantiene en la astrología, fue abandonado hace siglos”. (Ibid.).

En otras palabras: la astrología es, puramente en lo que respecta a las constelaciones, completamente distinguible y diferenciable de la astronomía científica.

2.-- El mediumnismo radical.

“Es notable, sin embargo, que -aunque la información de fondo (nota:-- científicamente hablando) de la astrología no se corresponda con lo que realmente (nota:-- en el sentido científico) tiene lugar en el firmamento, el astrólogo puede, no obstante, sacar conclusiones asombrosas del dibujo del horóscopo.

Pero esto no es una conclusión de la ciencia (...) sino que es una conclusión alcanzada con la ayuda de un talento psíquico. El astrólogo necesita una capacidad psíquica para interpretar el horóscopo. (.....) Una “capacidad empática”, (o.c., 92).

Nota:-- En otras palabras, la astrología depende de las entidades que co-determinan (nunca solas) el carácter y el destino, -- entidades que, como “armonía demoníaca de los opuestos”, son sexualmente mágicas y en absoluto misárquicas (anárquicas).

Crisis de los fundamentos de la astrología.

R. van der Smitte-Groenendijk, *Als het licht duisternis is* .(Cuando la luz es oscura), Hoornaar, 1989, 92, dice: “Junto a la astrología habitual -el carácter- y los análisis del destino, el astrólogo profesional puede especializarse. Así, entre otras cosas, en la astrología médica

En la medicina alternativa se utiliza mucho esta forma de diagnóstico: muchas personas acuden hoy en día a iriscopistas, magnetizadores y reflexólogos de pies que - para hacer un diagnóstico- también practican la astrología.

A partir del horóscopo se puede determinar qué enfermedades están presentes, su causa y qué enfermedades podrían aparecer todavía”.

La crisis fundamental.

Que los horóscopos médicos tienen resultados sólidos está fuera de toda duda. Por eso, y no sólo por ingenuidad o superstición, tiene una sólida clientela.- Toda la cuestión es: “¿En qué axiomas se basa el astrólogo médico?”.

Dra. Margaret Millard. *Gevalen uit de praktijk van een medisch astroloog*, (Casos de la práctica de un astrólogo médico), Amsterdam, Bark, 1984.-- La Dra. Millard es cardióloga pediátrica. Pone en primer lugar los axiomas de la astrología tradicional y los pone a prueba frente a la ciencia médica estricta y establecida. Lo hace en colaboración activa con todo el personal médico de la clínica donde trabaja.

Mejora los axiomas de forma continua. Lo que sugiere que está en marcha una crisis de fundamentos o de axiomas, incluso en un astrólogo convencido como Millard.

J.M. Addey, en la introducción a la obra de Millard (o.c., 7/9), junto con un montón de astrólogos, opina: ¡demasiadas dudas, demasiadas distorsiones estropean la astrología tradicional!

Consecuencia: “Volvemos a empezar desde cero. No damos nada por sentado. Comprobamos todos los presupuestos en su verificabilidad”.

Addey: “Una drástica revalorización e investigación fundamental” (o.c., 8).

Nota:-- Si uno sabe que la astrología (incluida la médica) es una cuestión de decir la verdad, entonces los axiomas no tienen mucha importancia.

Sólo si uno quiere convertirla en una (pseudo)ciencia, empieza a tomar los axiomas en serio.

Los espíritus cósmicos (dentro de la tierra, alrededor de la tierra, en la atmósfera, en el mundo sideral o astrológico, sí, en la esfera extrasideral (el universo es finito) continúan sus inspiraciones mientras uno esté a su favor.

Apocalipsis (sabiduría reveladora o de revelación).

Apo.kalipsis', en griego antiguo, es revelación.

La apocalíptica es la literatura que contiene las revelaciones de lo “oculto” (onon, es decir, misterioso, secreto). El concepto arcaico-religioso de la sabiduría gira en torno a la revelación de lo “oculto” o “escondido”, es decir, lo que permanece (totalmente) enigmático para la mayoría de la gente, pero que se hace conocible mediante la adivinación (mántica, discurso divino u oráculo).

Todo lo que es religión en el verdadero sentido de esa palabra implica apocalipsis. Y lo hace esencialmente, es decir, como elemento decisivo sin el cual ya no se puede hablar de religión. Por eso nos detenemos en W.B. Kristensen, *Verzamelde bijdragen tot kennis der antieke godsdiensten* (Colecciones de contribuciones al conocimiento de las religiones antiguas), Amsterdam, 1947, 275/278 (Los grandes dioses como dioses-misterio).

Steller comienza diciendo que un misterio, es decir, una religión que se desarrolla frontal y explícitamente aunque en un círculo muy cerrado (por razones de incompreensión por parte de la mayoría de la gente), tiene como punto focal el misterio de la vida permanente (absoluta, demoníaca) como la armonía de la decadencia y el ascenso, la muerte y la vida, el peligro y la salvación.

La adivina de Delfos.

La pitonisa o adivina en la antigua Grecia era consultada incluso por los más distinguidos, ya fueran políticos o intelectuales o lo que fuera. Incluso los pensadores más racionales y éticos (por ejemplo, Sócrates o Platón) valoraban mucho a la pitonisa. Su autoridad duró siglos y siglos. Veamos esto con Kristensen.

Situación.

En los momentos críticos (dejando todas las posibilidades abiertas) de la vida -por ejemplo, un peligro inminente, una gran calamidad, etc.m.- el antiguo creyente piadoso sabía que Themis, que representa a la Diosa Tierra, que trae la perdición (la muerte, etc.) como el destino que se está preparando, estaba en el trabajo (en la “causa”).

La salida.

Ese mismo hombre antiguo, con toda piedad, también sabía que la salvación venía de la misma Diosa Tierra (ge, gaia) que salva de la perdición que ella misma había determinado como destino' y que podía ser consultada a través de la pitonisa o cualquier otra adivina.

Adivinación.-- El mantismo es el (poder y poder) revelar los destinos (ocultos) de las deidades ocultas al común de los mortales.

Nota:-- La interpretación de Kristensen se confirma claramente en C.A. Meier, *Antike Inkubation und moderne Psychotherapie*, (Incubación antigua y psicoterapia moderna), Zürich, 1949, 17: “El sanador divino (...) es a la vez enfermedad y cura. De este dios se aplica el oráculo de Apolón “Ho trosas iasetai”, el que hiere, cura también”.

Nota:-- Que los judíos también conocían este axioma pagano y, por tanto, soberano, se desprende de Mat. 12: 24. Jesús cura a un endemoniado ciego y mudo, ante lo cual los fariseos -con intención despreciativa- dicen: “Allí sólo echa al diablo por medio de Belcebú, el príncipe de los demonios”.

Nota:-- Como resultado, Jesús fue declarado “pagano” por sus archienemigos: el dios soberano Belcebú (Baal) como dios soberano, se vio obligado a restaurar el mal que él mismo causó, también él mismo -¡de forma autónoma, soberana! ¡Se es soberano o no se es!

La sabiduría babilónica.

Entre las deidades babilónicas de la totalidad (armonía del bien y del mal), los grandes dioses en particular son llamados enfáticamente dioses del misterio.

Los “Grandes Dioses” -siete, a veces dos o tres- junto con los Siete Dioses (sobre los que más arriba se habla) son “hijos de Anu, el dios principal”. A veces incluso se les equipara con Anu: el demonio de la enfermedad Labartu es llamado en el mismo texto “la hija de Anu” y “la hija de los Grandes dioses”.

En todos los casos actúan como dioses soberanos y demoníacos que traen bendiciones pero también ayudan a los Siete Dioses con la destrucción.

El misterio de la vida.

En babilonio antiguo: piristu ilani rabuti.

1. Normalmente, “misterio de la vida” se refiere a la adivinación, la habilidad que la gente aprende de las deidades.

2. Pero la adivinación es, ante todo, la revelación del curso de los acontecimientos (el destino) en el cosmos y la humanidad, tal como lo determinan las deidades.

En el oráculo (discurso divino, revelación divina) las deidades se muestran como ilani dajjane, jueces, que determinan y hacen cumplir la ley (código de conducta) que rige el cosmos y la humanidad. Ley que se mantiene o cae con el misterio de la vida que, como vimos, a través de la caída y el ascenso es la vida “eterna”.

De modo que la misma expresión refleja tanto la materia misma como la revelación en el oráculo.

Nota:-- Se ve que la realidad oscura se ilumina a través del relato de la verdad.

Esto explica por qué, por ejemplo, los científicos modernos nunca llegan a comprender el funcionamiento correcto de la verdad.

Como modelo, puede aplicarse la teoría científica natural del caos o el desorden determinista: aunque el humo de un cigarrillo procede según leyes deterministas muy duras, su curso preciso sigue siendo “imprevisible” según los métodos científicos debido a la falta de datos.

Lo mismo ocurre con el contenido de la adivinación: las deidades mantienen en secreto demasiados factores del destino, de modo que, aunque funcionan de forma estrictamente lógica (según sus axiomas, por supuesto, que son demoníacos), su determinación del destino es y sigue siendo puramente científico-moderno, insondable e imprevisible, ya que es incontrolable y, por tanto, sólo es accesible mediante el relato de la verdad, es decir, mediante un método de información adecuado.

Lo que las deidades y similares quieren revelar a través de un medio (adivino) que “encuentra el favor” de ellos (esa es la expresión correcta), eso es lo único que se llega a conocer de la estructura secreta de un destino (determinación).

Gilgamesh.

Gilgamesh es el “héroe” de un ciclo de mitos en Mesopotamia (que data de la época sumeria: -4000 /-3000).

Kristensen lo toma como una aplicación de su teoría demoníaca.

El destino.

Gilgamesh ve morir a su amigo. Como consecuencia, se encuentra en peligro inminente de muerte.

Salida.

Hace todo lo posible (por ejemplo, viajes lejanos) para averiguar cómo puede escapar de la muerte y alcanzar la vida eterna. Acude a Utnapishtim, el héroe del diluvio: estaba en peligro mortal (situación de emergencia) pero se salvó y se hizo inmortal (salida).

Utnapishtim: “Te revelaré lo que está oculto y revelaré el misterio de los dioses (grandes dioses)”. Pues su salvación fue el “misterio de los grandes dioses”. Pero mira: Utnapishtim dice: “Se le ocurrió al corazón de los Grandes dioses causar un diluvio”.

En otras palabras: los Grandes dioses son la “totalidad”, es decir, la armonía (entrelazada, -- demoníaca) de la caída y el ascenso de la vida de Utnapishtim. Este último no regresó a la tierra sino que fue incluido entre los dioses inmortales y eternamente vivos.

Nota:-- Se puede ver que Kristensen dice la verdad cuando atribuye el demonismo a los “seres superiores” babilónicos.

Utnapishtim, el sabio exaltado.

Esto explica por qué Utnapishtim es llamado “el alto sabio”, “atrahasis”. El origen de ese tipo de sabiduría que engendra la verdadera religión, lo había recibido a través de Ea, el dios de toda la sabiduría (también: el protector especial de los hombres), en forma de sueño inmediatamente antes del Diluvio.

Ea le había revelado “el misterio de los dioses”, a saber, que un diluvio traería la muerte general (destrucción) al mundo, pero que un arca podría resucitar la vida de él (resurrección). Esa visión fue la sabiduría de Utnapishtim.

Nota:-- Ea era el dios del inframundo (su biotopo eran las aguas) en el que el gobierno del universo ya estaba presente “antes de la creación” (según Kristensen), es decir, “en el principio”. Entre todos los dioses era, por tanto, “el primero en cuanto a sabiduría”.

Nota:-- Es llamativo que en más de una religión sean los seres superiores del inframundo los que posean la sabiduría de los misterios. Queda inmediatamente claro que los adivinos (videntes) están inspirados por seres del inframundo. Por lo tanto, pueden ser los originadores de la “sabiduría” relativa al destino del cosmos y de la humanidad, al igual que los seres superiores “celestiales”.

Nota:-- Herakleitos de Éfeso (-535/-465), uno de los pensadores más “oscuros” entre los antiguos griegos, apodado “el oscuro”, es señalado por Kristensen como conocedor de los misterios. Lo delata en algunos fragmentos que aún poseemos de él.

Así el P. 51: “Lo contradictorio está en armonía consigo mismo”. Que expresa la totalidad demoníaca. Pero sobre todo el P. 102: “Con Dios todo es limpio y bueno y justo, pero los hombres perciben lo uno como injusto y lo otro como justo” lo dice todo.

En otras palabras: las deidades, a la hora de la verdad, cometen el mal para conseguir sus fines, sin escrúpulos: están, como dice el Génesis, “a gusto con el bien y el no bien”, mientras hacen que los hombres elaboren y piensen en la distinción entre el bien y el no bien de forma racional y ética.

Kristensen también identifica a otros pensadores griegos como influenciados por la sabiduría mística: así Puthagoras de Samos (-580 /-500).

El demonismo (satanismo) visto de forma axiomática.

Sin embargo, los seres demoníacos caprichosos (incluidos los satánicos de la Biblia) tienen presupuestos (axiomas, “principios”). Estos quedan al descubierto cuando examinamos los valores que rigen sus acciones.

1.1.-- La misarquía.

El P. Nietzsche nos dejó el término 'mis.arquía'. Se refiere al rechazo (radical) y al desprecio (mis-) respecto a los presupuestos (de naturaleza superior) (-árquicos).

Complacerse a sí mismo, trabajar por sí mismo, como sea, es el valor más alto, sí, el único de un tipo de seres demoníacos (satánicos). No reconocen ni la autoridad (anarquía) ni las ideas, ideales y valores superiores (nihilismo).

2.1.-- Armonía de los opuestos.

Controlar el propio destino y el de los demás (esta dicotomía es típica) es el valor más elevado, incluso el único. Aquí el término 'valor' significa en realidad algo aún más elevado, excepto cuando se trata de la prioridad absoluta del propio destino sobre el de todos los demás seres del cosmos (en esto se parecen a los misarcas).

La vida “absoluta” o “cósmica” -como la llama W.B. Kristensen- es el ámbito que interesa a estos seres demoníacos (satánicos). Allí crean, en la medida en que no se lo impide Dios, el Ser Supremo, una “dialéctica”, que contiene opuestos, orden(es): es la “armonía de los opuestos” de W.B. Kristensen. Esto se tratará en otro capítulo.

2.2.-- La magia sexual.

Este tipo de demonia (satánica) tiene como axioma la celebración de juegos amorosos como medio de adquirir fuerza vital (energía). Por muy caprichosos que nos parezcan estos seres -por ejemplo, en las religiones de la fecundidad, donde el sexo sagrado es central- tienen “valor”. Excepto cuando actúan de forma desordenada.

2.3.-- La magia sacrificial.

Esta demonia (Satania) alberga el axioma “destruir como sacrificio de la fuerza vital, -- si es necesario matando lo que vive (planta, animal, humano),-- en todos los casos por destrucción de la materia inorgánica) para lograr un objetivo”.

Esta última axiomática se muestra conmovedoramente clara en la ubicua praxis del sacrificio humano. Decimos “omnipresente” porque está mucho más extendida de lo que muchos “expertos” quieren admitir (por razones muy diferentes).

La olla y la tetera.

Demony, resp. satania comete una táctica que ahora esbozamos brevemente. 'Satán' en hebreo significaba 'adversario' en cuanto a la culpa (en un tribunal, por ejemplo) y, por tanto, 'acusador' (cfr. 2 Sam. 19: 23; 1 Reyes 11: 14; -P. 109 (108): 6). En Job 1:6 y 2:1 Satán pertenece a los hijos de Dios (seres superiores que están cerca de Dios en su universo-gobierno como 'consejo de la corte') pero con todas las características del demonismo en el sentido religioso-histórico.

Con el paso del tiempo, la serpiente de Gn. 3:1/24 fue considerada como Satanás en ciernes como un típico ser “desmónico”, la serpiente (Satanás) practica las siguientes tácticas.

1.-- La olla hace ver negra a la tetera.

Hijo de Dios como lo es Satanás pero demoníaco, abusa de su participación en el gobierno del universo de Dios para seducir cínicamente y así hacer “negro”, es decir, con Satanás cómplice, co-acusado.

De forma animal, la serpiente (Satán) refleja a Eva y a Adán, a la humanidad como colectivo, el “saber” (hebreo: estar en casa) sobre el bien y el mal (Gn. 2:9; 2:17; 3:5; 3:21), como Dios, resp. las deidades (de naturaleza demoníaca).

Ella toma a la humanidad por su mismo punto débil, la vanidad (cfr. P. Diel). Con el resultado: complicidad y co-culpabilidad. “La olla hace ver negra a la tetera” (los originales de estos modelos son Satanás y la humanidad). Esta es la táctica de la seducción.

2.-- La olla culpa a la tetera de ver negro.

La causalidad ahora cambia de táctica: causa, a saber, la culpa como acusación ante el tribunal de Dios. Este cambio al contrario es típico de la “armonía de las tácticas opuestas”. Esto equivale a la táctica de la culpabilización.

Animalmente, la serpiente (Satanás) incita al sentimiento de culpa en aquellos que se dejan seducir. Cínicamente. El resultado -más claramente en el caso de las “personas nerviosas” (neuróticas)- son complejos de culpa inerradicables, que psicoterapeutas, psiquiatras y otros experimentan a diario: “He hecho algo malo. Soy sustancialmente culpable. Merezco ser castigado. La gente me señala con el dedo. No veo el perdón”, etc.

El confesionario era “en su momento” el lugar donde los “negados” acudían a la justicia. Ahora la gente no sabe qué hacer con él, y cualquier vecino que quiera escuchar un poco se ha convertido en un “muro de las lamentaciones”.

El satanismo.

Una pequeña palabra sobre el satanismo (luciferismo).

Cuando en nuestro país, en agosto de 1996, el caso Dutroux sacó a la luz una forma de pedofilia agresiva-cínica, todos los que se enteraron, en todo el planeta, y que además habían conservado un último resto de conciencia, sufrieron una onda expansiva que duró meses.

Algo sagrado, algo inviolable (nota: -- en el sentido de “lo que no puede ser violado pero sí puede: serlo”), había sido evidentemente abusado en esos niños -- notablemente más niñas que niños. Lo sagrado es el objeto de la “valoración” cínica y desapegada. Al servicio de la autoexpresión en el sexo y al servicio del beneficio.

1.-- La disensión en la intelectualidad.

Con el caso Dutroux salió a la luz que ese tipo de pedofilia podía tener vínculos con el satanismo. Así, Abrasax, una asociación que dice practicar el satanismo, fue cuestionada mediante registros y similares (según los expertos, demasiado tarde, ya que Abrasax estaba bien informada de antemano, aunque sólo fuera porque incluso personas de la policía habían sido miembros).

Así, las investigaciones en Jumet se habrían inspirado en parte en “historias” (nota:- el término “historias” aparece una y otra vez) sobre niños que, en círculos satánicos, son concebidos deliberadamente para ofrecerlos como sacrificios a Satanás.

Las reacciones de los intelectuales.

Durante años ha habido discusiones de ida y vuelta. -- Psicoterapeutas, policías, etc., que afirman haberse enfrentado a ello, están convencidos de la existencia real de servicios de culto satánico que incluyen abusos sexuales y sacrificios humanos.

Otros afirman que tales “historias” son producto de imaginaciones confusas.

“Los tribunales nunca encontraron pruebas.

Con la regularidad de un reloj, se nos inculca: “Nunca se encontraron pruebas legales”--.

(1) Si uno examina cuidadosamente cómo se construye una “prueba legal”,

entonces uno sabe que muchos “hechos” (también innegables) escapan a tal prueba. Pues el método, con sus axiomas (presupuestos), es tal que muchos datos no encajan en su marco.

En otras palabras: que un tribunal no encuentre pruebas no es prueba de la inexistencia de sacrificios satánicos de niños.

(2) *En cambio, ...*

Que en los EE.UU. Canadá, los Países Bajos y otros lugares hay una serie de personas -sobre todo- terapeutas y personas de la policía o de la gendarmería que, gracias a los contactos más directos con las víctimas o con los testigos que apuntan inequívocamente en la dirección de los abusos a menores y similares, están convencidos de que los “relatos” contienen una base mínima y esencial de verdad.

Pero una y otra vez estos señalan que

a. los satanistas saben perfectamente qué hacer “para que todo desaparezca” y para hacer inviable la prueba legal (no son en absoluto las personas intelectualmente inferiores que los racionales quieren que sean)

b. que los satanistas aparentemente pueden contar con protección y encubrimiento hasta en círculos muy altos.

Nota: -- Los que deseen consultar una obra que valga la pena sobre este tema deben leer a D. Cellura, *Les cultes de l'enfer*, (Los cultos del infierno.), París, 1993 (que trata principalmente de las situaciones en los Estados Unidos).

2.-- Una aplicación de lo que hace la intelectualidad.

Torey Hayden, *L'enfant qui ne parlait pas*, (El niño que no hablaba), París, 1992 (// *Ghost Girl* (1991)) es el trabajo de un psicólogo de renombre mundial que, en Canadá, trató a una Jade, una niña que mostraba los signos de las prácticas satánicas.--

Aunque intelectual, Hayden es honesto. Lo cual es evidente en todo el libro pero muy claro en o.c., 219, entre otros.

1. Como racionalista, no cree en los fenómenos ocultos. Confiesa inmediatamente - lo que P. Feyerabend observó en tantos intelectuales- que no se ha informado sobre el ocultismo, a.o. sobre el satanismo con el que confiesa haberse enfrentado.

2. Confiesa “un certain aveuglement” (una cierta ceguera) porque “tenía la costumbre de interpretar todo comportamiento en términos de psicología y psiquiatría científicamente establecidas: 'je ne voulais pas voir' (no quería ver). Literalmente: o.c., 219.

3. “Como todavía era joven en la vulnerabilidad de mi carrera, estaba bajo la presión del 'profesionalismo': parecía peligroso arriesgar mi estatus de especialista tomando en serio nociones que pasan por excéntricas (nota:-- en los círculos racionales y racionalistas).”

Así, literalmente, Hayden. ¡No es de extrañar que haya omitido deliberadamente una parte inconfundible de los hechos!

El hombre temeroso de Dios y consciente en medio de la demonización.

Quien lea a E. von Petersdorff, *Daemonologie*, (Daemonología), Munich, 1/11, 1956 / 1957, obtendrá una nueva luz sobre lo que, por ejemplo, W.B. Kristensen dice sobre la demonología. Así I: 89 / 106 (Die Menschenwelt), (El mundo humano.), Un punto de vista católico.

1.-- Reemplazar a los ángeles apóstatas con los hombres.

Los hombres están destinados a reemplazar a los demonios,-- a llenar los vacíos creados en los coros de ángeles y así restaurar la "ruina angelica" parcial (desastre en el mundo de los ángeles).

Esta verdad fundamental (...) es una de las pocas afirmaciones que casi nunca ha sido discutida, sino que ha sido y sigue siendo sostenida con rara unanimidad tanto por los Padres de la Iglesia como por los teólogos.

2.-- La envidia de los demonios.

El odio insaciable de los demonios y su incesante impulso de persecución encuentra su razón convincente en la envidia exhaustiva de los hombres, a los que no envidian "el tesoro celestial que ellos mismos han perdido", y a los que intentan con tentaciones y seducciones incesantes impedir que los hombres ocupen el lugar en el cielo del que fueron expulsados.

Desde la creación del hombre, toda la demonología ha estado dominada por esta lucha, nacida de la envidia, de los demonios contra la criatura "hombre" y, desde el principio, la historia de la humanidad ha sido una lucha, con resultados variables, por los lugares perdidos de los ángeles en el cielo.

Con la defensa constante de los ataques de los demonios,--con las derrotas temporales y las victorias finales.

Nota:-- Von Petersdorff añade lo siguiente a este texto: "Ahora bien, no es cierto que la creación del hombre haya sido decidida por Dios sólo después de la apostasía de los demonios para crear un sustituto, o que los hombres simplemente no hubieran sido creados si los demonios no hubieran caído.

Estamos aquí de nuevo como ciegos ante el misterio de la creación sobre el que no se ha revelado nada más preciso."

Nota:-- Se puede rechazar este texto tradicionalmente católico como, por ejemplo, mitología. Una cosa es cierta: quien, como Van der Leeuw, *Phänomenologie der Religion*, (Fenomenología de la religión Tübingen), 1956-2, 773, dice, "se compromete con el fenómeno de la 'religión' (con 'lo sagrado' en ella) en la propia vida", experimentará con el tiempo la verdad de ese 'mito'.

La deidad bíblica y lo demoníaco en la creación.

Dios, en la Biblia, controla el universo, pero no solo. Ni mucho menos. El libro de Job, por ejemplo (1:6 (Los hijos de Dios, es decir, los espíritus elevados); 2:1) habla con imágenes del consejo de la corte de Dios.

Leemos ahora *la Suma Teológica* de Santo Tomás de Aquino, V (Sobre el Gobierno del Universo), Amberes,

'1939, 164v.. Todo el orden de dirección (nota:-- sobre el universo) está en primer lugar en Dios y es compartido por las criaturas en la medida en que están "cerca de Dios": pues las criaturas más perfectas y cercanas a Dios ejercen influencia sobre las demás criaturas.

1.-- La más alta perfección

por la que se está inmediatamente más cerca de Dios, es la de aquellas criaturas que "gozan" de Dios (nota :-- viven en su íntima amistad). Así los santos ángeles.

2.-- Los demonios están privados de esa perfección.

En consecuencia, los ángeles buenos están a cargo de los malos (...).

Respuesta a las reflexiones.

Santo Tomás de Aquino (1225/1274; típico pensador del Vaticano) responde a las objeciones.

1.-- Los secretos divinos

Muchos secretos divinos son revelados a los demonios por los santos ángeles. Razón: la justicia divina exige que ciertas cosas se hagan a través de los demonios, ya sea para castigar a los inescrupulosos o para ejercitar a los concienzudos.

Por ejemplo, en los asuntos humanos los asesores de los jueces (iudices) revelan un veredicto a los torturadores.

Si tales revelaciones (revelaciones) son vistas desde el punto de vista de los ángeles, son iluminaciones (illuminaciones). Vistas desde el punto de vista de los demonios, no son iluminaciones (...).

2.-- Los santos ángeles

Son los servidores de la sabiduría divina.

Así como, por lo tanto, esa sabiduría divina permite que los ángeles o los hombres sin escrúpulos hagan el mal, por la razón del valor que les saca, así también los ángeles buenos no impiden del todo que los inescrupulosos hagan el mal. He aquí un texto de la más alta autoridad eclesiástica. Se admitirá que el mal en el universo es tolerado por Dios, pero no deseado.

"La venganza"

De Ludwig Uhland (1787/1862), hay un poema "*Die Rache*" (la venganza) que expresa la idea de "restauración de la justicia" en forma de lo que se llama "sanción inmanente", es decir, un castigo inherente a la propia injusticia cometida. Las consecuencias desagradables están en el propio resultado deshonesto, sin escrúpulos, alcanzado. Son "inmanentes", imbuidas.

El texto.

El siervo apuñaló al noble señor hasta la muerte: el siervo quería ser él mismo un caballero. En el oscuro bosque lo apuñaló hasta la muerte y dejó que el cadáver se hundiera en el profundo Rin.

Se puso la armadura blanca, -- saltó frenéticamente sobre el corcel del señor. Y, cuando quiso saltar el puente, fue cuando el caballo se sacudió y se encabritó,-- sin querer. Y, cuando le dio la espuela de oro, lo lanzó salvajemente al arroyo. Con el brazo, con el pie rema, lucha: la pesada armadura le obliga a sumergirse en las profundidades.

El término griego antiguo "atè", restauración de los derechos.

Un primer significado es: por razón de un agravio cometido, "las deidades" provocan un azote. Dado que uno de los "azotes" más llamativos es la ceguera, es decir, no ver que se ha cometido un error que provocará una sanción, "atè" significa, restauración del orden, rectificación, "retroalimentación" (este último término al que nos acostumbramos desde la reciente ciencia de la dirección o cibernética), ceguera (como sanción inmanente de dios hoy en día).

El segundo significado es: como resultado de un desconcierto mental (ceguera entre otras cosas), desviación del código de conducta, cometer un error (así entre otras cosas el engaño, la mentira, el crimen).

El tercer significado es: accidente, calamidad, desorden como resultado de un error y de la intervención divina.

Como en todas las religiones, también en el griego antiguo: "Atè" es la diosa que impone la sanción, que inspira todas las desviaciones y errores. Más aún: la diosa que castiga, "venga" esas mismas desviaciones. Así, las Erinues (Erinyes) son llamadas 'Atai' como diosas de la venganza.

Nota:-- El poema, al no mencionar ninguna agencia sagrada, es en realidad un poema ateo.

El primer plano puramente secular se expone en esta balada sin siquiera insinuar el poder, el numen, el poder numinoso, que se vale del mecanismo secular de la sanción inmanente. La religión no lo hace.

"Señor Dios del cielo: tú juzgas".

Ilustramos la noción de "juicio de Dios" con la ayuda de una balada alemana de Emmanuel Geibel (1815/1884) *Die Goldgräber* (Los buscadores de oro).

La estructura es de imitación mutua, como la conciben, por ejemplo, G. Tarde o R. Girard: "Lo que tú haces yo lo imito". *Mimèsis*". Lat.: 'imitatio'. Esta estructura toma a veces a Dios como medio para llevar a cabo su 'juicio' (intervención en los asuntos terrenales),

La idea religiosa básica es expresada por uno de los actores (personas que actúan) en el momento en que se da cuenta - ironía trágica - de que Dios juzga a través de la imitación mutua: "¡Yo también!"

Nota:-- Traducimos el texto alemán lo más literalmente posible.

1.-- La carrera.

Habían cruzado el mar. En la codicia de la fortuna y el oro se concentraron. Tres camaradas salvajes, curtidos por el clima. Conocidos entre sí y amigos.

Cavaron día y noche. Junto al río, en la cantera, -- en la montaña en el pozo. En medio del sol y la lluvia. Con hambre y sed aguantaron.

Y: por fin, por fin, después de meses de sudor: de repente, en las profundidades, vieron la recompensa. De repente brilló contra ellos, a través de la oscuridad tan hermosa. Con las miradas de una serpiente: el oro como el fuego.

Lo desprendieron de la oscuridad. Y, cuando lo sostuvieron, ¡apenas pudieron levantarlo! Y cuando lo pesaron gritaron al mismo tiempo

"¡Ahora estamos a salvo! Ahora somos ricos!"

Se rieron y gritaron con gritos de júbilo. Bailaron alrededor del metal blanco. Y, si el honor no hubiera domado la lujuria, lo habrían besado con un labio rasposo.

Tom, el cazador: "¡Descansemos ahora! Haz tiempo, después del esfuerzo, para hacernos bien. Ve, Sam, y tráenos comida y vino. Hay que celebrar una fiesta lujuriosa".

2.-- La ocasión.

Como si estuviera borracho, Sam se alejó. Hasta la aldea. Con la mente encantada. Su cabeza se empañó, pensamientos como nunca había tenido lo invadieron suavemente.

Los otros se sentaron y en la ladera de la montaña. Teclearon el mineral: y chispeó y sonó. Will, el pelirrojo:

"El oro está bien. Sólo lamento: que lo compartamos los tres".

"¿Lo dices en serio?"

"Ten cuidado: Sólo lo digo así: dos de nosotros disfrutaríamos mejor del tesoro".

"Pero, si".

"¿Si qué?"

"¡Si asumimos que Sam no estaba allí!"

"Sí, por supuesto, entonces. Entonces".

Permanecieron en silencio durante mucho tiempo. El sol brillaba y centelleaba alrededor del oro. De repente Tom murmuró:

"¿Veis el desfiladero de la montaña allí abajo?"

"¡Por qué!"

"Su sombra es profunda y mudas son las rocas".

"¿Te entiendo bien?"

"¿Por qué sigues preguntando mucho?"

Los dos lo pensamos y lo llevamos a cabo: ¡una estocada feroz y una tumba en la roca! ¡Así terminó y los dos compartimos a solas!

Volvieron a guardar silencio. El resplandor del día se hinchó como la sangre sobre el oro yacía el rojo de la tarde. Ahí vuelve, su joven camarada. De la pálida frente fluía el sudor

"¡Ven aquí con la cesta y el cántaro de bulbo! Y comieron y bebieron a tragos y sorbos. "¡Hei! ¡Qué curioso, hermano! Tu vino es fuerte: rueda como el fuego por los huesos y los tuétanos".

"Ven: responde a nuestra bebida de salvación".

"Ya bebí antes: del sueño mis ojos están lánguidos. Me acuesto en algún desfiladero".

"¡Buen descanso ahora! Y toma esta puñalada y esta otra con ella".

Le golpearon con los cuchillos tan bien que se tambaleó y resbaló en la sangre humeante. Sólo una vez más levantó el pálido rostro hacia arriba:

"Señor Dios del cielo: tú juzgas. Por el oro tal vez me derribes. Ay de ti: ¡estás perdido como yo! Yo también. Quería el tesoro sólo para mí: He mezclado veneno mortal en tu vino".

Nota:-- Si no fuera porque el ènder asesinado lo pronuncia a su vez, la balada con su atmósfera sombría - mortal parecería una historia criminal ordinaria.

Pero la estructura "apocalíptica" o reveladora de cualquier religión digna de ese nombre queda igualmente expuesta en esa única frase: "Señor Dios del cielo: tú juzgas".

Desde el punto de vista puramente secular (secular, secular) se trata de un acontecimiento banal en la jungla humana. Sin embargo, religiosamente, detrás de este acontecimiento verdaderamente trágico hay un poder, el poder divino, que emite un juicio y lo traduce en términos terrenales. Los términos aquí son, como se ha dicho, la tendencia al mimetismo mutuo que tipifica la existencia humana (la existencia en este mundo) muchas veces.

Expresado en términos sagrados (= religiosos): Dios, el Dios del cielo de la Biblia con toda seguridad, emplea estructuras puramente seculares para lograr su propósito.

Fetichismo.

El término "fetichismo" como definición de criatura de la religión data de Ch. de Brosses, *Du culte des dieux fétiches*, (Del culto de los dioses fetiches), París, 1760. A. Comte y J. Lubbock dieron a conocer el término a los intelectuales.

1.-- La creencia fetichista.

El término mismo 'fetiche' deriva del latín 'factitius', que se hace repetidamente. También y sobre todo del portugués 'feitiço', que:

- a. acto mágico y
- b. objeto mágico.

Los portugueses, en sus contactos con los negros del África Occidental, - se encontraron con 'gri-gri': dientes, patas, colas, penachos, cuernos, trapos, trozos de hierro, etc., en las bolsas que se consideraban fetiches. A estos "trastos" los negros africanos les dedicaban oraciones y sacrificios (para proporcionarles fuerza vital), así como una gran reverencia.

Una y otra vez, el trato con tales fetiches servía para resolver problemas. Se hacía hincapié en que el valor real no era el objeto material en sí. Por ejemplo, A. Gl. Leonard, *The Lower Niger and its Tribes*, Londres, 1906, señala que se trataba de "los antepasados deificados de familias, grupos, tribus".

2.-- Fetichismo.

La tesis de los Brosses era la siguiente. El fetichismo -- producto del sentimiento de escalofrío ("miedo") -- y el "sabeísmo" (entiéndase: culto a los cuerpos celestes) -- producto de la admiración -- son los orígenes gemelos de toda religión.

Nota:-- La opinión de Vl. Soloviev (1853/1900; pensador ruso), *La justification du bien*, (La justificación del bien), París, 1939, 88.-- La forma más extendida de creencia fetichista, el culto a la piedra, está irrefutablemente relacionada con el culto a la muerte

Entre los Sápmi (habitantes de Laponia), los boeriatos, etc., se honran los nombres de los antepasados y de los magos que, después de su muerte, se convirtieron en "piedras de la sabiduría" (como dice Kharoezin de los Sápmi).

Esta "transformación" en piedra no es tal que el espíritu (alma) del difunto se haya convertido en una piedra, es decir, en una cosa sin alma. Por el contrario, conserva la fuerza vital (nota:-- base dinámica) que tenía en vida y esto incluso en un grado superior.

La piedra es la sede visible del difunto. En la Biblia tal piedra se llama 'beth.el', es decir, residencia de el, Dios. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los árboles. Así siempre Soloviev.

La creación de un fetiche.

P. Balsan, *Le capricorne noir*, (El Capricornio negro), París, 1968, 292s. (Une coutume effrayante), (Una costumbre tenebrosa), describe la estructura de un "talismán" en beneficio de un "jefe" local en Lesotho (la tierra de los sotho; antes Basutolandia, S.-África). Los sotho son bantúes. -- Cada uno de ellos posee como cabeza un fetiche creado por un mago.

1. El cuerno de un antílope.

Este se rellena con grasa, plantas, raíces ralladas, partes de animales.

2. El elemento decisivo

Este, sin embargo, es de origen humano. El "brujo", en el curso de la creación, indica con mucha precisión qué parte de un cuerpo vivo necesita.

A continuación, el jefe designa en secreto a un sujeto que servirá de víctima. El "sacrificado" -un sacrificio humano- es así emboscado, aislado y retenido. El mago le priva de la parte necesaria: lengua, ojo, párpado, vesícula biliar, etc. Después de quitarle esa parte, si el sacrificio humano sigue vivo, se le corta el cuello y se le arroja desde una roca. Para simular un accidente.

Cuando se encuentra el cadáver -desmembrado por aves de rapiña o depredadores-, se celebra una "ceremonia de duelo" con gran fanfarria para "llorar este accidente".

Mucha gente - según el profesor Kruger, experto en los sotho, citado por Balsan - era muy consciente de ello, pero rara vez tenía el valor de denunciar al instigador de tal muerte y de exponerse inmediatamente a la venganza de la cabeza culpable, apoyada por la bruja.

De 1938 a 1949 -el país era entonces todavía una colonia de la corona de Inglaterra- la policía inglesa se enfrentó a unos setenta casos de sospecha de "asesinato ritual". En todas las ocasiones, ¡no apareció ni un solo testigo de cargo!

La minoría evolucionada -escribe el autor en 1968- comenzó a protestar contra la generación mayor que quería seguir siendo fiel a una religión tan testimonial. Pero la gente del monte -incluso convertida en cristiana- permanece en silencio: ¡quizás en la extraña costumbre haya algo bueno después de todo! Es por el "bien común".

De todos modos, las cabezas nunca tienen que dar cuenta de nada. Y también: "nuestro país se mantuvo independiente, mientras que las tribus vecinas quedaron bajo tutela extranjera".

Naturismo (Mitología de la Naturaleza).

El "fétichisme" brossiano es un tipo de filosofía de la religión que recibió el nombre de "naturismo" o "mitología de la naturaleza", como dice W. Schmidt, *Origine et évolution de la religion*, (Origen y evolución de la religión), París, 1931, 51/64 (L'école de la mythologie de la nature).

Abarca todo un conjunto de tendencias, pero en sentido estricto son Adelbrecht Kuhn y Max Müller quienes la fundaron:

A. Kuhn, *Die Herabkunft des Feuers und des Göttertranks*, (El descenso del fuego y la poción de los dioses), Berlín, 1859;

M. Müller, *Introduction to the Science of Religion* (Introducción a la ciencia de la religión), 1873.

Las figuras mitológicas -incluso los seres venerados como deidades- eran, para la veta mitológica de la naturaleza, cosas de la naturaleza (especialmente los cuerpos celestes o los fenómenos meteorológicos (truenos, relámpagos)) personificadas por salvajes ingenuos o gente de la naturaleza.

Se estudiaron especialmente los mitos de la naturaleza - de los pueblos indoeuropeos: la tierra, el sol, la luna, - el fuego, la tormenta eléctrica fueron vistos preeminentemente como temas de los mitos de la naturaleza entre los indoeuropeos.

La crítica de Soloviev.

En *La justificación del bien*, París, 1939, 84 ss., Soloviev reflexiona sobre la génesis en la mente humana del concepto de un ser superior (e incluso de una "deidad").

"Si no poseyera de antemano y de forma independiente el concepto de serpiente, no designaría por error una cuerda como serpiente". Así afirma Soloviev.

Y ahora la analogía: los objetos materiales de los que se hacen fetiches e ídolos no poseen en sí mismos, en su realidad sensorialmente perceptible, los rasgos o signos de un "ser superior."

"Consecuencia: el concepto de "ser superior" no es derivable de esos objetos materiales". Así, literalmente, Soloviev.

En otras palabras: ese concepto tiene un origen distinto al de los propios objetos materiales. Surge la pregunta: "¿De dónde deriva el hombre -incluso el hombre natural- el concepto de "ser superior" cuando lo aplica, por ejemplo, a un fetiche o a un ídolo?"

Soloviev quiere decir que una experiencia totalmente individual (percepción... sensación), es el origen del concepto religioso básico de "ser superior."

Nota:-- Inmediatamente queda muy claro que la mera "visión" materialista de un fetiche o imagen sagrada nunca puede dar cuenta de su comprensión religiosa.

El materialista, en tanto que materialista, sólo ve el hecho material y, por lo tanto, se aparta de la comprensión de la religión.

La crítica de Soloviev.

También se afirma que el concepto de "ser superior" es innato y, por tanto, surge del sujeto pensante.

A lo que Soloviev responde: todo lo que el hombre sostiene en términos de conceptos es en cierto sentido "innato", es decir, surge de su capacidad de comprensión. Pero esta no es la pregunta correcta.

La pregunta es: "¿En base a qué el hombre atribuye el concepto de "ser superior" a, por ejemplo, las realidades materiales?". La percepción real de un trozo de madera (poste, por ejemplo) es una condición necesaria pero no suficiente. Desde este punto de vista, por ejemplo, las "realidades materiales" como el sol y la luna, el cielo estrellado, el trueno, el océano, las flores, emanan impresiones más fuertes que un trozo de madera que se denomina fetiche. Pero estas también son inadecuadas como razones suficientes.

En otras palabras, uno ya debe poseer el concepto de un ser superior antes de etiquetar un objeto material como "fetiche" o "deidad". Independientemente de esos objetos materiales.

La solución de Soloviev.

No la "personificación", por ejemplo, como creen los naturistas, de los objetos puramente materiales. Sino una experiencia personal en la que el concepto de "ser superior" es comprobable, sí, operativamente experimentable.

Lo ve en el fenómeno de la "providencia paterna" experimentada desde el punto de vista del niño.-- Completamente incuestionable para todo niño -- que todos fuimos alguna vez -- es que se sabe y se siente dependiente, comprobable, sí, operativamente de la madre y del padre. Si tiene hambre, por ejemplo, busca inconscientemente el pecho de su madre. Si el pecho de la madre no está disponible inmediatamente, "protesta" llorando, por ejemplo, para provocar la providencia paterna. Al cabo de un tiempo sabe que esta protesta "funciona", es decir, es operativa.

De este modo, el niño experimenta a los padres como "seres superiores" de los que depende. "Esto suele ir acompañado de sentimientos de reverencia y amor", dice Soloviev.

Esta experiencia es el prelude de la generalización de las "providencias paternas y maternas" más allá de la estrecha esfera de la vida de la primera infancia. Esto sólo es posible cuando el niño se hace más maduro y amplía su círculo de experiencia para incluir, por ejemplo, todo su entorno, sí, todo el universo.

Nota:-- Por analogía con la dependencia filial de los padres en los primeros años de vida, el hombre diseña un concepto de "ser superior" en la vida posterior.

Deidades primordiales y ctónicas.

R. Pettazzoni (1883/1959), en su *La religione nella Grecia antica* (fr.: *La religion de la Grèce antique*, París, 1953, 85) dice: la cultura y la religión helénicas se basan en dos raíces:

1. el estrato de la población primitiva que practicaba la agricultura y la ganadería y estaba religiosamente muy orientada hacia la diosa madre y
2. el estrato de los inmigrantes indoeuropeos, que eran originalmente un pueblo migratorio que adoraba a las deidades olímpicas, principalmente masculinas.

La primera capa es ctónica (telúrica), orientada hacia las deidades de la tierra, la segunda es primordial (olímpica), orientada hacia las deidades del cielo.

Nota:-- J.-P. Vernant, *Mythe et pensée chez les Grecs*, (Mito y pensamiento entre los griegos), I, París, 1971, 19s., distingue con los antiguos griegos

1. "hupochthonioi" (seres subterráneos),
2. 'epichthonioi: seres terrestres (literalmente: seres presentes justo encima del suelo),
3. "ouranioi" (seres celestiales). Al igual que hay biotopos, hay numina, seres sagrados, situados en esos biotopos o zonas cósmicas.

Dos tipos de altares.

Ed. des Places, *La religion grecque (Dieux, cultes, rites et sentiment religieux dans la Grèce antique)*, (La religión griega (Dioses, cultos, ritos y sentimiento religioso en la Grecia antigua)), París, 1969, 368, dice lo siguiente.

A diferencia del altar de los olímpicos, llamado "bomos" (nota: altar mayor), erigido sobre una plataforma elevada y consistente en una mesa cuadrada de ofrendas, rociada con sangre o con libaciones, los "bothros" (abertura en el suelo) o la "es.chara" (hogar de fuego) son los lugares de sacrificio de los chthonianos. Se dice: altar bajo. En particular: el bothros o abertura en la tierra no es más que una fosa, excavada en la tierra, y especialmente útil para el culto a los muertos.

Esta fosa se llama a veces "eschara", un hogar de sacrificio. Pero normalmente bothros significa un altar que no está orientado hacia una posición elevada (de ahí la traducción de 'altar bajo'), sino que tiene la vista general de una chimenea.

Nota:-- No hay que dar demasiada importancia al énfasis que pone Pettazzoni en la actividad de los dos estratos: las divinidades en ambos casos son a veces las mismas, pero se adaptan a los problemas que les plantean los fieles, ya sea la agricultura, la ganadería o la cultura del tractor. La esencia de la religión está en los seres sagrados, no en las profesiones. Eso es materia para los sociólogos que estudian las religiones.

Un espíritu "naturista".

G. Hodson, *Les fées, (Las hadas)*, París, 1966, 130s. -- *Een karmijnrode natuurdeva* (Un deva de la naturaleza carmesí), (nota:-- espíritu de la naturaleza superior) en Close Quarters, Lake District. Junio de 1922.-- Esta es una especie de ser "resumidor".

Tan pronto como estuvimos en la meseta, nos dimos cuenta de repente de la presencia de un gran deva de la naturaleza que parecía estar parcialmente situado en la propia montaña. La primera impresión fue la de un gigantesco "murciélago", brillante y carmesí, que dirigía sus ojos llameantes hacia mí; la forma no estaba ensamblada en una forma humana real, sino desintegrada como la de un murciélago.

Tenía un rostro humano con ojos humanos. En cuanto se dio cuenta de que le observábamos, su forma empezó a brillar como si quisiera enfrentarse a nosotros: enfocó sus penetrantes ojos hacia nosotros. Luego se hundió en la ladera de la montaña y se desvaneció.

Cuando lo vimos hace un momento, su aura cubría varios cientos de metros.

Sin embargo, un poco más tarde se mostró con otra forma.

Su forma real no medía más de 3,20 a 3,80 metros de altura. El hilo del aura era extremadamente limpio y burbujeaba por detrás del cuerpo en forma de alas que se dirigían hacia atrás y hacia fuera en líneas curvas onduladas y gráciles. Este ser tenía un aspecto masculino, poderoso, claramente masculino.

Este deva parecía estar cargado de este lugar: estaba trabajando con él para desarrollarlo. Sus poderosas vibraciones (nota: influencia oculta) parecían tener un efecto acelerador sobre la vida inorgánica, vegetal y animal, -- sobre la vida natural-espiritual, dentro de su esfera de influencia.

Mi cuerpo se deleitó durante horas en el poder del contacto y la relación que se había establecido entre los dos.--

Nota:-- Indicando el dinamismo del espíritu.

Nota:-- Kurt Leese, *Recht und Grenze der natürlichen Religion*, (Derecho y límite de la religión natural), Zurich, 1954, rompe una lanza a favor de una religión naturista en la estela de J.G. Herder (1744/ 1803), en su época de Bückeburger (1771/1776), y del P. Schleiermacher (1768/ 1834 (*Reden über die Religion* (Hablando de la religión), (1799)).

Sin minimizar las exigencias de la Biblia. Los que lo hacen terminan en la esfera de actividad del espíritu natural o de la deidad mencionada anteriormente.

Pirolatría (religión del fuego).

A. Lefèvre, *La religión*, París, 1921, 120/144 (Pirolatría), tiene todo un capítulo sobre ella. Pur" (fuego) y "latreia" (servicio).

Los iraníes más antiguos veneraban el fuego, Atar, como una alta deidad, como menciona Herodotos. Incluso el mazdeísmo (culto a Ahura Mazda) que se reformó no pudo erradicar esa pirolatría.

1.-- El fuego (del hogar) como "animal".

Pigafetta cuenta que para los habitantes de las Islas Marianas (al este de las Filipinas) el hogar hacía aparecer "un animal vivo". De paso: Cicerón llamaba al hogar "ignis ñimal" animal de fuego. Y sabemos que, para los romanos, en el hogar aparecía el "fascinus", el falo sagrado.

2.-- El fuego de la vela encendida como alma.

O.c., 142, el propio Lefèvre nos cuenta que "hace unos años" (antes de 1921) asistió a una ceremonia cerca de Coulommiers (ciudad de Seine-et-Marne), al aire libre, cuyo sentido sagrado ni siquiera comprendían los propios actores: detrás del ataúd los presentes formaban una doble fila con velas encendidas en las manos que, por cierto, se apagaban rápidamente.

Lefèvre, experto en religión, interpretó esta procesión como un remanente: las velas eran las almas de los muertos que acogían a sus descendientes en una procesión, por lo que los presentes hacían visible esta procesión invisible.

3.-- El fuego y las diosas.

En las islas Sándwich o hawaianas hay una montaña de fuego. El mito cuenta que en ella "habitan" cinco diosas: la feroz Pele, Ma-korè-wawai-waa con sus ojos chispeantes, Noi-te-pori-a-Pele, la que besa el pecho de Pele, Jaboe-ena-ena, la montaña inflamada, Opio, la más joven de las hermanas.

Pele es la gran diosa. Una vez luchó ferozmente con Tama-Poeaa, un cerdo divino, un monstruo horrible. Casi golpea a Kahavari, el héroe, durante un viaje devastador con su lengua de fuego. También ayudó al rey Tame-ha-meha, el conquistador hawaiano, en una batalla decisiva.

Hasta aquí algunas muestras del naturismo del fuego o de la mitología del fuego que nos muestran que el fuego -sagrado- es polifacético como todas las realidades materiales -plantas, animales, materia muerta- una vez que son absorbidas en la esfera de "lo sagrado".

Fuegos sagrados

Attilio Gatti, etnólogo italiano, en su obra *Bapuka*, Zúrich, 1963, 130 y ss., describe esta forma de religión tal y como se encuentra entre los pedi, un pueblo de Sudáfrica (negros africanos de habla sesuto).

1.-- Los pedi o ba pedi creen que la prosperidad espiritual de la tribu depende del mantenimiento cuidadoso de los fuegos sagrados. Estos fuegos -que están estrictamente prohibidos a las mujeres (nota: a diferencia de la religión romana, por ejemplo, que sólo permitía que las vestales mantuvieran los fuegos sagrados del Estado)- arden continuamente en sus cabañas redondas de barro con techos cónicos de paja.

Esto dura hasta que el jefe toma con él una esposa de la tribu, es decir, la mujer que le dará su descendencia.

Nota:-- Se ha observado que también aquí, como en otras partes del mundo, la fertilidad va de la mano del "fuego sagrado". El mantenimiento del fuego sagrado es, pues, un rito de fertilidad.

El antiguo fuego sagrado se extingue con el matrimonio y se enciende un nuevo fuego, mediante el rápido giro de dos palos de fuego rituales.

Por cierto: una vara es masculina, la otra femenina, con lo que se "galvaniza" el matrimonio. El nuevo fuego se identifica con el niño real que va a nacer. Todos los miembros masculinos de la tribu encienden entonces sus propias hogueras domésticas a la llama sagrada, que es mantenida reverentemente viva por guardias eufóricos, -- durante toda una generación, es decir, hasta el matrimonio de la siguiente esposa de la tribu.

2.-- Los pedi creen en otro fuego como necesario para la magia de la lluvia practicada por el jefe, que también es el hacedor de lluvia de la tribu. Este fuego se enciende cuando se necesita la lluvia: se toma madera verde y hojas húmedas para que de ese fuego se eleve al cielo una gran nube de humo.

Nota:-- Además, en una cabaña secreta separada, el jefe también prepara una medicina para la lluvia que -en primavera- se rocía sobre los campos que se cultivan.

Nota:-- Este es un buen ejemplo de realeza sagrada, sobre el que G. Van der Leeuw escribió en su *Phänomenologie der Religion* (Fenomenología de la Religión)..

El "fuego del cielo"

Leemos ahora a M. Harrison, *Le feu qui vient du ciel (Etude de la Combustion spontanée chez les êtres humains)*, (El fuego que viene del cielo (Estudio de la combustión espontánea en los seres humanos)), París, 1980. El autor, o.c., 15, define así: daño total o parcial del cuerpo humano por "un fuego" cuyo origen no puede determinarse con certeza.

Nota:-- Se trata, en palabras de J. Sterly, de una definición "propuesta" (es decir, determinada por las representaciones modernas) que oculta "la esencia" (aquello que ese peculiar fuego, esquivo para la ciencia moderna dados sus axiomas, es realmente) en lugar de mostrarla. Al fin y al cabo, incluso los científicos de alto nivel se contradicen mutuamente: el consumo de alcohol, la proximidad del fuego, la radiación asesina, el "suicidio psíquico" y cosas similares se plantean como "hipótesis".

La actitud natural de las víctimas (que delata el hecho de que el fuego golpeó de inmediato), el elevado calor (al menos 1.650° C. según Kragman (Univ. de Pensilvania)), los confines del fuego (las camas, asientos y ropas de las víctimas no dañadas son innumerables), el silencio total de las escasas víctimas supervivientes, que suelen permanecer totalmente mudas: estas son las cosas que, basándose en las limitadísimas posibilidades de la ciencia moderna, parecen no estar claras. Misterioso.

Nina Kulagina.

O.c., 17.-- La 'médium' rusa Nina Kulagina, conocida por sus experimentos telequinéticos, posee la capacidad de encenderse a sí misma. De forma 'espontánea'.

El profesor Genady Sergeiev, paranormólogo soviético del Instituto Fisiológico Militar de Leningrado (ahora: Petrogrado): "Ella es capaz de hacerlo 'de una manera u otra'".

A veces, la "fuerza que se vertía en su cuerpo" dejaba quemaduras -de hasta diez centímetros- en brazos y manos. Yo estaba allí cuando un día sus ropas se incendiaron por ese torrente de energía: Literalmente "se encendieron". Les ayudé a apagar el fuego y me quedé con algunos de los trapos quemados como prueba".

Nota:-- Al igual que un sapo puede "fascinar" a una persona con sus ojos, el "fuego muerto", raro pero real, puede desarrollar y dirigir una energía de una manera que pertenece a los misterios.

Ondinas (ninfas del agua).

A. Lefèvre, *La religión*, París, 1921, 97/119, habla de la hidrolatría (religión del agua). Entre otras cosas, dice: "Las ninfas (en latín antiguo 'lylmphae') 'personificaban' también las aguas de la tierra". Como racionalista, cree que son meras personificaciones.

G. Hodson, *Les fées*, (Las hadas) París, 1966, 79ss., explica.

La ondina pertenece al elemento agua. Nunca se la ve lejos de los ríos, de los arroyos de montaña, de las cascadas. Presenta una forma femenina bien definida. Siempre está completamente desnuda. Suele carecer de alas y rara vez lleva un adorno. Siempre es de una belleza deslumbrante.

1.-- Su morada favorita es la cascada.

Allí se entretiene, generalmente junto con otras ninfas. Disfruta al máximo del poder magnético (nota: -- oculto) del agua que cae.

2.-- Durante el período de descanso.

Entonces se las ve en los charcos, debajo de las cascadas, en los estanques profundos y frescos, pero también en los afluentes más tranquilos de los ríos, así como en los lagos y mares.

Dinamismo.

Dinamismo" significa "creencia en la fuerza vital" (magnetismo).

O.c., 80.-- Absorción, procesamiento y liberación. Equilibrio colgado en medio de lluvias de polvo o cascadas burbujeantes:

a. la ninfa absorbe lentamente el "magnetismo" (fuerza vital) de la luz del sol y del agua en movimiento.

b. Llega así a los límites de la absorción.

c. Entonces, con un destello cegador de luz y color, libera la energía con la que estaba saturada.

Durante este momento mágico de liberación de energía, experimenta un éxtasis. La expresión de su rostro y especialmente de sus ojos es maravillosa, indescriptible.

Especialmente sus ojos emiten brillantes rayos cegadores. Inmediatamente después experimenta una felicidad de ensueño. Su forma se vuelve temporalmente vaga y poco clara.

Luego, tras procesar toda la experiencia, vuelve a aparecer. El proceso se repite.

Nota:-- El dinamismo, defendido en particular por G. van der Leeuw, aparece una y otra vez como la verdadera esencia del naturismo en todas sus formas (pirolatría, hidrolatría, fitolatría, zoolatría, etc.).

Esto descarta totalmente la simple "personificación" que los partidarios de la teoría de la personificación defienden como "explicación" en lugar de comprobar lo que realmente ocurre.

Silfos

Según G. Hodson, *Les fées*, (las hadas), París, 1966, 111/119, los silfos son espíritus del viento - truenos - y de las nubes conocidos por el nombre de "espíritus del aire".

Dion Fortune, *Psychic Self-Defense*, una obra de ocultismo bastante profunda, esboza brevemente lo que se puede experimentar cuando se invoca a los silfos.

Ella había - fuera de cualquier contexto mágico - sufrido muy fácilmente de vértigo en los puntos altos. Afirma que una iniciación en torno a esto abre "vistas".

En particular: dos de los principales coiniciadores, un hombre y una mujer, en medio de una ceremonia (extremadamente delicada), resolvieron una disputa doméstica: pusieron el lugar patas arriba, lanzando todo tipo de objetos. Ella misma experimentó - los primeros quince días después de la consagración- que su casa estaba literalmente embrujada: la porcelana y las piezas de la repisa de la chimenea caían en pedazos mientras ella estaba allí.

Nota:-- Lo que se llama "poltergeist" o "fenómenos fantasmales".

La salida.

Un amigo le aconsejó sintonizar con los silfos -- ; Pero ella vivía en Londres: en una ciudad sólo se puede contactar con elementos de fuego.

Consecuencia: los fenómenos fantasmales continuaron.-- Un poco más tarde sale al exterior.-- En algún momento se encuentra -- con tiempo claro y soleado y vientos bastante fuertes -- en una colina alta y solitaria. Siendo sensible (nota.-- clarividente), percibió fuertemente los elementos: el cielo estaba lleno de plata brillante. Unos pocos amigos estaban con ella.

Ella realiza un rito. Vuelve la cara hacia el viento y levanta los brazos. De repente, las tres mujeres ven a alguien en el valle atravesando los setos, saltando por encima de las zanjas, corriendo por la colina a una velocidad salvaje. Era una de sus amigas. Al llegar a la cima, les contó que --abajo en el valle-- sintió de repente que le atravesaba una oleada de energía,-- ¡seguida por un impulso abrumador de correr hacia la colina!

La danza de las estrellas.

De repente, los cuatro comenzaron a bailar la danza de las estrellas. Todos estaban en una especie de estupor. El propio Dion "vio" el cielo lleno de oro arrastrado por el viento... Cada uno de los cuatro giró individualmente en un amplio círculo, alrededor de su propio eje.

Como derviches que giran salvajemente, se arremolinaron en la cima de la colina. Dion Fortune dice que "nunca ha tenido una experiencia tan deliciosa".

Curioso: a partir de esa "iniciación" en el mundo de las sílfides, los espantos destructivos disminuyeron y desaparecieron por completo. Temporalmente incluso su miedo a las alturas casi desapareció.

Nota:-- Citamos esta experiencia ocultista para sugerir que las "danzas salvajes" - son habituales en las religiones primitivas: los que se entregan a los "espíritus" se comportan, durante la "entrada" de estos espíritus - llámese "posesión" - tal como se comportarían estos seres, si fueran humanos en la tierra.

El ocultismo actual y los fenómenos afines nos delatan hoy lo que pertenecía a la vida popular de entonces. Como restos de testigos.

Nota:-- Los videntes como G. Hodson también pueden traicionarnos hoy lo que los videntes y narradores de mitos arcaicos vieron en aquella época. En *Les fées*, 111s., escribe lo siguiente.

Bowland. Julio de 1921. -- En lo alto del cielo se ven espíritus del aire festejando con la fuerza del viento. -- Son más pequeños que los seres humanos, pero con una forma perfectamente humana, aunque sin género masculino o femenino. En grupos de dos o tres zumban por los cielos, creando ruidosamente alegría.

Esa "alegría" tiene algo de salvaje cuando intercambian entre sí gritos agudos que se asemejan al silbido feroz del viento. Al hacerlo, recuerdan a los walkurs de la música de R. Wagner.

Nota:-- *Espíritus de la tormenta.*

O.c., 114ss.. -- ¡Diabólicos y aterradores sin medida son los espíritus de las tormentas! Se regocijan en el aire cuando los destellos de los relámpagos y el ensordecedor rugido de los truenos, hora tras hora, se prolongan durante toda la noche. Su forma se asemeja a la de murciélagos gigantes.

Aunque sus cuerpos tienen forma humana, ningún espíritu humano brilla a través de sus grandes ojos rasgados que brillan como un rayo. Su color es oscuro como la noche. El aura que les rodea es roja como una llama y se divide en dos alas gigantes detrás de sus cuerpos. Sus cabellos, que se asemejan al fuego, ondulan como llamas de fuego detrás de sus cabezas. Miles se divierten así en medio de la tormenta eléctrica.

Nota:-- ¡No es de extrañar que quien los convoque lo haga "salvajemente"!

Bosques y arboledas sagradas.

P. J. Lipp, *Les plantes et leurs secrets*, (Las plantas y sus secretos.), París, 1996, 162 (Des lieux sacrés), (Lugares sagrados)..-- Eliade menciona que las religiones honran los espacios sagrados.

El autor resume. Inmediatamente nos encontramos en plena mitología de la naturaleza. En todo el mundo existen arboledas, siendo el tabú la prohibición de extraer madera de ellas para uso profano o de cazar en ellas.

En Ghana, Nigeria y otros lugares de África, todas las comunidades honran una arboleda sagrada. Como "morada" para los espíritus guardianes y las almas ancestrales. Como lugar de ritos e iniciaciones (secretas).

Entre los atongas (África occidental), las arboledas sagradas están bajo la autoridad de sociedades femeninas secretas: si un hombre entra en ellas, está obligado a convertirse en una "mujer wij" y a vivir y vestirse como una mujer el resto de su vida.

En la India, las arboledas sagradas fueron los primeros santuarios. Aún hoy, los creyentes celebran allí fiestas anuales en muchos lugares y la gente se adentra en ellos en privado para rezar y ofrecer sacrificios.

En Tailandia, los Karens y los Akhas celebran el Año Nuevo en sus arboledas sagradas, donde se hacen ofrendas a los espíritus que "poseen" los árboles. Hay arboledas sagradas en Sri Lanka, Burmania, el sur de China, Samoa y otras islas del Pacífico, así como en Siria y Turquía.

Nota:-- Los antiguos griegos y romanos erigieron recintos sagrados con un pequeño templo (sacellum en latín,-- literalmente: santuario) alrededor de arboledas de higueras.

Entre las tribus germánicas, eslavas y ugrofinesas, las arboledas sagradas eran centros de vida religiosa y política.

Nota: En Lituania, en el siglo XI, se prohibió a los cristianos acercarse a las arboledas porque, con su sola presencia, las habrían "profanado".

Nota:-- A. Lefèvre, *La religión*, París, 1921, 48/71 (Fitolatría), ve los bosques sagrados como una parte única de la "religión vegetal": bosques y selvas, árboles, muérdago, cañas, -- plantas medicinales, plantas nutritivas,-- pastas y licores, -- pociones mágicas, -- el árbol cósmico: ¡todos elementos de la(s) religión(es) vegetal(es)!

El misterio de las plantas.

G. Hodson, *Les fées*, París, 1966, 10655., especialmente 99s., ilumina como un clarividente el proceso biológico de las plantas en la medida en que está gobernado por "un parangón oculto" ("doble") que, bajo la dirección de las hadas de las plantas, está igualmente elaborado o al menos favorecido.

Un hada de oro.

17.10.1921. En el jardín en medio de un montón de crisantemos.-- De un color brillante, alegre, que incita a la alegría es esta hada. Parece compasiva y sin miedo.

Su aura (nota.-- resplandor) es de color amarillo dorado. Dentro de esa aura se ve el contorno de las alas.(...). De repente (...) se pone seria.

1. Estira los brazos al máximo,-- debido a la fuerte concentración, hace que su aura se contraiga y las energías (nota: fuerza vital) presentes en ella fluyan hacia su sexo. Esto dura unos quince segundos.

2. Luego, ella libera toda esta energía acumulada. Se extiende en todas las direcciones en forma de hilos de poder dorados y aparentemente se adhiere a todos los tallos y a todas las flores.(...).

De este modo refuerza una "vibración" (nota.: energía) ya presente.(...). Más aún: esta magnetización (nota : irradiación de energías vitales) tiene el efecto de reforzar el resplandor del doble astral (nota : materia fina o enrarecida) de las flores. Algo que es visible hasta sus raíces.

Nota:-- No es de extrañar que los videntes arcaicos consideren a estos seres que poseen e irradian tal "poder" (fuerza vital, "magnetismo", "poder vibratorio") como numina, seres sagrados, venerables.

Nota:-- O.c., 32.-- El cuerpo "natural" de los espíritus de la naturaleza se asemeja a un campo de fuerza luminoso y redondo llevado por una especie de pulso, las corrientes de poder que emanan del género construyen formas translúcidas que adoptan una forma vagamente humana, así como formas ondulantes, también llamadas alas, de energía radiante.

En las formas de los espíritus de la naturaleza más desarrollados, la cabeza y los ojos están siempre claramente perfilados. A menudo la forma (fluídica fantasma) del cuerpo es completa, -- con un núcleo de luz parpadeante en la región del corazón o de la cabeza.

Nota:-- Contempla a los seres vegetales en su estructura (llenos de fuerzas vitales) y en su funcionamiento (trabajos energéticos).

Dendrolatría (culto a los árboles).

El Antiguo Testamento: en la Ley. 4:4v., se lee: "En aquellos días Débora, una profetisa, ejercía el cargo de juez sobre Israel. Al hacerlo se sentaba bajo la palmera de Débora".

A. Bertholet, *Die Religion des alten Testaments*, (La religión del Antiguo Testamento), Tubinga, 1932, 30, d, dice al respecto: "La opinión original es que del árbol, resp. el espíritu del árbol, la inspiración atrae a quien está al alcance del árbol, resp. de su espíritu".

Al hacerlo, se hace referencia a Gen. 12:6, 1 Sam. 22:6, y Reht. 9:39 donde se habla del "roble que da preceptos" o del "roble adivinatorio".

Aclaración.

En Osee 4:11/14 se tacha esa praxis de "idolatría", según comenta A. Van Hoonacker, *Les douze petits prophètes*, París, 1908, 49.

La religión de los árboles presenta dos aspectos:

- a. como refugio, la gama bajo el árbol es "una sombra llena de misterio" y
- b. esa gama es "emblema" de la acción benévola de la deidad en su autorrevelación en la fertilidad de la naturaleza.

Van Hoonacker.

El significado religioso, atribuido a los árboles, no podría tener en sí mismo nada de incompatible con los puntos de vista más puramente "espiritualistas" (nota:-- que atestiguan una religión sobrenatural). En el mismo Osee, Yahvé se compara con "un ciprés verde" (14:9).

Pero de hecho -- en las religiones paganas -- se le dio al árbol un "caractère sacré" (carácter sagrado) y se convirtió en objeto de idolatría.-- Es a la "superstición" relativa a los "árboles sagrados" de donde surgen especialmente los "ascherim" -- que plantaban junto a los altares -- (Miq. 5:13).

Nota:-- Una aschera(h) es una especie de vara que representa a una deidad femenina (como el rey Acab hizo erigir una: 1 Reyes 16:33).

También escuchamos al profeta Osee (Oseah) - 4:12v. -: "Mi pueblo consulta su árbol (nota:-- el trozo de madera que ayudaba a la adivinación). Su palo lo ilumina.

Porque un espíritu de "fornicación" (nota:-- término bíblico para expresar "apostasía") lo engaña: el pueblo cede a la "fornicación" y se aleja así de Dios. Su Dios. En la cima de los montes traen sacrificios. En las colinas queman incienso. Bajo la encina, el álamo y el terebinto, pues su sombra trae la salvación.

Zoolatría (culto a los animales)

Ilustramos lo que A. Lefèvre, *La religión*, París, 1921, 1/47, llama "zoolatría".-- Elie Reclus, Primitifs, representa a los apaches (indios) -según Lefèvre, o.c., 2- cuando "aúllan" a la luz de la luna.

En cuanto el cuerpo celeste se muestra, aúllan a coro, imitando al coyote que persigue a una perra. Las bandas de animales no tardan en responder en la distancia. Varias lenguas regionales sólo tienen la misma palabra para "el canto del hombre" y "el chillido del perrito de las praderas". " Poco a poco, las voces aumentan su fuerza, efervescentes con sonidos de kef: se diría "una turba a la caza o aullando a la luz de la luna".

Continúa con rugidos roncros -piensa en el lobo-, con bramidos -piensa en el ciervo-, en una palabra, los gritos de todos los hermanos y parientes del mundo animal. No faltan los relinchos del caballo y del chucho (mulet), ni siquiera los balidos del burro. Cuando los apaches han terminado su participación e imitación -- dice siempre Lefèvre -- se entregan a la risa sonriente para entregarse a una orgía frenética.-- Así se cuenta.

Lefèvre.

Los apaches adoran a la luna y es precisamente con ocasión de una de sus fases cuando "aúllan y gritan". Como muchos otros pueblos, tienen una religión de los animales. En su caso, la religión del oso. Inmediatamente el búho, los pájaros blancos, especialmente el águila (a la que llaman el abuelo de sus antepasados) son "animales sagrados".

Religión Outsmartt.

Lefèvre - que como racionalista ve y quiere ver mucho mejor los aspectos menos edificantes de las religiones - dice con razón: si los apaches se comportan así, en su mente juega el recuerdo de las muchas veces que, en la caza, "engañaron" al oso, al coyote, al bisonte, al ciervo, -- a.o. imitándolos.

Así que la veneración y la superación al mismo tiempo tipifican su religión. - Aquí vemos la reserva mental ("la restricción mental").

Por cierto, una de las formas del antiguo verbo griego 'ek.kleptein' o 'kleptein' (engañar) -es decir, el hábito de ocultar la verdad de forma ociosa- desempeña un papel tan importante en las relaciones entre "los poderes santos" y el hombre religioso". (O.c., 3).

Y estos poderes sagrados parecen "jugar el juego" en el proceso: al menos así lo piensan, por ejemplo, los apaches, -- con muchas otras culturas.

La fuerza vital de un animal.

R. Montandon, *De la bête à l'homme (Le mystère de la psychologie animale)*, (De la bestia al hombre (El misterio de la psicología animal)), Neuchâtel / París, 1942, 142ss.

Montandon habla de la "fascinación", (embelesamiento) que, a diferencia de la magnetización (que emana de todo el cuerpo, en particular de las manos o los pies) emana de los ojos. En ambos casos, es la fuerza vital la que pasa, voluntaria o involuntariamente, a otra realidad.

El autor cita a Ch. Lafontaine, *L'art de magnétiser (Le magnétisme animal)*, (El arte de magnetizar (El magnetismo animal), París/ Ginebra, 1880, 338. -- Traducimos.

El poder del ojo sobre el hombre es inconmensurable, pero su acción sobre el animal es aún mayor. Es tan grande que llega a matar. Pero a veces también el ojo del animal tiene su efecto sobre el hombre que no alcanza la supremacía.

Al fin y al cabo, hay reciprocidad en cuanto al efecto - magnetismo en una palabra - de uno a otro y viceversa. Es una lucha a vida o muerte en la que la vida sigue siendo posesión del más fuerte.

Lafontaine da un ejemplo.

Septiembre de 1817. En Champagne, cerca de Étoges. Un médico (más o menos de veinticinco años), el profesor Bouvrain y una tercera persona. Habían leído en un viejo libro de nigromancia (invocación de la muerte, espiritismo) que los magos mataban un sapo sólo con la mirada.

Querían comprobarlo. Colocaron un sapo sobre una mesa en un recipiente de cristal adecuado. El sapo se quedó quieto. El médico se cruzó de brazos, apoyó los codos en la mesa y comenzó a mirar al sapo de cerca a unos 60 centímetros de distancia. En presencia del profesor Bouvrain y de la tercera persona que comprobaba lo que sucedía.

No hubo cambios durante los primeros diez minutos. Durante ese tiempo, la mirada del doctor no parecía ser más que de curiosidad... Luego fue diferente.

En el décimo minuto, su mirada parecía expresar algún tipo de insatisfacción o arrepentimiento. Desde el minuto diez hasta el quince, el médico se desplazó gradual e involuntariamente hasta cerca de la almohadilla a unos cinco o seis centímetros.

En el minuto quince cambió la posición de los brazos: ya no los cruzó. Cerró las manos y se apoyó en ellas.

Las manos parecían apretarse. Del minuto quince al dieciocho, la cara se puso primero roja, luego muy pálida y llena de sudor.-- En el minuto dieciocho, el sapo se desintegró.

Nota:-- "Muy pálido y lleno de sudor" significa la agonía del médico. El sapo, sin embargo, no había sido visto cambiar por ninguno de los dos observadores: su mirada estaba fija en el médico.

El médico dijo que primero había experimentado un malestar general y que poco a poco la vida en él se había "tensado" hasta tal punto que, si la prueba hubiera durado unos instantes más, no habría sabido si podría haber continuado, ya que no habría podido mantener el estado de tensión en el que se encontraba. Dijo que, o bien se habría caído, o bien se habría encontrado muy mal, o bien habría tenido que enfrentarse a algo más.

Después de esto, el médico se sintió muy mal. Lo atribuyó a la aversión -en primer lugar- y a las diversas permeabilidades interiores en el curso del experimento. La menstruación no tuvo consecuencias. Fue el resultado de la lucha. El sapo es un fascinador muy fuerte. El médico había experimentado de primera mano los efectos de su oponente: afortunadamente, había movlizado toda su fuerza vital y había tenido éxito.

Nota: - Lafontaine. - Es aún más notable que el experimento haya sido realizado por personas que no tenían ningún conocimiento sobre la magnetización. Los magnetizadores experimentados tienen conocimientos sobre los fluidos y la radiación de los mismos.

Pero incluso los magnetizadores experimentados habrían corrido el riesgo de tal experiencia: cuando la mirada del animal se fija en la tuya, si flaqueas, los fluidos del animal te penetran de forma abrumadora.

La precaución elemental te insta a no arriesgarte nunca solo, pues el animal puede resultar más fuerte que tú. Una vez en sus garras, no podrás salir por tu cuenta.

Nota: -- Esto explica en parte por qué los primitivos adoran a los animales.

Los elfos.

Los elfos son espíritus de la naturaleza. Son una "armonía de contrarios", como tantas cosas en la creación de Dios: a veces son buenos, a veces no. Tienen, según algunas tradiciones, un "rey", el rey de los elfos (Ellerkönig: "Erlkönig"). A quien no acepta sus propuestas, le drenan su fuerza vital. Con todas sus consecuencias.

Leemos una antigua balada alemana, Herr Olof, que describe poéticamente tal acontecimiento.

El texto.

Herr Olof cabalga tan tarde y tan lejos por el campo. La hija del rey de los elfos le ofrece su mano. "Ah, Olof, querido Olof, ven, baila conmigo: un par de espuelas de plata te daré. Un pañuelo de seda tan blanco y tan fino. Mi madre lo blanquea en la luz de la luna".

"No puedo bailar; no debo bailar, porque mañana es el día de mi boda". "Escucha, querido Olof, ven, baila conmigo: te daré un montón de oro".

"Aceptaré un montón de oro, pero nunca bailo: No puedo ni debo hacerlo". "Y si Herr Olof no baila conmigo, la muerte y la ruina le sobrevendrán en el acto". Ella lo besa, lo aprieta contra su pecho y su corazón. "¿Qué me pasa? ¿Qué será de mí? ¡Oh, dolor y angustia!

Le levanta, cada vez más pálido, sobre el caballo espumoso: "¡Ahora monta! Ve a ver a tu dulce niña. Él cabalgó, -- llegó a la puerta: allí estaba su asustada madre ante él. "¡Ah, hijo! ¡Querido Olof! ¿Cómo estás tan pálido? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Dímelo de una vez".

"¡Ah, madre! ¡Querida madre! Estaba cabalgando en el bosque a medianoche, y quería estar con ella. "¡Ah, hijo! ¡Te estás muriendo lejos de mí! ¡Ah, hijo! Te vas a casar: entonces, ¿qué le diré a tu novia mañana?" "¡Ah, madre! Estaba cabalgando en el bosque: Quería estar con ella.

Gime. Se muere. Cuando llegó la mañana, la novia vino cantando: "¡Ah! ¡Madre! ¡Querida madre! ¿Por qué lloras? ¿Dónde está mi amado? ¡Ah, Olof! ¡Tú!"

"¡Ah! ¡Hija! ¡Querida hija! Estaba cabalgando en el bosque: ¡a medianoche quería estar contigo! Levantó la tapa escarlata: ¡allí yacía su amado! Estaba pálido y muerto.

Nota: -- El elfo frustrado, en busca de fuerza vital, le había presionado fatalmente y le había robado su fuerza vital.

Un "espíritu de la naturaleza" artificial ("elemental").

G. Hodson, *Les fées*, París, 1966, 151ss., describe ver lo que los ocultistas expertos conocen muy bien, a saber, un "espíritu de la naturaleza" creado por las fuerzas vitales humanas, preferentemente en grupo. El término "elemental" recuerda los "elementos" (de la naturaleza y de la humanidad y también de lo invisible) de los que se compone tal ser.

Whitendale. Abril de 1922.

Hemos visto un "elemental" humanoide (nota :-- espíritu servidor, "cómplice") hundido hasta los hombros en la ladera de una colina.

Completamente negro y con rasgos satánicos, se parecía -más que todo lo que he visto hasta ahora- al "diablo" de la fe cristiana tradicional. Parecía como si hubiera sido "atrapado en la tierra". Su cabeza, sus hombros y sus brazos sobresalían de la tierra.

Su rostro mostraba una sonrisa diabólica y maligna. Luchaba por liberarse. Su aspecto era el de una persona mayor con una vitalidad disminuida.

Nota:-- 1. Este tipo de "criaturas" mitad por encima mitad por debajo de la tierra se encuentran en todo el mundo.

2. Este espécimen resulta ser un producto de la magia negra, pero muchos otros son, por ejemplo, seres primordiales biotópicos o simplemente espíritus de la naturaleza demasiado ctónicos para procesar la luz del sol.

La interpretación de Hodson.

Nota: Cuando decimos "interpretación", no queremos decir que lo que dice sobre el tema sea una explicación puramente racional. No, la mayoría de sus explicaciones derivan de su don de vidente.

El "ser" era un elemental, remanente de antiguos ritos mágicos. En un pasado lejano, era un espíritu "libre" y malévolo que tomó la forma de un vampiro gigante (nota: -- una criatura que chupa la fuerza vital, especialmente la que está en la sangre, y que por lo tanto puede ser llamada un "chupador del alma de la sangre (estofa)").

Fue "creado" (nota:-- "causado") y empleado por un grupo de "sacerdotes" (nota :- - nosotros los hombres) que adoraban a "los Señores del Rostro Negro" para llevar a cabo sus inescrupulosos planes.

Nota:-- Estos "Señores del semblante negro" son un ejemplo de lo que S. Pablo llama "los elementos del cosmos".

Veo -en una época pasada- ritos calamitosos e impíos no muy lejos de aquí. Un grupo de magos.

Alrededor de ellos se ve un gran número de espíritus subordinados. Todos ellos completamente negros. Sobre ellos parece gobernar la criatura descrita anteriormente. Estos demonios servidores se mueven ininterrumpidamente: salen del círculo y luego vuelven a él.

Magia negra.

Los ritos de este culto son aterradores, demasiado terroríficos para describirlos. Entre otras cosas, se revuelcan literalmente en la sangre y en los "actos horriblos".

La "memoria" del lugar.

Incluso después de tanto tiempo, el espeluznante "magnetismo" (nota.:-- aura) y el horrible hedor de sus ceremonias están permanentemente presentes en la luz astral.

El ser.

El ser guía se asemeja a un enorme hombre negro como el carbón -- fue "creado" (nota.: causado) artificialmente por ritos sangrientos y una ceremonia mágica. Su forma es la de un ser humano. Y, sin embargo, es un ser no humano. Tiene una cola y cada pie tiene sólo dos dedos gigantes. La parte inferior del cuerpo -especialmente los pies- del "esbirro" encarcelado sigue impregnada de las eflorescencias y condiciones creadas por la ceremonia sangrienta.

Su proceso de descomposición.

El ser está condenado a un proceso de descomposición contra el que lucha, con toda la energía que le queda, que por otra parte se va reduciendo.

Durante miles de años, este proceso ha tenido lugar. En el proceso, su doble "etérico" (nota.:-- material fino) (nota.:-- modelo oculto) se desintegra lentamente, -- verticalmente: desde los pies hasta la cabeza. Si su proceso de descomposición no se acelera artificialmente, aparentemente deberán transcurrir muchos cientos de años antes de que el espíritu en bruto atrapado en el cuerpo del doble se libere por completo.

Es con gran alivio que interrumpo mi examen del mismo. Me dirijo a los encantadores y benévolos pequeños espíritus que están ocupados jugando, haciendo trucos y caminando aquí y allá en la ladera de la colina cubierta de brezo.

La apariencia engañosa de Satanás.

G. Hodson, *Les fées*, París, 1966, 121/150, habla de los "devas" o espíritus de la naturaleza más elevados. O.c., 127ss., describe en medio de una serie de seres familiares "un espíritu de la naturaleza mucho mayor".

Distrito de los Lagos. Mythburn, 26.'11.1921. Frente a Helvellyn, en la ladera. Un sol encantador. Tiempo helado. Desde un lugar, unos cientos de metros más arriba, se elevó, -- disparado a través del valle como un rayo: un espíritu de gran belleza. Tiene una apariencia "femenina". Con alas muy grandes. Sus colores principales eran el rojo brillante y el amarillo dorado.

Nota:-- Esto es una introducción.

Un espíritu.

He conocido un espíritu que puedo describir con mayor precisión. Este noble y hermoso ser tiene una apariencia femenina.

1. Cuando lo vi por primera vez, permaneció inmóvil por un momento, frente a nosotros: los pies juntos y los brazos extendidos. Su vestimenta radiante parecía perfectamente sólida dentro de un triángulo claramente formado.

2. Ahora se transforma en otro símbolo: levanta los brazos en dos graciosas curvas con las puntas de los dedos juntas por encima de su cabeza,--forma un círculo en un triángulo invertido, claramente visible. El resplandor triangular se mantiene deliberadamente inalterado, aunque los brazos se hayan movido. Su rostro, que mira a través del círculo, refuerza la imagen. En el centro del resplandor o aura, las líneas más pesadas del cuerpo adoptan la forma de la "T" tau de los antiguos egipcios.

3. Ahora extiende los brazos recogidos horizontalmente frente a él e inclina la cabeza entre los dos brazos. Estos debían estar extendidos por un aura que llegaba más lejos, porque, visto de lado, se ve un triángulo equilátero apoyado en su punta. Así, el aura, que ahora parece más densa (contraída), se va acumulando. Estos movimientos son muy gráciles y parecen querer representar algo en relación con las fuerzas reveladoras de la naturaleza.

Nota:-- Se percibe, en todo el texto de Hodson, que no sabe lo que significa, él que por lo demás interpreta con tanta soltura. Hay que señalar que cuando se presenta este texto a los verdaderos videntes, si tienen mentalidad bíblica, piensan inmediatamente en Satanás, el espíritu "demoníaco" apóstata del que nos enseña la Biblia.

El misterioso mundo de los espíritus de la naturaleza ('elfos').

El naturismo no sólo busca a los dioses/diosas, relacionados o no con los ancestros. También nos muestra el reino infinitamente variado de los espíritus de la naturaleza - normalmente llamados 'fairies' en inglés.

Que este "reino" también pertenece a la religión queda muy claro en Christina st. Hole, Fairy, en: *Encyclopaedia Britannica*, Chicago, 1967, v. 9: 39/40 (que resumimos). Pero empezamos con una historia concreta, un mito, sobre el tema.

Mélusine.

Se la considera el espíritu protector de la naturaleza de la dinastía de Lusignan. Era hija de Elinas, un cruel rey de Albania y de un hada, espíritu de la naturaleza, Pressine.

Mélusine -diminutivo de Mère Lusigne- encerró a su padre en una montaña. Como resultado, fue condenada a convertirse en serpiente todos los sábados desde la cadera y por debajo.

Se casó con Raymondin de Poitiers (Poitou) con la condición de que nunca la viera los sábados. Ella le construyó Lusignan y otros castillos.

Sin embargo, Raymondin rompió su acuerdo y descubrió su metamorfosis. Desde entonces, desapareció para siempre, y se la oye lamentarse en las torres de Lusignan cada vez que es inminente una muerte en su familia. De ahí el dicho francés "pousser des crises de Mélusine" (que a veces también significa "quejarse del dolor").

Nota: -- Con el tiempo, Mélusine se "identificó" con Mater Lucina, "la madre que da a luz" (uno de los papeles que desempeñaba la diosa romana Juno como diosa del parto en la antigua Roma).

El espíritu de la naturaleza.

El artículo de Chr. Hole se limita al hada, duende o hada. Pero evidentemente se aplica a todos los demás espíritus de la naturaleza, de los que las hadas o los elfos son sólo un tipo.

"Una creencia que se tenía antiguamente".

Hole se aleja así del verdadero contenido de las criaturas. ¡Aunque admite que es una creencia muy extendida y dura!

Caracterización.

¿Es el "hada" un conjunto de seres sobrenaturales (ella dice "supernormales") que, aunque relacionados de alguna manera, son muy diferentes en tipo y carácter. Se parecen a las personas de esta tierra pero no son personas. Tampoco son espíritus puros (en el sentido inmaterial).

Son muy diferentes en forma y vestimenta.

Algunos tienen una apariencia y estatura humana normal; otros son de pequeños a diminutos (desde un niño de doce años y más pequeños).-- Son muy diversos en sus ocupaciones: agricultura/crianza de animales, tejido, trabajo del metal y de la madera o en otras regiones viven en clanes con una pareja real y ejércitos y se dedican a la caza, organizando procesiones, celebraciones, bailes y guerras.

Viven en lugares solitarios también se encuentran como ayudantes y avisadores de los hombres. En los bosques, los pantanos y los ríos, otros espíritus viven solos o en grupos.-- ¡Es decir, una variedad ilimitada de actividades y sociedades!

Metamorfosis.

Aparentemente, estos seres controlan sus cuerpos fluidos o fantasmas: los cambian aleatoriamente según la forma y el tamaño. Sí, pueden hacerse invisibles.

Entre los humanos o en reinos subterráneos.

Según Hole, viven en un reino 'mágico' cerca de la gente de la tierra o debajo de nuestro mundo, o entre la gente de esta tierra.

Nota:-- Al parecer, son seres "ctónicos" o "telúricos", es decir, terrestres.

Nota:-- Los entendidos afirman que viven secretamente en conexión con, por ejemplo, deidades celestiales (seres "primigenios"), por lo que el término "ctónico" debe aplicarse con gran reserva. En y a través de "hadas", "elfos", "espíritus de la naturaleza", se contacta con seres superiores que parecen ser muy útiles o muy siniestros.

Dotados de magia.

Agujero.-- Las hadas son en las tradiciones seres poderosos, a veces amables, a veces despiadados (como espíritus burlones).-- En otras palabras: armonía de opuestos como dice W.B. Kristensen.

Contactos.

Las tradiciones - los mitos - siempre dicen que hay contactos entre las hadas y los humanos.

Contactos desfavorables.

El hecho de nombrarlas -que oculta significa "contactar con ellas"- les da poder sobre quien pronuncia el nombre. De ahí los eufemismos como "la gente amable" (por no decir "la gente de dos caras") o "los buenos vecinos" (que evita las travesuras).-- Hay que evitar los lugares que se sabe que están habitados por hadas ("tabú"). Nunca hay que buscarlos.

Nota: -- Esto también se hace con las deidades (más altas) o los antepasados.

El País de los Elfos.

Quienes -voluntariamente o contra su voluntad- visitan el "país de los elfos" (nota: generalmente el reino subterráneo o ctónico, "inania regna" (como A. Lefèvre, *La religión*, París, 1921, 208/227, llama a la esfera de las sombras), suelen arrepentirse: a veces el interesado regresa con la mente confusa o "con la fuerza vital drenada" (sic Hole).

Por cierto: la verdadera razón de la mente confusa: morir drenado; a veces el retornado se encuentra con que han pasado muchos años durante lo que en el país de los elfos se vive como "una corta ausencia": todos los amigos han muerto, la casa está ocupada por otros; se vive en los recuerdos como alguien que "desapareció" hace tiempo. Más aún: si tal persona come en tierra de los elfos, nunca regresa.

Nota:-- Estos elementos míticos hacen comprensible que los poetas de baladas quieran representar la atmósfera de balada del mundo de los elfos y de los espíritus de la naturaleza.

De paso: ¡la atmósfera de balada que emana de todo el mundo sagrado! La decadencia de la vida cósmica incluye esto.

2.-- Contactos favorables

La "inania regna". Los reinos sombríos, también muestran el auge de la vida cósmica (para hablar con Kristensen).-- A menudo -así lo cuentan los mitos- los terrícolas piden ayuda a los elfos por sus capacidades curativas. A la inversa, las hadas buscan la ayuda de las comadronas terrestres. Se hacen préstamos y donaciones. Por ejemplo: tetras, banderas, tazas.

Contactos sexuales.

El mito de Melusine ya nos habló de ello. Los espíritus de la naturaleza masculinos se "casan" (nota :-- de forma oculta) con mujeres terrestres. Los espíritus de la naturaleza femeninos se "casan" con un hombre (como, por ejemplo, Eric el Salvaje se casó con una elfa del Bosque de Clun).

Nota:-- ¡También lo hacen los dioses/diosas y las almas ancestrales!

Ladrones astutos

Hole -muy ingenuamente- menciona que las historias hablan de los elfos como "¡ladrones despiadados! Su objetivo es nada menos que los bebés humanos.

Mencionamos este lado desfavorable por separado, después del favorable, para mostrar que la teoría de Kristensen sobre "el engañador divino" y "el ladrón divino" (incluido el dios griego Hermes) también se aplica a los espíritus de la naturaleza.

Las teorías.

Hole señala primero que toda una serie de tradiciones están ahí como un hecho. Y en muchas regiones del mundo. Como otro elemento importante en el folclore aún vivo de algunos países. Estas tradiciones son tomadas en serio por los elfos, sí, como seres parcialmente desagradables.

Para ella, representan los recuerdos y temores de la gente sencilla y las imaginaciones de los poetas.

1.-- La teoría de los cuentos infantiles.

El hombre "moderno" tiende a hacer aparecer a los espíritus de la naturaleza "como dulces criaturas" en los cuentos para niños ingenuos. Pues, en términos modernos, no son más que eso.

2.1.-- La teoría histórica.

Las culturas neolíticas vivían mal en comunidades aisladas. Fueron arrolladas por culturas más cultas. Pero tenían un conocimiento superior de la región, -- religiones propias, habilidades mágicas. En matrimonios ocasionales, secuestros, robos, entraron en contacto con las clases dirigentes.-- Las historias de los elfos hablan de esos neolíticos.

2.2.-- La teoría precristiana.

Las deidades paganas destronadas y los espíritus (naturales) -testigos de la época anterior a que el cristianismo suplantara las religiones paganas- se mencionan en las historias de los elfos. Incluso se encuentra el diablo (bíblico) mezclado.

Los elfos eran consultados por las brujas (que eran descartadas bíblicamente como adoradoras del diablo). Los elfos temen las cosas sagradas cristianas o la pronunciación de los nombres cristianos. Los antiguos faunos, díadas y nereidas, espíritus del bosque y del agua aparecen como elfos.

2.3.-- La teoría de los ancestros.

Los cuentos de hadas aparecen a menudo en la proximidad de túmulos funerarios. Los muertos conocidos aparecen a veces como "en el país de los elfos". Algunos elfos apenas se distinguen de las sombras.

El país de los elfos suele ser una esfera subterránea... Las moradas de las hadas de Selena. Moro dice explícitamente que las hadas están muertas. Según Hole, estas teorías sólo explican muy parcialmente.

Nota:-- Con J. Sterly decimos que ciertamente lo "histórico" es absorbido por ... las hadas "propuestas" (posibles sólo en la mente de los racionalistas) que ocultan más que revelan la esencia de las hadas.

Que los videntes y visionarios -incluso hoy en día- 'ven' a estas criaturas ni siquiera es mencionado por Hole como una posible 'hipótesis' (lo cual es una verdadera omisión).

Espíritus de la naturaleza "vistos" por un vidente contemporáneo.

Hubo, hay y habrá siempre personas dotadas de espíritu. G. Hodson, *Les fées*, París, 1966, es la traducción al francés de los textos de un vidente inglés. En lugar de vender un montón de teoría sobre el "ver" (clarividencia) y el "sentir" (sensibilidad, clarividencia) he aquí algunos textos de esa obra tan sólida.

Los elfos.

O.c., 46s ... -- Los elfos que Hodson ha 'visto' algunas veces se diferencian de los otros espíritus de la naturaleza en que:

1. que nunca aparecen bajo la apariencia de vestimentas humanas y
2. que su estructura material consiste en una sustancia gelatinosa, sin ninguna disposición interior.

Nota:-- Que Hodson utiliza una serie de términos parcialmente diferentes es evidente por el hecho de que, por ejemplo, en el lenguaje de Hole, los elfos (o lo que lleve ese nombre) están efectivamente vestidos, y de verde (para los que siguen eso, incurren en sus penas). Hasta ahí.

Duendes del bosque.

En agosto de 1921, Hodson pasea por los bosques de Cottingly. Bajo los viejos árboles ve duendes.- Dos duendes del bosque muy pequeños que caminan por el suelo pasaron cerca. (...). Cuando se dieron cuenta de nuestra presencia, saltaron a unos dos metros de distancia (...). Se comportaron de forma alegre y nada temerosa.

Parecían estar cubiertos de una especie de piel ceñida que brillaba como si estuviera húmeda y del color de la corteza de los árboles. (...).-

Vivían en las raíces de un enorme haya. Finalmente, desaparecieron en una grieta en la que entraron como se entra en un sótano, y desaparecieron en la tierra.

Un poco más allá.

Muchas de estas criaturas caminaban por el suelo. -- Sus manos y pies estaban fuera de proporción con el resto de sus cuerpos. Sus piernas eran delgadas y sus grandes orejas, que apuntaban hacia arriba, tenían casi forma de pera. Sus narices eran afiladas y tenían bocas grandes. Dentro de sus bocas -por lo que pude ver- no había dientes, ni estructura, ni siquiera lengua, como si todo el interior fuera una especie de gelatina.-- Alrededor de ellos una pequeña aura verde.

Nota: -- Otras personas superdotadas contemporáneas ven a veces seres muy similares por lo que podemos concluir una especie de objetividad de la narración.

Un duende de las hadas.

G. Hodson, *Les fées*, París, 1966,103.-- Preston.-- Un deslumbrante espíritu femenino de la naturaleza, totalmente parecido a un espíritu de árbol (nota:-- el alma de un árbol), reside en un espeso seto formado por una abundancia de zarzas, plantas trepadoras y espino rojo brillante.--

Es inmediatamente evidente que en los setos densos tienen lugar los mismos procesos que en los árboles. Este espíritu de la naturaleza es de naturaleza excepcionalmente amable: mide probablemente 1,30 m. Lleva una prenda fina, translúcida y ondulada. Nos mira directamente, con una sonrisa muy benévola y generosa. Está llena de vida y da la impresión de una gran energía totalmente controlada.

Su aura

Es notablemente vívida y se asemeja a una nube de tonos suaves pero radiantes a través de la cual pasan constantemente brillantes rayos de luz. Los colores superan todo lo que se puede encontrar en la tierra en cuanto a los colores más exquisitos. Vive en un estado de felicidad absoluta.

Un experimento arriesgado.

Me entregué al poderoso encanto de su presencia. Por un momento, abandoné mi cuerpo (nota: -- con una parte de mi alma), pero de tal manera que permanecí lo suficientemente consciente como para poder volver a mi cuerpo rápidamente a voluntad. - De este modo, quedé algo absorto en la alegría y la felicidad radiante (cosas que parecen ser la vida constante de todos los habitantes del mundo de las hadas).

Un contacto demasiado profundo es arriesgado. Al fin y al cabo, hace falta un esfuerzo feroz para volver a entrar y soportar de nuevo la carga de la existencia encarnada.

Esto es lo que ocurre con Hodson.

Al parecer, en el hada estaba presente una entidad femenina muy elevada. Porque, según los entendidos, un hada ordinaria, por muy hermosa que sea, no tiene un aura tan fuerte como para poder encantar a un astuto ocultista como Hodson. En el Antiguo Testamento se dice que "ver a un ser divino" (el hijo de Dios) es lo mismo que morir. El experimento de Hodson tiene este sentido.

Tradición y actualidad en los espíritus de la naturaleza.

G. Hodson, *Les fées*, París, 1966, 31ss., aclara la clasificación de los seres de la naturaleza.

Todas las formas pertenecientes a los mundos "inferiores" están constituidas por una sustancia tan difusa que refleja las vibraciones de los pensamientos y los sentimientos. En consecuencia, son extremadamente fluidas y variables.

Nota:-- Que nuestros pensamientos y sentimientos emitan "vibraciones" es una manera de decir. También se podría decir "emanan", por ejemplo.

Ni los espíritus de la naturaleza, ni las hadas -situadas más arriba- ni los "devas" -aún más elevados- (nota:-- término de Hodson para los espíritus de la naturaleza más elevados) poseen un cuerpo "fijo" tal como lo entendemos. Sin embargo, pueden materializarse de vez en cuando (nota: adoptar una forma sólida o aparentemente sólida, a veces incluso groseramente materializada). Al hacerlo, utilizan formas de pensamiento como modelos para la materialización.

Nota:-- Se trata de nubes de materia fina o sutil (sombra) en las que un pensamiento o sentimiento se hace "visible" en el otro mundo.

Hodson: Estas formas de pensamiento son las que los forasteros y los niños han "imaginado" de estos espíritus de la naturaleza.

Nota:-- Es un hecho establecido que los no intelectuales y los niños (hasta la edad de once o doce años) tienen una capacidad mántica que es suprimida por nuestra cultura.

La tradición de los videntes actuales lo confirma.

Cualquiera que entienda las leyes del pensamiento o la naturaleza de este tipo de seres (espíritus, hadas, devas) con su falta de un principio mental de vida claramente desarrollado, no se sorprenderá de que, por ejemplo, las hadas de la tradición y las hadas vistas a través de la clarividencia se parezcan exactamente: alas, palos, estrellas parpadeantes y demás.

A la vida "elemental" (es decir, ligada a los elementos naturales) le gusta amoldarse a formas de pensamiento ya existentes, igual que a un niño le gusta disfrazarse. Un niño utilizará uno u otro modelo de pensamiento como "molde" para su "trabajo" o para dispersarse según su gusto.

Nota:-- No es sorprendente que las mentes "modernas" refieran el reino de los espíritus de la naturaleza a los mundos de fantasía de los niños y los primitivos.

Ritus paganus.

Literalmente: "Rito o acto de culto pagano". -- G. van der Leeuw, *Phänomenologie der Religion*, Tübingen, 1965-2, menciona la desnudez ritual en algunos lugares.

El rito como acto cargado de poder.

El término "poder" en el lenguaje de Van der Leeuw significa "fuerza vital": "mana". -- No se trata de cómo actúa el hombre -- en materia religiosa -- pues su conducta debe tener como objetivo la adquisición de poder.

Para ello, entre otras cosas, despliega su propio poder con la mayor fuerza posible. El *ritus paganus*, es decir, la desnudez ritual, es un tipo de comportamiento de este tipo. La naturaleza cargada del propio cuerpo sirve, por ejemplo, para alejar los poderes malignos, para inducir la fertilidad, etc. .

1.-- Ritus paganus.

Van der Leeuw cita a K. Weinhold, *Zur Geschichte des heidnischen Ritus* (Sobre la historia del rito pagano), (1896) -- El aumento de la fertilidad, el control de las malas hierbas, la protección contra las influencias malignas, el fortalecimiento de los juramentos, la infraestructura para profetizar (Saül, Cassandra), etc. son algunos de los fines prácticos para los que se puede sentir la necesidad de energía.

Un ejemplo popular.

En Brandeburgo, cuando una vaca golpea con su pata trasera durante el ordeño, la muchacha virgen tiene que ponerse en el taburete de ordeño con su trasero desnudo, porque entonces el animal se calmará.

Nota: Los occidentales, sobre todo los intelectuales, se ríen de esta praxis pero nunca la han probado ellos mismos, la única forma (científica) de saberlo realmente.

Lo que especialmente no entienden es que la atención de la chica se centra en su aura (su sustancia anímica que atrae a la vaca para calmarla).

Los que con la mentalidad occidental ignorante lo prueban y no piensan en la radiación, están preparando una "falsificación" (término de K. Popper para el fracaso del experimento) porque se pierden lo esencial, lo religioso, es decir la movilización de la fuerza vital y la transferencia a un animal.

2.-- La danza.

En muchos bailes religiosos, la desnudez es imprescindible. Jane Ellen Harrison, *Epilegomena to the History of Greek Religion* (1921) dice: "En todo el mundo el hombre primitivo baila donde nosotros (los occidentales) rezaríamos y alabaríamos.

Van der Leeuw dice: ¡la danza no es una actividad estética! Es religión, porque genera "poder".

Por ejemplo, entre los indios mexicanos, la danza es al mismo tiempo trabajo: cuando llega la cosecha, un indio se queda en casa y baila todo el día para que la cosecha tenga éxito, porque "pone en marcha el poder". El hecho de que la danza "vitaliza" o "revitaliza" también se aplica a nosotros cuando se trata de la danza erótica. La danza es el afrodisíaco por excelencia, tanto en su forma más burda como en la más fina.

Nota: -- Un afrodisíaco es un principio activo que despierta o intensifica el erotismo.

Nota: -- Cuando una chica virgen baila desnuda en un entorno sagrado, rodeada de personas que comprenden su contenido religioso, se potencia enormemente su resplandor.

Esto también es cierto si se trata de un joven que aún no ha mantenido relaciones sexuales, lo que en los países balcánicos, por ejemplo, se utiliza para descubrir a un vampiro que está enterrado en el cementerio de una iglesia pero que por la noche, a través de su influencia oculta, asola el pueblo (especialmente a las jóvenes).

Lo colocan desnudo en un caballo negro y lo conducen entre las tumbas hasta que el caballo empieza a temblar y a estremecerse... debido a la proximidad de la tumba donde está enterrado el vampiro.

3.-- Procesión.

La procesión recuerda a la danza ritual: cada procesión moviliza a la comunidad en torno a algo cargado de poder y "santifica" una zona bien definida mediante su circunvalación.

En muchas costumbres populares primitivas, se trata de una muchacha desnuda. En las procesiones católicas de antaño, esta muchacha cargada de poder era sustituida por una realidad igualmente cargada de poder, el Santísimo Sacramento.

4.-- Juramento.

Según una antigua costumbre sagrada germánica, el juramento se hace desnudo. En Gen. 24:2 se lee: "Pon tu mano sobre mi sexo, para que te tome juramento por Yahvé". Los genitales, según van der Leeuw, "sind der Sitz starken Seelenstoffs" (son la sede de la sustancia del alma fuerte o maná).

Nota: -- La gran dificultad con este tema es nuestra deserialización occidental de todas las cosas sexuales y eróticas que nos hace ciegos a su naturaleza sagrada.

Ritus paganus.

G. Hodson, *Les fées*, París, 1966, 102s., nos muestra el despliegue naturista que, por ejemplo, una chica desnuda imita -consciente o inconscientemente- cuando realiza un rito sin ropa. Pues es sobre la base de la visión mántica que las religiones paganas introdujeron el "rito" pagano.

Hodson en Kendal. Diciembre de 1922.

Una especie de hadas (entiéndase: espíritus de la naturaleza) absolutamente encantadoras viven aquí. Su aspecto es el más dulce y gentil que he visto nunca. Excepto quizás las hadas del Atlántico en las laderas occidentales de Snaefell.

Son verdaderamente hermosas.

Encantadoras y tranquilas se mueven. Con la mayor gracia y belleza. Una nos ha detectado y aparentemente no nos teme. Con su mano derecha sostiene su vestido delgado y translúcido, a través del cual se distingue su forma rosa pálido. En su mano izquierda sostiene algo que no puedo representar en este momento.

Sus miembros están desnudos. El cabello es largo y cuelga libremente.

Alrededor de la cabeza, como una corona, hay pequeños puntos de luz. La forma en que aparece es tan hermosa que pensaría que está posando, si no fuera por la ausencia de cualquier autoconciencia aumentada y la total inocencia de su rostro y sus ojos.

A mi alrededor veo otras hadas igualmente hermosas, que difieren poco entre sí... Una de ellas, dándome la espalda, tiene una "adorable" cabellera larga y oscura que le cuelga por debajo de la cintura. Camina lentamente por el bosque con uno de sus dos hermosos brazos extendidos delante de ella.

Nota:-- O.c., 25.-- Hodson plantea la hipótesis de que el desarrollo de los espíritus de la naturaleza tiene lugar en relación con la humanidad. En el desarrollo de las realidades mineral, vegetal y animal, los espíritus de la naturaleza (devas o espíritus de la naturaleza más elevados, hadas o espíritus de la naturaleza intermedios y elementales o espíritus de la naturaleza más bajos) son pioneros.

El hada citada anteriormente nos parece que se dedica a la "creación" de alguna realidad de la naturaleza: camina por el paisaje con el brazo extendido delante de ella, con gran atención.

El papel de las esclavas en Roma.

Léase W.B. Kristensen, *Verzamelde bijdragen tot kennis der antieke godsdiensten*, (Colecciones de contribuciones al conocimiento de las religiones antiguas), Amsterdam, 1947, 217/223 (La posición sagrada de los esclavos).

La tesis de Kristensen es la siguiente

1. El misterio de la energía femenina, en el "surgimiento" de la vida (nota.:-- concepción, etc.), está representado (nota.:-- visiblemente presente) por las mujeres esclavas.

Inmediatamente eran servidoras de juno (y de los iunones) y eran la analogía de las vestales que eran servidoras de la diosa vesta (= tellus, terra).

2. Eran las deidades del inframundo ordenadas.

Nota:-- Mencionamos aquí un texto del escritor romano Apuleyo (125 /180): "De la misma manera, los antiguos romanos veneraban a los manes (antepasados), a los lares (espíritus familiares), a los penates (espíritus de la casa y del hogar) y a los genios (espíritus de la procreación).

Así, Apuleyo dice: "Nuestros antepasados creían que los manes, si eran malignos, debían llamarse 'lar', si eran benignos 'lares'. Genio y 'lar' son el mismo ser". (A. Lefèvre, *La religión*, París, 1921, 248).

Nota:-- Con esto situamos un poco la noción de 'genio' (plural: 'genii'), que allí se traduciría bien el término holandés 'dijgeest', donde 'ge-dij-en' lleva la raíz 'dij' o 'fuerza generadora'. El término holandés 'Dijbeen' significa 'hueso del muslo'. Los muslos de la mujer están especialmente ávidos de fuerza. Entre ellos surge la nueva vida al nacer.

Por cierto, 'tutela' o 'iuno' es el femenino del masculino 'genio': el genio es el muslo o espíritu generador del hombre, la tutela o iuno es el muslo o espíritu generador de la mujer.

Feriae ancillarum.-Fiesta de las esclavas.

O "nonae caprotinae". -- El 7 de julio, en honor de Juno caprotina ("Juno la diosa de las cabras").

Ese día -bajo la dirección de una compañera esclava, la vilica apodada "tutela"- vestidas como las "matronae", las "damas libres", las mujeres esclavas salen de la ciudad.

Por cierto: el vestido es el signo visible o símbolo de la posición sagrada de las esclavas como esposas del espíritu generador (el "lar familiaris" o el "genio").

En honor a Juno caprotina, la diosa suprema de los romanos y diosa de la fertilidad, hacen un sacrificio bajo una higuera silvestre, 'caprotinus', en el que el 'fluido' ('lac' ('leche')) del árbol se mezcla con el sacrificio. No sin 'peleas de piedras' y 'palabrotas', (aischrologia'), que invariablemente pertenecen a cualquier deidad terrenal y religión procreadora que haya. El final es una 'vitulatio', un sacrificio de victoria.

Juno.

Con Júpiter, con quien forma la pareja principal, la diosa suprema del politeísmo romano.-- Las esclavas eran, en su fiesta, las esposas ('sacerdotisas') que la representaban como diosa (de la concepción y el nacimiento especialmente).-- Juno caprotina es adorada en el caprificus (caper = cabra + ficus = higo), es decir, higuera silvestre.

Nota: -- Otra versión dice en el estanque de las cabras ("capri palus"), en el campo de Marte ("Campus martius"),-- indicando un rito relacionado con las aguas.-- La cabra estaba dedicada a Juno. La cabra estaba dedicada a Juno, que los antiguos romanos interpretaban como símbolo de la fecundación.

Como dice Kristensen, la higuera silvestre y el higo tenían un significado afrodisíaco. Por ejemplo, la "humedad", es decir, la "leche" ("lac") que se puede exprimir del higo al madurar, recuerda al esperma (en caja).

Esto pone de relieve la aischrologia, el crujir de dientes (es decir, contar historias porno), que formaba parte de estos ritos de fertilidad. Según Kristensen, esto no se refería al poder genético o generativo de la tierra (entiéndase: deidades de la tierra) sino a la vida sexual real de los humanos.

Nota:-- Esto último aclara por qué la gente "decente" tenía tantas objeciones contra esa religión.

Tutela.

Este era el nombre dado a la esclava que era la líder. También se usaba un nombre griego 'filotis', la amante. En latín: amata: amada.

¿Qué significa tutela? Al igual que los hombres tenían un genio, las mujeres tenían un 'iuno' o 'tutela', el espíritu típicamente femenino de la concepción como inicio de la vida biológica.

Numerosos textos mencionan la "tutela" junto al "genio" (y los lares), que se representaban con el cuerno de la abundancia y el cuenco de sacrificio en las manos como símbolos. Los esclavos adoraban a los lares (genios), los esclavos a la tutela.

Se ha conservado una inscripción de una pareja de esclavos: él y su esposa dedican su regalo votivo "laribus et tutelae", a los lares y a la tutela. Para las mujeres no había más tutela que este "espíritu divino" de las mujeres.

Consecuencia.

El líder debía representar la tutela. Tutela entonces como símbolo del espíritu femenino.

Nota:-- Todo esto se llama a veces "chthonismo", religión de la deidad de la tierra (griego antiguo: "chthon" es "tierra").

"La Virgen Madre".

Kristensen profundiza ahora en la Tutela, o Juno (caprotina).

La 'filotis', amata, la Tutela amorosa, era la esposa del genio o lar familiaris, el espíritu de la concepción.

La 'vilica', mujer esclava, líder de los ritos, realizaba regularmente -según Catón- oraciones en el hogar de la casa por la prosperidad de la familia.

Kristensen se refiere ahora a la creencia de que el lar familiaris, el espíritu de la tierra que era también el espíritu del hogar, "habitaba" en el propio fuego del hogar y allí dejaba "subir" la vida de la familia (subida de la vida cósmica).

Se cuenta que en la casa de Tarquinio (534-509), rey de Roma, apareció un falo en el hogar, que engendró al futuro rey en Ocrisia u Oclesia, la Virgen Vestal.

Cfr. Kristensen, o.c., 306s. -- La esclava era la esposa ('sacerdotisa') del 'dios' que vivía en el hogar: en la casa de Tarquinio, Oclesia llevaba todos los días, como virgen, las ofrendas de comida y bebida al dios del hogar.

Kristensen ve en esto la pionera de las posteriores Vírgenes Vestales. Y el modelo de la vilica o líder del rito.

La vestimenta de las vestales era siempre nupcial y siempre iban vestidas como mujeres casadas -como las matronae, las damas- y llevaban el peinado de las matronae.

En la fórmula de iniciación, la esclava era llamada "amata", amada, como la líder de las esclavas, Tutela.

Entonces, ¿quién era el novio?

Las vestales adoraban al Dios del Fuego. - En un texto Plinio habla del poder protector del falo y añade: "Falo es el dios adorado en el culto romano por las Vírgenes Vestales". Es este espíritu el que es el novio.

El contramodelo lo demuestra: las vírgenes vestales infieles eran enterradas vivas. Lo cual no es un castigo en el sentido ordinario, sino la más alta consagración o consecratio que era entregada a su verdadero consorte, el dios del inframundo (que aparecía en el hogar como un dios falo).

Por cierto: las vestales favorecieron -provocaron- la concepción del pueblo romano como pueblo.

Nota:-- Así que se trata claramente de una religión de la fertilidad.

Sospita.

La Tutela debió de representar también a Juno caprotina, la diosa de la fiesta de los esclavos. Esta Juno, cubierta con una piel de cabra, es -al igual que Tutela- llamada sospita, la salvadora o protectora.

Paralelamente a la salvación de la vida de los esclavos, continúa la labor salvadora de las mujeres esclavas. "Como hecho religioso", dice Kristensen, es decir, como religión en el fondo de la vida cósmica del pueblo romano.

Vitulatio

El sacrificio de la victoria se justifica por ello, pues Juno caprotina salva de la destrucción de la vida provocando su resurrección. No sin razón se la representa con lanza y escudo -como en la Atenas Nikè- como símbolos.

Ella redime al pueblo, a las familias, de la "muerte" (en el sentido religioso de esa palabra, es decir, de todo lo que degrada la vida) gracias a la fiesta de los esclavos. La vitulatio no es pues sino normal.

Nota:-- El chthonismo.

A. Lefèvre, La religión, París, 1921, 156s., dice que el "chthonismo" es el nombre del sistema que da al "principio" y al género femenino el primer rango tanto en la cosmogonía (nota:-- doctrina del origen del universo) como en el culto.

En la religión de los esclavos nos encontramos con un trozo de religión ctónica, incorporada a un sistema politeísta.

Nota:-- Religión de la concepción

Evidentemente, la concepción o "generación" es central en el culto a las esclavas en Roma.

A. Lefèvre, o.c., 152s., dice al respecto lo siguiente:-- La repetición ininterrumpida y omnipresente de la concepción en el ámbito biológico como presentación visible del "otro mundo" llevó al hombre a ver en la concepción (de los animales) el origen de todo lo que es. En la mayoría de las cosmogonías, "creación" era lo mismo que "generación".

A veces el mito decía que un perro o un león, una serpiente, un pájaro, un árbol, una roca, un lago o un río, apareándose con otras criaturas u objetos, habían "concebido" toda la naturaleza.

Por otra parte, el mito decía que la nube, el rayo, el sol, la luna, el cielo, la tierra, el desorden y la noche habían "dado a luz" a todo lo que existe, lo que demuestra que esas religiones interpretaban la vida como la esencia de la realidad.

El servicio dema-derado.

Leemos ahora a R. Thurnwald, *Die Eingeborenen Australiens und der Südseeinseln*, (Los indígenas de Australia y de las Islas del Mar del Sur), Tübingen, 1927, en el que se cita a Wirz, *Die Marind-anim von Holländisch-Neu-Guinea II*, 2 (1925).

Los marind-anim son un pueblo numeroso, situado principalmente en la costa del sur de Nueva Guinea Holandesa.

Tema: el majo, un culto secreto (que recuerda a las antiguas religiones místicas), que ocupa un lugar importante.

Dos características:

a. (lo que los occidentales llaman) "excesos sexuales" no se encuentran en ninguna parte del majo;

b. aparentemente, los motivos religiosos obligan a realizar regularmente el majo, ya que implica ritos de fertilidad exigidos por el dema, "Urheber-Geister" (espíritus causantes). "Incluso en las orgías obscenas se suelen ver instituciones de los demonios ancestrales y causantes ('Urheber')" (según el declarante).

Nota -- Evidentemente se trata aquí de erotismo sagrado ("magia sexual"). Por eso probablemente Wirz llama al dema "demonenhaft".

Nota-- Los dema como seres primitivos manaístas.

Entre los Marind-anim -dice Wirz- y las tribus vecinas la creencia en el maná se ha mezclado con la creencia en los dema (espíritus demoníacos y antepasados) hasta tal punto que ambos no pueden separarse. Los Marind-anim llaman a las piedras mágicas -utilizadas para diversos fines- "dema".

Se refieren a ellas como seres 'concentrados' a la piedra, parecidos a espíritus ('geisterhafte') de los que emana el poder (mana).-- Así, literalmente, Wirz.

Nota: -- Majo tendrá pues como apuesta la adquisición y el mantenimiento o incluso el desarrollo de la fuerza vital. Lo cual es claramente una de las características principales de cualquier religión verdadera (hasta las religiones de revitalización).

El mito.

Este dice que el majo "solía" (nota:-- al principio) consistir en celebraciones sexuales y caníbales que se refieren al origen -el origen mítico, es decir- del cocotero. El majo se convirtió así en un culto al coco, cuyo descuido (irreligioso) 'provocaba' la falta de frutos de las palmeras.

Nota-- Rapa es un culto al fuego. El fuego se originó en las celebraciones eróticas del dema. Si uno descuida la rapa, el templo del fuego se enfada e impide que se siga haciendo fuego.

Estructura.

El culto secreto contiene dos elementos

1. la repetición simbólica de los mitos, especialmente el del coco;
2. el coito.

El primer elemento se refiere a los iniciados; el segundo, a los iniciados de más edad.-- Ambos juntos causan

Los iniciados.

Los majo-anim o iniciados pasan cinco meses - reclusos en una habitación (majo-mirav) - sin ningún contacto con los 'burap-anim' (no iniciados). Hacen allí (lo que llamamos) "religión de precepto", es decir, una religión que enseña mordazmente a vivir según unos hábitos de vida estrictos, a veces extraños, que en conjunto pueden llamarse "la ley del majo". Como se desprende de lo que sigue.

Al principio no se les permite usar nada y se les quita todo lo que es ornamental y peludo; tienen que dejar todos sus hábitos y actividades (pescar, cazar, preparar el sagú, plantar, tener relaciones sexuales, etc.).

En otras palabras: "tabula rasa", una pizarra vacía. Porque llegan a majo como si no hubieran nacido todavía, como ignorantes (no iniciados).-- Para renacer, aparentemente.

Por eso se visten con hojas de coco hendido y como primer alimento obtienen raíces y cortezas "indestructibles" de árboles bien definidos.

Nota.-- Esto es para que se sientan pobres.

La intervención del dema.

Uno que representa a un dema, ser primordial, del mito (nota:-- y actualmente) 'kamak' (da a probar) los diversos productos alimenticios y de placer y les enseña a hacer joyas, trenzar el pelo, preparar sagú, pescar, cazar, etc.). - Sólo entonces pueden volver a consumir alimentos y bebidas y reanudar sus actividades cotidianas.

Nota.-- ¿Por qué? Porque a partir de ahora los seres dema les guían desde dentro,-- dando a sus vidas una cualidad dema.

1. El alimento se da inicialmente a los iniciados en forma inferior y en pequeñas cantidades para su degustación (= kamak).

2. Ese alimento está siempre mezclado con semen - koorona. Pues, si los disfrutaran así y sin semen, no asimilarían en tal régimen. "La comida preparada con semen se hace inofensiva y fácilmente digerible por ese semen". Así los marind-anim unánimemente.

La opinión de Wirz.

"Aquí también se aplica el axioma generalmente aceptado: 'Vivir sin cuidados y disfrutar ininterrumpidamente de los alimentos básicos no es bueno en sí mismo y por ello provoca el fuerte malestar del dema - el causante y creador.

Nota: -- ¿No tendría más sentido decir: lo que es bueno en sí mismo es insuficiente a los ojos del dema, porque quiere poner su sello en él. Quiere controlar. Gracias a esa iniciación que pone una marca en el alma y el cuerpo del iniciado para el resto de su vida.

Los no iniciados.

¡Los "burap-anim" (no iniciados) digieren la misma comida sin inconvenientes!

1. En los asentamientos de los majo-anim prácticamente no hay no iniciados, salvo los niños de pecho.

2. Aquellos asentamientos que no conocen el majo, poseen otra forma del mismo que tiene esencialmente el mismo propósito.

La crisis moderna.

Están -dice Wirz- los muchos jóvenes, hombres y mujeres, niños y niñas que, desde que el gobierno prohibió el majo, no han participado en él.

Todavía hoy (1925), los viejos iniciados dicen: "No conocen el coco, el sagú y el arecapal.

Por lo tanto, no saben masticar betel, subirse a las palmeras, recoger y descortezar nueces, preparar sagú, pescar peces y langostas, cazar canguros y jabalíes, etc."

Wirz: "Los no iniciados no conocen los mitos y el dema que causan todas las plantas y animales, y por lo tanto no saben apreciar correctamente todas las plantas y animales que proporcionan alimento. Eso es lo que quieren decir los antiguos iniciados. "Debido a esto, el valor nutritivo real es extraído del alimento por el dema".

Nota:-- La interpretación de Wirz muestra que la religión dema tiene que ver con la adquisición, el mantenimiento y el aumento de la fuerza vital (llámese "mana" o lo que sea) y que la religión dema es una religión de (re)vitalización.

Nota:-- Esa es la esencia del majo. Aun así, se realizan verdaderos ritos de fertilidad. Pero, por ejemplo, el kamak es uno de ellos.

La interpretación del semen.

El semen es un medio de salvación - es un medio de protección contra las enfermedades, por ejemplo - pero también es una sustancia que da vida.

Nota: -- ¡Precisamente porque contiene maná, puede servir como medio de salvación (en el sentido del dema) y como escudo contra las dolencias!

Los mitos - toda una serie de ellos - lo atestiguan.

La causación por el dema "en el principio" del ñame, el sagú, el plátano, el canguro, el cerdo y otros elementos culturales implica al esperma como parte esencial del proceso de génesis. Tal vez esto se aplique a todas las plantas y animales en lo que respecta a su origen. Según Wirz

Los iniciados.

Esta es la segunda parte. Durante toda la duración del majo de los iniciados los iniciados cometen metoar, es decir, relaciones sexuales libres.

1.-- Orgías.

Todas las noches se celebran orgías en los arbustos a los que tienen libre acceso los habitantes de otros asentamientos.-- Pero los iniciados no pueden en ningún caso participar en ellas si no es después de terminar la iniciación. "Esto hace que las celebraciones sean aún más oscuras" (Wirz).

2.-- Sacrificios humanos.

a. Dentro del estrecho círculo del metoar masculino, se abusa sexualmente de las niñas de la propia tribu y se las come. Wirz no está tan seguro de esto.

b. De lo que sí está seguro es de que en otros cultos secretos - imo, rapa (ver arriba) - ocurre algo similar. "De esto se puede concluir que las cosas no son diferentes en el majo".

También en otras partes de Nueva Guinea la mayoría de las religiones secretas eran -quizás- originalmente a. celebraciones sexuales, b. sacrificios humanos y c. comer humanos. Más tarde esto fue sustituido en su mayoría por "fiestas" de carácter más inocente.-- Así siempre Wirz.

La caza del hombre.

Después de las dos partes del majo, la gente solía ir a la caza del hombre. Como en cierto sentido el desarrollo posterior del majo.

Tal vez el hecho de que en el transcurso de dicha cacería se robaran niños que eran aptos para el majo indique esto.

Conclusión.

Esto es lo que dice Wirz.-- Se sabe que el majo tenía que tener lugar cada año: cada vez en un grupo diferente de pueblos. Los hombres más viejos determinaban el comienzo del majo. El tiempo era la doga (un mes), llamada así por un árbol frutal (semicarpus anacardium) cuyo fruto maduraba entonces.

Deidades del inframundo en la antigua Roma.

Nos basamos en W.B. Kristensen, *Verzamelde bijdragen tot kennis der antieke godsdiensten* (Colecciones de contribuciones al conocimiento de las religiones antiguas), Amsterdam, 1947, 305 / 308.

La base.

Una antigua creencia en Roma era que las riquezas de la tierra (en todas sus formas, incluida la comida) eran causadas en la tierra por las deidades de las regiones subterráneas.

Con una condición: sólo aquellos que "encontraban la gracia" de estas deidades y se ponían a su servicio podían inducir a estas mismas deidades a "causar", es decir, a provocar, las riquezas de la tierra en medio de los hombres.

Según Kristensen, a. las esclavas/esclavas, b. las vestales (Vírgenes Vestales) y de forma más lejana el rey eran los "mediadores", "mesa" griega. Entre las deidades y los hombres terrenales.

1.1.-- Esclavas/esclavas.

En la época arcaica los esclavos eran prisioneros de guerra, obligados a la servidumbre absoluta.

prisioneros de guerra forzados,

que, como signo de su servidumbre a las deidades ctónicas o telúricas, eran cubiertos con guirnaldas: así se significaba que incluso en estado de esclavitud podían mediar entre las deidades del inframundo y los "señores":

Nota:-- Los "lares o lases" eran los espíritus ancestrales en la antigua Roma. Especialmente los "lar familiaris" estaban estrechamente relacionados con la familia y con toda la familia.

Saturno - celebrado el 17 de diciembre (= saturnalia) - era un dios del inframundo. Su papel coincidía con el de Dis Pater. Dis Pater era -según Kristensen- "el dios subterráneo de la riqueza", que se celebraba en la fiesta 'saecular' (en tiempos de máxima necesidad: la necesidad que había provocado (declive) también podía aliviarla (aumento) (según o.c., 297). Hasta aquí unas cuantas deidades del inframundo.

Los "servidores" (esclavos) eran como la representación visible de estas deidades subterráneas.

Según Dion Halic. 4:14:3 los protagonistas de la fiesta de los lares eran los siervos -no las personas libres- porque "la servidumbre de los esclavos gozaba de un favor especial por parte de los lares".

También eran los protagonistas de la saturnalia.

El dios (des)atado.

El propio Saturno -el dios de la abundancia del campo- era interpretado como un esclavo. Así, su estatua en el templo cercano al capitolio lo representaba en forma de esclavo atado.

Nota:-- Según Kristensen, esta atadura es el signo de su estado de muerte (descenso) del que se levanta (ascensión) "la vida de la tierra" (es decir, en forma de "las riquezas de la tierra").

El desprendimiento ritual de las ataduras -tanto de Saturno como de los siervos- era la representación visible de la resurrección.

1.2.-- Las Vestalas.

Las Vestalases eran vírgenes cuya tarea principal era custodiar el fuego "sagrado" que ardía día y noche en el altar de la diosa Vesta.

Como representantes -o más bien presencias visibles- de la diosa Vesta eran, por supuesto, médiums de la vida moribunda (declive) y ascendente (ascenso) de la tierra.

Nota:-- Ovidio, Fasti 6: 267, dice: "Vesta es idéntica a la tierra: el fuego siempre ardiente es la existencia ('origen') de ambas".

Nota:-- entre los maoríes (Nueva Zelanda) o entre una tribu sudafricana (ahora en el sur de África) el fuego "sagrado" también juega un papel similar.

Kristensen.

El fuego del hogar era (la representación visible) del fuego de la tierra. Pues bien, una creencia griega y romana sostenía que -a través del fuego de la tierra- la tierra en todo lo que produce, "vive" (nota: -- causa, -- causa la vida).

Así, por ejemplo, el lar familiaris, el espíritu de la tierra dentro de una familia y un hogar, que habita en el hogar de la vivienda, causa la vida -con altibajos- de la familia y el hogar.

Mitología de la procreación.

Los antiguos interpretaban generalmente el fuego como la presencia visible de la energía generadora o maná. Los mitos y los ritos que les corresponden expresan siempre el mismo misterio (nota :-- realidad oculta pero causal), a saber, la madre virgen causa la vida con el dios del inframundo (en este caso generativo: el dios del fuego generador de la tierra), del que es consorte.

(1) - Ocrisia.

Una tradición dice que en la casa de Tarquinio, el príncipe de Roma, un falo apareció en la chimenea y engendró al futuro príncipe en la sierva Ocrisia, la vestal de la casa.

Según algunos, el falo era el lar familiaris; según otros, Volcanus (el dios romano del fuego).-- Ambas interpretaciones coinciden porque el dios del fuego era el consorte de la madre virgen.

(2).-- *Las vestales.*

Fueron, en la estela de Ocrisia, interpretadas como las vírgenes consortes del dios del fuego.

Plinio el Viejo, Nat. hist., 28:39, informa: "Fascius qui deus inter sacra romana a vestalibus colitur" (El dios Fascinus es adorado por las vestales como parte de las realidades sagradas de los romanos).

Al fin y al cabo, las vírgenes guardaban y adoraban la 'sacra' en el templo de Vesta. Nota: 'fascinus' también significa falo (sagrado).

En efecto: el sumo sacerdote (pontifex maximus) designaba a las vírgenes como amatae, amantes, novias, con el peinado de novias, del dios. Si eran infieles, eran enterradas vivas (es decir, entregadas a sus verdaderos maridos).

Plinio el Viejo, H.n., 16:235, dice: en su consagración se sacrificaba el cabello o un mechón de cabello, porque en el cabello hay (de manera especial) "vida" (la fuerza vital; piénsese en Sansón en la Biblia), que mediante el sacrificio se dedicaba a esa deidad causante de la vida. Como dice el antiguo poeta griego Eurípides, Alk. 76, dice: "De quien se toma, se dedica a la deidad subterránea".

Kristensen.

Ni que decir tiene que este sacrificio capilar tenía un significado "místico" (nota:-- relacionado con el misterio): el misterio de la vida siempre renovada era visible hoy en día en el "matrimonio" de las vestales con el dios del fuego.

Más aún, según Kristensen: el novio divino, el dios del fuego consumidor de la tierra, habitaba en la 'muerte' (nota :-- la morada subterránea de los muertos) desde donde suscitaba la vida. Las Vírgenes Vestales, como sus "fertilizantes", también hicieron que esta vida se renovara en esta tierra.

2.-- *El monarca.*

Aunque relegado a un segundo plano durante la República, el monarca permaneció en el mito y en el culto como testador. Al fin y al cabo, Saturno era tanto un rey (Saturn rex) como un esclavo. Como rey era exhibido visiblemente por un esclavo durante las saturnales.

Pero el rey no tenía ninguna relación con las vestales.

Satanismos.

Nos embarcamos con gran reticencia en este capítulo, sin embargo ineludible. Nos basamos - no en "investigaciones" eruditas que suelen ser muy superficiales, sino - en una serie de reportajes realizados por J. de Brivezac, periodista que siguió de cerca el tristemente célebre proceso de Charles Manson (la masacre de Cielo Drive, Estados Unidos) y que posteriormente se puso en contacto con los actuales intermediarios (decimos: mafiosos) de la magia y la brujería (incluidas las misas negras). Sin ningún género de dudas, su *Les sectes sexuelles sataniques*, (Cultos sexuales satánicos), París, Ed. Open, 1975, reproduce el ambiente y la axiomática de estas religiones degeneradas.

De Brivezac.

"Hoy en día, cientos de miles de hombres y mujeres apelan a Satanás para tratar de adquirir un poder maligno (nota : dinamismo) y un tipo de visión de lo invisible (nota: apocalipsis) a través de la mediación de 'les puissances infernales' (los poderes del inframundo)". (O.c., 8).

Una visión general.

1. Los templarios luciferinos que, en un bosque cercano a Clairvaux, en el curso de una tormenta nocturna, cometen una especie de sexo en grupo (a.o. en el barro, como los celebrantes de Woodstock.

2. Los azotes (flagelantes) de Lucifer entran en contacto con "lo invisible" mediante golpes y torturas.

3. Los tantrikas que, en la estela del raja yoga, la coronación de todos los demás sistemas de yoga en Oriente, realizan proezas sexuales de fuerza para demostrar que el hombre puede controlarse a sí mismo y dirigir las fuerzas de su interior.

4. Los sodomitas satánicos que "sacrifican" su homosexualidad en una villa al "príncipe de las tinieblas".

5. Las Esposas de M'am Lilith, lesbianas negro-africanas, que practican una especie de vudú en un sótano de París.

Estas son cinco muestras de un mundo triste que está llegando a los medios de comunicación y al ciudadano medio. Es por esta última razón en particular por la que nos detenemos en ellas.

Sobre todo en los axiomas, es decir, en las premisas, que demuestran que efectivamente son religiones y no pura pornografía o prostitución, aunque los lectores superficiales -racionalistas, puritanos- no le encontrarán mucho más. Hay que haber desarrollado un fino olfato para lo sagrado para descubrir, a través de "todo ese sexo" con o sin sangre, el ámbito de lo "sagrado" (en sus formas degeneradas).

La estructura básica.

Lo que se repite en estas cinco religiones es el dinamismo (la creencia en fuerzas vitales misteriosas), pero de tal manera que hay un intercambio de fuerzas vitales: por un lado, las personas terrestres que participan en esos ritos, que "ponen a disposición" de los "poderes del inframundo" sus energías -mixtas, masculinas (sodomitas) o femeninas (lesbianas negroafricanas).

Por otra parte, los poderes del inframundo están muy implicados en esos ritos (interfieren, aparecen, hacen que los participantes estén poseídos o como poseídos), quienes a cambio (como respuesta al sacrificio del pueblo) "ponen a disposición" sus energías superiores - masculinas, femeninas, - mixtas. - Esta estructura de intercambio se repite en todas las religiones dignas de este nombre.

A propósito del culto en honor de Lilith (véase Isaías 34:14, donde se menciona a Lilith como el demonio de una cultura en ruinas) practicado por las lesbianas, de Brivezac dice: un hermoso gallo negro - solía ser humano - era la víctima indispensable durante el culto. La sangre -como el poder sexual- es un arma maligna que, si es perfectamente controlada por los adeptos (adherentes), les permite ofrecer a las deidades y a los espíritus el "alimento" (nota : dosis de energía) que necesitan antes de conceder sus poderes" (o.c., 95).

De paso: Lilith es adorada junto con "le loa des forêts" (el espíritu de los bosques) (o.c., 111), lo que apunta al naturismo primitivo. O.c., 100: "¡Sólo la sangre humana posee poderes mágicos inconmensurables! En nombre de este axioma las lesbianas negro-africanas pueden llegar lejos.

O.c., 101: "Antes de la muerte de Papa Doc (Dr. Duvalier, presidente de Haití) la desaparición de niños era un hecho habitual. En nombre de un axioma que valora tanto la sangre humana: ¿por qué no?

La religión como "schlechthinnige abhängigkeit".

Schleiermacher es conocido por esta fórmula: la religión es una cuestión de "dependencia incondicional" (que se vive hacia el Ser Supremo, por ejemplo).

Pues bien, si en algún lugar se aplica esta definición de religión, entonces en las "sectas" (religiones) satánicas.

¡El libro de de Brivezac está "literalmente tieso" con ese tipo de sumisión! Casi no hay una página que no lo exprese explícitamente o lo insinúe tácitamente como un axioma básico.

Las deidades del inframundo sólo quieren una sumisión total.