

10.3.2. Filosofía de la religión. Parte II, p. 151 a 335.

Una estructura sumisa adecuada.

Todo el texto de Brivezac muestra cómo precisamente el intercambio de energías se basa en la sumisión total. Resumimos. Las "esferas solemnes" en algún. Las "esferas solemnes" en algún marco no ordinario (= sacralizante) respiran una presencia de poderes superiores absolutos.

Sexual.

La sumisión/sumisión adopta las formas de la sexualidad (mixta, homosexual, lésbica). Al menos uno de los miembros de la pareja o del grupo sexual es "cabalgado" (nota :-- penetrado y "fecundado") por al menos una entidad.

El orgasmo

suele posponerse durante mucho, mucho tiempo (por control y agotamiento, si no por intervención del médico) - y es tal que uno se 'da', se 'pone' a disposición del otro y se relaciona así interiormente con la disponibilidad y sumisión exigidas por las entidades superiores.

Más que eso, para muchos actores orgásmicos hay un elemento de adoración en el éxtasis del eros. Esto es evidente por el lenguaje utilizado durante el juego del amor. "Te adoro". "Eres adorable". E.d.m.

2. -- Humillación.

Los éxtasis orgiásticos conducen muy fácilmente a la humillación: la pareja, por ejemplo, es reducida a un animal femenino por el humillador; la pareja, en ese ambiente, se siente - paradójicamente- honrada y se sabe honrada. Sí, ¡se adora!

¡Se ve el parecido natural con la "dependencia incondicional"! Con la sumisión dadivosa.

3. - La tortura.

Una persona torturada puede reaccionar de forma rebelde al principio, pero ciertamente en el transcurso del sexo, se convierte en lo contrario: uno se somete, se deja humillar "agradablemente"; sí, se tortura. Hasta llegar a la rendición-in-subordinación total.

Conclusión

Esta breve fenomenología muestra tres aspectos: la sexualidad y la humillación y la tortura. Los tres son "conformes" con la dependencia religiosa incondicional de Schleiermacher. Convergen con ella. Su religión.

Observemos que las personas que han experimentado -vivido- una vez un rito de este tipo quedan marcadas psicológicamente: esta iniciación les domina y anhelan repetidamente "volver a experimentarla". Esto les hace religiosamente dependientes.

Algunos extractos.

Para aclarar el ambiente y, sobre todo, los axiomas, he aquí algunos textos.

1. -- Los Templarios.

A distinguir, por supuesto, de los Caballeros de Malta, que constituyen la rama "vaticana" de los Templarios medievales.

O. c., 16.-- Baphomet (nota: el espíritu que adoran los templarios) está entre nosotros. Está dentro de nosotros. En ti (el Brivezac que asiste a la ceremonia).

Es el símbolo del poder, de la energía, del reino de los Templarios "negros". Es "el hijo de Lucifer", del ángel caído (...). Sométanse a su voluntad. Creed en él. Porque pronto estará allí. Lo verás. Le oirás".

Nota: Estos son más o menos los términos en los que las antiguas religiones místicas hablan de sus ceremonias.

O.c., 64.-- El líder en la escena sexual de una pareja: "Se convertirán en uno ante nuestros ojos y entregarán a Lucifer toda la energía como ofrenda que ustedes (los miembros) les han confiado uno tras otro (nota: a través del sexo con la pareja) (...). Ese es el regalo a Satanás.(...)".

Nota:-- ¡Sumisión/sumisión en un intercambio de energía! Escucha las palabras que siguen ahora.

O.c., 61.-- Sobre la flagelación de una mujer.

"¡No quiero oír tus gritos de dolor, sino tu sumisión! Ven: di que lo entregarás todo a Satanás. Dile que eres su esclava".

O.c., 62.-- "No soy más que una puta. Una puta soy. (...). Quiero entregarme a Satanás".

O.c., 72.-Al final de la ceremonia.

"¡Satán! ¡Gracias, Satanás! Eternamente eres nuestro amo y nosotros seremos tus esclavos".

2.-- Flagelantes.

O.c., 120.--"Llevamos la máscara de la inocencia mientras estamos sometidos al culto más violento de Lucifer: esto actúa sobre nuestra energía como un agente de recarga que amontona nuestra brutalidad".

El ejemplo lo dan las brujas medievales y modernas, que cometen cópula con el diablo mientras torturan sangrientamente su vagina. (o.c., 115; 132; 156).

Aunque la flagelación no es el único medio para superarse y "gozar" de la tortura, es indiscutiblemente el medio más eficaz para alcanzar ese éxtasis que nos pone en contacto con Satanás".

O.c., 155s ... -- "Empiezas a aprehender el camino del contacto con Satanás, pero aún no estás suficientemente disponible, pues no aceptas todas las posibilidades de tortura sexual. Debes ser completamente "libre" (nota: disponible).

Recuerda las fases. La sexualidad sólo está al principio para seleccionar mejor el tormento que debe convertirse gradualmente en de primer orden (...) hasta que el sexo sea sólo un accesorio que provoque el éxtasis".

3.-- Sodomitas.

O.c., 77s. -- Nuestra homosexualidad no surge de la misoginia. Es un medio de elevación espiritual (sublimación) en busca de la energía cósmica.

Dos energías masculinas se liberan para elevar gradualmente el espíritu. Un solo maestro espiritual es digno de nuestro apoyo y asistencia: Satanás.

4. -- Tantrikas.

O.c., 174.-- El raja o yoga real es la coronación de todos los sistemas yóguicos. Los raja yoguis/yoguinis controlan las palpitations, perforan el cuello y el cuerpo así como los miembros inferiores con agujas, introducen clavos de quince cm. de largo en las comisuras de los ojos o en la coronilla de la cabeza.-- El tantrika con nosotros también tiene como objetivo la iluminación espiritual a través de la satisfacción sexual,-- como meta más elevada".

5.-- Lesbianas vudú.

O.c., 101ss.. -- Un viaje del alma.-- Otra "víctima incautada" (entre las chicas negras presentes) parecía perderse en un sueño. Desnuda, más bella que las otras chicas (...) giraba sobre su eje con regularidad, mientras su cabeza se balanceaba de lado a lado. (...). La mirada ya no parecía "de este mundo" (...). La líder femenina: "Eres la más bella. ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! Tu cuerpo, tu sexo caen en el gusto del loa (nota:-- término haitiano para "espíritu" del amor. ¿Lo ves?"

"No lo veo pero lo siento". -- Un poco más tarde. "¿Lo ves? ¿No es el loa de la fuente del bosque? ¿El que pone su esperma a disposición para que las flores, las plantas, resurjan?" -- "Sí, es él".

La doncella sonríe y muy suavemente le dice a la chica: "Entrégate a él. Eres la más bella. Él te prefiere. (...). El baile de la chica se convirtió en una larga y lenta caricia erótica de la mente invisible".

Hasta aquí.

La nueva cultura sexual desde la Segunda Guerra Mundial (1940/1945) se originó en parte a partir de estas corrientes ocultistas.

El "súcubo". (que se acuesta durante la relación sexual)

De repente, como un trueno sobre Francia, se convirtió en la gran noticia. Para un breve informe nos basamos en lo que Paris-Match 27. 06.1996, 46ss. de la investigación judicial podría resumir.

La profanación.

En la noche del 8 al 9 de junio, en el puerto de Toulon, en el sur de Francia, una tal Emilie y tres cómplices (entre ellos una menor de edad) profanaron la tumba de una tal Yvonne Foin, católica que había sido enterrada hace veinte años, en el cementerio central de la ciudad y "maltrataron" el cadáver.

Una especie de danza de la muerte.

La tumba fue abierta. Bailando sobre el ataúd de zinc, los cuatro sacaron el macabro contenido. El cadáver emergió. En su corazón, se depositó una cruz al revés.

Los culpables.

Dos jóvenes, uno de ellos desempleado, el otro objetor de conciencia. Dos jóvenes que estudiaban en el Liceo Bonaparte de Toulon, entre ellas Emilie, la directora.

Las chicas.

Primero Emilie. De familia acomodada. Una criatura amable y pacífica. Buena estudiante. Preparándose para una carrera de artista.

Al pasar del Collège al Lycée Bonaparte, se produjo un profundo cambio en las dos chicas.

Las galas apropiadas.

Ropa de noche. Maquillaje cetrino y lívido, atravesando la lengua. Esmalte de uñas negro con perlas incrustadas. Peinado largo con mechaz verdes y rojas. Rangers con tacones altos. Collar con la cruz invertida. Una de las chicas se pasea con una cruz de satán cosida en la palma de la mano.

Nota: -- Se adjunta una impresión del dibujo que Emilie hizo de sí misma en abril de 1996.

666. - Nota

En Apocalipsis 13:18 S. Juan dice que "el número de la bestia es 666". -- Según los expertos, ese número sería la marca de "la Bestia" como resumen de todos los poderes dirigidos contra Jesús.

El invierno pasado -así lo dicen los compañeros- "los cuatro" del autobús escolar fueron vistos dibujando el número '666' en los cristales junto con una cruz al revés. Cuando los compañeros se burlaron con ello, el dúo de chicas amenazó con "lanzarles un maleficio"

La atracción de un cementerio.

Por la noche, se dejan fotografiar en un cementerio, tumbadas sobre las lápidas en bragas y sujetador. Sus rostros embadurnados de tela blanca. "Como verdaderos súcubos, subordinados, que quieren ser", dice el periodista de Paris-Match.

2. - Los jóvenes.

Un fallo: de los dos jóvenes, uno prácticamente no participó en la profanación porque - asqueado por la visión del cadáver- se levantó en armas.

El atractivo de una iglesia en ruinas.

La iglesia de le Mourillon es una iglesia abandonada convertida en ruina.-- Los cuatro han encontrado un lugar de culto secreto.-- En el interior de la iglesia se ven grafitis amenazantes, pájaros degollados, juguetes infantiles mutilados, la bandera nacional francesa, símbolo del patriotismo, manchada.

El súcubo.

Los cuatro pertenecen a un club privado llamado "Súcubo" (el que está encima durante el acto sexual). Allí se encuentran con los adeptos del "movimiento gótico" de inspiración pagana y satánica. (Por lo que "gótico" significa "balada", "bizarro").

La ideología.

En una fotografía, las chicas posan -lo muestran con "gran placer"- con un cuchillo y una cruz en las manos, degollando a Cristo.

Sobre la cara del cadáver mutilado -o lo que queda de él-, la policía encuentra una losa de mármol (al parecer, la han tirado encima) con una imagen de la Virgen. Junto a ella hay otra cruz con la cabeza hacia abajo.

Estos hechos demuestran que Jesús y su cruz, así como su madre, María, son especialmente odiados. ¡Hablando de paganismo agresivo!

Con las cuatro se descubrieron libros y cintas de vídeo sobre brujería, es decir, magia negra. Esto explica las amenazas de echar suertes mencionadas anteriormente.

Por cierto: echar la suerte significa "realizar un rito oculto en el que se quiere golpear a otras personas en su suerte".

Además, los cuatro tienen estatuas de la Virgen manchadas de sangre, -- objetos funerarios y huesos de los que hicieron una colección.

Nota: -- Para los que están familiarizados con este tipo de "hallazgos", lo dicen todo: son la manifestación material de la ideología de grupos oscuros y mayoritariamente satanistas repartidos por todo el planeta.

Un cartel.

En la habitación de una de las chicas, se encontró un cartel como los que se ven en las películas del oeste: "Se busca por el crimen contra la humanidad: Jesús, llamado 'Cristo'. Se le acusa de ser el instigador de persecuciones y muertes de millones de personas. Es el fundador del cristianismo, una religión de fanáticos que promete la vida eterna pero conduce a la esclavitud". -- Hasta aquí el cartel: su lenguaje está listo.

Magia sexual.

A los que los tienen les dicen que "no son de este mundo": son "súcubos" (nota:-- mejor latín sería "succubae"), es decir, demonios femeninos, e "incubos", es decir, demonios masculinos. Pues "fecundan" a los fieles durante su sueño.

Nota:-- Es bueno no considerar esto como una "tontería". Pues en los ritos sexuales invocan a los demonios y a los diablos que los atraen y les producen orgasmos.

Con estos orgasmos ellos piensan muy concentradamente en personas o cosas que tienen que ser ayudadas o golpeadas. Que "fecunden" significa que transfieren energías sexuales. Desgraciadamente, nuestra gente no sabe nada de la magia sexual, y los intelectuales racionalistas creen que son delirios.

En cuanto a los creyentes en la Biblia, se referían a Génesis 6:1/4, donde se habla de 'hijos de Dios', es decir, seres superiores, que 'fecundan' a las niñas en la tierra (dando lugar a 'dotados') y a Tobías 6:8 y especialmente 6:14/15 (donde se habla de un demonio que controla la vida sexual de Sarra con consecuencias nefastas).

Los 'hijos de Dios' y el 'demonio' de estos textos citados han sido llamados, desde la Edad Media, 'incubi' (superiores, demonios sexuales masculinos).

Nota:-- Monseñor Madec, obispo de Fréjus-Toulon, dice: "¿En qué mundo vivimos? La profanación era aborrecida incluso en las sociedades antiguas. Me pregunto si algunas personas actúan a veces bajo la influencia de películas de terror, (nota: películas "góticas") libros esotéricos y música subliminal. En la región las sectas son numerosas y por las hostias consagradas se dan altas cantidades para utilizarlas en las misas negras".

Nota. - Los mensajes "subliminales" (que actúan sobre la parte subconsciente del alma), fueron descubiertos hace años en muchas piezas de música pop y rock: los mensajes son en parte satánicos.

La interpretación sagrada (mística. oculta) de todo lo que es riqueza.

W.B. Kristensen, *Verzamelde bijdragen tot kennis der antieke godsdiensten* (Colecciones de contribuciones al conocimiento de las religiones antiguas), Amsterdam, 1947, 291/314 (De rijkdom der aarde in mythe en cultus), ((La riqueza de la tierra en el mito y el culto),), nos enseña lo siguiente

a. -- El concepto sagrado de "riqueza".

La "riqueza" en el sentido religioso, como parte de la cultura general, es un "misterio" (nota:-- una representación visible de algo sagrado). La riqueza, al fin y al cabo, es "causada" dentro de los altibajos, dentro de los altibajos de la vida cósmica global.

Consecuencia.

a. Las personas terrestres muestran todas las habilidades y diligencias posibles, por ejemplo, para cultivar plantas o criar animales o trabajar los metales.

b. ¡Pero esto es sólo el primer plano! Las personas seculares no pueden crear riqueza en su lado sagrado (oculto, místico (según Kristensen), oculto). Cuando trabajan la tierra, comercian o hacen cualquier otra cosa para enriquecerse, están realizando actos que van más allá de los negocios puramente terrenales, es decir, seculares o mundanos. "Forma parte del culto y se acompaña de ceremonias 'divinas'" (o.c., 313).-

Nota: -- De ahí el calendario de celebraciones a los numina, seres invisibles, que ayudan a causar las actividades mundanas.

Nota:-- En la medida en que estos seres son demoníacos, sí, satánicos, la Biblia llama al enriquecimiento "mamón (malo)".

b.-- El papel esencial de las deidades del inframundo.

La humanidad arcaica vivía ante todo del inframundo, el mundo del interior de la tierra, al que pertenecían tanto los muertos como los seres divinos ctónicos (telúricos). Ese inframundo estaba muy cerca de ellos y, hasta cierto punto, disponible (con sacrificios o magia sexual, por ejemplo).

Cuando el mundo antiguo hablaba de "riquezas", se trataba ante todo de los suministros de los medios de subsistencia (cereales, cultivos de campo, vino, etc.) que ellos -al menos los griegos y los romanos- almacenaban bajo tierra, en grandes contenedores ("pithoi"), en fosas ("seiroi", lat.: putei).

Esto no era sólo un tipo de ensilaje secular, sino ante todo un acto sagrado: como "sagrados", es decir, aportados misteriosamente por el inframundo, los suministros pertenecían a los causantes.

La cultura como parte de la vida cósmica.

Kristensen lo subraya: la materia inorgánica, el mundo orgánico (plantas, animales, seres humanos como organismos biológicos) son causados por "la tierra" como parte de la vida cósmica - englobante. La vida "divina", causada por "la tierra".

Lo que incluye que todo lo que es causado por los humanos, es decir, las leyes, las habilidades, las ciencias, las artes - la llamada "cultura superior" - también es causado por la tierra como fuerza vital cósmica.

Babilónico.

Marduk, el dios supremo, forma al pueblo a partir de la "arcilla" (entiéndase: a partir de la tierra y sus poderes del inframundo).

Pero también todo lo que es legislación, obras de arte, 'ciencias' por ejemplo - "en resumen toda la civilización" (Kristensen, o.c., 295) - :) es "desde el principio" (nota:-- tienen como origen sagrado) originado por Ea, el dios sabio (nota:-- que está en casa en el lado sagrado) "en las aguas del inframundo" (nota:-- 'aguas' o 'reinos del inframundo').

Egipcia.

Maät, una diosa de la tierra, a la vez diosa del orden en el cosmos y en todo el mundo humano combinado, es el origen o la originadora de "dioses y hombres" como formas de vida cósmica.

Nota:-- Aparte de la recolección, la caza y la captura de peces, la agricultura, como cultivo y cría de animales a partir de cierto período, es también obra de deidades (terrestres).

El pushti indio, la abundancia incluyendo la agricultura, es obra del dios Pûshan, el dios de la abundancia.

En el antiguo Irán, la agricultura - el Avesta - los creyentes lo veían así - era "la expresión más importante de la religión" (según Kristensen).

Nota:-- La capa arcaica de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, habla un lenguaje similar. La gran diferencia es que en este marco religioso el Ser Supremo, concebido lo más puramente posible como trascendente y moral (no demoníaco), "moldea al hombre del polvo de la tierra y lo convierte en un ser vivo gracias a un soplo de vida del Ser Supremo" (Gen 2:7; Job). (Gn 2:7; Job 34:14s; 1 Cor 15:45).

Además: mientras no haya contacto con, por ejemplo, los antiguos griegos y romanos -por no hablar de Babilonia y Egipto-, no hay otro concepto de cultura en Israel.

El hombre terrenal, llamado "carne" (sin "espíritu", es decir, fuerza vital sobrenatural (Gn. 6:3)), es "terrenal", toda su cultura incluida.

Deméter, "la diosa madre de la tierra".

Dèmètèr (lat.: Ceres) difiere fundamentalmente de Gea como madre cosmogónica. Es una diosa olímpica cuyo dominio de causalidad era la agricultura, especialmente el cultivo del trigo. Dondequiera que hubiera una cosecha de grano, se la adoraba en el mundo griego. Por ejemplo, en las llanuras que rodean la ciudad de Eleusis, donde enseñaba a los monarcas los misterios (nota: actos secretos de culto).

Kristensen.-- Según el himno homérico, después de la muerte (nota.-- decadencia) de las plantas vivificantes, ella las hace crecer de nuevo (nota.-- resurgir).

Nota:-- Plutos -apodado "el hijo de Deméter"- es representado como un niño.

En los Misterios de Eleusis, en algún momento el hombre "sagrado" proclama "el nacimiento del niño divino (Brimos)", cuya madre era Brimo (apodo de Hekate o Deméter), a los fieles en voz alta mientras se muestra una espiga de maíz, cortada en silencio ("epopteia", contemplación de los Misterios, grado más alto de la iniciación). El "niño" es aparentemente la vida renacida (ascendente) de la tierra en forma de planta de trigo.

Nota: -- A la entrada de la Acrópolis de Atenas, en la antigüedad, se encontraban las estatuas de los tres charites. Según van Wilamowitz-Möllendorff, estas diosas dadoras eran "las fuerzas vitales de la tierra". Perteneían al inframundo (según Kristensen).

Dis pater, el dios demoníaco de la riqueza.

Cicerón, *De natura deorum* 2: 66 (26), dice: "Toda "vis et natura", fuerza vital y 'naturaleza' (nota.-- causa de la fuerza vital), inherente a las cosas terrestres está 'dedicada' a Dis Pater, que se llama 'dives', el rico, como con los griegos Plouton", lat. Plutón (nota :-- el dios del inframundo), porque todas las cosas sufren ('recidunt') en los suelos ('terrae') y se elevan ('oriuntur') desde los suelos".

Nota:-- Cicerón expresa aquí la naturaleza demoníaca de Dis Pater como artífice tanto de la salvación (la vida, la abundancia) como de la calamidad (el hecho, el hambre).

"Los romanos conocían a un archienemigo que era al mismo tiempo su salvador, a saber, el dios del inframundo -también llamado 'dis pater'-, el dios de las riquezas de la tierra". (Kristensen, o.c., 311).

Por ello, en tiempos de suprema necesidad los romanos se dirigían -en la fiesta secular- a él: ¡el que causa la calamidad también puede librarse de ella! Como tal Dis Pater estaba por encima de los altibajos y Kristensen lo llama "independiente" (autónomo).

Un espíritu nacional.

En Dan. 10:13 se habla del "ángel del reino persa". G. Hodson, *Les fées*, (Las hadas,), París, 1966, 149s., nos da la descripción de tal espíritu nacional.

En la ciudad de Ginebra se puede ver el Grand Salève desde las cercanías (+-1300 m.) y, con buen tiempo, el Mont blanc al este y las montañas del Jura al oeste.

Hodson, 10.06.1924, está en la cima del Grand Salève. "En un estado de equilibrio, en lo alto del cielo, por encima de los poderosos picos de las montañas, vemos un gran ángel, que podría ser considerado como el "deva" (= alto espíritu) nacional de Suiza".

Según las formas mentales (nota: -- formas mentales fluidas) que forman y rodean su figura en los planos inferiores, parece ser un miembro de la jerarquía deva que ostenta la dignidad de soberano y guía.

Lo veo inmóvil en el cielo a una altura que parece tres veces la de la Dent du Midi (nota: - una montaña). Una magnífica aparición de gigantesca estatura. Su mirada es tranquila, benévola. Alrededor de su cabeza, un gran número de devas menores se mueven constantemente. Probablemente son los mensajeros enviados a los distintos cantones, ciudades y pueblos.

Nota:-- He aquí, en resumen, lo que el vidente ve desde le Grand Salève desde donde se tiene una espléndida vista de muchos kilómetros a la redonda, al menos con tiempo claro.

Su propia naturaleza.

Este difiere de todos los espíritus de la naturaleza que he discernido hasta ahora, en que su resplandor está menos distante del nuestro, el humano,-- que sus actividades intelectuales están claramente relacionadas con las humanas.

Además, irradia una notable compasión y una comprensión muy íntima de la humanidad. No muestra el "estado de ebullición" del cuerpo ni el desbordamiento de energías característico de los devas de la naturaleza.

Por el contrario, exhibe una maravillosa calma, una impasibilidad como la de las montañas, excepto en los ojos y alrededor de la cabeza, donde una constante "vibración" (nota :-- efecto oculto) sube y baja asemejándose a llamas multicolores. El torrente de su aura se ve descender y extenderse hasta cubrir toda la tierra.

El dios del cielo ario (indoeuropeo).

W. Schmidt, *Origine et évolution de la religion*, (Origen y evolución de la religión), París, 1931, 65/ 80 (*Les religions des peuples indo-européens*), (Las religiones de los pueblos indoeuropeos), sitúa finalmente la religión aria en la mitología de la naturaleza. Se basa en Leopold von Schroeder, *Arische Religion*, Leipzig, 1914/1916.

La obra fue concebida en tres partes. Se han publicado dos de ellas. La razón es que, para Von Schroeder, la religión es triple. La primera parte trata del dios del cielo; la segunda, de la mitología de la naturaleza; la tercera (que nunca apareció), del culto a las almas y a los antepasados.

Consideremos lo que dice Von Schroeder sobre el ser más elevado.

El dios del cielo.

Von Schroeder sitúa al dios del cielo lo más alto posible por encima de los seres mitológicos naturales. Incluso exagera.

Relaciona el término "deiwo" (Dios; cf. francés "Dieu" o latín "deus") con la raíz "div" (espléndido), de la que deiwo sería la forma amplificada.

Que Deiwo es un dios del cielo queda demostrado, según él, por la frecuencia del término que significa 'cielo' en varias lenguas.

Al dios del cielo se le dirige con el nombre de 'padre': Dyauspitar (sánscrito), Zeus pater (griego), Juppiter (latín), Zeus papaio (escita), Zeus pappos (tracio-frigio).

El dios del cielo en la India (e Irán).

Dyauspitar' (Dios del cielo), 'Dyaus asura' (Señor del cielo): este es su nombre.

En el periodo védico, Varuna pasa a primer plano. 'Var' es la raíz y significa 'incluido(s)'. Varuna es calificado como 'rajan', es decir, el príncipe, del espacio celestial, especialmente de los cielos nocturnos y estrellados.

"Por todo su ser, el brillo y la majestuosidad de su vista, -como creador, dador de orden, preservador y gobernador del mundo-, por su pureza y limpieza inmaculada, -por la santa furia con la que condena y castiga a los inescrupulosos, por la bondad con la que acoge el arrepentimiento" Varuna se muestra como un ser verdaderamente supremo.

Comparación.

Por dos razones es asombrosamente similar a Ahura Mazda de la antigua religión persa:

1. siempre se le menciona con Mit(h)ra (amigo);
2. está acompañado por siete deidades de la luz, Adityas (los liberados del pecado), que se llaman Amesja shpentas en Persia.

Un himno llama al sol "el ojo de varuna y mitra". -- Sin embargo, Von Schroeder no llama a Mitra "dios del sol". Sin embargo, es un dios moral: el dios de la amistad y la lealtad jurada.

Nota: -- El autor trata de situar a Mitra lo más alto posible por encima de las entidades naturales "inferiores".

Nota: -- La religión persa es una religión guerrera. Allí Mitra es un dios de la guerra que castiga a los muertos por infidelidad.

El cambio se hace más claro cuando se sabe que "Mitra" era originalmente una esencia del ser más elevado, Varuna, a saber, la amistad y la lealtad. Así aparece en el Avesta (el libro sagrado).

Más tarde, después del Avesta, Mitra se convierte efectivamente en un dios del sol. Aparece como tal en las antiguas religiones místicas (nota:-- religiones que se limitan a pequeños grupos que se inician) como "sol invictus", sol invicto. Incluso tiene un papel destacado en ellas.

Nota:-- Los Adityas.-- No son seres astrales, celestiales. Sin embargo, son los guardianes del orden sagrado del mundo y de la humanidad, orden que observan día y noche.

Nota:-- Van Schroeder habla entonces del ser superior entre los persas, los griegos, los italianos, los germanos, los celtas, los lituanos, los esclavos.

La mitología de la naturaleza.

El ser supremo y las deidades que le acompañan inmediatamente muestran rasgos naturistas. Así, son deidades del cielo claro, de día y de noche. También son deidades del cielo atronador, nublado, que emite rayos y truenos.

Más aún: con muchos indoeuropeos, el propio dios del cielo está vinculado en un matrimonio sagrado con la Tierra, a la que fecunda mediante la lluvia (religión de la fertilidad). Lo mismo ocurría con los antiguos griegos: Ouranos y Gaia (Cielo y Tierra). También en la India: Dyauspitar y Parjania-Prithivi. También en Germania: Njör y Nerthus, Fjörgynn y Frigg.

La Tierra, el sol, la luna, el fuego, la tormenta: son deificados.

Entre los pueblos germánicos, por ejemplo, se adoraba al dios del trueno, Donar o Thunar: todavía vive en nuestra palabra "jueves", Donarday.

Hay que señalar que Von Schreeder, con otros, minimiza el papel de la Luna. De modo que sólo la mitología astral posterior y su extensión etnológica darán a la Luna el lugar que le corresponde en la mitología natural.

No olvidemos que hoy se sabe mucho más al respecto.

La astrología (astroteología) como mitología de la naturaleza.

W. Schmidt, *Origine et évolution de la religion*, (Origen y evolución de la religión), París, 1931, 125/137 (La mythologie astrale et le panbaylonimse), (La mitología astral y el panbaylonimse), nos da las principales características de una filosofía de la religión que es a. análisis de los mitos y b. astrología.

En 1906, por ejemplo, los expertos fundaron la *Gesellschaft für vergleichende Mythenforschung* (Sociedad para la investigación comparativa de los mitos), (Berlín). Los descubrimientos sobre la historia de Sumeria, Asiria y Babilonia, Elam (G. Hüsing), los semitas (E. Bäklen), los arios se enfrentan a los mitos astrológicos de la naturaleza.

El pionero fue E. Siecke (*Liebesgeschichte des Himmels*), (Historia de amor del cielo), Estrasburgo, 1892). Siguiendo su estela, H. Lessmann et al.

La astrología de los "salvajes" es expuesta por P. Ehrenreich, *Die Mythen und Legenden der südamerikanischen Völker*, (Los mitos y leyendas de los pueblos sudamericanos), Berlín, 1905, ya que hasta entonces sólo llamaban la atención las culturas clásicas y no las primitivas, que también atesoraban conocimientos astrológicos.

Más que meras metáforas.

Uno de los rasgos más llamativos de las tesis de esta opinión es el hecho de que consideran que los contenidos de los mitos se corresponden con lo que los pueblos de los mitos astrales ven en el cielo. En otras palabras, son algo más que ficciones.

El destino.

Esto explica que no se centren en los cuerpos celestes en sí mismos (que se conocen gracias a una protociencia, el inicio de la astronomía o astronomía científica) sino en los cuerpos celestes y sus movimientos y "destinos" como modelos y representaciones de la vida terrenal. Así, por ejemplo, el sol aparece como fuente de la vida terrenal y la luna como vinculada a la muerte. En otras palabras, la vida terrenal es una representación visible del mundo celestial.

Panbabilismo.

El propio término lo dice todo: "pan" (todo) y "babilonismo" (todo emana de Babilonia) - H. Winckler, A. Jeremias, E. Stücken, a principios de este siglo, son los pioneros.

1. La astronomía y la astrología se entremezclan.
2. Los fenómenos celestes controlan el destino de la tierra. Especialmente el sol, la luna (muy fuerte) pero también Venus (en el zodiaco) y, por ejemplo, las Pléyades.
3. La astrología es una religión (astroteología): los cuerpos celestes revelan de forma preeminente el poder y la voluntad de deidades que no coinciden con estos fenómenos naturales (los iniciados lo saben con certeza).
4. Babilonia es la cuna de este tipo de mitología de la naturaleza (nota:--que sólo es cierto hasta cierto punto).

La teoría totémica.

Leer W. Schmidt, *Origine et évolution de la religion*, (Origen y evolución de la religión), París, 1931, 139/156.-- El autor esboza brevemente las primeras teorías.

J.F. MacLennan. Primitive Marriage. Londres. 1866.

Este pionero señala que varios pueblos se identifican como parientes de un animal. Este parentesco desempeña un papel importante en la regulación de la vida conyugal, por ejemplo en forma de "exogamia" (los dos miembros de la pareja deben pertenecer a dos grupos diferentes, en cuanto a parentesco, territorio o posición).

En su obra *On the Worship of Animals and Plants*, (Sobre el culto a los animales y las plantas), en: *Fortnightly Review* 1869/1870, MacLennan llama al totemismo una religión.

2.1--Falta de pruebas

Esto no impide que Lubbock, Tylor, Spencer y otros asignen a ese tipo de totemismo un lugar en sus sistemas evolutivos. Los mitólogos de la naturaleza y los mitólogos astrológicos de la naturaleza identifican los totemismos en las culturas superiores, mientras que otros los encuentran en los sistemas maternos (matriarcales) y otros sistemas primitivos de civilización. Los hechos se acumulan.

2.2.-- J.G. Frazer.

Desde su *Totemism*, Edimburgo, 1887, y especialmente su *Totemism and Exogamy*, 4 vols., Londres, 1910, Frazer proporciona un sólido material fáctico.

¿Religión o "magia"?

Frazer interpreta primero el totemismo como un sistema social (arreglos de parentesco de todo tipo) con matices religiosos ("religión" para él es exclusivamente "culto a un poder superior").

Más tarde, se refiere al totemismo como magia, seguido por varios teóricos. Por último, en su *Totemismo y Exogamia*, dice: "El totemismo en sí mismo no es en ningún grado 'religión': los tótems no son adorados en el culto; no se les reconcilia mediante oraciones y sacrificios. No son en absoluto 'dioses'.

Hablar de un servicio totémico como hacen algunos, es no entender nada de los hechos". (V. iv: 27).

Nota:-- W.R. Robertson Smith, alumno de MacLennan, -- en su *Estela S. Freud* (*Totem und Tabu*, (Tótem y Tabú), Leipzig, 1913), -- como pensador sociológico E. Durkheim (*Les formes élémentaires de la vie religieuse*, (Formas elementales de la vida religiosa), París, 1912), con su 'pantotemismo': se hizo un nombre pero carecía de base social sólida (especialmente a los ojos de los etnólogos).

Seres que dan los nombres (eponimia).

Leemos a Cl. Lévi-Strauss, *Le totémisme aujourd'hui*, (El totemismo hoy,), París, 1969, 25 / 33.-- ¡En 1920 Van Gennep anotó cuarenta y una teorías diferentes del totemismo! ¡Esto indica que nuestros intelectuales occidentales simplemente no pueden ver el punto! Por eso comenzamos el estudio de todo lo que se llama "totemismo" con una sola muestra, a saber, el totemismo de los indios ojibwa (ojibwe) que hablan una lengua algonquiana y están situados al norte de los Grandes Lagos en N.-América.

Eponimia.

Isócrates, por ejemplo, menciona "hoi eponumoi hères", los héroes epónimos, es decir, los héroes que dieron nombre a las diez tribus de Atenas. El llamado tótem sería mejor llamarlo "homónimo" o también "ser primordial homónimo". Pues en todos los casos -incluso en los más diversos- se da este papel. El tótem es siempre "epónimo". De ahí que prefiramos el término "eponimia".

El término "totemismo"

Según Cl. Lévi-Strauss, el término proviene de una expresión ojibwa 'ototeman', siendo 'ote' el núcleo y significando 'igualdad de nombres' (afiliación al clan). La 'O' indica la tercera persona. La 't' es una vocal (epóntesis) para separar la 'O' de 'ote'. La 'm' es un pronombre posesivo. Y la 'an' es la tercera persona.

Así que la expresión significa: "es de mi parentela". Si quieres: "Él es mi tocayo".

Así, Lévi-Strauss sigue citando: "makwa nindotem" (El oso es mi clan o tocayo), donde el término 'oso' es un nombre colectivo, y "pindikén nigwim" (Entra, hermano de clan).

Nota:-- Para evitar cualquier confusión previa hay que decir lo siguiente.

El 'nigouime' (nigwim) es completamente diferente en la lengua ojibwa. Es el ángel guardián individual o el espíritu guardián recomendado a un niño o niña en los años de la pubertad. Se adquiere mediante el contacto directo con un animal, por ejemplo, y de forma ritual, de manera que, como resultado de esta iniciación, la vida es similar entre el nigouime y el protegido.

Nota: -- El tótem también difiere del "manido" o espíritu. Los ojibwa, por ejemplo, distinguen los espíritus grandes y superiores de los inferiores, así como los espíritus buenos y malos.

Un mito epónimo.

Basándose en W. Warren, él mismo ojibwa, en *su Historia de los ojibways*, en: *Minnesota Historical Collection*, 5 v., Saint-Paul, 1885, Lévi-Strauss presenta el siguiente mito natural.

1. El hecho presente.

Los ojibwa estaban organizados en varias decenas de clanes (patrilineales, patrilocales). Cinco de ellos eran "más considerables" que el resto.

2. La interpretación mítica.

"En el principio (nota: -- el origen o 'tiempo primitivo', mejor: la eternidad siempre presente) había seis seres superiores de aspecto humano. Salieron de las profundidades del océano para "mezclarse" con el "pueblo" (ojibwe).

Uno de ellos no se atrevió a mirar a los indios, aunque le hubiera gustado, y tenía los ojos vendados. Pero no pudo contenerse: levantó la venda y dejó que sus ojos se posaran en un "ser humano". Éste murió al instante como si le hubiera caído un rayo. Entonces sus compañeros le obligaron a volver a las profundidades del mar.

Los otros cinco seres superiores permanecieron entre los indios y "causaron" muchos beneficios. Estos cinco son el origen de los grandes clanes o grupos tótem: el pez, la grulla, el pato buceador, el oso, el alce de Canadá y la marta.

Nota:-- Según Lévi-Strauss, Warren hace un relato mutilado del mito (sin decir por qué). Sin embargo, es valioso:

a. no hay contacto directo del individuo ojibwa con el animal tótem;

b. el indio muere porque fue "observado" y esto por el comportamiento singular de un ser superior.

En otras palabras: la relación entre un miembro del clan y el ser tótem es colectiva e indirecta.

En otras palabras: la relación entre un miembro de un clan y el ser tótem es colectiva e indirecta.

En otras palabras: Las afirmaciones de Warren deben ser escuchadas con reservas.

No se rinde culto.

El animal tótem no es adorado mediante un culto.-- Más aún: los ojibwa decían que el animal tótem prefería ser cazado por los miembros del clan que llevaban su "nombre".

En consecuencia, era apropiado dirigirse a él por su 'nombre' antes de matarlo.

***Nota:*-- no hay seres de origen.**

Los ojibwa nunca se encontraron con la creencia de que los miembros del clan eran 'descendientes' del animal tótem.

A modo de comparación.

Lévi-Strauss cita a R. Landes, *Ojibwa Sociology*, en: *Columbia University Contributions to Anthropology*, xxix, 1937. Señala que, aunque el caribú había desaparecido por completo en el sur de Canadá, los miembros de su clan estaban tranquilos: "¡Es sólo un nombre! Inmediatamente el animal tótem fue matado libremente... y comido.

Nota: -- Por supuesto, no sin respetar el aspecto ritual que se aplica a todos los seres vivos que se cazan o pescan en las sociedades primitivas: se empieza pidiendo permiso para cazar y matar al animal en cuestión (el caribú, por ejemplo) y una disculpa después.

El respeto por la vida, incluido el animal a cazar (por necesidad para sobrevivir y vivir) - esto también se aplicaba al arrancar, arrancar, etc. de las plantas- era diferente al del hombre occidental, "racional". La "vida" siempre tiene un carácter sagrado en un grado u otro.

Pero esto en sí mismo no tiene nada que ver con el totemismo como tal. Puede ser, sin embargo, que el totemismo -aunque se limite a la mera denominación con fines de clasificación- surja de ese tipo de reverencia por las plantas o los animales (o incluso por las realidades inorgánicas). ¿Por qué, por ejemplo, las criaturas marinas son llamadas criaturas "superiores" en el mito de origen ojibwa?

Lévi-Strauss dice que los espíritus se distinguen en buenos y malos. Parece insinuar que éste no es el caso de los seres totémicos: ¿cómo es entonces que en el mito ojibwa una criatura marina es desechada como dañina por sus compañeros y que las otras cinco que actúan en grupo causan beneficencia?

¡En esto los seres totémicos se parecen claramente a los manidos o espíritus! Además, tanto los seres totémicos como los espíritus o manidos son seres superiores a los ojos de los ojibwa. Ese "nombre" dice algo.

Causantes.

El hecho de que uno haga el mal y los otros cinco el bien, muestra que son -para hablar con N. Söderblom- seres superiores causantes. Precisamente porque son superiores. De modo que llevar su nombre como clan es algo más que una simple etiqueta.

Nota:-- Los cinco "se mezclan" con los ojibwa: ¿no podría esto indicar "matrimonios"? De modo que los seres totémicos se asemejan a los "hijos de dios" mencionados en la Biblia (Gn. 6:1/4) que tuvieron relaciones sexuales con "las hijas de los hombres" y produjeron "héroes".

La bella lilo-hada

Un desconocido poeta de baladas nos ha descrito, en alemán, un caso de "carne extraña" (como dice la Biblia (Jud. 6/7)).

El "hijo de Dios", es decir, la entidad del otro mundo, es aquí un "hombre de agua" (como también en Die schöne Agnete (La bella Agnete), de Agnes Miegel (°1879)), es decir, un espíritu de la naturaleza cuyo biotopo oculto es el agua).

El texto.

Una vez, un salvaje acuático estaba cortejando en el castillo, llegando a salvo por encima del lago: tenía que tener a la hija del rey, la hermosa joven Lilo-fary.

Abajo, ella oyó las campanas que sonaban en el profundo lago. Quería volver a ver a su padre y a su madre, la hermosa joven Lilo-fary..

Y, mientras estaba delante de la puerta (...), el follaje y la hierba verde se inclinaban, -- para la hermosa joven Lilo-fary..

Y cuando salió de la iglesia (...), allí estaba el salvaje aguador ante la hermosa joven Lilo-fary..

"¡Habla! ¿Quieres bajar conmigo? (Tus hijos de abajo lloran por ti, hermosa joven Lilofee.

"Y, antes de dejar que los niños pequeños lloren en las profundidades, me despido del follaje y la hierba verde, yo, pobre joven Lilo-fary".

Nota. :-- Otra versión habla de un "Nickelmann" ("Nickel" es "enano"; "Nickelmann" es "espíritu del agua" aparentemente) que lleva a una joven a su biotopo (por la noche, cuando ella está dormida y baja "a su alma difunta", a las "aguas" subterráneas ocultas): También en esta versión, el amor por los hijos subterráneos, concebidos ocultamente, por la noche, por el espíritu del agua, prevalece sobre el ansia de la vida terrenal ordinaria de los hombres y Lilo-fary elige el exilio.

Nota:-- La Biblia, en Gen. 6:4, menciona tales "matrimonios" ocultos de "espíritus de la naturaleza" ("hijos de Dios") con "las hijas de los hombres".

También el libro de Tobit (3:17; 6:8 (espíritus malignos que se acercan sexualmente, 'poseyendo' a hombres o mujeres); 6:14s; 6:17s; 7:11) menciona tales prácticas ocultas de seres invisibles.

Desde un punto de vista puramente "crítico" (secular), estas "historias" parecen ser ficticias. Sin embargo, observadas religiosamente, parece que -sobre todo en el sueño nocturno- seres sin escrúpulos cometen en secreto actos eróticos con hombres o mujeres para concebir de ellos nuevos espíritus ("hijos"), por ejemplo, o también, por ejemplo, por pura burla. O por envidia erótica.

El manismo.

La creencia ancestral se convierte en manismo teórico con Herbert Spencer (1820/ 1903).

1. Spencer era evolucionista: en 1852 (siete años antes del *Origin of Species* (Origen de las especies) de Darwin (1859)) escribió su credo evolucionista (= La hipótesis del desarrollo, en: *Leader* 20; 03. 1852).

2. Spencer era euhemerista. Euhèmeros de Messènè (-340/-270) fue un pensador-mitógrafo griego que, siguiendo los pasos de León de Pella (Sobre los dioses egipcios), postuló que lo que los humanos llaman 'deidades' eran en realidad sólo seres humanos deificados notablemente dotados. Lo que en griego se llama "apoteosis".

El manismo de Spencer.

Forma parte de su obra sociológica, a saber, *Principles of Sociology*, 3 vols., Londres, 1876, 1882, 1896.

Los veinte primeros capítulos del volumen 1 contienen una primitivología (teoría relativa a los "salvajes") y ésta se refiere a la(s) religión(es). Como sociólogo (siguiendo los pasos de Aug. Comte, el positivista), Spencer presta, por supuesto, atención en primer lugar -por no decir unilateralmente- al origen social del concepto de "deidad", etc.

Los veinte primeros capítulos.

1. Casi toda la humanidad creía en "otro yo" cuando uno moría.
2. Un grupo evoluciona a partir de eso y cree en otro yo que sobrevive más o menos tiempo después de la muerte.
3. Dentro de este grupo hay ritos de reconciliación dirigidos al difunto y en el funeral y a intervalos regulares después.
4. Una parte -los pueblos sedentarios y más evolucionados- cree claramente en la supervivencia de los espíritus de los muertos y desarrolla un servicio ordenado de culto a los antepasados.
5. Dentro de esta última, hay un número serio que distingue a los "grandes" antepasados de los "pequeños(as)".
6. Este orden de precedencia se vuelve muy claro cuando se trata de aquellos ancestros que fueron líderes de una raza conquistadora.

Nota:-- Se ve tanto la evolución como la reducción (reduccionismo) a realidades puramente humanas: todo lo que es "deidad" es en última instancia puramente humano pero con un papel sociológico distintivo que "sigue vivo" después de la muerte.

Los capítulos siguientes.

A partir de ahí, Spencer intenta demostrar que todos los demás tipos de religión -religión de la naturaleza, religión de las plantas, religión de los animales, religión de la deidad- "evolucionan" a partir de ellas.

(Rojo.: El euhemerismo es una teoría según la cual los dioses serían personajes reales, socializados después de su muerte, siendo su leyenda embellecida hasta convertirse en una especie de simbolismo absoluto y universal. Toma su nombre del mitógrafo griego Evhemere. (fuente: wikipedia 2018)).

Nota:-- La teoría de Spencer encontró una gran aceptación entre los intelectuales de tendencia evolucionista o positivista. Sin embargo, los etnólogos y los historiadores de la religión, basándose en sus escasas pruebas, expresaron serias reservas. En particular, se le reprochó que minimizara los hechos que contradecían su teoría. Por ejemplo, descuidó los hechos que apuntaban a la involución (evolución descendente) en lugar de la evolución.

También el hecho de que toda teoría de la evolución presupone una progresión de lo inferior a lo superior, de lo simple a lo complicado, carece de fundamento serio porque también se conocen los casos contrarios.

El juicio de Vl. Soloviev.

En su *Justificación del bien*, París, 1939, 86, el argumento de Soloviev en su carácter valorativo se reduce a lo siguiente.

En comparación con la teoría naturista.

El concepto de deidad no surge por primera vez en la infancia bajo la forma de fetiches accidentales o de ídolos fabricados por el hombre, ni bajo la forma de fenómenos naturales majestuosos y aterradores. Surge en la imagen viva de los padres providenciales que tienen los niños.

La actitud "religiosa" de los niños hacia sus padres como si fueran una providencia viva - surge naturalmente en el marco de la humanidad primitiva- llega a la plena conciencia cuando los niños son adultos. Cuando los padres han muerto.

El culto a los padres y madres muertos y a los antepasados ocupa indiscutiblemente un lugar destacado, en el desarrollo de las relaciones religiosas, morales y sociales de la humanidad.

La teoría de Soloviev.

Los pueblos "salvajes" y civilizados del mundo, sin excepción, honran a sus muertos de una forma u otra.

El sentimiento de dependencia, así como el concepto de providencia, se transfieren a los antepasados con el tiempo, cuando el niño se da cuenta de que, a su vez, los padres dependen en un grado u otro de los antepasados. Inmediatamente el concepto de providencia se traslada de los padres a los antepasados.

Nota:-- La pareja "dependencia/ providencia" domina la teoría de Soloviev.

Contactos con los difuntos.

Los primitivos -según Soloviev- quieren conocer la voluntad del difunto. A veces lo hacen mediante apariciones de rostros ("visiones") o sueños. En otros casos mediante la adivinación (mantis).

Los mediadores entre los difuntos, venerados como seres superiores, y el pueblo terrenal son primero el padre vivo (nota:-- o la madre) o aún los ancianos de la tribu, y luego -- dentro de sistemas sociales más complejos, -- una clase aparte: sacrificadores, adivinos, magos, profetas.

En otras palabras, aunque la teoría de Spencer no representa toda la verdad, es mucho más correcta y completa que la teoría fetichista o las otras teorías que reducen toda la religión a la "deificación" de los fenómenos naturales (sol, trueno, etc.).

Los objetos de culto

Siempre han sido humanoides o espíritus activos - (nota:-- que son espíritus pero nunca cuerpos animados como almas). Es indiscutible que el prototipo eran las almas de los antepasados.

En Lituania, por ejemplo, o en Polonia, el nombre general para todos los espíritus es "dzyady" (abuelo). Entre los rusos los espíritus son llamados "abuelo": abuelo de los bosques, abuelo de las aguas, --también: abuelo de la casa.

En las *Metamorfosis* de P.Ovidio (-43/+17; poeta romano), abundan las historias en las que los muertos o moribundos desempeñan un papel al pasar al mundo de las deidades vegetales (fitomórficas) o animales (zoomórficas). En las que también intervienen los espíritus. Cosas que Ovidio tomó prestadas de las religiones populares de griegos y romanos. Soloviev también se refiere a los espíritus de piedra de los trapos, los boeriatos y otros pueblos.

Entre los pueblos africanos y otros pueblos existe un tipo de magos cuya característica principal es el control del tiempo ("meteorólogos"). A los espíritus de estos magos se les atribuye exactamente el mismo poder o fuerza vital en un grado superior y más directo, una vez que han muerto. Por lo que sus sucesores vivos sólo actúan como invocadores y mediadores.

Pues bien, ¿en qué se diferenciaría un espíritu tan poderoso de un mago muerto a la hora de controlar el trueno y la tormenta, de un "dios del trueno"? No es necesario encontrar ninguna otra explicación racional para el hecho de que, por ejemplo, el dios supremo griego Zeus sea llamado "padre".-- Así siempre Soloviev.

El animismo tyloriano.

Edward Tylor (1832/1917) es el proponente de una nueva teoría de la religión llamada "animismo" (creencia en el alma y el espíritu) en su *Primitive Culture* (Cultura primitiva) (1871).

1. Tylor era cuáquero de nacimiento. El cuáquero ('beaver': 'shaker') es una persona que experimenta un movimiento de renacimiento protestante, revival. El movimiento se originó en Inglaterra a principios del siglo XVII y fue organizado en 1647 por George Fox (1624/1691). En 1681 llegó a los Estados Unidos. Un revival no se interesa tanto por la iglesia establecida como por vivir a través de ella.

2. Como intelectual, Tylor era un evolucionista (moderado). Todas las religiones evolucionaron a partir de un animismo primigenio.

Cuerpo. Sí. Pero también la vida y la sombra.

En un nivel cultural bajo, las personas pensantes están profundamente impresionadas por dos tipos de problemas biológicos.

1. ¿Qué hace que un cuerpo muerto sea diferente de un cuerpo vivo? En particular, ¿qué causa la vigilia y el sueño, el arrebato ("trance"), la enfermedad y la muerte?

2. ¿Qué son las "formas" humanas (formas, fantasmas) que aparecen en los sueños y los rostros (visiones)?

"Los antiguos filósofos salvajes" (los viejos pensadores salvajes), partiendo de estos dos grupos de fenómenos, probablemente se decidieron por la proposición obvia de que todo ser humano exhibe dos aspectos: una vida ("vida") y un fantasma ("fantasma").

Ambos, vida y fantasma, resultan ser separables del cuerpo en la experiencia porque la vida puede salir y el cuerpo como adormecido o muerto. (Nota:-- entumecida en caso de salida fuerte del alma; muerta en caso de salida final cuando el hombre muere) y el fantasma también puede aparecer a las personas a distancia (del cuerpo que queda atrás)).

En otras palabras: puede abandonar el cuerpo y aparecer en otro lugar. Los pensadores salvajes llegaron así a relacionar la vida y la sombra. Esto conduce a la conocida teoría del "alma apartitiva" o "alma fantasma".

Esto es: el alma, una vez que ha salido, se comporta como un fantasma (sin cuerpo) (y contiene la vida del cuerpo que ha dejado atrás. que, al salir (fuertemente), se vuelve aparentemente muerto).

Los pensadores salvajes fueron un paso más allá: el "alma fantasma" o alma espiritual puede entrar en los cuerpos de las plantas, pájaros, animales, animales rastreros, puede "poseerlos" y actuar a través de ellos.

Algunas razas salvajes más desarrolladas sostienen la teoría de almas o espíritus separados (del cuerpo viz.) y supervivientes que pertenecen a la madera y a las piedras, a las armas, a los barcos, a los alimentos, a las ropas, a las joyas y a otras cosas.

Conclusión.

La religión se originó el día que se atribuyó un "alma" -similar al alma del hombre- a cualquier tipo de realidad inorgánica o viviente.

Modelo aplicativo.

La religión es tácita en el negro africano que experimenta lo siguiente.

Quería tratar un asunto importante pero al cruzar el umbral pisó una piedra y se hizo daño: "¡Ja! ¿Estás ahí?", dijo. Entonces cogió la piedra y le sirvió de ayuda durante todos sus días de empresa.

Nota: -- ¡Todo depende de lo que el negro-africano entienda exactamente por "tú"! Si se dirige a sí mismo -a través de la piedra- por ejemplo a un antepasado que le es favorable, pero llama la atención sobre sí mismo haciéndole caso a la piedra, entonces se trata de un caso de manismo.

Si sólo lo dice de forma dispersa, como se atrevería a hacer un occidental (personificando), entonces esto no tiene nada que ver con la religión.

Este pequeño ejemplo da una idea de la opinión de Tylor: la religión se basa en una relación entre el hombre y los espíritus que, en su opinión, "poseen", impregnan, habitan toda la naturaleza.

El naturismo y el fetichismo, el manismo e incluso el monoteísmo fueron así "explicados" por Tylor. Y, por supuesto, también todos los politeísmos (muchos dioses). Respaldó sus afirmaciones con una enorme masa de datos. El éxito fue muy grande entre los etnólogos e historiadores de la religión, que adoptaron su teoría casi sin cuestionarla.

Nota:-- E. Rhode, H. Usener, A. Dieterich, H. Oldenburg, H. Hirt, L. van Schroeder aplicaron el animismo a los pueblos "clásicos" (griegos, hindúes, indogermanos, etc.).

Sin embargo, la teoría de Tylor sucumbió a las críticas. El preanimismo, en particular, afirmaba que había fenómenos religiosos que no presuponían el concepto de alma, a saber, la magia (preanimismo material) y el ser supremo único (preanimismo personal) del monoteísmo.

'Lopoulo', el 'interior'. Como objetivo de la magia negra.

Léase J. Sterly, *Kumo (Hexer und Hexen in Neu-Guinea)*, (Brujos y brujas en Nueva Guinea), Munich, 1987, 23f. (Aufessen des Inneren), (Comer lo insidioso). La magia 'negra' significa magia 'sin escrúpulos', que se llama 'negra' porque tiene lugar sobre todo por la noche y tiene que ver con la "escuela negra" (magia sexual).

a.-- El verdadero mago(s) sale.

La bruja (nota: aquí en el sentido de bruja negra) es capaz de hacer que su "doble" salga de su cuerpo y se traslade -con ese doble como si fuera ella misma- a lugares lejanos.

Sterly

Es el alma o fantasma, como se dice en Melanesia. Con esto se quiere decir una especie de "espíritu", una especie de "fluido" (nota: materia fina o delgada) en el que está envuelto el cuerpo biológico y del que el hombre depende para su vida.

b.-- El mago(s) negro(s) se come(n) "el yo interior".

Todos los informes son unánimes: los brujos y brujas se comen o "sacan" el interior de un ser humano para prepararlo y comerlo.

Al hacerlo, la(s) bruja(s) no tomaba(n) posesión de un órgano existente (biológicamente hablando), sino de sus fluidos. Si se roba la parte interna o la fuerza vital, el ser humano decae.

Un modelo.

Sterly cita a B. Malinowski, *Argonauts of the Western Pacific*, New York, 1922, 243s. -- Una mujer de la isla trobriandesa de Boyowa le contó cómo le robaron las entrañas (lopoulo).

1.-- Era una niña pequeña. Un día una mujer, Sewawela, entró en casa de sus padres para vender una estera.

Sewawela era de la isla de Kitava pero se había casado en Wawela.

Los padres no compraron la estera y le ofrecieron muy poco para comer. Esto despertó el desagrado de la mujer porque era una bruja conocida y, por lo tanto, estaba acostumbrada a ser tratada "con respeto".

2.-- Llegó la noche. La niña -dijo la madre- estaba jugando en la playa frente a la casa. De repente, los padres vieron un gran escarabajo de luz (luciérnaga) revoloteando alrededor de la niña. A continuación, rodeó a los padres y entró volando en la casa.

Nota:-- Los entendidos dirán que ese escarabajo de luz era la bruja exaltada cuya "alma" o "sombra" (su yo interior) había tomado esa "forma

Reconocieron que había algo inusual en ese escarabajo de luz "en algún lugar": llamaron a su hija y la acostaron inmediatamente. Inmediatamente se puso enferma. No pudo dormir en toda la noche. Los padres y otros familiares tuvieron que velar por la niña. A la mañana siguiente estaba como muerta: sólo su corazón seguía latiendo. Todas las mujeres presentes cantaron las alabanzas del muerto.

Pero el abuelo -el padre de la madre- se apresuró a ir a Wawela y buscó a otra bruja, Bomrimwari, que tomó hierbas y se frotó todo el cuerpo con ellas. Entonces apareció en "la forma de... una bruja voladora (mulukwausi) para rastrear el interior de la niña.

La buscó. Lo encontró en la casa de Sewawela: estaba sobre un estante en el que se colocan los grandes platos de arcilla en los que se prepara el pudín de taro. Allí yacía "rojo como el alico (tela de algodón)". Sewawela lo había guardado allí y había ido al jardín con su marido. Quería "comerlo" una vez que estuviera de vuelta en la casa. Si eso ocurría, el niño no podría salvarse.

En cuanto Bomrimwari encontró el interior, realizó inmediatamente conjuros mágicos sobre él. Luego fue a la casa, realizó más magia sobre el jengibre y el agua y "provocó" el regreso del interior al cuerpo.

A partir de ese momento, la niña se sintió mejor. La bruja recibió de los padres una suma considerable por el rescate de su hija.

Nota-- Para completar.-- Sterly, o.c., 22 (*Reise in die Unterwelt*), (Viaje al inframundo), cita a G. Roheim, *Witches of Normanby Island*, (Las brujas de la isla de Normanby), Oceania 18 (1947 / 1948): 282 ss.

Las brujas realizan un "viaje del alma" en el inframundo: se bañan, se frotan con "aceite" y en ese estado son astutas y "bellas como un ave del paraíso". Acuéstate. Su alma o sombra (yaruyaruwa) realiza un viaje en el numu (inframundo). Así, puede entregar las almas de otras personas al señor del inframundo.

El mito dice: "Él se complace con esto, los llama "mis cerdos", los corta y los divide".

Nota-- Una forma mítico-simbólica de decir que el señor del numu "se come" el interior, la fuerza vital.

Las brujas también mantienen relaciones sexuales con espíritus masculinos, que aparecen como personas biológicamente reales en el proceso.

Una chica virgen muerta/asesinada como "espíritu ayudante".

La magia surge de la voluntad de resolver problemas, preferiblemente con la mayor eficacia posible. La magia negra no rehúye ningún medio "eficaz".

Nos detenemos en J. Sterly, *Kumo (Hexen und Hexer in Neu-Guinea)*, Munich, 1987, 23 (Doki)- Los magos negros y las magas negras también son conocidos en el este de Melanesia. Así, los bwili homosexuales del noreste de Malekula (en el actual Vanuatu independiente). Así que los kakalewa y talamaur en las islas Banks.

Doki.

El término deriva de 'doketa', médico. El doki es cometido exclusivamente por hombres. El doki se ha extendido en la costa este de la Nouvelle-Calédonie (territorio francés) desde principios del siglo XX. Se dice que la práctica se extendió a través de las islas de Lifu y Maré.

El "brujo" tiene que adquirir el vello púbico de una chica virgen que haya muerto. Es de suponer que la mata con ese fin. El alma (fantasma, espíritu) de la muchacha le sirve de espíritu auxiliar (cómplice).

De las finas púas del pelo de lana del pubis tuerce un cordón ("cuerda") que envuelve en un haz de palos cortados.

Pone dos palos consagrados sobre el haz de doki y lo coge con la mano derecha. de este modo entra en un estado de letargo (muerte aparente), por el que su "espíritu (alma, fantasma, "interior") le abandona. O más correctamente expresado: su cuerpo le abandona en estado de letargo.

Nota: A medida que el alma, en realidad: fuerza vital o alma vital, abandona el cuerpo biológico, toda expresión de "vida" disminuye y se produce un letargo por el que el cuerpo cae en una actividad mínima.

Con su alma exenta viaja entonces al lugar donde quiere matar a alguien. El doppelganger exitado emite un resplandor de fuego rojizo en cuyo centro se puede ver un gato -- menos frecuentemente otro animal --.

Nota:-- Sterly se refiere como fuente a M. Leenhardt (1878/1954), que fue misionero protestante durante veinte años con los canónigos en Nouvelle-Calédonie. M. Mauss le apoyó y se convirtió en profesor de la École pratique des Hautes Études (París). Sigue siendo un conocedor de los melanesios.

Alma y sustancia del alma (verdadero animismo).

Ch. Keysser, *Aus dem Leben der Kaileute*, (De la vida de los Kaileute) Neuhausz (Neu-Cuinea), 1911, describe el animismo de los kai, tribus de las montañas de Nueva Guinea.

Los kai -dice- son "muy religiosos" porque su sentimiento, su pensamiento y su voluntad están íntimamente relacionados con su creencia en el alma(polvo). El término "alma" los kai lo aplican a todo tipo de cosas (nota:-- lo que confirma la opinión de Tylor). Así, el reflejo de uno o su sombra es "alma". Uno no puede, por ejemplo, pisar la sombra que alguien proyecta.

Tres veces "alma".

Consideremos las tres formas de "¡alma!

1.-- El alma dentro del cuerpo.

Habita en el corazón porque uno siente su movimiento. Si alguien pincha a su amigo en el costado con el dedo, el amigo protesta: "No me pinches así: podrías sacar mi alma del cuerpo y entonces tendría que morir".

El alma vive en el ojo, que brilla mientras está en él. Si no, parece "rota". El alma está en la cabeza, en el pie.-- Llena el cuerpo como el calor (de la vida) lo llena.

2. -- El alma fuera del cuerpo.

Ella mora en la saliva, en los excrementos. Todo lo que se toca llena al ser humano de "alma".

El mago atrapa el alma en la droga mágica y la mata, con lo cual el ser humano muere (porque el mago ha matado el alma de antemano).

3.-- El alma después de la muerte.

El alma de la persona muerta ya no anima el cuerpo biológico (muerto), pero ella sigue viviendo: uno le lleva sacrificios, habla con ella, busca su benevolencia para tener la felicidad de la caza. Uno la teme por su falta de voluntad y amargura, -- le da de comer, beber, fumar, masticar betel.

Conclusión: El kai tiene que ver con dos tipos de "alma".

1.-- El alma (después de la muerte).

Ésta se asemeja bajo todos los puntos de vista al ser humano que animó en la tierra, pero sin su cuerpo biológico.

Sin embargo, sigue poseyendo "una cierta fisicidad" (nota:-- el fantasma).

2.-- El alma como sustancia anímica.

Así como, por ejemplo, el calor sale del cuerpo, la sustancia anímica (nota:-- fluido) habita en el cuerpo, emana de él y se traslada a todo lo que entra en contacto con él.

El alma y la sustancia anímica son distinguibles: ambas dependen del cuerpo y viceversa. El cuerpo biológico se descompone junto con la sustancia anímica. El alma "real" sigue viviendo.

El alma después de la muerte y la sustancia anímica.

El alma superviviente ("espíritu") posee a su vez su propia sustancia anímica. Pues los magos del espíritu en el más allá toman de ella y conjuran a los habitantes del más allá a la muerte.

Por cierto: la muerte del cuerpo no es la última. A ésta le sigue después la muerte del espíritu. Esto provoca una mayor decadencia: el espíritu se convierte en un animal y finalmente decae en un insecto. Si éste también muere, la metamorfosis del alma ha llegado a su fin.

Omnipresencia de la sustancia anímica.

Todo ser, toda cosa, posee sustancia anímica que la impregna y la llena por completo. Por lo tanto, no sólo los seres humanos, los animales y las sustancias orgánicas son 'be-soul-d' (nota:-- provistos de sustancia anímica), sino también todas las sustancias inorgánicas.

La sustancia anímica como energía.

El mundo de las sustancias anímicas rodea al kai de fuerzas misteriosas, de modo que no puede considerar ninguna cosa, ningún hecho, "en abstracto": detrás de todo lo que nosotros, los seres humanos, percibimos con nuestros sentidos, hay fuerzas activas que el ser humano no ve actuar.

Cohesión de la parte y el todo.

En la astilla de madera está la sustancia anímica del árbol. En la piedra está la sustancia anímica de la roca de la que se desprendió.-- En cuanto al hombre.-- En cada miembro y en la más pequeña partícula del hombre vive su sustancia anímica hasta en la uña, en el pelo.

La voz

Allí también está la sustancia del alma. Por eso hay que erigir cabañas mágicas en lugares solitarios donde no penetren los gritos de los niños. La voz de los niños, y esos mismos niños estarían encantados con ella de otra manera. Incluso los magos sólo deberían murmurar hechizos y hablar entre ellos en un susurro, para no ponerse ellos mismos en peligro.-- Con la voz, el polvo del alma es arrastrado al fonógrafo y retenido allí. De ahí que se evite ese instrumento.

El nombre

El nombre de una persona o de una cosa contiene sustancia del alma: "No digas mi nombre tan a menudo" se oye decir no pocas veces a un papua cuyo nombre está en boca de todos por una acción heroica.

Por eso la gente tiene algunos apodos que son los más usados. Las personas que llevan mucho tiempo muertas, que como espíritus ya han perecido (nota:-- ver más arriba) viven y, sin embargo, siguen siendo activas en sus nombres. Por lo tanto, los nombres de personas y espíritus muertos hace mucho tiempo aparecen en muchos hechizos. Su mención reaviva el antiguo poder y provoca lo que debe provocar.

Equivalencia de la vida.

Chr. Dedet, *La mémoire du fleuve (L'Afrique aventureuse de Jean Michonet)*, (La memoria del río (El África aventurera)), París, 1984, 174ss. -- Michonet llega, en el sur de Gabón, un país de África occidental, al pueblo de Tsinguépa, del que es jefe Moundouli. Allí conoce la cultura del bavongo. Donde, entre otras cosas, bullen las "historias de vampiros". "Pronto empecé a ver jabalinas en el suelo, cerca del pueblo: goteaban sangre. ¿Quién ha venido a rociarlas por la noche? La respuesta es invariable: "el vampiro" (mejor: el hombre lobo). Se trata de la efusión malévolamente hostil que al mismo tiempo pretende dormir en su cama" (O.c.,180).

Nota:-- El término "un curso de vida igual".

Porque una parte del alma total del que tiene un experimento fuera del cuerpo, y esa parte entra en, por ejemplo, un gorila de la región, se crea un curso de vida paralelo. Lo que el "nahual" (la palabra mexicana) experimenta, eso lo experimenta -por el rebote o reflejo en la parte no salida del alma del saliente- el saliente también lo experimenta y lo hace simultáneamente. Aclaremos: lo que le pasa al gorila entonces también le pasa al hombre, lo que le pasa al hombre también le pasa al gorila. Hay un ciclo vital igual. Lo que nos cuenta Michonet ocurrió en su momento con los primitivos de todo el planeta. Por lo tanto, es una muestra de una serie o colección indistinta.

Michonet

Es fácil reírse de todas estas creencias, como hice yo al principio. Pero, ¿qué delirios no surgen en la mente cuando se vive en estos bosques llenos de gritos aullantes,-- donde los fenómenos luminosos inexplicables (nota:-- cf. las luces nocturnas de Sterly del pueblo kumo) --ni los relámpagos ni las luces errantes-- se mueven durante las noches cálidas?". (Ibid.).

La queja del jefe del pueblo.

Moundouli se queja de que su hermano menor, jefe de Marumba, utiliza "métodos malvados". Al igual que Moundouli, su hermano tiene grandes dotes de ocultismo. Lo que más hace es salir y entrar en uno u otro gorila de la región.

Con ese "disfraz" (el del nahual) se dirige a las mujeres de Moundouli, a las que ataca en la plantación. Dos ya han sido atacadas. Una tercera, Mousounda, fue atacada un día: de repente "el gorila" se abalanzó sobre ella, le trabajó la espalda, le mordió el hombro, le arrancó uno de los pechos por la mitad. (O.c., 193).-- Lo que Michonet, a pesar de ser él mismo un "métis" (mestizo), trata de "explicar" de forma puramente natural: ¡puede haber gorilas peligrosos en la zona!

La caza.

Cuando Michonet, con Doukaga, quiere ir de caza, Moundouli responde: "(...) Sólo si un gorila te ataca, mávalo. (...). En ese caso, nadie podrá acusarme de haber 'destruido a mi hermano'".

Nota:-- Se ve hasta dónde llega la identificación: el gorila, si lleva a su hermano dentro, es "mi hermano".

A continuación, Michonet sale de caza con Doukaga. "Observo un gorila enorme. Desde veinte metros (...). No tengo tiempo para pensar. Cargo y disparo: a cuatro metros recibe la carga en pleno pecho. (...). Llorando huye sobre su pierna izquierda. Contra un árbol se desploma. Entre las hojas retumba: llora. Muerde la corteza". (O.c.,199).-

Ambos no se atreven a ir a ver.-- "Por la noche me entero por la gente de que el gorila ha muerto. Voy a hablar con Moundouli sobre ello".(...). "Espero que no sea el mono el que haya elegido el alma de mi hermano para vivir en él", dijo Moundouli.

Menos de una hora después, llega un preocupado Doukaga:

(...). "¡El hermano del jefe del pueblo! El de la marumba!" Esa misma mañana se encontraba en plena forma. Delante de su cabaña estaba limpiando lianas. (...). Un niño lo encontró tirado en su banco. Está inconsciente. Murmura y escupe sangre.

"Veo la herida de bala en el pecho del gorila. Se ha dejado caer sobre el tronco de un árbol. Estos parecidos fueron para mí más que una emoción"

Doukaga: "Moundouli sólo preguntó por la hora a la que disparaste al gorila" (...) Entre las diez y las once". El hermano se dejó caer a la misma hora.

Más tarde.

Moundouli: "Eso es todo entonces. Por un lado, has matado a mi hermano. En efecto, estaba "en el gorila". Se estrelló por el mismo disparo. De eso no hay duda.

Por otro lado, no puedo culparte: al matarlo, me hiciste un servicio. Lo que hicisteis, debería haberlo hecho yo mismo un día u otro.

En cuanto a ti, ¡estáte tranquilo! Mi hermano mismo ha querido lo que le ha sucedido. Recuerda: ¡llegar a atacar a un blanco! ¡Que es mi invitado! ¿Se da cuenta de eso? (...).

Nota:-- El nahualismo es un poder: se puede matar a través de un depredador y así sucesivamente. ¡Pero la fuerza vital funciona incluso cuando el animal está afectado!

Secta del hombre tigre.

Chr. Dedet, *La mémoire du fleuve (L'Afrique aventureuse de Jean Michonet)*, (La memoria del río. El África aventurera de Jean Michonet), París, 1984, 67s. -- O'Saou, la fornida esposa negra de cuarenta años de Phili Conaté, un senegalés, está sola en casa una noche.

"Abre". "Tú no eres mi marido. La puerta se queda cerrada". Vivían aterrorizadas por los "hommes-tigres", las mujeres que se quedaban solas por la noche hervían agua dentro de casa para lavarse. "¡Abre la puerta o la rompo!" "¡Pues inténtalo!" El hombre tigre golpeó la puerta con todas sus fuerzas. Mientras tanto, O'Saou aviva el fuego al máximo y se mantiene preparado con un machete (cuchillo grande y ligeramente curvado). "¡Sabemos lo que hacéis a las mujeres, vosotros!" Mantiene su mirada en la tetera de agua caliente que hierve bailando.-- El villano atraviesa las tablas. Inmediatamente le cae el agua hirviendo encima.

En realidad ni siquiera valía la pena vestirse así, con melena de león y patas de pantera: emitiendo gritos helados huye. Con sus gruesas nalgas pintadas quemadas en tercer grado. -- O'Saou le hizo sentir que no llegaría muy lejos: casi lo remata con su machete.

Esta incursión mostró el increíble resurgimiento del pueblo tigre en Ugoué Central (Gabón central) en los años 30. Los miembros de esta "secta" aterrorizaban a sus víctimas, y toda su "filosofía" consistía en comerse los genitales de las víctimas "pensant ainsi (faire) accroître leur énergie vitale" (creyendo que con ello aumentaban su fuerza vital).

El más notorio de estos salvajes, Kombé-Niondo, se paseó así por toda la región. Era conocido como el líder de la secta. Es cierto que cometió verdaderas masacres. Hasta que la administración colonial francesa lo atrapó.

Nota:-- Michonet observó que la antropofagia seguía siendo habitual entre algunos de los fang. La antropofagia es en parte alimentarse de carne humana en parte apropiarse de la fuerza vital de otra persona. Lo que, como en el caso del pueblo tigre, lo convierte en un rito de paso.

Nota:-- Michonet, nacido en la selva de un hombre blanco de Normandía, y una madre negro-africana, vivió en la selva hasta su muerte fue bwiti-iniciado,-- conoció la región y la cultura de cabo a rabo.

Religión y magia.

La opinión de Frazer.

J.G. Frazer, *The Golden Bough*, (La rama dorada), 1900-2, 1912/15- 3, es formal: la magia no es ciertamente una ciencia moderna, pues el vínculo "presagio (causa)/secuencia (efecto)" no es comprobable con los medios de las ciencias actuales. Si existe una causalidad, ésta se sitúa en las misteriosas fuerzas vitales.

Pero la magia, según Frazer, tampoco es una religión, ya que "religión" la designa exclusivamente como relaciones con seres personales (espíritus, dios(es), Dios. - Entonces, ¿qué es la magia?

Conclusión.

Todo depende ahora de cómo se defina la "energía vital" (religiosa o no) y de cómo se defina la "energía vital" (con o sin la participación de seres personales).

Determinación:

Aquí se imponen las preferencias puramente individuales o de grupo entre los intelectuales occidentales. Por lo tanto, definen de forma contradictoria.

¿Qué dicen las religiones?

Excluimos aquí las religiones modernas y posmodernas -críticas- porque ya han decidido antes de los datos.-- P. Schebesta, *Origin of religion*, (Origen de la religión), Tiel/ La Haya, 1962, 63, lo expresa así

Si el mago deriva su poder de Dios, quizá la magia adquiera algo parecido a un carácter religioso. Placied Temples, *Bantu Philosophy*, Amberes, 1946, escribe que su baluba no podía entender por qué los misioneros querían prohibirles la magia: "Seguramente no puede ser malo hacer uso de los medios que Dios había dado al hombre, para mantener y fortalecer su fuerza vital".

Nota: para Schebesta, la religión se define como "entrega y sumisión a "lo divino", mientras que la magia es: control y disposición de "lo divino". De nuevo: ¡ésta es una de las formas en que se puede definir!

La religión incluye la magia.

Salvo las "religiones críticas", todas las religiones incluyen el concepto de "fuerza vital" (bajo diferentes nombres y utilizando diferentes métodos), así como el concepto de "alma, espíritu" (como vio claramente Tylor en su momento).

Consecuencia: ¿por qué no definir la "religión" como "tanto la entrega como la disposición con respecto a lo "divino"? Esa es una definición inclusiva y no exclusiva.

Primal mana (maná divino), maná popular, maná individual.

Mana" es, por tanto, "la fuerza". -- Examinemos con los maoríes (Nueva Zelanda) lo que dicen las tradiciones primigenias al respecto.

1.-- J. Prytz-Johansen, *The Maori and his Religion* (El maorí y su religión,(Copenhague,1954, 85.

Cada especie o ser se define según su naturaleza o lo que rige su ser como actividad. Esto se llama "tika". Pero también el rol o comportamiento de una especie o ser define, secundariamente. Ese papel se llama "tikanga". Ahora bien, ¿qué es lo que provoca este doble aspecto?

Esa naturaleza y ese papel son provocados por tupu, la fuerza vital que viene de dentro, y mana, la fuerza vital que viene de fuera.

Estos dos términos significan vida, actividad, desarrollo. Tupu se refiere a la naturaleza de las cosas y de las personas tal y como aparece desde el interior. Mana significa lo que viene de fuera en términos de fuerza vital. Por lo tanto, Mana no está ligado a un ser singular, sino que se basa en la participación. --Eso es un testimonio.

2.-- R. Thurnwald, *Die Eingeborenen Australiens und der Südseeinseln*, (Los nativos de Australia y las Islas del Mar del Sur), Tübingen, 1927, 35f. - El autor cita a Beattie, Mana, en: *Journal of Polynesian Society* 30 (1921).

Este es para nosotros un segundo testimonio. Y esto es de la boca de un maorí, llamado Tikao. Mana es "un concepto indivisible": se podría decir que era Dios cuyo poder es ilimitado; algo así como la omnipotencia de Dios (como dicen los europeos).

Mito de origen.

El fuego sagrado -el fuego ordinario no contiene maná- que nadie puede extinguir ni controlar, está ahí desde el principio del mundo hasta el fin del mundo (nota:-- desde el origen o la eternidad). Es el fuego del relámpago (relámpago, relámpago en zigzag, tormenta que desata el relámpago). Es un fuego que ha estado activo desde el principio del mundo y no puede ser apagado. Es el maná.

Un terremoto es fuego, por ejemplo. -- El maná se encuentra en todos los lugares de la tierra.

Los dioses del viento, los dioses del terremoto, los Maui, el fundador de la cultura y otros seres más se encuentran en el centro del círculo del mundo: se apropian de ese maná y controlan los elementos. A través del maná, por ejemplo, los miembros de la familia hine controlan los vientos.

Maui, el fundador de la cultura, no está muerto, pero la diosa del inframundo obtuvo su maná: ese maná todavía existe.

Estas deidades están espalda con espalda: tienen el destino del mundo -para bien o para mal- en sus manos. Pueden hacerlo gracias al maná contra el que nadie puede resistir: dura desde el principio del mundo hasta el fin del mundo.

De paso: Beattie dice que otro maorí llamó a la hipnosis y a la telepatía "el resultado del maná".

Maná individual.

Otra cosa es el mana personal: que puede ser abrumado y destruido. Pero no el mana de las deidades.

El origen del maná personal.

El mana del pueblo maorí que recibía el fuego sagrado -sin ese fuego, por ejemplo, nunca habrían podido cruzar los mares en canoa- residía en los árboles genealógicos,-- en el poder de los antepasados.

Ese mana del pueblo consistía en el fuego sagrado. Pero también el mana de varios lugares sagrados y moradas - en particular: también el de la gran escuela de magia (wharewananga) - consistía en el fuego que era ceremoniosamente (ritualmente) "encendido" allí por el líder (portavoz), porque el fuego ordinario no contiene mana.

Ese mana personal es la razón por la que después del nacimiento no se puede quemar la placenta porque entonces se perdería el mana del niño y eso destruiría su alma (mauri).- Quemar un cadáver, sin embargo, no destruye el mana personal puesto que el alma ya lo ha abandonado.

Nota.-- El alma parece ser la sede del mana que es la fuerza vital de la misma.

El oeste destruye el mana.

Si los misioneros exigieron a los maoríes que abandonasen sus reglas y rehúyesen ('tapu'), es decir, los tabúes, y dejasen de respetar las antiguas costumbres, el mana abandonó a los maoríes: se ha debilitado. Si no fuera así, seguiría siendo tan fuerte como antes.

Nota:-- Otros "salvajes" también se quejan de la pérdida de vitalidad desde que el movimiento misionero abolió los ritos para su generación y mantenimiento. Por ejemplo, en Haití y otros lugares. Esto indica que las culturas no occidentales se abordan con precaución. De ahí el éxito de las religiones de revitalización.

El heraldo divino.

Leemos W.B. Kristensen, *Verzamelde bijdragen tot kennis van de antieke godsdiensten*, (Colecciones de contribuciones al conocimiento de las religiones antiguas), Amsterdam, 1947, 125/148 De goddelijke heraut en het woord van God, (El heraldo divino y la palabra de Dios).

El mazdeísmo (al que todavía se adhieren, por ejemplo, los parsis) es una religión persa preislámica centrada en el dios supremo Ahura Mazda. El Avesta o Zoroastro es el conjunto de escrituras sagradas atribuidas a Zaratustra (Gr.: Zoroastro) (que fue su reformador, -700/-600).- El Avesta tiene el tipo de mensajero divino ('ángel') y el poder de su palabra o luz.

La palabra curativa.

Ahura Mazda envía a su mensajero al mundo humano para alejar los ataques de un espíritu maligno, en este caso: un demonio de enfermedad. El mensajero recibe instrucciones de alentar el Spento Mathro, es decir, la palabra sagrada, para salvar la vida del mundo. Lo que entonces ocurre.

De hecho, el mensajero es idéntico a este Spento Mathro: ambos son llamados "el mensajero" (ashto), es decir, el heraldo o mensajero de Ahura Mazda. Los nombres demuestran el ser.

El esquema, entonces, es: el origen invisible envía un mensajero que por su palabra -palabra de sabiduría- hace que algo suceda en este mundo visible.

Mensajeros divinos.

Kristensen menciona algunos de ellos.

1.-- Nairyō Sanho.

El nombre mismo significa "lengua de hombre", es decir, palabra autorizada. Uno de sus epítetos es vyakhano, líder del pueblo, en el sentido de dador de buenos consejos al servicio del pueblo.

Nota:-- Se piensa en "Nuestra Señora del Buen Consejo" con nosotros.-- Nairyō Sanho era el 'genio' (nota.: espíritu inspirador o más bien vitalizador) de los príncipes, los líderes supremos del pueblo, que -- estamos en el reino sagrado -- fueron inspirados por los mensajeros divinos para que causaran o al menos co-causaran la voluntad de Ahura Mazda en este mundo.

2.-- Mithra.

Este dios es llamado "el fuerte y elocuente". Después de todo, él hace que las aguas fluyan, que la lluvia caiga, que las plantas crezcan. "El dios elocuente crea así la vida en este mundo" (o.c., 130).

Mithra, que como dios muy combativo representa la causa del dios del cielo Ahura Mazda en este mundo (nota:-- el vuelo del mundo es hasta ahora), se llama por tanto "la encarnación de lo sagrado en este mundo aparecido". Donde "aparición" significa en realidad "establecimiento como soberano".

3.-- Sraosa.

Un doble de Mitra. Él también es llamado "encarnación de la palabra sagrada".

Nota.-- Nairyō Sanho, Mithra y Sraosa vencen a los enemigos de Ahura Mazda en este mundo mediante la "elocuencia".

El Mensajero del Fin de los Tiempos.

Astvatareto. Este es el nombre del salvador del final de los tiempos. Su nombre significa "la regla divina encarnada (= hecha carne) de la ley". Él "aparecerá" (hará su entrada regia) para causar el reino de Ahura Mazda en este mundo visible.

Sin embargo, no actúa a través de su palabra, sino a través de su luz: "Aparecerá desde el mar en el este y allí dirigirá sus ojos de sabiduría y prosperidad (nota: rasgos de conocimiento de Ahura Mazda) al mundo visible y así hará que ese mundo sea inmortal".

En otras palabras: lo que causa la palabra, causa también, en este caso, la luz: "Ambos traen la vida divina a nuestro mundo" (o.c., 132).

Retórica sagrada.

'Retórica' (griego antiguo) significa 'elocuencia'.-- La 'elocuencia' o habilidad lingüística que acabamos de plantear es

- a. la elocuencia, por supuesto,
- b. pero -- de la sabiduría y la fuerza vital -- mana -- de las deidades.

Dicha palabra lingüística (luz) tenía autoridad porque se consideraba que revelaba (desvelaba) una ley de vida, es decir, un código de conducta que hace realidad la vida, como un mensaje dirigido, por ejemplo, a una persona afligida por un demonio de enfermedad o a un pueblo en asamblea.

Esa palabra o luz era tan irresistible y válida como la propia ley de vida (o.c., 129). Pues una vez pronunciada se mantenía: creaba (provocaba) un nuevo estado. Se transformó en realidad sobre la base de la carga divina con la fuerza de la vida. Elaboró lo que dijo como contenido del pensamiento.

Dice Kristensen: la competencia lingüística del consejo bueno (nota.: divinamente dado y por lo tanto creativo) era "una fuerza creativa, una energía vital en la que actuaba el misterio (nota : -- la fuerza vital secreta que controla el destino en movimiento descendente y ascendente) de la creación y la vida". Dicho consejo es a la vez arte y poder divino.

"Mola salsa" (grano de sacrificio) entre los antiguos romanos.

Leemos W.B. Kristensen, *Verzamelde bijdragen tot kennis der antieke godsdiensten*, (Contribuciones recopiladas al conocimiento de las religiones antiguas), Amsterdam, 1947, 328v. -- ¡Otra prueba más de la tesis de que la religión es esencialmente manaísta!

1.-- En la antigua Roma, los esclavos / las esclavas proporcionaban la prosperidad de la familia. Así, recogían "las riquezas de la tierra" en almacenes y graneros, preparaban la comida para la familia en el hogar.-- Este es el aspecto privado.

2.-- Las vírgenes vestales se ocupaban -- durante once siglos -- de los actos de culto que constituían el aspecto público. Por ejemplo, preparaban la salsa de mola, una mezcla de maíz molido grueso (mola) y sal disuelta en agua (salsa) que servía como grano de sacrificio.

1. De acuerdo con estrictas prescripciones rituales (nota:-- prescripciones religión), recogían las mazorcas necesarias de la nueva cosecha, secaban y molían los granos hasta convertirlos en harina gruesa.

2. La mezcla la llevaban al penus Vestae, el almacén de Vesta, en su templo. Con esta mezcla se rociaba a los animales del sacrificio y se les "santificaba" (nota :-- se les cargaba de fuerza vital).

Es cierto que los antiguos romanos veían en la mola salsa el prototipo sagrado (nota:-- modelo primigenio) de todos los alimentos.

1. Cada alimento era "sagrado" en la medida en que en él actuaba la energía divina, "la energía de la vida que se renueva" (término de Kristensen con el que designa la totalidad de todo lo que es vida en todo el cosmos).

2. La mola salsa, sin embargo, era la portadora especial de este poder divino. El método de preparación -esbozado anteriormente- atestigua la intención de permitir que la energía divina se despliegue sin obstáculos en este alimento.

Así podía servir para la santificación de otros sacrificios.

Nota:-- No se puede expresar con más claridad: la religión de los antiguos romanos conocía el concepto de "energía" y entendía los ritos como medios para dinamizar esta energía, es decir, para hacerla desarrollarse plenamente.

No hay que olvidar que ni una sola comida, ni una sola oración, ni un solo sacrificio tenían lugar en la Roma prehistórica sin la invocación de la diosa Vesta. Como dice E. Lazaire, *Etude sur les Vestales*, (Estudio sobre las Vírgenes Vestales), Montpellier, 1890, 28.

El "animatismo" de Marett (preanimismo).

R.R. Marett, en 1899 y en 1914 (*The Threshold of Religion*), (El umbral de la religión), bordea severamente la noción de "animismo" de Tylor. Lo hace tras leer a H. Codrington, *The Melanians*, Oxford, 1891. Marett lo cita.

El concepto de mana (fuerza vital) entre los melanesios es "una facultad -claramente distinguida de la fuerza material bruta- que en todo tipo de formas produce el bien o el mal, de modo que su posesión o control es de la mayor importancia.

En efecto, si alguien es un luchador exitoso, no es la fuerza "natural" de su brazo, la agudeza de su ojo o la fuerza disponible lo que obra ese éxito: definitivamente posee "mana", proveniente de un espíritu o de algún guerrero fallecido para que se le proporcione "fuerza".

Este 'mana' se almacena en un amuleto de piedra que lleva al cuello o en un mechón de hojas en su cinturón, en un diente (...) o en forma de palabras con las que convoca una ayuda más allá de la naturaleza.

Si los cerdos de alguien se multiplican bien y sus jardines rinden mucho, no es porque sea diligente y preste atención a su propiedad, sino por las piedras llenas de "maná" para los cerdos o para los ñames (...).

Por supuesto que un ñame crece, una vez plantado, pero no resultará grande (nota:-- llamativo) si no interviene 'mana'-..

Nota:-- Este punto de vista se llama 'manaísmo'.

El animatismo de Marett (preanimismo).

De esto Marett concluye con respecto al animismo de Tylor lo siguiente.

1. El concepto primitivo de vida se aplica sólo a aquellos objetos que muestran un comportamiento inusual o excéntrico (o que lo parece). El primitivo tiende a considerar tal objeto como "sagrado", como cargado de una capacidad especial.

2. Esta llamativa vivacidad o capacidad no lleva al primitivo a atribuir a tales cosas un alma o espíritu, ya que "vivacidad" y "animación" son distintas.

Algo puede estar vivo ('viviente') o 'animado' (es decir, vitalizado) sin que haya alma o espíritu en él.-- Este punto de vista se llama animatismo o preanimismo de Marett ('pre.animismo' porque pensaba que el animatismo podía ser más antiguo que el animismo).

Nota:-- Básicamente, esto equivale a poner el poder mágico en primer lugar, porque la magia manipula el 'mana'. Otros pueblos tienen términos diferentes para el "maná".

Wakanda, manito y maná.

En realidad, este tema pertenece al magismo o al dinamismo. Pero nos detenemos en él ahora para indicar su conexión con los espíritus, resp. las almas.

Leemos a P.Radin, *Religion of the North American Indians*, (Religión de los indios de América del Norte), en: *Journal of Amer. Folklore* 1914 (xxvii): 355ss..

Los sioux winnebago utilizan el término 'wakanda' y los algonquines ojibwa el término 'manito'.

1.-- Algo se llama wakanda/ manito en la medida en que es raro, llamativo, sorprendente, inusual,-- poderoso. Sin referencia explícita a un poder en él.

2.-- En ambas tribus el término significa espíritus bien definidos por muy diferentes que sean los puntos de vista.-- Cuando en un vapor se denota el vapor como wakanda/ manito, es porque un espíritu se ha transformado temporalmente en ese vapor. Cuando una flecha posee "un poder especial", es porque un espíritu se ha transformado en la flecha o "habita temporalmente en la flecha".

Cuando se sacrifica tabaco en honor a un objeto que tiene una apariencia distintiva, es porque pertenece a un espíritu o ese espíritu lo habita.

Santo (sagrado).

El término wakanda/ manito suele ser sinónimo de "santo", "consagrado". Cuando un winnebago dice de algo que es "waka" (santo, consagrado, sagrado), y se le pregunta qué quiere decir, se lee que pertenece a un espíritu, que un espíritu se relaciona de alguna manera con él, que "posee un espíritu", por ejemplo.

Comparación con 'mana'.

Leyendo a H. Codrington, *The Melanesians*, Oxford, 1891, notamos la similitud: hay un uso profano y otro sagrado de los mismos términos.

1.-- 'Mana' es todo aquello que posee una fuerza vital que destaca por su intensidad o eficacia.

2.-- Se llama 'Mana' exclusivamente a aquel poder que es propio de los espíritus naturales o (de un pequeño número) de los antepasados fallecidos. Las personas vivas tienen esta propiedad sólo porque la reciben de los espíritus o antepasados.

Nota:-- Por lo tanto, la magia comprometedora en esas culturas es a la vez dinamista (poder de control) y animista (no sin almas o espíritus).

El monoteísmo primigenio.

W. Schmidt, *Origine et évolution de la religion*, (Origen y evolución de la religión,), París, 1931, 219/234 (Le Grand Dieu des primitifs), (El Gran Dios de los primitivos), expone cómo el pionero Andrew Lang, un tiro, en su *The Making of Religion* (La creación de la religión), (1898-1; 1900-2; 1909 -3), lleva a cabo la crítica del animismo entonces imperante de Tylor

Lang era un animista y tylorista convencido. Hasta que un día conoció a un misionero cuyo testimonio contradecía su teoría.

Lang -reticente al principio- investigó el asunto: poco a poco fue descubriendo más y más hechos que daban la razón al misionero, es decir, que los primitivos conocen un ser supremo.

Recepción.

Los etnólogos de Francia, Norteamérica y Alemania silenciaron el trabajo. Durante años. A lo que Lang: "Como otros testigos de sangre de la ciencia, debo esperar ser tratado como una cosa molesta, como un inculto, como un hombre de un solo pensamiento y luego otro incorrecto".

Demostrando así que Lang no valoraba la objetividad de los intelectuales occidentales.

Recepción: "Urmonotheismus" (Monoteísmo Primitivo)

A la muerte de Lang, en 1912, se publicó el primer volumen de W. Schmidt, *Der Ursprung der Gottesidee*, (El origen de la idea de Dios), una obra que, por otros medios -estrictamente históricos-, llamó a la noción de Lang del "ser supremo de los primitivos" Urmonotheismus, monoteísmo primigenio.

Como dato, el último volumen de la obra de Schmidt apareció en 1955. ¡La obra total contiene once mil páginas! Lo que nos hace decir M. Eliade, *La nostalgie des origines*, (La nostalgia de los orígenes), París, 1971, "No es pues sorprendente que pocos historiadores de la religión hayan leído este enorme tratado". W. Schmidt quedó fuertemente impresionado por la tesis de Lang, pero también se sintió fuertemente molesto por el método defectuoso de este brillante escocés.

-- Así Eliade.-- Esto no nos impide resumir ahora brevemente la crítica de Lang al animismo tyloriano.

a.1.-- Tylor sostiene que el concepto de alma es el origen del concepto de Dios (como Ser Supremo).

Nota:-- Con Soloviev decimos: "¿Cómo se puede designar un alma como Ser Supremo, si no se ha obtenido primero e independientemente el concepto de "Dios" en alguna parte?"

a.2.-- Tylor sostiene que el concepto de alma -- a través del concepto de un espíritu natural y un alma pre-parental (= naturismo y manismo) -- culmina en el politeísmo,-- politeísmo que, con el tiempo, se centra en el Dios único (monoteísmo).

Pues bien, en una serie de culturas -los australianos, los andamanes- se conoce al Ser Supremo pero no hay un culto a los antepasados, y en una serie de culturas -los australianos, los andamanes, los bosquimanos- se conoce al Ser Supremo pero no hay.

En el pacto cultural en el que viven no hay, por ejemplo, un jefe que pueda servir de modelo social para hacer evolucionar el concepto de "un Dios" fuera del el multiteísmo.

b.-- Tylor sostiene que la moral se vinculó a la religión sólo tarde. El culto a los antepasados, después de todo, no era más que una forma de evitar el miedo a los difuntos, y el naturismo estaba orientado únicamente a la utilidad.

Pues bien, una serie de culturas -las primitivas- no sólo conocen una moral, en la que, por ejemplo, el autosacrificio representa un valor elevado, sino que interpretan esta moral como la voluntad del Ser Supremo consciente que, sobre la base de la omnisciencia y la justicia, sigue y sanciona su observancia.

La degeneración del dios único en un dios sin padre.

Eliade, o.c., 96s., señala que Lang observó que la creencia en el Ser Supremo no era frecuente, que su culto era más bien pobre (su papel en la vida cotidiana y práctica era escaso). Lang buscó la causa de que Dios se haya convertido en un deus otiosus, un Dios que se ha ido de vacaciones, en el curso de la historia cultural

Eliade se refiere al hecho de que Nietzsche (1844/1900), en su *Also sprach Zarathustra* (Así habló Zaratustra), (1883), estableció la muerte de Dios en la civilización occidental,-- dos décadas antes que Lang.

Nietzsche,-- Lang y Schmidt establecen ese proceso de degeneración. Cada uno a su manera.

Lang piensa -- en parte erróneamente (según Eliade) -- que los "mitos cómicos, inmorales, fantásticos; -- que contrastan fuertemente con la esencia verdaderamente 'religiosa' (entiéndase: reverente) de la fe en el Ser Supremo -- son si no la causa, al menos el síntoma de ello. La fe es racional y exaltada. Los mitos son irracionales y degradantes.-- Así Lang.

Nota:-- El análisis de los mitos de Lang debe completarse con un correctivo: también hay lados racionales y elevados en los mitos. Pero esto ha sido demostrado, por ejemplo, por los naturistas astrales (panbabilismo) y muchas otras corrientes.

La religión causal según Nathan Söderblom.

N. Söderblom (1866/1931), arzobispo de Upsala (Suecia) y también profesor en Upsala y Leipzig, escribió una obra maestra: *Das Werden des Gottesglaubens (Untersuchungen über die Anfänge der Religion)*, (El devenir de la creencia en Dios (Estudios sobre los inicios de la religión)) Leipzig, 1926-2.-- Consideremos su filosofía de la religión

Para empezar, tres elementos explican la religión, el animismo, el dinamismo y la creencia causal ("Urheberglaube").

Este último elemento nos interesa aquí.

Comenzamos con un esquema tomado de otra obra, A. di Nola, *La prière*, (Oración), París, 1958, 24. Se trata de una oración para bendecir las armas (de la caza). "¡Khmvoem, oh Khmvoem! Tú eres el maestro, oh creador, el maestro de todo... Maestro del bosque. Maestro de las cosas. Y nosotros, la gente pequeña, somos tus súbditos. Oh Khmwoem: da la orden, maestro de la vida y de la muerte, y nosotros obedeceremos".

Nota:-- Los pigmeos, "gente del puño" (así los llamaban los antiguos griegos), se consideran muy subdesarrollados en el sentido moderno de la palabra "desarrollo". Pero una cosa es cierta: su concepto de Dios -- su concepto de un "ser supremo" al que se refieren con el término "khmvoem" -- es cualquier cosa menos "primitivo". -- Lo que sigue se resume inmediatamente en esta oración pigmea.

Urheber (causante, 'padre').

El término correcto sería "omnipotente", "causante de todo", ya que todas las demás entidades activas de las religiones producen resultados por medio de su propia fuerza vital, reforzada por lo que derivan de otras realidades o incluso por lo que les roban en términos de fuerza vital.

Sólo el dios omnipotente logra literalmente todo. Incluso el mago/la maga terrenal es una persona causal, porque realiza algo a través del maná, la fuerza vital.

Söderblom, en el siguiente extracto, se basa en Leo Frobenius (1873/1938, etnólogo, fundador de la escuela Kulturkreis), en su obra *Die Weltanschauung der Naturvölker* (La cosmovisión de los pueblos primitivos).

Trata de la religión de los yoruba, un pueblo de África occidental. Los yoruba adoran a cientos de deidades. Trece de ellas gozan de un culto generalizado. Entre ellas, Olorun.

1.-- Dos llamados "dioses del cielo".

Según Frobenius, los yoruba distinguen dos dioses del cielo, a saber, Olorun y Obatala.

Olorun es "el cielo divino", -- ese tipo de Dios que es demasiado omnipresente, demasiado 'indiferente' (nota:-- exaltado) y demasiado grande (nota:-- grandioso) para preocuparse de forma directa por los seres humanos, por ejemplo.-- El nombre 'olorun' significa señor de los cielos.

Nota:-- Söderblom reprocha a un tal Ellis no haberse dado cuenta de que Olorun es también el poseedor del sol a los ojos de los yoruba, pues 'orun' significa tanto cielo-espacio como sol.

Olorun no posee santos ('sacerdotes'). No se hace ninguna estatua de él. No hay templos en su honor. "Sólo en muy raras ocasiones -cuando todas (nota:-- las deidades subordinadas) se encuentran indefensas- se invoca a Olorun. Se puede decir que Olorun vive más en los proverbios que en las consideraciones prácticas o en el culto". Obatala, sin embargo, es el dios principal de los yoruba.

Nota:-- Söderblom significa "el dios principal del politeísmo".-- Dispone del culto, wemen. "Así es "ein Gott" (un dios) en el sentido propio (nota:-- politeísta) junto a muchos (nota.: cientos) otros" (según Söderblom textualmente).

2.-- Dos "dioses del cielo" radicalmente distinguibles.

Esta característica, extremadamente concisa, es muy clara: ¿no son de la misma naturaleza del ser! Olorun se sitúa "demasiado lejos" (nota:-- es demasiado exaltado) para ser ininterrumpidamente "satisfecho y cuidado" por la adoración regular. Obatala necesita tales "satisfacciones y cuidados" una y otra vez como dios politeísta.

Conclusión.

Olorun está muy por encima de Obatala y de los otros trece o cientos de dioses/diosas.

Nota:-- Söderblom señala al final que las características que lo convierten en un "dios del cielo" o "dios del sol" son de segunda categoría y lo confunden con las deidades politeístas finitas que se sitúan repetidamente en una parte bien definida del universo. Donde Olorun controla todo el universo, como omnipresente.

Nota:-- Otra explicación es: el Olorun de los yoruba es un poderoso dios politeísta que (engañosamente) se adorna con las características del omnipotente y con las características de un dios del sol y del cielo.

Lo cual no es tan raro en todas las religiones.

Que esto es así lo demuestra lo que Söderblom, inmediatamente después, dice: "Lo que K.E. Preusz, *Der Ursprung der Menschenopfer in Mexico*, (El origen del sacrificio humano en Méjico), en: Globus 86 (1904,ii), entre los (nota:-- antiguos) mexicanos ha señalado, a saber, que por regla general los 'dioses del sol' surgieron de otras figuras, también se establece en otros lugares. Sólo esto: Preusz pone a los demonios en primer lugar. Yo, en algunos casos, pondría al omnipresente en su lugar".

Nota:-- en otras palabras

- a. en la mayoría de los casos Söderblom asume, con Preusz, que son seres demoníacos;
- b. en unos pocos casos son "Urheber", Seres Supremos. Prestemos mucha atención a:
 - a. se establece que originalmente "otros" seres superiores, generalmente seres demoníacos, están allí primero;
 - b. se constata que más tarde estos seres comienzan a mostrar los rasgos de los seres omnipresentes.

Esta "evolución" se basa en el testimonio de documentos que reflejan las opiniones de las poblaciones. Estas opiniones se basan en las impresiones, en particular: en muchos casos, en las percepciones de "ocultistas" y "mitólogos". Por tanto, son estas personas las que evolucionan con las percepciones e impresiones que emanan de los "seres" conscientes. ¿Qué podría ser más obvio que suponer que, a escondidas, estos seres se hacen pasar por seres supremos?

¿Cuál es, pues, nuestra opinión al respecto?

- a. Que son seres demoníacos (ciertamente en la mayoría de los casos).
- b. Que esto no excluye el concepto puro y la existencia de un Ser Supremo, llamado "Urheber" por Söderblom. Todo lo contrario: la caricatura traiciona al original. El afán y la alta frecuencia con que las deidades 'ordinarias' (politeístas) se adornan con los rasgos del Ser Supremo, demuestra la necesidad de esto precisamente para aquellas 'deidades' inferiores ('ídolos' dice la Biblia) que compiten con el Ser Supremo.

Hay otra evidencia para nuestra tesis.

O.c., 122 dice Söderblom que "los Allväter ('Urheber') están situados en lugares distantes. Se han ido a "otra tierra". Por eso se les llama dioses vadije "dei otiosi". La exaltación de estos seres contrasta con la menor importancia (papel) que desempeñan junto a los seres más cercanos, activos y peligrosos -almas de difuntos, espíritus, deidades de la naturaleza".

El hecho de que las poblaciones consideren que no intervienen en sus vidas indica cualquier cosa menos un verdadero Ser Supremo.

¿Dios del cielo o del sol o un dios que lo causa todo? ¿O qué en realidad?

Retomamos a N. Söderblom, *Das Werden des Gottesglaubens*, (El devenir de la fe en Dios), Leipzig, 1926-2, 138 /141 (*Ein kultloser Urheber*). (Un originador sin culto), Inmediatamente vemos cómo Söderblom interpreta los testimonios.

Tema: los negro-africanos dsjagga, en África oriental (región del Kilimanjaro). Allí se encuentra:

- a. una elaborada mitología solar y un culto solar y
- b. hay razones para ver "detrás del dios sol un causante de todo". Así lo afirma el autor. El "ser más elevado" se llama (i)ruwa. El término significa "sol" y "cielo" pero también se afirma que (I)Ruwa "lo hizo todo".

Primer testimonio.

J. Raum, misionero, en *Archiv für Religionswissenschaft* (1911).

Un dsjagga dice lo siguiente: Ruwa, el sol, tiene como esposa a la luna, a la que él, el dios-sol, da su escudo por la tarde cuando se debilita. Así como la mujer dsjagga toma el escudo del guerrero cuando regresa de la batalla.

Según Raum, "Ruwa surgió de la atribución de un alma al sol o al espacio celeste".

Nota:-- Esta es una interpretación típicamente animista.

La interpretación de Söderblom.

Raum menciona rasgos del conocimiento que son contrarios al mero concepto del dios sol. Pues - dice el propio Raum:

"No se le consagra un culto real. Ruwa corre a menudo el peligro de volatilizarse en una pura idea o conjetura sin significado práctico.

Pues la religión "real" (nota.:-- cotidiana, dirigida a problemas prácticos) es el manismo (culto a los antepasados). En el cual otros espíritus si reciben sacrificios.

Ruwa sin embargo no recibe sacrificios a menos que sea raramente. Porque Ruwa es grande, desagradable ('ungeheuer') y a menudo -- en medio de los pobres espíritus siempre exigentes -- aparece como el rico y suave dispensador.

Nota:-- La razón es: el Ser Supremo posee un suministro infinito de fuerza vital (maná). Los otros espíritus - creados - no. Son necesitados: esto les obliga a exigir sacrificios ("do ut des". Yo doy para que tú des,-- dice el que da el sacrificio, es decir, la fuerza vital, para obtener algo).

En cuanto a la oración.

A Ruwa se le reza por la mañana y por la noche para pedir protección y para el ganado. Pero más a menudo uno se dirige a los espíritus.

Söderblom: Ruwa es 'Urheber', no una deidad ordinaria.

Segundo testimonio.

H. Gutmann, misionero, en su *Dichten und Denken der Dschagganeger*, (Poesía y pensamiento de los Dschagganeger), Leipzig, 1909.

El término iruwa significa sol y dios. Gutmann: "Esta designación provoca la opinión de que, al menos al principio, iruwa era un dios solar puro.

Pues todavía hoy se saluda al sol naciente cuatro veces escupiéndolo en su dirección, mientras se reza: "¡Oh Iruwa, protégeme a mí y a los míos!". Pues -dice siempre Gutmann- también la luna sigue siendo adorada hoy en día.

Sin embargo, la traducción de "iruwe-u", es decir, "por Dios", por "en el sol" es fuertemente rechazada por la población: "Dios no vive en el sol, sino que todo el cielo es Iruwa". Gutmann: "El culto al cielo es pues el punto de partida de la fe en Dios de los dshagga".

Nota:-- Lo cual es una interpretación mitológica natural.

Söderblom.

1. Ambos misioneros dicen lo mismo.
2. Su punto de vista es coherente con una teoría común y favorecida por los entendidos, es decir, que los bígaros son "dioses del cielo".

Sin embargo, Söderblom indica lo contrario.

La población no identifica la deidad y el sol sin más, como insinúa el nombre de Iruwa. Dios no se sitúa simplemente en el sol, sobre el sol.

1. La población utiliza el término iruwa incluso sin pensar en dios.
2. Gutmann. -- "Llaman 'iruwa' a todo el cielo en sí y dicen que es Dios que abarca a la vez todo el mundo humano.

La bóveda celeste fija -- que en su opinión es de piedra -- la llaman 'ngina'. Sin embargo, el mundo situado más arriba -- en oposición al mundo de la tierra -- se llama 'iruwa' o, más, en el logicalis (nota:-- expresión que indica lugar) "iruwe-u", es decir, "con Dios".

Que el "cielo" así nombrado funcione como origen del concepto de Dios es ya en sí mismo improbable: tal cosa es demasiado indefinida.

Nota:-- Soloviev diría: "No puedo designar por error una cuerda como una serpiente, si no conozco primero e independientemente la serpiente".

Ya la oscilación entre "cielo" y "sol" plantea dudas. Además, el pueblo afirma que "el lugar de Iruwa está más bien entre la tierra y el cielo". Sobre todo: Iruwa actúa como persona hasta el final.

Nota:-- Se ve que Söderblom extrae sus argumentos del propio testimonio (y de las afirmaciones del dshagga).

señala Soderblom.

La solución al enigma del nombre "quizás" se encuentra en una oración que acompaña al "gran sacrificio" para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas. Ese sacrificio está dirigido especialmente a Iruwa: "Tú, hombre del cielo, jefe, acepta este bovino. Te pedimos que hagas que la enfermedad que viene sobre la tierra pase lejos de nosotros (...)".

Gutmann califica esta oración como de gran peso: "Dios se llama "nduf wo firuwa": hombre del cielo. Se piensa en Iruwa como una persona que controla los cielos. De ahí se pasó a llamar a ese ser mismo "Iruwa"".

Söderblom.

Con esto nos alejamos del sol o del cielo como origen del concepto de Dios.-- Hay que suponer de un ser altamente situado al "jefe celestial", - "el hombre del mundo superior"- que debe explicar los fenómenos en el cielo y en la tierra: Iruwa es omnipotente y su conexión con el cielo y el sol es un rasgo de segundo orden.

Además, Iruwa también creó al hombre. Para ello el término "igumb", hacer, amasar forma, --una palabra que también se utiliza para el alfarero.

El contraste.

1. Iruwa, el dios y creador, es bueno y compasivo: por esta misma razón, tal vez, las ceremonias religiosas juegan un papel escaso, o nulo, en su culto.

2. Sin embargo, los espíritus de los difuntos exigen incesantemente sacrificios para ser "reconciliados" y votados en la benevolencia. En algunas partes del país ésta es la única forma de culto dirigida a un ser superior. En otras partes hay un sacrificio a Iruwa (como vimos). Cuando los sacrificios a los espíritus no tienen éxito, se dice: "Ahora queremos ofrecer un sacrificio a Dios". Iruwa es, pues, una especie de "último recurso".

Nota:-- Uno lo ve: Dios, como fuente de fuerza vital (interpretación manísta de Dios), no necesita sacrificios (regalos de fuerza vital). Los espíritus y las almas ancestrales son como personas demacradas: necesitan regalos de fuerza vital todo el tiempo.

Conclusión.

De este modo, Söderblom establece su teoría sobre el espíritu omnipotente, Urheber, que habita "en los lugares altos" y, por tanto, está asociado al cielo y al sol, pero se distingue claramente de las demás "entidades".

El reino de los muertos (inframundo, sheol) en la Biblia.

Tomemos como punto de partida Filipenses 2:10, donde Pablo dice que Jesús desempeña un papel "en los infiernos, en la tierra y en las alturas", es decir, en todo el cosmos. -- Es en este contexto donde se sitúa la doctrina del "sheol" ("seol"; griego: hades) en la Biblia.

El trágico destino de Kore (Korach), Datan y Abiram y los doscientos cincuenta.

El engrandecimiento de Coré, Datan y Abiram y los doscientos cincuenta "príncipes" les lleva a rebelarse contra Moisés y Aarón.

Moisés, un hombre muy sencillo, se siente obligado a defender su posición.

"En esto sabréis que Yahvé me ha enviado a realizar 'todas estas obras' (nota:-- en gran parte son hechos históricos) y que no las realizo por mi cuenta.

Si estas personas mueren de muerte natural, golpeadas por el destino que les acontece a todos los hombres, entonces Yahvé no me ha enviado.

Si, por el contrario, Yahvé hace algo inaudito (nota:-- aretalógico), es decir, si la tierra abre su boca y los devora,-- a ellos y a todo lo que les pertenece, y descienden vivos al mundo de los muertos, entonces sabéis que han rechazado a Yahvé".

Apenas hubo pronunciado todas estas palabras, el suelo se abrió bajo sus pies, la tierra abrió su boca y los devoró (...). Vivos descendieron a los infiernos, ellos y todo lo que les pertenecía. La tierra los cubrió y se desvanecieron de la comunidad (...). Un fuego se encendió por causa de Yahvé que consumió a los doscientos cincuenta".

Nota:-- No importa si uno descarta este texto como puramente "mítico" o lo interpreta como un "milagro" creyente: ¡la idea es abundantemente clara! Presupone que las personas que mueren descienden a un inframundo. Esta creencia está presente -de forma explícita (muy a menudo) o no- en toda la Biblia.

Y lo hace como un destino cuya severidad es extremadamente grande. Ningún exégeta, si es lo suficientemente honesto con los textos, puede y quiere negar esto.

En seguida se ve que lo que dicen "las naciones" (los paganos) sobre el tema -sobre los seres del inframundo (antepasados, deidades, fantasmas)- también se acepta y se vive en la Biblia, aunque de forma típicamente bíblica. Lo que llama la atención es que en la Biblia prácticamente no hay "deidades" reales situadas en el "infierno" (el inframundo). Sí lo están los "hijos de Dios" y las personas alejadas de Dios en alguna parte.

¡Los habitantes del 'sheol'!

Todos los que, en la tierra de los vivos, es decir, en esta tierra, no guardan los diez mandamientos (Ex. 20:1/17; 34:10/38), tomados sustancialmente, es decir, con la eliminación de todas las "interpretaciones" sofisticadas, no son igualmente sustanciales, es decir, como premisa básica de la vida práctica, y acaban en el sheol.

Esto sobre la base del pacto eterno (Is. 24:1/6) o sobre la base de la "ley" escrita en los corazones de los gentiles (y ciertamente de los judíos) (Rom. 2:15) - ¡ambos son uno y el mismo- !

En otras palabras: quien descuida a Dios y su decálogo, es descuidado por Dios y enviado al 'infierno'. Por ejemplo, la "ley" o las "leyes", es decir, las normas de conducta que se aplican a toda la creación, Dios cambia a los seres dotados de conciencia y conocimiento, --como dice brillantemente Ekkk.kus (Sirácide) 15:11 / 20

"Ante los hombres se sitúan la vida y la muerte. Según la libre elección, se les da una u otra (nota:-- por Dios)). O como dice igualmente brillantemente Gal. 6:7/9 "Lo que uno siembra, eso cosecha". "El que siembra en la 'carne' (sin conciencia), a causa de esa carne, cosechará destrucción (nota:-- uno de los nombres del inframundo o reino de los muertos). El que siembra en el 'espíritu' (nota:-- la fuerza vital de Dios y sus mandamientos), en virtud de ese espíritu cosechará la vida eterna".

En otras palabras, no es Dios quien condena. El hombre libre se condena a sí mismo. Esta es la enseñanza muy explícita de la Biblia.

Que "la observancia de los mandamientos" (Así lo dice Jesús) decide, se desprende de los siguientes textos bíblicos.

Proverbio. 8:3/18, donde se dice que el que carece de la "sabiduría" de Dios (el decálogo), el "insensato", no se da cuenta suficientemente de que en medio de su vida y entorno insensatos hay "sombras" y que quien habita en la insensatez habita en "los valles del sheol". Cf. Spr. 2:16/19; 5:2/6.

En cuanto a los mandamientos individuales, véase, por ejemplo, el Salmo 49 48): 6/21 (el Mammón, es decir, la riqueza adquirida sin escrúpulos da en el sheol).

Así, Spr. 7:1/27 (comprometerse con la parakuptousa (la prostituta oblicua) conduce al sheol).

Así también Jud. 6/7 (cf. Gn. 6:1/4 (hijos de Dios); Gn. 19:1/11 (homosexualidad).

Así que Is. 14:3/21 (fanatismo oriental) y Ezek. 32:1/32 (faraón y otras naciones coercitivas).

Nota:-- Lo que se asocia claramente con el sheol en los textos que acabamos de citar está presente de forma silenciada en muchísimos textos éticos. El sheol es la sanción que sigue a una vida en la que Dios está muerto y sus mandamientos también.

El modo de existencia propio del inframundo.

En contraste con “la tierra de los vivos” (esta tierra), “sheol” significa las profundidades (sagradas) de la tierra (inframundo).

Lo dice Deut. 32:22: “(Yahvé): Sí, un fuego ardiente de mi indignación. Arderá hasta las profundidades del sheol”.

Is. 14:9 lo dice en referencia al captor caído de Babilonia: “Abajo, el sheol saltó por tu causa. Para salir a tu encuentro. Ante ti el sheol ha despertado los fantasmas. ¡Todos los potentados de la tierra!

Nota:-- En el lenguaje de W.B. Kristensen: el inframundo es el declive de la vida (terrenal e incluso cósmica).

El reino de los muertos.

Tomados en conjunto -- se menciona una excepción en el Salmo 16 (15): 10/11 -- los muertos van al inframundo que se convierte así en el reino de los muertos.

Así dice Jacob en respuesta a la desaparición de José (lo creía muerto). “De luto quiero bajar al sheol con mi hijo”. (Gen. 37:34).

Una existencia muerta.

Los fantasmas -refaïm- llevan allí una existencia monótona.-- Así dice Ekl. (Sirácide) 17: 27v.: “¿Quién alabará al Altísimo en el sheol si los vivos no lo glorifican? Con la alabanza de Dios los muertos -como si no existieran- son desconocidos: el que posee vida y salud glorifica al Señor.”

Nota:-- La causa de la vida muerta (¡qué armonía de contrarios!) reside aparentemente en la ausencia del “espíritu” (de Dios o santo), es decir, de la fuerza vital de Yahvé. Como ya se ha explicado en Gn. 6:1/4: “Para que mi espíritu (nota: fuerza vital) no sea responsable sin fin del hombre (nota: tomado colectivamente) ya que es ‘carne’ (nota:-- vida animada pero sin la fuerza vital de Dios)” (Gn. 6:3).

Dios dice esto en respuesta a los pecados de los hijos de Dios con las “hijas de los hombres” (cf. Tob. 6:8; 6:15; Judas 6),-- pecados que muestran cuán alejados de Dios vivían los espíritus superiores de la época, corresponsables del gobierno del universo de Dios (Job 1:6; 2:1), de “las leyes” (Is. 24: 5/6).

Al descuidar a Dios y sus mandamientos, obligaron a Dios a descuidarlos a su vez, entregándolos a sus “lujurias” (preposiciones), como dice Rom. 1:24, 1:26, 1:28. Con lo cual se convirtieron en “carne”, es decir, en vida cósmica sin el Espíritu de Dios (fuerza vital). Lo que da lugar a una existencia mortal.

“Las puertas del Seol”.

Mateo 16:18.-- Jesús a Pedro como cabeza de la iglesia: (...) las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia (...). Aquí se habla como si “la tierra de los vivos” coincidiera con (el dominio de) las puertas del sheol. En otras palabras: la esfera de influencia del mundo de los muertos se extiende hasta donde vivimos y habitamos.

Nota:-- Jesús sabía por su propia invención lo que eran “las puertas del infierno”. En Mateo 4:1/11 se relata la tentación -prueba- por parte de Satanás. En el tercer examen “el diablo - jefe del sheol - le muestra todos los imperios del mundo con su gloria y le dice ‘Te doy todo esto, si te inclinas y me honras. (...)’ -- Esto muestra que todo lo que son los grandes sistemas políticos (de su tiempo) representan en realidad,-- mejor: visiblemente presentes, una parte de “las puertas del infierno”. Porque Jesús no discute la pretensión de Satanás de todo lo que es “rico”: dice que el “honor profundamente condescendiente” está reservado sólo a Dios.

Sal. 88(87).

Lo que significan las puertas del infierno quedó demostrado mucho antes de que Jesús se enfrentara a ello políticamente, en el Salmo 88(87). Pero allí se interpreta el efecto interior, psíquico.

Así se lee, entre otras cosas, “Mi alma está saturada de males y mi vida está al borde del sheol”. Visto ya como alguien que ha descendido a “la fosa” (nota:-- la tumba como camino al sheol), . Soy un ser humano que camina hacia la muerte. Un liberado que pertenece a los muertos. Similar a los asesinos que yacen en “el pozo de la tumba”. Seres de los que te has olvidado, que han sido cortados de tu mano. En las profundidades de la fosa me has mostrado mi hogar, en las tinieblas, en los abismos.(...)”.

Luego sigue la comparación: “¿Hacéis milagros por los muertos? ¿Se levantan los refaïm (sombras de los infiernos) para alabarte? ¿Se aventuran de tu amor en el sepulcro? ¿De tu verdad en el abadón? ¿De tu justicia en el lugar del olvido?”

Nota:-- ¡Contempla una representación “psicológica” de la vida mortal en el inframundo! Las puertas del infierno, aparentemente, no sólo impregnan los sistemas políticos: impregnan la vida anímica de las personas que aparentemente viven en la amistad y cooperación de Dios como el salmista que poetiza este salmo. No para hacer poesía sino para caracterizar una vida interior agriada por los poderes del infierno.

El “éxodo” de Jesús

Luk. 9:30: El “éxodo” de Jesús fue discutido con Moisés y Elías. Él significó el (aparente) triunfo del Seol (y de los demás “elementos” cósmicos).

Nos detenemos en lo que “las puertas del infierno” fueron capaces de hacer contra un Jesús impotente.

El “momento propicio” (Luk. 4:13) se produce cuando Satanás entra en Judas Iscariote (Luk. 22:2): consulta con los considerables “cómo entregarlo”.

Exaltación de Jesús (“glorificación”).

Luk. 9:51 lo llama “analempsis” (lat.: *assumptio*), traslado, exaltación al cielo.

Este acontecimiento incluye los últimos días de la vida terrenal de Jesús, es decir, su sufrimiento y muerte en la cruz. Nuestros hermanos orientales en la fe llaman a este aspecto “pases de la cruz”, Pero el mismo acontecimiento incluye también “los primeros días de su glorificación” (término de Juan), es decir, el descenso “a los infiernos” (1 Pe. 3:19/21), la resurrección con las apariciones en la tierra (1 Pe. 3:22), la ascensión (1 Pe. 3:22), el sentarse “a la derecha de Dios” como juez sobre los vivos y los muertos (1 Pe. 3:22), el envío del Espíritu Santo (Juan 7:39; Hechos 2:1s.). Lo que nuestros hermanos orientales en la fe llaman “pasajes de resurrección”.

Nota:-- Esta exaltación (glorificación después de su éxodo) estaba en el corazón de los credos más antiguos.

El juicio del “príncipe de este mundo”.

El alcance de la exaltación de Jesús es evidente en Juan 12:31 (//14:30;16:11): “Ahora tiene lugar el juicio sobre este mundo. Ahora el príncipe de este mundo es expulsado”.

El término “mundo” (“este mundo”) es, en la Biblia, “armonía de contrarios”. A veces denota -de forma neutra- lo que hoy entendemos por ello (universo, tierra). Otras veces indica -de forma meliorativa- “el cielo y la tierra” tal y como salieron de la mano creadora de Dios, o -de forma peyorativa (en muchos casos)- “el mundo en la medida en que está controlado por ‘las puertas del infierno’”.

Lo cual se hace eco de 1 Jn. 2:16: “Todo lo que hay en el mundo -la concupiscencia de la carne (nota: la sexualidad), la concupiscencia de los ojos (nota:-- la seducción engañosa de las bellas apariencias; Ez. 24:15) y la soberbia de las riquezas (nota:-- como resultado de las (malvadas) riquezas)- no viene del Padre sino del mundo (...)”.

Estos tres aspectos tipifican “el poder” de “este mundo” como el dominio de “las puertas del infierno”.

Jesús y el inframundo.

En Mat. 27:45vv aprendemos:

- a. la oscuridad sobre toda la tierra,
- b. la muerte de Jesús,
- c. “el día de Yahvé” (velo en dos, terremoto, rocas separadas).

En ese contexto, “Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos fallecidos se levantaron. Salieron “de los sepulcros” tras su resurrección, entraron en la “ciudad santa” y se mostraron a muchos”.

La resurrección “de los sepulcros” (sea lo que sea que eso signifique) es un elemento del día de Yahvé, es decir, de la intervención radical de Dios (al final de los tiempos). Con el Apocalipsis o bloottrek-king que lo acompaña.

Nota -- Sal. 16(15): El 11 de septiembre se cumple: “(...) Mi carne descansará en seguridad, porque tú, Yahvé, no puedes dejar mi alma en el sheol,-- no puedes mostrar a tu amigo “el pozo” (op.:-- el inframundo). Tú me enseñarás el camino que lleva a la “vida” (...).

Lo que recuerda, por ejemplo, a Job 19: 25/27; 33:23/30, donde se habla de una vida después de la muerte distinta de la del inframundo mortal (por ejemplo, la amistad y la cooperación con Dios).

Según los entendidos, Mateo se refiere a los santos del Antiguo Testamento (amigos de Dios). Cuando dice “de los sepulcros”, aparentemente es en sentido amplio, porque los sepulcros de los santos más antiguos del Antiguo Testamento habían sido saqueados hacía tiempo.

Nota:-- Esto muestra que en el éxodo o acto de redención de Jesús el sheol es central y que su descenso a los infiernos no puede ser minimizado como un (falso) “mito” o como un “proceso literario”.

Es la contrapartida del descenso a los infiernos de Números 16:33ss. (“Descendieron al sheol, ellos y todo lo que les pertenecía”).

También es curioso que Mateo diga “Salieron de las tumbas después de la resurrección de Jesús”. Así, Jesús ha “allanado el camino” y ha llevado a los “santos”, por así decirlo, con su glorificación.

El término “ciudad santa” no se refiere tanto a la Jerusalén terrenal -donde esos “santos” en su estado resucitado se mostraron a “muchos” (en otras palabras: se trata de testigos oculares que han visto “apariciones” y no de “fábulas sofisticadas” (2 Pedro 1:16), como dice Pedro sobre la transformación de Jesús)- sino de la “Jerusalén celestial” de la que habla Apocalipsis 21:2; 21:10; 22:19.

Conclusión.-- El éxodo de Jesús que lo llevó primero al inframundo, después de su proclamación de la Buena Nueva allí, provocó la liberación de la existencia mortal de los “santos”.

“Elementos del mundo”.

Este término aparece en Gal. 4:3, 4:9 y Col. 2:8, 2:20.-- Consta de dos términos parciales:

- a. mundo (con su triple significado, del que aquí predomina el peyorativo) y
- b. lo que hace al (los) mundo inteligible, es decir, sus elementos.

1.-- ‘Elemento’.

‘Stoicheion: lat.: elementum.-- Elemento es copia de un conjunto o parte de un sistema (sistema) tal que su comprensión permite entender (explicar) algo. En este sentido corre parejo con ‘archè’, lat.: principium, premisa,-- literalmente: algo que ‘gobierna’ algo y así lo determina en su realidad.

“Elementos del(los) mundo(s)” significa pues --en general-- todo lo que gobierna el(los) mundo(s) y por tanto lo hace inteligible, lo hace transparente.

2. -- “Elementos del mundo”, paulino.

Pablo utiliza el término en referencia a los sistemas religiosos, en la medida en que interpretan “el mundo” como gobernado por “elementos”, es decir, cosas que hay que poner en primer lugar.

2.1.-- Gal. 4:3/7.

“También nosotros (nota.:-- los judíos) estábamos como esclavos (...) al servicio de los elementos del mundo.-- Sin embargo, cuando llegó la plenitud de los tiempos (nota.: - el fin de los tiempos), Dios envió a su Hijo (nota.:-- Jesús), nacido de una mujer (nota.: - María), para redimir a los súbditos de “la ley” (nota.:-- el sistema religioso judío total).(...)”

Nota:-- La “ley” de los judíos contenía, además de los Diez Mandamientos, toda una serie de “preceptos” (deberes y tabúes) que, según Pablo, no eran causados por Dios sino por los elementos del mundo.

2.2.-- Gal. 4:8/10.

“En aquel tiempo -- en vuestra ignorancia de Dios -- erais (nota.:-- Gálatas) como esclavos al servicio de dioses que, en sustancia, (nota.:-- comparados con Dios) no son ninguno.-. Pero ahora que conocéis a Dios -o mejor dicho, ahora que Dios os conoce (nota.:-- trata confidencialmente con vosotros)-, ¿por qué razón seguís volviendo a esos elementos sin poder ni valor, a los que, como en aquel tiempo (nota.:-- antes de vuestra conversión), queréis volver a ser esclavos al servicio? Observad los días, los meses, las estaciones y los años”.

Nota:-- Este latest “observad” se refiere especialmente a “todos aquellos preceptos que son propios de la religión pagana de los gálatas”. En otras palabras: para afirmarse (“vanidad divina”), “los elementos del mundo”, es decir, las deidades, los espíritus ancestrales, etc., han impuesto “preceptos” inútiles.

Los “elementos del mundo” en aquellos que tienen autoridad.

El cuarto mandamiento -- “Padres, hijos honrarás” -- es claro: “Recuerda a todos que hay que someterse a los jueces (magistrados) y a los que tienen autoridad” (Tit. 3:1).-- Sin embargo, tan pronto como la “autoridad” entra en este mundo, exhibe la “armonía de los opuestos” que el mundo mismo exhibe:

- a. neutral (autoridad en sí misma, sin más),
- b. meliorativa (así en Tit. 3:1) o peyorativa (así en Sal. 82(81): los jueces como dioses abusando de su “prestigio”).

Los elementos del mundo.

Ángeles: dominios y potestades (1 Pe. 3:22), señorío y poder (Col. 2:10), principados, potestades, fuerzas, exaltaciones (Ef.; 1:21), principados y potestades celestiales (Ef. 3:10): ¡he aquí los nombres, que son a la vez “funciones” o “papeles” en el cosmos y en esta tierra, en la tierra de los vivos (por no hablar del inframundo)! Según Pablo y los demás escritores sagrados, no hay duda: estos ‘numina’ invisibles (hijos de Dios, seres superiores) controlan -al parecer bajo la dirección de Satanás- “el(los) mundo(s)”. Las autoridades terrestres son las manifestaciones visibles de esto.

Leemos en 2 Sam. 14:15, 14:20: “Su majestad el rey (David) es como ‘el ángel de Dios’ para ver claramente lo que es bueno y lo que es malo (cf. Gn. 2:9; 2:17; 3:5;3:22)” o “tiene la sabiduría del ‘ángel de Dios’ y, por tanto, conoce todo lo que ocurre en la tierra”.

¿Notamos que este lenguaje.

“Ángel de Dios” significa “presencia visible de Dios” - en 2 Sam. 14 sigue siendo bíblico. Fuera de la Biblia, se puede esperar que la autoridad sea “la presencia visible de los elementos del cosmos”.

Luk. 12:11.

“Cuando os arrastren ante las sinagogas, los magistrados, los que tienen autoridad, no os afanéis en saber de antemano cómo os vais a defender o qué vais a decir. Porque el Espíritu Santo (nota:-- fuerza vital divina) os dará en ese momento la información sobre lo que hay que decir.

Nota:-- Jesús -al ser arrestado- a los que se habían acercado a él (sumos sacerdotes, comandantes de la guardia del templo, ancianos) : “Cuando estaba cada día con vosotros en el templo, me dejasteis sin tocar. Pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas” (Lucas 22,53).

En otras palabras: la autoridad, en la interpretación de Jesús, no es en absoluto siempre meliorativa. Al contrario, insinúa claramente que la autoridad del “pueblo de Dios” que le arrestó, ¡era cualquier cosa menos “ángeles de Dios”!

Enumeraciones de Pablo relativas a' elementos del (ellos) mundo.

Gal. 4:3 (judío); 4:8 (pagano),-- Col. 2:8; 2:20.-- Eso fue general. Ef. 1:21.-- Después de que Jesús -como "kurios", hijo del hombre glorificado- se exaltó a sí mismo por encima de todo dominio (archè, principatus), poder (exousia, potestas), fuerza (dunamis, virtus;-- aquí en un sentido muy especial), majestad (alteza (dominatio, kuriotès)), fue resucitado de entre los muertos (nota. :-- resurrección) y se sienta "a la diestra de Dios" (nota.:-- en el lugar preeminente de honor). Con un "nombre" (nota.:-- posición de poder, papel) por encima de todo "nombre" que podrá ser mencionado no sólo dentro de este "siglo" (nota.:-- aiön, saeculum, era abarcadora) sino además en el "siglo" venidero.

Nota:-- El "éxodo" (exodos) de Jesús, el arrebatamiento, la glorificación, -- todos los nombres que denotan el mismo proceso -- incluye, pues, en primer lugar, el ajuste de cuentas con los "elementos del(los) mundo" (incluidas las puertas del infierno).

Nota:-- En Ef. 3:10 Pablo menciona sólo los dominios y potestades. Se ve que, como apóstol, evita profundizar en ellos. Para no poner a "los creyentes" en el camino peligroso.

Ef. 6:10/13.

Háganse hombres poderosos "en el Señor (kurios)" (nota.:-- Jesús como resucitado y como juez a la derecha de Dios) y "en el poder de su fuerza" (...) para poder resistir los aprietos del diablo. Porque no contra adversarios de sangre y carne (nota.:-- hombres terrenales) sino contra los dominios, poderes -- contra los gobernantes del universo ('cosmokratores') de esta oscuridad -- contra todo lo que es espiritual y como tal representa el mal en las regiones celestiales, tenemos que luchar.

Nota:-- El término 'celestial' en - "regiones celestiales" significa una -esfera cósmica por encima de nuestras cabezas en contraposición con el inframundo por debajo de nosotros. 'Celestial' por lo tanto no significa 'glorificado' (como por ejemplo en la Ascensión de Jesús como parte de su glorificación en las regiones celestiales).

Obsérvese el término resumido "gobernantes del universo" (al menos hasta la glorificación de Jesús). Así que Pablo no subestima el enorme papel de esos seres invisibles. Conservan gran parte de su poder hasta la segunda venida de Jesús.

A partir de ahí, la lucha que Pablo declara es la tarea

1 Cor. 15:24.

Jesús "destruye" todo dominio, poder y fuerza.

Nota:-- De nuevo, una enumeración descuidada y parcial.

Los hijos de dios, respectivamente de los dioses.

Para tener un sentido más concreto de lo que son “los elementos del(los) mundo”, entre otras cosas (en la medida en que se simpatiza con los seres sagrados), nos detenemos en el concepto de “hijo de dios”.

Para empezar, “hijo de” significa “dotado de la misma o tan buena naturaleza de”. Y por “naturaleza” se entiende tanto la descendencia biológica (origen) como el modo de comportamiento. “¡Así el padre así el hijo!”

Job 4:17/18.

“Dios no confía ni siquiera en sus siervos (nota.:-- ángeles), y a sus ángeles (nota.:-- ejecutores de tareas) les proporciona las pruebas concluyentes de un comportamiento desviado”. A lo que cabe un razonamiento a-fortiori: “¿Sería (entonces) un mortal “justo” (nota.:-- en orden con la conciencia) en la estimación de Dios? En la escala de valores de su Creador, ¿un ser humano sería ‘puro’ (justo)?”.

Nota:-- De esta comparación, que no resulta tan bien para el hombre terrenal, se desprende que “un siervo de Dios”, “un ángel (de Dios)”, “un hijo de Dios”, “un hijo del Altísimo”, “un santo”, “un príncipe”, “un dios” (todos los términos que designan a seres superiores), es en principio, en cuanto a la naturaleza y el comportamiento, un ser más divino que el hombre de esta tierra.

Armonía de los opuestos.

Los términos anteriores, que en muchos casos son sinónimos, presentan

- a. un significado neutro y
- b. un significado meliorativo (cuando Jesús hace decir de sí mismo que es “hijo de Dios”, por ejemplo), pero también peyorativo (Satanás, en Job 1:6, 2:1, aunque hijo de Dios es malo).

El significado peyorativo se expresa muy claramente en Job 4:18.

Nota:-- Esto demuestra que incluso los seres básicamente semejantes a Dios -seres superiores- son ‘demoníacos’ en el sentido religioso-histórico de “armonía de contrarios”, es decir, ciertamente ‘buenos’ pero también ‘malos’.

Gen. 6:1ss. -- “Cuando los hombres llegaron a ser numerosos en la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios encontraron que eran hermosas y tomaron por esposas a todas aquellas muchachas a las que eligieron”.

Nota:-- Esto implica que el erotismo también está presente en los seres superiores y -más aún- puede centrarse en las personas terrestres. Lo que el apóstol Judas 7 (nota: no el traidor Judas) -aunque en un contexto parcialmente diferente- llama erotismo dirigido a “otro tipo de carne”.

De otra manera: Judas no es tierno con nuestros “hijos de Dios” quemados en las chicas terrenales:

“En cuanto a los ángeles que no guardaron (op.:-- honrar) su rango superior, sino que abandonaron (op.:-- los cielos) la morada que les correspondía, es en vista del juicio en el ‘gran día’ (nota.:-- intervención al final de los tiempos) que (Dios, el Padre,) los encerró en los grilletes eternos -- en lo más profundo de la oscuridad”.

Lo que 2 Pe. 2:4 añade: “Dios no perdonó a los ángeles - que actuaron sin escrúpulos, sino que los situó en el tartaros (nota.:-- lo más profundo del inframundo) y los entregó a los abismos de las tinieblas donde los almacenó - en vista del juicio (nota.:-- juicio del fin de los tiempos)”.

Nota:-- Y Judas y Pedro enfatizan, con términos muy pesados, que tales “seres superiores” -ángeles, hijos de Dios- pertenecen al infierno, como lo expresa Judas 13, es decir, como “estrellas errantes (nota.:-- otro término para los seres superiores) para los que la densa oscuridad se mantiene preparada.”

Si la historia de Gen. 6:1vv fuera simplemente una “pequeña historia sofisticada”, ningún escritor del Nuevo Testamento usaría tal lenguaje en ella.

Conclusión .

El sheol o inframundo contiene algo más que las almas ancestrales en su existencia mortal: también “elementos del(los) cosmos” de naturaleza “superior” pertenecen a él. De modo que los términos “sheol” y “elementos del (ellos) mundo” se fusionan. O aún: “las puertas del infierno” que llegan a la tierra de los vivos, representan tanto las almas ancestrales como los espíritus superiores (de naturaleza ‘caída’).

El resto de la historia: Génesis 6:3s.

“Yahvé (nota.:-- que ve el comportamiento irresponsable de (algunos de) los hijos de Dios dice: ‘Para que mi espíritu (nota.:-- la fuerza vital propia y sobrenatural de Dios) no sea eternamente responsable del hombre (nota.:-- tomado colectivamente) ya que es ‘carne’ (nota.:-- vida cósmica sin el ‘espíritu’ de Dios). Su vida sólo durará ciento veinte años”.

Nota:-- Esta clara condena por parte de Yahvé -- presente desde tan temprano en las escrituras -- es aparentemente la razón del duro lenguaje de Judas y Pedro especificando a dónde pertenecen tales desviados: a las puertas del infierno.

Nota:-- Gn. 6:4.-- “Los nephim estaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les dieron sus hijos: son los héroes de la antigüedad, esa gente famosa.”

Nota:-- Sea lo que sea que fueran estos nephilim (una llamada tribu de personas o un tipo de “héroes”, personas dotadas), no lo discutiremos aquí.

El drama matrimonial de Sarra.

Que los demonios eróticos estaban activos incluso después, la Biblia lo atestigua en el libro de Tobit. Nos detenemos en ello porque obtenemos una visión bíblica y, por tanto, escasa, de lo que “las naciones” (los paganos) elaboraban con detalle en sus magias sexuales y religiones de la fertilidad. Al fin y al cabo, la Biblia, como educación popular, evita sistemáticamente más descripciones de lo que Dios desapueba.

1.-- Lo que está en juego.

Los seres demoníacos -- especialmente cuando son misárquicos (rechazan todos los valores y la autoridad superiores) o simplemente “autónomos” (actúan por su cuenta) -- apuntan al consejo de Dios (Is. 24:5), aquí en lo que respecta al matrimonio.

Nota:-- De Gn. 1:27 (“Como hombre y mujer creó Dios al hombre”), Gn. 5:1 (“Como hombre y mujer los creó”),-- Gn. 24:44 (“La mujer (Rebeca) que Yahvé te ha destinado (Isaac)”) se desprende que encontrarse mutuamente resultando en el matrimonio descansa en el consejo de Dios,-- al menos cuando las partes implicadas logran cumplir ese alto destino.

Así entendemos Tob. 6:18: “Pide al Señor del cielo su gracia y su protección.-- No temas, Tobías: ella (Sarra) te fue asignada ‘desde el origen (nota.:-- de todo lo creado)’”.

Nota:-- El origen aquí es Dios mismo y su decreto sobre el asunto. Se traduce también: “desde la eternidad”. Cf. Heb. 11:3.

Nota: -- Los demonios se dedican a la magia negra..

Como dice Ezequiel 13:17/23, “capturan las almas” (es decir, penetran en las almas) y “matan a las personas que no deberían morir” (es decir, manipulan el destino por derecho propio (de forma errónea, autónoma, seduciendo y culpabilizando a posteriori). El demonio de Tobit lo hace de forma muy tangible.

2.-- El drama.

La calamidad de Asmodeus, “el peor de los demonios” (Tob. 3:8), tiene como objetivo el destino de Dios.

“El caso puede ocurrirle a un hombre o a una mujer que es ‘atormentado’ por un espíritu o demonio sin escrúpulos”(Tob. 6:8).-- Tob. 6:14.-- “Sarra se casó siete veces y cada vez su marido fue asesinado en la cámara nupcial, la noche que entró en la cámara de Sarra. A ella no le hace ningún daño porque los ‘ama’(!) pero en cuanto alguien quiere acercarse a ellos, los mata”. (Cf. Tob. 7:11).

Nota:-- Los poderes negros de Asmodeus son tan fuertes que Dios envía al ángel Rafael (Tob. 12:15; 12:19) para “curar”, es decir, exorcizar (exorcizar), como Tob. 12:14 (3:16) así como 6:18, 8:2/3 dicen.

“En los días de Noë”.

El texto relativo a los nephilim o héroes debe situarse en el marco que le asigna el escritor sagrado. Así dice: “Yahvé vio que la maldad del hombre (nota:-- tomada colectivamente) en la tierra era extensa, y que su corazón sólo forjaba planes sin escrúpulos durante mucho tiempo.(...).

Yahvé dijo: “Voy a borrar de la faz de la tierra a los pueblos que he creado, y con ellos a los animales domésticos, a los animales que se arrastran y a las aves del cielo. Porque me arrepiento de haberlos hecho”.

Luego sigue el “toledôt” (linaje) de Noë (Noé) en el que se inserta la historia del Diluvio.

Nota:-- El escritor sagrado estructura el relato relativo a los hijos-dioses apóstatas y el relativo al terrible juicio divino que sigue a la degeneración primigenia de la humanidad de tal manera que se entrelazan: es como si los hijos-dioses, a través de las mujeres para las que trabajaron, contaminaran al resto de la humanidad.

La degeneración primigenia pesó mucho. También en el Nuevo Testamento.

Leemos en 2 Pe. 2:5.-- “Dios no perdonó al mundo intempestivo (nota:-- antes de Noé), mientras que al mismo tiempo “salvó a ocho hombres entre los cuales estaba Noé, el heraldo de la conciencia (op.:-- Gen. 6:9/11)”.

Nota:-- Aquí se ve claramente la estructura de todo juicio de Dios : ¡se desplaza! La base fue indicada en Gn. 6:3: sólo los que tienen tanto alma-vida (vida cósmica) como espíritu o fuerza vital (sobrenatural) de Dios sobrevivirán a las catástrofes; los que sólo tienen alma-vida, es decir, sólo vida cósmica (y por tanto pertenecen a la esfera de influencia de las puertas del infierno), no sobrevivirán a la catástrofe. Esa realidad es la premisa preeminente del desplazamiento que es todo juicio de Dios.

“Como en los días de Noë”.

“Como en los días de Noë, así será la venida del hijo del hombre (nota:-- Jesús se titula así)” -- En los días que precedieron al diluvio, se comía y se bebía, se casaba con una pareja. Hasta el día en que Noë entró en el arca y la gente no se dio cuenta de nada hasta la irrupción del diluvio que se los tragó a todos.”-- Así será también la venida del Hijo del Hombre.”(Mat. 24: 37vv; 1 Tes. 5:3)

Nota:-- ¡Así nos espera un retorno de la degeneración primigenia! (Cfr. Dan. 12:4 (“La inconsciencia aumentará”); Mat. 24:12; 2 Ti. 3:1/9 (el pueblo del fin de los tiempos).

Así, las puertas del inframundo -desde la aparición de Jesús- ni siquiera han disminuido en fuerza.

Satanás, el príncipe de este mundo.

Luk. 4:1/13.-- Jesús, desde su bautismo (Luk. 3:21v.), lleno de “espíritu santo” (op.: fuerza vital divina), es, en ese espíritu, llevado por el desierto “a ser tentado por el diablo” (Mat. 4:1).

1.-- El diablo:

“Si eres “el hijo de Dios” (op.:-- 1 Sam. 7:14; Sal. 2:7; Lu. 3:22;-- Mesías), di a esa piedra que se convierta en pan”. Jesús: “No sólo de pan vivirá el hombre”. (Deut. 8:3).

2.-- Satanás lo lleva a las alturas.

Satanás (Nota:-- Ezequiel 37:1; 40:2), muestra todos los reinos del universo: “Te daré todo este poder y la gloria (Nota:-- Habac. 2:5/8) de esos reinos, porque me ha sido dado, y lo doy a quien quiero. Vosotros, pues, si os postráis ante mí en adoración, será todo vuestro”. Jesús: “Está escrito: Adorarás al Señor tu Dios y sólo a él servirás”(Deut. 6:13).

Nota:-- Satanás habla, en alta verdad: él es “el dios de este mundo (2 Cor. 4:4), “el príncipe del reino del aire” (Ef. 2:2), “el príncipe del (ellos) mundo” (Juan 12:31; 14:30; 16:11). Bien entendido “mundo” como “puertas del infierno”(Mat. 16:18). Es el “elemento del mundo” por excelencia (Gál. 4:3; 4:9; Col. 2:8; 2:20) pues explica gran parte de lo que ocurre en nuestro mundo terrenal e incluso en el universo.

3.-- Satanás lleva a Jesús sobre la superestructura del templo de Jerusalén.

“Si eres “el hijo de Dios”, échate de este lugar, pues está escrito: “Mandaré por ti a sus ángeles que te protejan”, y “Sobre sus manos te llevarán, para que no tropieces con una piedra”. (Nota:-- Salmo 91 (90):11v.). Jesús:” Se ha dicho: “No desafiarás al Señor tu Dios”. (Deut. 6:16).

Nota:-- Lucas: “Con esto el demonio había terminado toda la tentación y se retiró hasta el momento favorable”. A lo largo de su vida pública, Jesús se enfrentó a Satanás (los enfermos y endemoniados; incluso Pedro (Lu. 8:33); los judíos incrédulos (Juan 8:38; 8:44; 8:47)).

De manera decisiva en Judas Iscariote, como dice explícitamente Luk. 22:3 explícitamente, èy en los que tienen autoridad, como Luk. 22:53 dice explícitamente: “Es su hora y el poder de las tinieblas”. Donde “tinieblas” significa las puertas del infierno y los elementos del (ellos) mundo. Satanás era en efecto: el príncipe de este mundo sin escrúpulos, como ya se había demostrado “en los días de Noé”.

El descenso de Jesús al infierno.

Mateo 12:40.-- “Como Jonás estuvo en las entrañas del monstruo marino durante tres días y tres noches, así el hijo del hombre (nota.-- Jesús) estará en el seno de la tierra durante tres días y tres noches”. Esto se repite con énfasis en la iglesia primitiva: Hechos 2:24; 2:27; 3:31; Rom. 10:7; Heb. 13:20. Pertenece al credo primitivo .

Jesús, el glorificado.

Se convirtió en el espíritu vivificado (Pablo) a través de su cruz y pases de resurrección (éxodo, remoción). Que se expresa muy explícitamente en Juan 7:37/39.

1 Pe. 3:18ss.

“Cristo mismo murió una vez por todas por el pecado. Como un hombre consciente para gente sin escrúpulos: para llevarnos a Dios. Muerto aunque “según la carne” (nota:- - en vista de la mera vida humana) fue sin embargo resucitado a la vida “según el espíritu”.

Nota:-- Vemos aquí, en la interpretación neotestamentaria, el par opuesto de Gn 6,3, pues “espíritu” significa aquí “la fuerza vital de Dios” de la que Jesús rebosa, una vez glorificado (“espíritu vivificante”).

El glorificado desciende al sheol.

1 Pe. 3:19.-- “En ese espíritu (nota:-- fuerza vital divina) Jesús incluso fue a proclamar el mensaje a los espíritus en el calabozo’-- a los que en su momento se habían negado a creer cuando la indulgencia de Dios con el mal dio un respiro,-- en los días en que Noë construyó el arca (Gen. 7:14) en la que un pequeño número (...) se salvó de las aguas del diluvio”.

Nota:-- ¿Quiénes son estos espíritus?

a. Algunos piensan que son los “santos” del Antiguo Testamento (nota.: seguidores de la conciencia) que Mateo 27:52 menciona como resucitados y mostrándose a muchos “en la ciudad santa”. Lo cual no nos parece tan obvio.

b. Otros: las almas de los que perecieron en el diluvio por no tener escrúpulos y así obtener la gracia si aceptan la Buena Nueva de Jesús.

c. Todavía: los demonios encadenados de los que se habla en el libro de Henok.

Pedro 4:6.

Pedro habla del abismo que existe entre los paganos y los cristianos en cuanto a la moral (1 Pe. 4:3): “(Por su falta de entendimiento los paganos darán cuenta ante Jesús, que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso la Buena Nueva fue anunciada incluso a los muertos, para que aunque según los hombres sean juzgados ‘según la carne’, sin embargo según Dios ‘vivan en el espíritu (nota:-- de Dios)’.

Religión: feminizada.

Como todo lo que es ambiguo (poli-interpretable), también lo es todo lo que es religión. Esto es evidente, por ejemplo, en Nancy Auer Falk/ Rita M. Gross, *La religion par les femmes*, (La religión por las mujeres), Ginebra. Labor et Fides. 1993 (// *Unspoken Worlds*, Wadsworth, 1989).

Todo el libro trata de demostrar que si las mujeres se dedican a la ciencia y a la filosofía de la religión, los fenómenos religiosos y su interpretación (es decir, sus axiomas) adquieren un aspecto parcialmente diferente.

Para dar una muestra de ello, reproducimos el cuerpo principal de R. M. Gross, *Menstruation et accouchement chez les indigènes australiens*, (Menstruación y parto entre los indígenas australianos), en o.c. , 403/417.

Introducción.

1. Los aborígenes (pueblos primitivos) de Australia son, materialmente hablando, recolectores y cazadores. Desde el punto de vista religioso, su mundo es mucho más complejo de lo que muchos “estudiosos” occidentales quieren ver.

2.1. Los eruditos occidentales han elaborado una visión simplificada “según sus prejuicios” (entiéndase: axiomas). Esta visión se resume en lo siguiente

- a.** las mujeres y los hombres tienen una religión estrictamente separada
- b.** de manera que los hombres, a través de mitos y ritos, son seres “sagrados” mientras que las mujeres -si es que tienen alguna religión aparte- son seres “profanos”.

2.2. En contra de la tesis de Rita M. Gross

- a.** la separación “hombres/mujeres” es efectivamente un hecho
- b.** pero sólo en virtud de la “participación imitativa” en (los ritos y mitos de) la sexualidad femenina (menstruación, embarazo, parto), de modo que los hombres sólo acceden a “la santidad masculina” a través de la “imittio participata” (participación imitativa) en el mundo femenino. Así, entre otras cosas, explícitamente o.c., 415.

Tanto los ritos como los mitos muestran que la biología de la mujer (al igual que la del hombre, pero de forma diferente) tiene como “origen” (razón o fundamento suficiente) todo lo que los padres míticos primigenios (la mujer en primer lugar) han presentado “en el principio”. En otras palabras: las mujeres están en el origen mientras que los hombres, a través de las mujeres, participan en ese origen. Esa participación es biológica (esperma) y ritual-mítica.

Profundicemos en ello por un momento, porque el texto de Gross supone una verdadera revolución en la visión de la religión de los habitantes primigenios o “aborígenes” australianos.

1.-- El principal atractivo de la religión femenina. O.c., 405/410.

a. Aparte de algunos ritos de maduración sexual no hay nada al respecto.-- Tras la primera menstruación tienen lugar los primeros ritos de iniciación: la niña “se convierte” (sagradamente hablando) en “mujer” (plenamente).

La menstruación fue, en efecto, “instituida” (causada) por las hermanas primitivas “en el principio” (en la mítica edad primigenia que siempre está presente en los mitos y en los ritos). Las mujeres establecieron la primera o primordial menstruación visible hoy en día biológica y ritualmente, -- los hombres mucho más artificialmente.

Nota:-- Las menstruaciones posteriores siguen siendo “santificadas” hasta cierto punto por los ritos.

Nota:-- Esto por sí solo indica que “la mujer” entre los pueblos primitivos australianos sí posee una ‘sacralidad’ y no es un ser ‘profano’.

b. El (primer) parto también fue “instituido” por los padres primitivos femeninos. Los mitos y ritos relacionados con él son representaciones visibles del mismo. La reclusión ritual del campamento de las parturientas, las danzas y los cantos con este motivo se denominan ‘narungani’, es decir, “emanados de la boca de las primeras mujeres (de la prehistoria mítica)”.

Y así, esos actos -biológicos y rituales- están cargados de poder. Lo que -de paso- implica un dinamismo femenino o una creencia de poder propia. Especialmente la sangre de las mujeres se considera “peligrosa” (para los hombres) porque está cargada de poder, es decir, de fuerza vital.

2.-- El principal atractivo de la religión masculina.-- o.c., 410 / 415.

Paralelamente a los actos de iniciación femeninos están los masculinos. Normalmente -- la separación radical fiel -- las mujeres, especialmente las que están menstruando y las que dan a luz, están excluidas de ellos. A veces, sin embargo, las mujeres que han pasado por la menopausia (que, por tanto, ya no presentan ese acontecimiento “peligroso” propio de la biología femenina) son iniciadas en los ritos masculinos. Esto parece indicar que la mujer, una vez fuera de sus actividades típicamente femeninas, deja de ser “tabú”.

a. Los mitos.

Un primer mito.

“En aquellos días” (al principio) las hermanas djanggawul engendraban hijos. Su hermano las ayudaba a dar a luz.-- Más tarde, sin embargo, su hermano “roba” “los objetos y ritos sagrados femeninos”, es decir, durante la -igualmente mitificada- “transición” del tiempo mítico al post-mítico (llamado histórico)”.

Un segundo mito.

En la prehistoria (al principio) las hermanas Wawalik (Wauwilak, Wauwalek) viajan. La mayor está embarazada y da a luz, pero sigue viajando y pierde sangre. Montan su tienda cerca de un “pozo sagrado”.

La serpiente pitón que vive allí “huele la sangre”: provoca un tornado durante el cual sale del pozo para “devorar” a las hermanas.

Nota:-- Por cierto: este devorar implica apoderarse de su fuerza vital (de la sangre).

Bailando, la más joven mantiene a la pitón a distancia. Agotada, pide a la mayor que continúe la danza. La mayor no mantiene a la serpiente a distancia”.

Finalmente, la más joven consigue que le venga la regla: bailando todo el tiempo. Pero tampoco lo mantiene a raya. La pitón las devora a las dos. A través de los sueños, más tarde ambos revelan esta historia primigenia (apocalíptica).

b. Los ritos.

De formas muy variadas a lo largo de las poblaciones, los ritos masculinos presentan el acontecimiento primigenio.

1. La menstruación para los hombres se realiza por subincisión (incisiones realizadas en la parte inferior del pene para asemejarse a la vulva sangrante) o por incisiones en el antebrazo. La sangre fluye de los cortes: ¡las bailarinas decoran sus emblemas con ella!”. Esta sangre de las vulvas rituales (parte inferior del pene o parte superior del brazo) es la sangre del periodo mensual de las antiguas (nota: míticas) mujeres Wawilak”. De ahí una de las interpretaciones.

2. La circuncisión es la entrada de los jóvenes en la virilidad plena (y biológica y oculta). Nótese, sin embargo, que los circuncidados se comportan como las madres que dan a luz a un niño. Por ejemplo, cargan - ritualmente, por supuesto - a los niños como una mujer carga a su bebé. En otras palabras, imitan a las mujeres wawalik -las hermanas de los tiempos primitivos- ... para participar en ellas de forma masculina.

Conclusión.

Los hombres entran en su -para las mujeres generalmente cerrado- mundo masculino pero tanto los mitos como los ritos revelan (apocalípticamente) este mundo como perteneciente al “otro”, al mundo femenino.-- Así dice el autor.

En otras palabras: lo que los hombres -sabios- no ven, lo ven las mujeres.

Las múltiples interpretaciones de una religión.

E. Faucompret, Algerije (*Het islamisme in opmars*), (Argelia (el islamismo en alza)), en: *Streven* 64 (1997), 4 (abril) 324/ 336, tipifica de forma breve pero muy clara dos interpretaciones de una misma religión, el Islam.

El principal axioma del Islam dice: “Los hombres son los esclavos privilegiados del Señor” (según M. Eliade/ I. Iouliano, *Dictionnaire des religions*, París, 1990, 206). Vea aquí cómo interpretan los moderados y los “fundamentalistas” (extremistas).

1.-- La versión moderada.

1. Dios (en una interpretación árabe más o menos desviada de la Biblia) sólo es soberano, es decir, objeto de culto. Los seres humanos u otros seres -por ejemplo, las antiguas diosas árabes- no pueden ser adorados. Ciertamente, los jinns, los espíritus que hacen tanto el bien como el mal, quedan fuera de cualquier forma de culto.

2. El Corán -seis mil versos- es una llamada al comportamiento consciente, incluida la misericordia. Ochenta versos tratan del derecho (derecho penal, derecho civil, un artículo de derecho mercantil): son propios del siglo VII árabe (Mahoma: 570/632) y sólo dan orientaciones, no son textos jurídicos estrictos.

3. El Corán, la “palabra de Dios” transmitida a Mahoma por el “ángel Gabriel” (quienquiera que sea) para Alá, el nombre de las grandes diosas árabes veneradas en el causante preislámico, antepone la igualdad fundamental de todas las personas, por lo que se rechaza la dictadura y la teocracia (es decir, un Estado que tenga una religión como constitución).

4. El término “yihad” significa

a. la elevación del alma y

b. la ganancia pacífica de conversos. La interpretación de la “guerra santa en nombre del islam” como “islam” (sumisión a Alá), como deber de todo musulmán (musulmán, es decir, el que se somete a Alá), es “nacionalista-imperialista” y malinterpreta la apertura del islam a todos los semejantes, a todos los pueblos.

5. Los “fundamentalistas” (entiéndase: extremistas, sobre lo que se hablará más adelante) ven el Islam como un sistema social que une a Alá con el pueblo, especialmente con los creyentes del Islam, como una opresión. Siguiendo el ejemplo de la Iglesia católica donde puede “llegar al poder”.

Se rechazan los “mediadores” entre Alá y la humanidad, todos menos Mahoma, “el profeta”. Lo que a la religión de contacto directo-individual con “Dios” parece implicar.

2.- La versión “fundamentalista”.

“Los hombres son los esclavos privilegiados del Señor” -véase cómo, según Faucompret, esto se traduce en axiomas.

a. sólo “Dios” es soberano, es decir, tiene derecho a la adoración.

b. sólo “la ley de Dios” -el Corán y la “sharia”, es decir, “la ley divina del Islam”, no sin el “figh”, las interpretaciones jurídicas a lo largo de los siglos de “la ley de dios”- es orientadora, incluso estrictamente vinculante, para la conciencia básicamente libre de todo ser humano, especialmente del musulmán.

Nota:-- “Mahoma no introdujo ninguna distinción entre la ley religiosa y la ley “secular” (“laica”)” dice Eliade/ Iouliano, Dict., 214. En cualquier país islámico, la aplicación de la sharia depende del grado de secularización (‘laicización’) del propio Estado.

Esta sharia se aplica a toda la cultura: vida familiar, impuesto de sucesiones, impuestos (‘zakat’: el 2,5% para los ‘pobres’), abluciones, oración, etc. incluidos. Así siempre Eliade/ Iouliano (ibid.).

c. Sólo hay dos ‘partidos’: el partido de ‘Dios’ (el islámico) y el partido de Satanás, el tentador de los hombres, un ángel caído (‘Iblis’ en árabe), que fue expulsado del cielo porque “se negó a adorar a Adán” (Eliade/ Iouliano, o.c., 206).

Nota:-- Se ve: interpretación interesada de la propia posición exigiendo rectitud (ortodoxia) a “los otros”. En la discusión con “los otros” nunca se llega a la verosimilitud, sino sólo a la preferencialidad respecto a la propia posición.

d. La sociedad actual es pagana, es decir, no islámica. Dado que sólo la ley de Alá es válida, esta sociedad pagana debe desaparecer.

e. El partido de Alá, llamado “partido de Dios”, saldrá victorioso gracias al djihad, la guerra santa.

Conclusión.

Las personas que, cuando se trata de su propia opinión, son voluntariosas y, cuando discuten, sólo defienden su propia opinión de forma preferente y sólo exigen la rectitud de “los otros”, son especialmente susceptibles de pasar por encima de todo para defender los fundamentos de, por ejemplo, el Islam y actuar de forma integral, salvaguardando estos fundamentos frente al resto.

La ciencia del destino: la tragedia de un masikini con likundu,

Trágico” y “tragedia” son conceptos de la ciencia del destino, es decir, de la ciencia de “lo que le pasa a la gente”: el destino.

Trágico” es todo aquello que termina mal y no tiene perspectivas de éxito; el hombre trágico ve lo dado y lo exigido (su destino y la forma de salir de él), que juntos conforman la tarea, pero no ve ninguna solución.

En términos hegelianos: es “irreal”, es decir, no puede enfrentarse a la realidad que le rodea.

En términos existenciales: arrojado a este mundo con sus errores de cálculo, no tiene ningún diseño que pueda eliminar los errores de cálculo.

Paganismo y religión bíblica.

1. Dentro de las religiones paganas, la mayoría de las veces -quizá siempre- la situación es desesperada, “trágica” en cuanto que los seres supremos que gobiernan el paganismo son, como dice W. B. Kristensen, “armonía (entiéndase: entrelazamiento, alternancia, de salvación y perdición, -- más aún de bien y mal éticos) de contrarios” tal que son imprevisibles, incalculables.

2. Sin embargo, en el cristianismo bíblico, si el hombre se convierte a él, la Santísima Trinidad tiene la última palabra en lo que respecta a la suerte y al destino, y una situación, por desesperada que sea a primera vista, nunca lo es realmente.

Leemos en este sentido a J. Ch, Souroy. *Sorciers noirs et sorcier blanc*, (La magia, la sorcellerie et ses drames), (Magos negros y magos blancos, (Magia, brujería y sus dramas), Bruselas, 1952, 161/206 (Le likundu).-- Resumimos el largo capítulo,

Makolopembe.

Makolopembe es portador de la calamidad “asentada”, es decir, su segunda naturaleza o estructura subconsciente es tal que vive la calamidad, por así decirlo, “por naturaleza” (es “masikini”) y difunde la calamidad a su alrededor (está marcado por “likundu”).

En realidad, los dos términos africanos van juntos como expresiones y en términos de destino, es decir, del mismo factor causal. Likundu’ también puede traducirse por “el mal de ojo”, pero haciendo hincapié en la calamidad del mal de ojo y minimizando el efecto oculto del mal de ojo (“fascinación” o “cautivación”). En griego antiguo: ‘kako.daimonia: presencia de una fuerza vital o ‘espíritu’ (daimon) ominoso (kako).

Souroy.

“¡Pobre Makolopembe! El hombre al que la gente nunca se refiere más que con el término ‘masikini’, pobre bicho, torpe idiota, fracasado”. Así es como lo interpretan los lugareños. Es la manifestación externa de lo que Temples llama el grado completo de “bya malwa”, -- de “fuerza vital traviesa” oculta en las profundidades de la personalidad de Makalopembe.

Souroy. - Por supuesto que es feo, patético. Sus piernas en forma de X se doblan bajo el peso de su pecho, que es hueco. Y lo que es más: es perezoso, archi-perezoso.

Nota:-- ¡El último de los siete pecados capitales se llama “pereza” (inercia), es decir, falta de dinamismo! La pereza (visible) es el signo externo de la misma.

Así ha sido durante diez años.

Su padre, Gilima, era un cazador de constitución bastante sólida, un hombre notable. Pero luego como el mayor borracho del pueblo.- Un día lo trajeron a casa de la caza después de que un búfalo -en lo profundo de la selva- le hubiera abierto el vientre con sus cuernos. Los remedios del mago no surtieron efecto en el casi desangrado Gilima: murió en el transcurso de la noche.

Esto sigue ocurriendo y normalmente sólo la familia habría sufrido. Pero el mago actuaba por primera vez y resulta que había mucha gente presente con la que estaba en juego el prestigio (nota: la vanidad) del mago. Así que tenía que haber una reacción:

1. el pollo vivo que había intervenido en la preparación de los medios estaba sano;
 2. las palabras habían sido pronunciadas correctamente en el curso del rito.
- Consecuencia: ¡quien se equivocaba era la víctima!

1. Gilima había querido engañar al mago, ya que para la caza Gilima le había pedido sólo un “kisi” (remedio mágico) barato, “justo para antílopes” Pero con tal cosa había atacado a un búfalo. Así que es natural que la calamidad ocurriera. Tal error ocurrió más a menudo.

2. Así que algo más había estado en el trabajo, algo más peligroso. El pobre Makolopembe se indicó a sí mismo: de él, la oveja sarnosa, vino toda la calamidad.

Los aldeanos, más temerosos del mago que de Makolopembe, estuvieron de acuerdo con esta opinión: “Makolopembe muestra el mal de ojo”.

Lo que precedió.

Los mitos locales dicen que un masakini está condenado al fracaso por un “poder desconocido”. De vez en cuando esa “x”, el factor o los factores de la perdición, afloran y se muestran.

Así en los siguientes “malos finales”. En concreto, Makolopembe se casa con Tabo. Un día, Tabo regresó de la plantación con un pie muy hinchado debido a la mordedura de una serpiente. La dolencia aumentó, afectando a la pierna. Makolopembe se preocupó: calentó agua pero el baño no le alivió. Entonces se informó al mago: realizó una incisión en la herida, le colocó las vendas preparadas pero no hubo resultado: el veneno ya corría por las venas de Tabo. Falleció en el transcurso de la noche.

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

El peor de los contadores de historias malignas recordaba a una tal Djiadjoko, que había muerto hacía algunos años en las mismas circunstancias: todos sabían que era por culpa de su marido, que había querido deshacerse de ella porque no podía tener hijos con ella. Ese hombre tenía el espíritu del mal en él. Coincidencia o no: como Makolopembe, tenía una mancha blanca en el ojo derecho.

“No tienes suerte”.

La conclusión la hace una noche su suegro.

1. “Makolopembe, mi hija ha muerto en tus manos. Sé que la mordedura de una serpiente es grave, pero aún así uno se cura de ella. ¿Qué ha provocado que esa mordedura acabe con la vida de Tabo? Tu padre, cuando eras una niña, fue asesinado. Tu madre te dejó huérfano (nota:-- huyó del pueblo).-- ¡No tienes suerte! ¡No tienes suerte! ¿Qué has hecho con los espíritus?”

2. “¡Y, si uno no tiene suerte, los que te rodean tampoco la tienen!”-- Nunca emprendiste nada para combatir ese destino. Recuerda: incluso la gallina que regalaste al mago hace seis años con motivo de la boda con Tabo, murió dos días después. ¡¡¡Algo que, sin duda, el mago nunca os perdonó!!!

Nota:-- El suegro, que en el fondo era bueno con él, resume: 1. Masikini (“No tienes suerte”); 2. Likundu (“Esparces la desgracia a tu alrededor”).

La secuela.

Makolopembe se muda del pueblo. Con su familia. Para empezar “una nueva vida”. El primer hijo de Basa (era un pariente) cae enfermo. Una noche, un segundo hijo de Basa, hermanastro de Makolopembe, cae enfermo. El niño aplaudía con fiebre. Una fuerte tos le destrozó el pecho. Al cabo de unos días este niño también murió.-- Esta vez las miradas estaban llenas de odio: se profirieron amenazas. Más de una vez se oyó pronunciar la palabra “likundu”.

Basa consulta al mago de la aldea: “Desde que Makolopembe se mudó conmigo, dos niños de mi familia han muerto. De forma misteriosa. Tú que lo sabes todo, ¿puedes decirme por qué?”.

El viejo mago cerró los ojos. Durante mucho tiempo permaneció en silencio. Mientras tanto, acarició su varita mágica. Luego se levantó, cogió unas plantas que había en un rincón y las arrojó al fuego mirando el humo que se elevaba. De nuevo el silencio.

De repente “Makolopembe exhibe el likundu y por eso traerá la desgracia a todos con los que conviva. Por lo tanto, debes ahuyentarlo. Cuando se haya ido, tráeme una cabra joven: el sacrificio te limpiará, a ti y a los tuyos”.

Basa vuelve a casa. “Has hecho likundu. Has traído sobre nosotros un destino. Vete, Makolopembe. Si no, debo matarte a ti y a tu pequeño hijo”.

Así que Makolopembe se puso en camino. Al final pisó. “Soy una maldición te. Irradio desgracia. Ni siquiera la muerte me liberará. Porque es bien sabido que el likundu impide dormir incluso a los muertos”.

Coge a su hijo pequeño en brazos. “Exhibimos el likundu. Hay un espíritu maligno dentro de nosotros que nos muerde en el vientre. Ningún mago puede exorcizarlo. Tengo un gran dolor en mi corazón pero, para curarnos, debo matarte”.

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

Nota:-- El autor: La ley colonial belga - un producto occidental pone ese “crimen” en la cárcel. Se convierte en un juicio a su manera occidental. Una vez condenado, Makolopembe se comportó ejemplarmente en la cárcel pero se convirtió en un “patético autómatas”, un “zombi”.

Los occidentales con sus “axiomas racionalistas” interpretan como “delito” lo que dentro de los axiomas de una cultura primitiva se interpreta como “un acto lógico y consciente”. ¡Lo que hacen los axiomas!

La santería como tipo de religión.

Th. Achelis, *Die Religionen der Naturvolker im Umriss*, (Las religiones de los pueblos primitivos de la región), Leipzig, 1909, 140, define la “religión” como “el culto a los “poderes” superiores (generalmente trascendentales, es decir, inmateriales) (entiéndase: seres, energías, procesos)”. Veamos ahora si esta definición se ajusta a una religión actual que hoy -no en lejanas o remotas regiones arcaicas- florece como nunca, la santería.

Su nombre en Cuba es ‘Lucumi’ y el de Brasil es ‘Macumba’ y ‘Candomble’. El nombre de los hombres nosotros es ‘santero’ y el de las mujeres nosotros es ‘santera’.

Nota:-- Cuando los yoruba (un tipo de negro-africano) fueron llevados a Cuba desde África Occidental (sur de Nigeria, a lo largo del río Níger) como esclavos/esclavas por los cristianos blancos, preservaron su religión, entre otras cosas, ocultando sus ‘orishas’ (= orixas, deidades) -sincretismo- como si fueran santos católicos, a sus señores. Sin embargo, en todo el secreto, les rindieron culto como si se tratara de una actuación. El resultado es la “santería”, un híbrido de religión primitiva y catolicismo. Unos cinco millones de creyentes hispanoamericanos son sus adherentes.

Nota:-- En Trinidad, esa religión se llama “Shango”. Según Migene González-Wippler, *Legends of Santeria*, (Leyendas de la santería), St.Paul (Minnesota), 1994, 7, se dice que más de cien millones de personas adoran a los “orishas” de alguna manera en el Nuevo Mundo.

Definición de religión.

Migene González-Wippler, que fue iniciada en la santería desde su infancia como blanca y que ahora pasa por ser una de sus más entendidas conocedoras, en su libro *The Santeria Experience (A Journey in the Miraculous)*, (La experiencia de la santería (Un viaje a lo milagroso)), St. Paul (Minnesota), 1992-2, 320, la define así

1.-- Dinamismo.

La creencia central de la santería es que toda realidad (nota:-- es por tanto una ontología o teoría de la realidad) dentro del universo consiste en una energía cósmica. El nombre de la santería es “ashe”.

2.-- Creencia en el Ser Supremo.

El primer “hacedor” del universo y la fuente de esta energía o fuerza vital es dios, el creador,-- un ser misterioso cuyo nombre yoruba es “Olo(d)dumare”.

Nota:-- Se trata pues de un verdadero monoteísmo, pero en el sentido de la creencia de Nathan Söderblom’ seres divinos, llamados ‘causantes’. Tampoco está exento de cierta influencia católica en este sentido.

3.-- Politeísmo.

Los orishas o deidades ('deidades') son los mensajeros de Olodumare. También son los depositarios de su ashe o energía. Cada orisha representa tanto una fuerza natural como un valor humano.

Nota: Según P. Schebasta, ed., *Oorsprong van de godsdienst* (Origen de la religión), Tielt/Den Haag, 1962, 56v. (Politeísmo - a pesar de la creencia en Dios), en la antigüedad clásica -India,-- Egipto, Fenicia,-- Grecia por ejemplo- las deidades eran seres inmortales con gran poder (en primer lugar con gran fuerza vital, pero no libres de sufrimiento y pasiones (de lo que dan fe muchísimos mitos (también en la santería)). Sin embargo, ellos mismos estaban bajo un "poder superior", es decir, una especie de poder omnipotente.

Además, hay una pareja de deidades que "representan" el cielo y la tierra (diosa y dios). También llama la atención el sistema de "deidades buenas/malas" (devas/asuras, - titanes/deidades, por ejemplo) que luchan entre sí. En otras palabras: una especie de dualismo.

Además: portadores de la salvación que provocan el rescate de la necesidad. Finalmente también los 'embaucadores' o "(sagrados) tramposos" (que engañan al pueblo "para divertirse").

4.-- Magismo.

El ser humano necesita de ashe (= ashé) para resolver problemas. En definitiva: para sobrevivir. Así lo dice literalmente González-Wipler (que insinúa que se vive en un universo lleno de peligros).

Magia de sacrificio.

Ahora bien, para obtener ashé de los orishas que poseen ashé, es necesario hacer su / su 'ebbo', un sacrificio. Los orishas aceptan el "ebbo" y -debido a sus habilidades mágicas- transforman el "ebbo" en el tipo de ashé necesario para resolver el problema en cuestión.

Los sacrificios o ebbos difieren de orisha a orisha y deben ser llevados teniendo en cuenta los 'atributos' (rasgos de la esencia) de cada orisha individualmente.

Nota:-- Lo que corresponde a la 'Funktionsgottheit' de Usener (cada deidad como especializada en un dominio de 'causalidad' tiene su propia 'función' o rol. Algo que destaca dentro de todas las religiones.

Nota:-- También se ve que el concepto general de Söderblom de 'causar' es aplicable: 'causar' es un tipo sagrado de provocar un efecto por medio de una causa. Aquí: captar un problema vital y resolverlo mediante fuerzas mágicas (fuerza vital (dinamismo)).

Un ejemplo.

Tomemos a Oshun (Oshun), una diosa. Su naturaleza o dominio de energía cósmica es el agua de los ríos. Su valor humano (papel, función, dominio de poder) es el eros, el matrimonio, la riqueza de los niños, el oro, las artes, los placeres, el vientre.

Sus “atributos” (es decir, las propiedades de la esencia relativas a los sacrificios) son el color “amarillo”, el número “5”, los productos como la miel, los espejos, las frutas como las calabazas, los animales como los pollos amarillos, otros productos como la canela, los pasteles y el vino. Estas cosas están cargadas de fuerza vital y se sacrifican como tales, es decir, por la razón de su fuerza vital. Oshun reacciona con su energía fusionada con la energía sacrificada.

Oshun tiene -según González-Wippler- un ashé propio que puede utilizar para influir en los ámbitos que controla causalmente. En su caso: principalmente los asuntos eróticos. El ebbo que se le ofrece, para invocar su ayuda, debe incluir al menos algunos de sus atributos (atributos sacrificiales).

Así, por ejemplo, en la forma ritual de a. una calabaza ahuecada, b. que uno llena de miel y aceite de oliva.-- Una mecha o almendra que uno deja flotar en el aceite y enciende. La llama debe arder durante cinco días (ver arriba su número “5”. A menudo el nombre de la persona “amada” o “deseada” (para cuyo o cuyo eros uno está reclutando) se coloca dentro o debajo de la calabaza.

La orisha YemaYa (YemaYa).

Esta diosa tiene como poder cósmico o dominio las aguas del océano (“siete mares”). Su dominio de valor es la feminidad y la maternidad. Sus atributos de sacrificio son: como colores azul y blanco, como número “7”, como producto jarabe de caña, como planta sandía, como animales patos y gallinas de guinea hembra.

Definición de religión.

Achelis dijo: culto a los poderes superiores. Esa definición no sitúa la religión en la vida cotidiana. Las religiones tradicionales pre-críticas, premodernas, siempre plantean una tarea (dada y demandada o problema) - lo que González-Wippler llama “valor humano” - donde el “culto a los poderes superiores” está involucrado en la solución. ¿Por qué? Porque en virtud de la fuerza vital superior o ashé esos seres superiores representan un poder disolvente superior. En otras palabras, ¡no se “adora” por adorar!

Una religión sin Dios y que disminuye: El budismo.

Luc Ferry, *Le bouddhisme vu d' Europe*, (El budismo visto desde Europa), en: Le Point (París) 29.03.1997, 95, dice literalmente: “Esta religión sin dios sólo se descubrió en Occidente a partir de los años 20”. Comentemos esto.

“El ‘Buda’ (en pali y sánscrito ‘despierto’ (‘iluminado’)) fue muy probablemente una figura histórica”. (M. Eliade/I. Couliano, *Dictionnaire des religions*, París, 1990, 71) .

La razón: en los jatakas (descripciones de la vida) el mito prevalece hasta tal punto que “el Buda” se presenta como “el hombre divino”, tal como se encuentra en muchísimas religiones (la hindú, la griega y muchas otras).

I - Una visión general de la vida de Buda.

Su fecha de nacimiento varía entre el -624 y el -448.-- Es hijo de un príncipe sakya.-
- A la edad de dieciséis años se casa con dos princesas y vive sin cuidados en el palacio paterno (su madre había muerto hacía tiempo).

Nota:-- Este aristócrata hace mucho en su vida y en sus enseñanzas.

El aristócrata descubre los dolores fuera del palacio.

Tres veces sale de su vida palaciega y descubre tres males ineludibles: envejecer, sufrir (enfermedad) y morir. A la cuarta vez el remedio se le hace claro: descubre la paz interior de un asceta mendicante.

Nota:-- El contramodelo de la vida palaciega es la vida de los mortificados en la India, una especie de personas al margen de la sociedad que están tan alejadas de la vida cotidiana de las “grandes masas” (a las que a veces miran con suficiencia) como los que viven en palacios.

En el transcurso de una noche se despierta, ve los cuerpos caídos de sus concubinas envueltas en un profundo sueño: descubre “la fugacidad de este mundo” bajo ese punto de vista, pero esta vez dentro de su propio palacio.

El fundador de una religión.

Rápidamente abandona el palacio, se entrega al ascetismo, a la mortificación, adopta un nuevo nombre: Gautama o Gotama.

Se convierte en alumno de dos maestros de sabiduría. Uno le enseña la entonces “filosofía” (hindú) (una especie de metafísica); el otro le enseña las técnicas del yoga (hindú) (búsqueda de la unificación o yoga con la deidad).

Sakyamuni' (el sakya ascético) como es el Buda, deja a sus dos maestros de sabiduría: con cinco contemporáneos practica ahora las formas extremas de mortificación.

Pero esto tampoco le "satisface": consciente de la inutilidad de una vida así, acepta una porción de sacrificio de arroz y se la come. Molesto por tal evidencia de debilidad en la autoflagelación, sus cinco contemporáneos le abandonan.

Despertar o iluminación bajo una higuera.

Se sienta bajo una higuera para no abandonar ese lugar hasta alcanzar el despertar (la conciencia) o la iluminación. Mara, un ser que representa el mal y la muerte, le ataca. Pero hacia el amanecer, Buda vence a Mara y se convierte en el dichoso poseedor de las cuatro verdades, que enseña en Benarés a sus cinco antiguos contemporáneos.

1. La verdad.

Todo es sufrimiento: "El nacimiento es sufrimiento. Envejecer es sufrir. Todo lo que es impermanente es sufrimiento".

2. La verdad.

La causa del sufrimiento es el deseo.

3. Verdad.

La erradicación del deseo es la causa de la erradicación del sufrimiento.

4. Verdad.

El óctuple camino ("camino medio").-- Mente, pensamiento palabra, -- obra. (karmanta), sustento, esfuerzo,--atención, contemplación (samadhi).

Tal es la primera proclamación de Buda.-- Se convierte en un predicador de éxito: el número de sus contemporáneos aumenta espectacularmente. Incluso tiene que contratar a mujeres como "mortales" en una comunidad. Pero ... toda clase de celos y rencillas perturban la paz interior.

A los ochenta años muere de ... ¡indigestión!

Nota: -- Los historiadores creen que esta historia humillante debió ser cierta porque la literatura sagrada en principio evita tales detalles en la vida de los "hombres divinos".

Nota:-- Cuando se compara esta forma de religión con, por ejemplo, las religiones africanas, llama la atención que estas últimas se sitúen enfáticamente en la vida cotidiana de los trabajadores. Cuando se llega a muchas religiones "orientales", éstas se sitúan a menudo fuera de la gente trabajadora, pero de tal manera que viven de la mendicidad.

Donde, en África, el mago busca plantas, invoca a las almas ancestrales, moviliza a los espíritus para curar a alguien, para “provocar” el ganado fértil, etc., el religioso típico de Oriente busca la soledad -la vida no económica- y “medita”. La diferencia es muy grande. Él/ella permanece al margen de la economía.

II.-- El razonamiento básico de “el Buda”.

Eliade/ Couliano, o.c., 73ss., afirma brevemente. Es típica la evitación del método lógico-estricto.

1.-- El monje Malunkyaputta establece los juicios contrarios de Buda.

a. El mundo es eterno y no eterno,-- finito y no finito (infinito).

b.1. El cuerpo y el “atman” (alma) son idénticos y no idénticos.

Nota:-- “Atman” -en el hinduismo prebudista- es el yo más profundo, verdaderamente real e inmortal,-- en términos occidentales “alma”. El budismo reduce esta creencia.

b.2. “Arhat” (el santo ideal) existe después de la muerte y no existe después de la muerte. Sí, existe y no existe.

Respuesta de Buda.

“Es como un hombre que es alcanzado por una flecha envenenada: cuando sus amigos y parientes buscan un médico lo antes posible, él dice: “Antes de saber si el que me ha herido es un soldado, un brahmán, un vaisya (= ‘aprovisionador’ (comerciante, agricultor)), un sudra (= ‘intocable’ (trabajador, sirviente)), -- cómo se llama y de qué tribu es, -- si es alto, mediano o pequeño de estatura, -- si es negro, marrón o amarillo, no dejaré que esa flecha sea extraída de mi cuerpo (. ..)” -

Nota:-- Es típico el ‘control’ altivo e indiferente de lo que priva a “los otros” de su paz interior. Así de

“sagrada” es la paz interior.

2.-- El asceta errante Vaccha también reprocha a Buda los juicios contrarios. La respuesta de Buda: “Yo estoy por encima de cualquier teoría. Sólo dentro del pensamiento ‘teórico’ (metafísico, filosófico) ‘existen’ la tesis (afirmación) y la contradicción (negación)”.

Vaccha “razona” de forma simplista: “¿Si A es verdadera, entonces la no-A no es verdadera! Buda le pide - esquivando el estricto razonamiento lógico - que responda a la siguiente pregunta “¿Adónde ha ido a parar el fuego una vez que se ha apagado?”

¿Al este o al oeste, al sur o al norte?”. Vaccha: “No lo sé”. A lo que Buda respondió “El arhat es como un fuego apagado y, por tanto, cualquier afirmación sobre su existencia es una suposición, nada más”.

Nota: -- Buda juega altivamente con la analogía que no es la identidad absoluta - entre el modelo (fuego) y el original (arhat). Mientras no haya identidad absoluta, el razonamiento de Buda tampoco es absoluto. Pero eso no le preocupa.

La deconstrucción de la doctrina hindú del atman.

“Sólo hay sufrimiento pero no hay sufridor. No hay culpable sino sólo el hecho”. Tal es el razonamiento igualmente evasivo de Buda.

En efecto, la doctrina de los brahmanes (el brahman es el hombre sagrado; está situado en la cima de las cuatro castas) dice “Atman, el alma, es el constituyente esencial de todo el hombre”.

Buda lo deconstruye.-- ¡Pero lógicamente es astuto: niega el atman sin pronunciarlo completamente! Arhat, el sabio ideal, ¿se debilita con la muerte?

Buda: “Lo que ‘uno’ (op.: las masas no iluminadas y no despiertas) llama ‘arhat’, no es -como cualquier otra realidad (op.: o lo que ‘uno’ llama realidad)- más que una convención o acuerdo lingüístico. ‘Arhat’ (nota: en ese sentido) no es en absoluto real (nota: en el sentido de Buda). Después de todo, las únicas realidades que causan el universo son el sufrimiento y su erradicación.

Nota:-- Así se entiende la afirmación de que sólo hay sufrimiento y no sufrimiento (atman o alma), -- ¡que no hay un hacedor (un atman que actúa) sino sólo un hacer!

Nota: -- Los razonamientos de Buda -- ya que son realmente razonamientos (y por tanto lógica aplicada) -- recuerdan a los antiguos sofistas griegos. No es de extrañar que ese tipo de pensamiento y de vida atraiga a más de un intelectual desarraigado: ¡es así de “deconstructivo”!

El ‘arhat’ (arahat).

El ‘arhat’ es todo aquel que, dentro del budismo más antiguo o hinayana, alcanza el estadio más elevado de ‘santidad’ y, por tanto, ha adquirido el ‘nirvana: la liberación de la vida terrenal encarnada’.-- “El nirvana es el máximo. indemostrable, irracional sobre el mensaje que alcanza el budismo” (J. Naudou, *Le Bouddha*, París, 1973, 202).

Nota:-- Como era de esperar, el budismo evolucionó del hinayana al mahayana (mucho más terrenal) y a los budismos (tibetano-mágicos) vairayana. Lo que demuestra una vez más la multiplicidad de la religión.

Una fe “filosófica” y, por tanto, “perfeccionista”.

Leamos a J. Derrida, *Foi et savoir*, (Fe y conocimiento), en: J. Derrida/ G. Vattimo, *La religión*, París, 1996, 77ss.

El texto de Derrida, en su totalidad, es heideggeriano, y así se puede resumir.

1.1.-- Heidegger, en una carta a K. Löwith (1921) dice: “Soy un teólogo cristiano”.

1.2.-- Al mismo tiempo parece que Heidegger, desde el principio, afirma que “la filosofía, en su principio, es sin dios”. 1953: “Der Glaube hat im Denken keinen Platz”, (La fe no tiene lugar en el pensamiento). En otras palabras, la creencia (dogmática) (en una autoridad religiosa, por ejemplo) no tiene cabida en el pensamiento heideggeriano sobre el ser o la realidad.

2.1.-- Sin embargo, como filósofo, Heidegger pone en primer lugar “die Zusage”, la afirmación (de todo lo que es). Es la forma filosófica de “Glaube” (fe) y “Frömmigkeit” (piedad). Esta afirmación, fiel y piadosa de forma puramente filosófica, es la condición de posibilidad de todo cuestionamiento de la realidad, “das Sein” (como lo ve Heidegger).

2.2.-- El “Faktum” (hecho) que es el ser, el objeto del asentimiento, provoca en él el posicionamiento central del hombre: como “existencia”, es decir, como “Ek-sistenz”: como “en casa en el ser”. Como ese ser que da cuenta de la realidad y funda así la filosofía (ontología). Esto se desprende de su “Existenzial-analytik”.

3.1.-- La confirmación de su ser implica la propia “Verhaltenheit” (desconfianza) y el propio “Aufenthalt” (situarse) en “die Scheu” (el estremecimiento) para “das Heilige” (lo santo).

3.2.-- Esta religión filosófica permite situar todas las religiones reales, “empíricamente” determinables, en todo el mundo y valorarlas según su valor real, filosófico-ontológico. Pues es la condición de posibilidad.

4.1.-- La valoración filosófica de las religiones actuales muestra la enorme distancia entre la religiosidad filosófica “real” (auténtica) de Heidegger y las religiones actuales, especialmente las católicas romanas (a las que Heidegger detesta en cierto modo).

4.2.-- Esto no impidió que Heidegger fuera miembro del N.S.D.A.P., el partido nazi, y que nunca lo revisara.

Nota:-- Heidegger formula así una religión perfecta que es siempre real pero que no conduce a ninguna religión real. Tal perfeccionismo necesita una religión perfecta que no se comprometa con nada pero que juzgue todo.

Antorchas de brujas.

Sterly, *Kumo (Hexer und Hexen in Neu-Guinea)*, (Brujas y hechiceros en Nueva Guinea), Munich, 1987, 113/125 (Hexen-fakeln), (Witches-Torche).

Kumo” es:

- a. el acto de devorar la fuerza vital (‘alma: ‘fantasma’) de un semejante,
- b. la capacidad de hacerlo. El simbu se llama ‘fuerza vital’ también ‘interior’.-- El resultado es enfermar y morir. Cfr. o.c., 142 y 127ss.

Experiencias fuera del cuerpo con fenómenos de luz.

Lo que Carlo Ginzburg dice de los brujos/brujas europeos, Sterly lo dice de los kanaakse.

1. Modelo. ---- Si sales por la noche en el valle de Simbu durante un largo periodo de tiempo, te harás una antorcha de “ken”, la hierba espada alta (*miscanthus floridulus*), si no tienes lámparas modernas. Dicha antorcha se llama “ken gailkwa” (literalmente: “quemar hierba espada”).

2. Original. -- En el verano de 1980, Sterly presta atención a lo que los lugareños llaman “kumo ken gailkwa”, es decir, una antorcha kumo. Gande, un kanaak, le cuenta “la historia de Dindongo (una mujer)”. Sobre su casa, en 1977, se había notado una fuerte luz, “lista como una lámpara de carbonero”. La hermana de Dindongo, Taindi, y su marido también la habían visto desde la otra orilla del Simbu. También lo habían visto desde Kama mambuno.

“Conocía a esas personas y sabía que no me estaban contando cuentos. Llamaban al fenómeno luminoso “kumo ken gailkwa”. Antorcha de bruja” (O.c. 114). A partir de ese momento Sterly se adentra en él

una conversación.

Su vecino, Gamba Gona: “La antorcha de la bruja existe. Es cierto”. Gande: “La luz sale del dedo índice”. La pregunta de Sterly sobre si los kumo salen por sí mismos (nota: un experimento extracorporal) o si actúan como espíritus tiene respuesta: “Salen solos”.

Sterly: “Umba me dijo que se acuestan en sus casas y duermen”. “Sí, eso es cierto. Están en su morada y duermen”. “¿Es ‘ye kuiano’ (nota:-- kuia o kuiano es la fuerza vital que anima el cuerpo (biológico) y por lo tanto se puede estampar como ‘espíritu vital’ o como ‘fantasma’) el que sale?”

Gamba: “Ellos mismos salen y su alma se va con ellos”. “¿Tienen un cuerpo para que uno pueda dirigirse a ellos?” Gamba: “Ciertamente. Cuando Miugle allá arriba (...) salió de su casa por la noche recientemente, vio a “un hombre” de pie junto a su casa.

Quiso sujetarlo y lo agarró pero “el hombre” tenía tanta fuerza que no pudo sujetarlo. Quién era, no lo sé. Dice que era un hombre kumo”. “Cuando un hombre kumo así se acuesta y duerme en su casa, ¿cómo puede salir?” “Eso es diferente con los kanaks que con los blancos”, reflexionó Gande. “El hombre kumo se acuesta en su casa pero está como muerto”.

Nota:-- Sterly identifica primero este fenómeno extracorporal como imaginario, como una alucinación masiva, pero a partir de entonces lo estudia. Los hechos le convencen.

De su diario.

He aquí algunos extractos.

07.07.1980.

Alrededor de las 9 de la noche en un cielo nublado. Varias luces rojizas y blanquecinas sobre Kama mambuno, al otro lado del arroyo Kuman. A. avanzan, b. se quedan quietas, c. de repente se elevan rápidamente hacia arriba, d. vuelven a bajar flotando. Mi vecino Gamba Gona: “Esas son antorchas de brujas. Ayer murió un hombre del avaglekane”.

12.11.1980.

Entre las 10 y las 11 de la noche. Una colección de seis, más tarde nueve luces de bruja sobre Kama mambuno. Se lanzan de un lado a otro. Las tres luces que suelen seguir el arroyo Kuman río abajo, vienen a paso de ganso a lo largo del arroyo y cuesta arriba. Cuando se acercan a la asamblea, se alinean una al lado de la otra y se acercan en línea recta.

Deben ser luces de kumo: las personas con lámparas o antorchas no pueden moverse tan fácilmente por la maleza de noche. ¿Qué estarían haciendo en el cementerio a esta hora?

Nota:-- Los cementerios son de especial interés para los kumo.

25.11.1980.

Antorchas de brujas en la inauguración sobre el arroyo Simbu. Una de estas luces - ligeramente amarillenta - a. se eleva, b. flota de un lado a otro con movimientos angulares, c. vuelve a la casa en círculo,-- d. para reanudar su vuelo.

La obra de Sterly contiene toda una lista de “fenómenos” anotados. -- Por ejemplo: “Tarde. Tarde en la noche. Dos antorchas de brujas jugando en el arroyo Kuman. Se juntan y producen una gran luz brillante”. (03.11.1980).

Por cierto: las condiciones meteorológicas parecen desempeñar a veces un papel que Sterly no puede definir. Debe tener algo que ver con los procesos energéticos tanto en la naturaleza como en los experimentos extracorporales.

El pensamiento occidental -racionalista- es limitado.

Occidental” en el sentido de:

- a. empírico, es decir, ligado a nuestros sentidos “burdos”,
- b. conceptual, es decir, que se forma nociones (“conceptos”) independientes de cualquier percepción de los sentidos,
- c. experimental, es decir, ensayar el empirismo (las percepciones de los sentidos) a partir de los conceptos.

Esto es lo que Francis Bacon (1561/1626; conocido por su *Novum organum scientiarum* (1620), una especie de axiomática de las ciencias positivas occidentales) denomina “occidental”.-- Hasta qué punto este tipo de realidad se limita a la realidad de contacto (y, por tanto, en cierto sentido, “etnocéntrica” (limitada a la población blanca) lo muestra J. Sterly, *Kumo (Hexer und Hexen in Neu-Guinea)*, Múnich, 1987, 289 ss.

Los misioneros católicos y luteranos llegaron al valle de Simbu (Nueva Guinea) y se convirtieron en testigos de la “caza de brujas” (son las personas que, mediante una habilidad mágica llamada “kumo”, pueden hacer morir a un semejante). Las personas acusadas de kumo, que tras investigaciones a veces largas (llevadas a cabo por videntes, testigos y la comunidad) se descubría que habían matado a un semejante de forma “kumo”, eran asesinadas de una forma u otra. La misión trató de ayudar a estas “víctimas” -como si fueran perseguidos inocentes- “en su angustia”. Esto se ajustaba al mandamiento cristiano de la caridad, cuya aplicación también se esperaba de otros blancos que no formaban parte de la misión.

La evolución de Sterly.

Podría haber salido directamente de un libro de texto sobre ‘metabólica’ (la teoría del cambio de mentalidad) -- “Poco a poco me di cuenta de que la misión no sabe lo que está pasando aquí, en el valle de Simbu. Por lo tanto, cambié mi actitud: Me di cuenta de que la ‘caridad cristiana’ - por una especie de inversión a lo contrario, - con su ‘buena voluntad’ protege a los asesinos de ser castigados y se niega a ayudar a las víctimas” (o.c., 289).

“Yo había descartado -antes de enero de 1984- como inexistentes todos los fenómenos que no se ajustan (nota.:-- axiomáticamente) a nuestra comprensión (nota.:-- occidental) del concepto de hecho”.

Nota:-- En Occidente, “hecho” es “todo lo que puede ser empírica, conceptual y experimentalmente observado, conceptualizado y comprobado experimentalmente”. Todo lo que va más allá de eso “no existe”, “es ilusorio”.

Sólo en el caso de una muerte inusual -no natural- los simbu steeds kumo sospechan que han “afectado” y “matado” al difunto. (O.c., 290).

Nota:-- En otras palabras, sólo cuando se dan razones o motivos necesarios y suficientes los simbu sospechan.

Sabiduría.

La religión de los simbu no es la ciencia (moderna) sino la “sabiduría” basada en la observación (incluida la observación paranormal u oculta) y la interpretación (“explicación”).

Expresan esa sabiduría en refranes (“hechizos”). Así: “Cuando el kumo se apodera de una persona, el kumo es permanente” porque “una persona kumo no tiene el poder de erradicar el kumo”.

Igual que una enfermedad peligrosa.

Los simbu comparan el kumo con las enfermedades más peligrosas que conocen: la lepra, la framboesia tropical, los tumores de hígado y bazo. Estas enfermedades también infectan fácilmente a otras personas, especialmente a los parientes cercanos y amigos, y también estas enfermedades se consideran incurables.

Nota:-- Hay que tener en cuenta que comparar es ver analogías (similitudes/diferencias).

Como una enfermedad peligrosa: erradicarla.

La eliminación del kumo -dice siempre Sterly-, al menos tal y como se practicaba (antes de la occidentalización), se correspondía en todos los detalles con la matanza y eliminación de las enfermedades peligrosas. Si uno estaba seguro de que alguien había causado una travesura con la brujería del kumo, atraía a esa persona con un pretexto u otro al lugar donde quería matarla y arrojaba su cadáver a un arroyo o a una cueva.-- Los simbu no tenían ningún otro medio para protegerse contra la peligrosa supremacía del kumo.

La razón principal.

Cada persona que tiene kumo es un asesino potencial para los simbu. Un “hombre malo” (yagl kinde), una “mujer mala” (ambu kinde). Razón: el kumo (que suele adoptar la forma de un animal) que hay en él/ella le lleva a matar a sus parientes de sangre.

Nótese que los simbu no tienen otro término que “golpes de maldad” (kinde sungwa) para indicar la enfermedad.

En consecuencia, la eliminación de las personas kumo es un acto catártico o de limpieza, como un maestro trató de aclarar a Sterly.

La incomprensión occidental de la misión.

Sterly lo admite: llegó a Nueva Guinea con una mentalidad occidental (entiéndase: axiomática). Pero al enfrentarse a los hechos, cambió esa mentalidad, abierto como estaba a otras culturas.

¿Cuál es la situación de la misión ahora? O.c. 293.-- “Es una muestra de inocencia e ingenuidad inauditas cuando la misión católica y luterana, que tiene años de experiencia de la vida en el país -algunos miembros de la misión experimentaron “el tribunal” del simbu como un poder punitivo- ve en ello “un asesinato espantoso de inocentes”.

Siempre Sterly.

O.c.. 293.-- “Los misioneros son gente ‘ilustrada’ (nota:-- pensadores racionalistas-occidentales). Por eso niegan que las ‘brujas’ puedan matar a otras personas, y se apasionan por la brujería y el miedo a las brujas. Uno de los resultados de sus esfuerzos es el hecho de que hoy en día el kumo-ser en el valle de Simbu está floreciendo de una manera inesperada.

La agitación nocturna de los kumo tiene lugar en secreto y no en los puestos de la misión. Los misioneros no parecen haber observado nunca el fenómeno de las antorchas de las brujas (es decir, el fenómeno luminoso que acompaña a las actividades de los kumo por la noche, que es observado por cualquiera que se preocupe de mirar). Pero sí escucharon una y otra vez que las personas -en su mayoría mujeres- eran acusadas de crímenes kumo y eran golpeadas y asesinadas”.

¿No son cómplices?

“Para los misioneros de las iglesias de la provincia de Simbu, el kumo es una creencia delirante que da lugar a una “miseria sin nombre”. Pero los mismos misioneros no piensan en las víctimas, sino en la persecución y el asesinato de los condenados kumo”. (O.c., 294).

“Sorprendentemente, los mensajeros de la fe pasaron muchos años de su vida en el país sin percibir y comprender lo que significa el kumo para los simbu”.

“Para los misioneros, el ser kumo no puede ser obra del diablo porque el diablo como adversario es la realidad a sus ojos, mientras que ellos interpretan el kumo como irrealidad y a los perseguidos kumo como inocentes perseguidos”. (O.c., 295).

Nota:-- Se ve que -según Sterly- la misión carece de conciencia multicultural. ¡Típico de los racionalistas establecidos!

El término “nueva(s) religión(es)”

De la lectura de J. Derrida/G. Vattimo, *La religión*, París, 1996, se desprende que el tema de la conversación filosófica -en la isla de Capri en febrero de 1994- , en la que participaron J. Derrida, G. Vattimo, M. Ferraris, H.-G. Gadamer, A. Gargani, E. Trias y V. Vitiello, fue “el renacimiento de la religión”.

De paso: - o.c., 7 y 13 - Vattimo y Derrida afirman que el término se utilizó “erróneamente” o “precipitadamente”. Dejamos estas afirmaciones para ambos, por supuesto. Porque parece que los interlocutores de Capri descubrieron un poco tarde - después de “la muerte de Dios” (lema del laicismo sobre la religión)- el fenómeno de “las religiones han vuelto” (lema del nuevo sacralismo o New Age). Por no hablar de la visión muy pobre y muy parcial que Derrida muestra de ello en su larga exposición del concepto (extremadamente) abstracto de “religión” (en conexión con la razón).

Decimos “un poco tarde”. En efecto: J. Needleman, *De nieuwe godsdiensten*, Amsterdam, 1975 (// Las nuevas religiones, Londres, 1972), muestra claramente que ya en los años cincuenta y sesenta se produjo “el renacimiento de las religiones”... para aquellos que quisieron ver y no se quedaron estancados en un estrecho racionalismo ‘ilustrado’.

La obra de Needleman se detiene en el hecho de que las religiones orientales -en Estados Unidos, principalmente en California- fueron absorbidas por los ‘gurús’ nativos (maestros de sabiduría). Rechazo del “intelecto” occidental (es decir, el intelecto en la medida en que el racionalismo ilustrado se sirve de él) y recomendación del arrepentimiento mediante meditación(s) y otros “ejercicios” de todo tipo - no sin una dosis más o menos grande de ocultismo: véase en dos o tres líneas “las nuevas religiones”.

Needleman repasa el budismo zen, Meher Baba (que afirma ser “Dios”), Subud, la Meditación Trascendental (Maharishi Mahesh Yogi), Krishnamurti, la religión tibetana (budismo vajrayana; tantrismo),-- G. Gurdjieff, etc.

Subud.

O.c., 135/166.-- Tomamos un ejemplo de “nueva religión”, a saber, “subud”. “Su.Bu.D” es la contracción de tres términos sánscritos: Susila (vida consciente, es decir, según la voluntad de ‘Dios’ (sea cual sea el significado de ‘Dios’), Budhi (fuerza vital en el hombre mismo), Dharma (sumisión al ‘poder’ de ‘Dios’). Inmediatamente tenemos un resumen.

Por cierto, a finales de los años 50, Subud se convirtió en un movimiento mundial (hasta los países occidentales). Su axioma “algo en el hombre emana de ‘la más alta voluntad del cosmos’ y es también la expresión de ella” (o.c., 136).-- Detengámonos un momento en ello.

1. - Sukarno Subuh.

En una familia musulmana de Java, el “padre” de Subud nació en 1901. Un mendigo errante dijo que ‘Sukarno’ era el nombre equivocado: “El niño debería llamarse Muhammad”.

Se cambió el nombre: la enfermedad remitió de repente. Se predijo que el niño moriría a los veinticuatro años (otra versión: treinta y dos). Con el tiempo, Muhammad Subuh buscó a varios maestros de sabiduría, tanto islámicos como no islámicos. Todos ellos concluyeron que él era “diferente” y que no podían enseñarle nada. “Todo lo que le llegara vendría directamente de ‘Dios’“. -- Mientras tanto, se hizo contable y trabajó para el gobierno.

2.- ‘Latihan’ (1925/1928).

En 1925, en una noche oscura y sin luna, un orbe luminoso descendió “desde lo alto” sobre Muhammad Subuh y entró en él a través de su corona: de él emanaron luz y vibraciones. Muchos observaron este fenómeno (aretología).

Durante tres años experimentó el ‘latihan’ (la experiencia preeminente de Subud):

- a. se abrió directamente a “Dios” (sea cual sea el significado de este término);
- b. descubrió que una energía divina (dinamismo) bullía en su interior. Esto le permitía dormir poco, pero le permitía afrontar perfectamente su trabajo diario.

Un problema.

No entendía nada. Además, para escapar de estos estados “energéticos”, que le aburrían, iba al cine, etc. Pero mientras veía una película, la energía seguía empapando con su contenido de conciencia: en otras palabras, vivía en un latihan o estado energético continuo. En 1928, tales estados cesaron.

3.- “Contacto” (transferencia de energía).

Mientras tanto, Muhammad Subuh estaba casado y tenía hijos. Como todo el mundo. Cuando cumplió treinta y dos años, recibió una revelación (apocalíptica): De él emanaría un movimiento que transmitiría la energía por contacto a muy gran escala a través de los beneficiarios del latihan.

¡Y efectivamente! ¡Los alumnos de un maestro de sabiduría sufí javanés (el sufismo es un movimiento místico islámico) vinieron a pedirle ese contacto! Ese fue el comienzo del Subud. Así, Muhammad se convirtió en el “bapak” (padre en javanés) de Subud.

Subud como armonía de opuestos.

Apocalipsis, aretalogía y dinamismo. Estas son las tres características principales de Subud. Lo que apunta al hecho de que se trata realmente de una religión, aunque nueva.-
- Inmediatamente tenemos una muestra del concepto general de “nueva religión”. Pues las demás religiones muestran, en su mayoría, características análogas.

Nota:-- Needleman, al final de su exposición sobre Subud, señala “la posibilidad de que todas las ideas sinceramente religiosas estén basadas en la experiencia y ancladas en un método que permita al hombre examinarlas”.

Nota: -- probarlas - y hacer uso de ellas.

Nota: -- carácter de solución de problemas -- “. (O.c., 166).

Por eso nos detenemos en la infame “armonía de los opuestos” (W.B. Kristensen) que también se encuentra en la subud. Como en todas las religiones empíricamente determinables. Sólo el concepto absolutamente abstracto de “religión” es “perfecto”. Pero sólo existe en la mente de los eruditos.

Una variedad de términos.

La mayoría de las nuevas religiones rechazan ser “una doctrina” un sistema de pensamiento (con un sesgo lógico), “un mensaje profético” o incluso “el descubrimiento de un individuo especial”. Subud también. Pero, si se examinan los datos, ¡todos estos términos resultan ser perfectamente adecuados!

Así, Subud sólo quiere ser; “un método nuevo y especialmente fácil de captar las energías más elevadas del cosmos”. Correcto: Subud es efectivamente eso, pero también es “una enseñanza”, “un sistema de pensamiento (con una lógica muy aplicada)”, “un mensaje profético” e incluso ¡”el descubrimiento de un individuo especial”!

Sólo que nosotros, en esta valoración, interpretamos los términos de forma algo más amplia que, por ejemplo, Bapak Muhammed, que los considera demasiado estrechos y peyorativos (donde nosotros los interpretamos de forma más meliorativa). Sin duda, ¡no hay que avergonzarse de albergar “un sistema de pensamiento” o de experimentar “un descubrimiento” como individuo!

El alma y los poderes.

Este doble término resume mucho cuando se examinan los resultados de Subud. Eso es lo que estamos haciendo ahora.

Latihan.

“Dos veces a la semana la gente se reúne en una gran sala o salón donde permanecen durante media hora. Durante ese tiempo se esfuerzan por recibir individualmente “el poder de Dios” y someterse a él.

Pueden estar de pie o sentados, caminar o saltar, bailar, cantar o gritar. No hay “reglas” ni “normas”, salvo el consejo de esforzarse pacientemente por alcanzar un estado de receptividad y entrega a lo que se recibe. -- No importa si hay cientos o sólo un puñado. No hay discusión, ni líder -- cuando la media hora termina, cada uno “sigue su camino” y vuelve a su vida cotidiana. (o.c., 135).

Pero esta “libertad absoluta” es relativa.

1. Los principiantes no pueden participar inmediatamente. Suelen esperar tres meses. Para obtener todo tipo de información. Sin embargo, se les permite sentarse frente al latihan y escuchar lo que sucede.

2. Existe una estricta distinción entre apertura y sumisión “completa” (todo el ser humano) y apertura y sumisión “intensa” (una parte del ser humano). La forma meramente “intensa” del latihan permite que la energía divina entrante pase sólo en la dirección de la parte abierta de la personalidad. Esto impide la afluencia armoniosa deseada.

Algo en el hombre: el alma.

El universo o cosmos está lleno de energías: animal y divina. Así o.c., 139.

Nota:-- Esto corresponde en cierto modo a lo que dice la Biblia sobre “la distinción de los espíritus” (“espíritus” significa “fuerzas vitales”).

El “algo” que recibe tales energías, especialmente en una apertura como la del latihan, es llamado por Bapak Muhammad “el alma” (o.c., 150;--149; 161; 163).

Así que la enseñanza del alma está en la base de Subud. Esa alma puede recibir y emitir tanto energías animales como divinas. Así que el “contacto” con ella puede ser doble.

Limpieza.

La palabra griega antigua para esto es “catarsis”, lat.: purificatio.-- El latihan “completo” -no simplemente el latihan “intenso”- es, por tanto, tanto recibir como transmitir energías limpias. Se trata de un proceso de limpieza, que funciona de manera diferente y no deja que todas las energías hagan su trabajo. Las energías “superiores” son las que queremos.

Las “expresiones” de las energías.

La “armonía de los opuestos” puede verse en las reacciones “superiores” y sobre todo “inferiores” de los miembros en el latihan.-- Needleman: “Ruidos de animales, gemidos, tal vez gritos salvajes y estridentes”, pero también “reverberaciones y hermosos cantos sin palabras” (o.c., 137).-- “Golpes y sonido de pies corriendo” (ibíd.).

Nota: -- ¡Recuerda a lo que los antiguos griegos llamaban “goèteia”, goëtie! Excepto, por supuesto, por las reverberaciones y el hermoso canto. Eso ya no es ‘goëtie’.

a.-- A todo volumen, el sonido del latihan se parece más al de los animales en la selva o al de los ritos salvajes de locura o al de una inquietante reunión de demonios y brujas. Así o.c.,137v.

b.-- En otras ocasiones se asemeja a un profundo coro religioso o a una alegre y estridente celebración, -- un frenesí extático o un manicomio. A veces hay de repente una armonía impresionante y un trozo encantador de melodía. O un sollozo que surge de la garganta. (O.c., 138).-- Pero: ¡la media hora ha pasado y todos parecen (de nuevo) normales! Toman café juntos, hablan y se van a casa. (Ibid.).

Nota. - ¡Se podría decir que lo animal y lo divino existen juntos! Es de esta manera extraña, como una balada, que uno experimenta las energías. Recuerda a las fiestas. Fiestas de personas que, fuera del ambiente de una fiesta, parecen “normales”.

Los resultados de las energías.

De nuevo, “la armonía de los opuestos”.

(1).-- Se producen muchas curaciones.

Un ejemplo famoso es el de la actriz Eva Bartok: estaba embarazada, pero a causa de la enfermedad los médicos insistieron en una operación inmediata, pero el bebé no sobreviviría.

Bapak’ (Muhammad) la admitió en el latihan: primero a través de su esposa (contacto 1) y unos días después a través de él mismo (contacto 2). La habitación estaba cargada de una fuerza que borraba todos los sentimientos personales y creaba un estado de conciencia en el que todos los implicados compartían la experiencia de la enferma Eva Bartok (como si fuera suya). Con el tiempo, la actriz se curó y dio a luz a una niña sana.

Nota:-- Las energías aquí son inequívocamente “aretalógicas” y benéficas.

(II) -- El origen exacto de las energías

Muchos otros fenómenos, sin embargo, plantean la cuestión del origen exacto de las energías.-- Por ejemplo, el fenómeno de la sensibilidad que se convierte en hipersensibilidad.

Por ejemplo, el fenómeno de la sensibilidad que se ha convertido en hipersensibilidad. Por cierto, “sensible” es aquel que, además de las percepciones (externas) y sensaciones (internas) ordinarias, experimenta percepciones y sensaciones extraordinarias.

Holandés: “helderwaarend/ heldergewaard”. -- Así: muchos hombres y mujeres que después se han alejado de Subud, dan como una de las razones: “Nos volvimos terriblemente ‘sensibles’ (op.:-- sensibles, hipersensibles) a las ‘vibraciones’ (op.:-- emanantes) negativas (op.:-- emanaciones o ‘auras’) de otros como resultado de estos contactos y energías.

La mayoría de las veces, estas impresiones negativas son tan fuertes que esas personas que se han vuelto sensibles “no pueden soportarlo (más)”. Ataca a estas personas en su trabajo, en su casa o en cualquier otro lugar. Durante el día y la noche. Cuando un compañero anda enojado o enfermo, la misma “sensación” entra en tales hipersensibles y estropea la sensación agradable de la vida. ¡Uno se siente enojado o enfermo!

Nota:-- Las energías están expuestas y son “apokalupsis”.-- Una chica, en respuesta a las energías en Subud, cayó en una “desintegración” esquizofrénica que duró mucho más que un subidón de LSD (una droga). Tres años después seguía en una institución mental: cuando ingresó por primera vez, ¡los médicos pensaron que había ingerido LSD!

Nota: -- Los defensores de Subud dirán: “Eso demuestra que ella albergaba inconscientemente algún tipo de alma psicótica (enferma del alma) en sus profundidades”. Eso puede ser muy cierto. Pero la exposición es tal que realmente crea graves problemas. (Parte de) ¡el remedio es peor que la enfermedad! “Un aparente colapso -también llamado “crisis” o “estado de abandono”- puede efectivamente ocurrir en Subud. Esto puede ir desde un único episodio hasta un período prolongado de psicosis aparente o real.

Una tarea importante de los ayudantes es detectar a tiempo cuando alguien está perdiendo el control de su latihan y ayudar a terminar el latihan”. (O.c., 151).

Bapak Muhammad dio a la crisis el nombre javanés de ‘zadab’, es decir, ira de Dios.

Nota:-- Tales “crisis” ocurren más a menudo en “las nuevas religiones”. Esto exige una gran precaución.

Una planta alucinógena: la iboga.

La fitolatría es el sello distintivo del bwiti, la sociedad secreta masculina tan común en Gabón. El tipo más puro es el bwiti disomba (de los mitsogho, un pueblo del sur de Gabón). Una variante es el bwiti bakowa (de los pigmeos).

La iniciación incluye una prueba (exitosa) de fuerza (para probar la fuerza vital), entre otras cosas ingiriendo decocciones de la raíz amarga o de la corteza de iboga, un arbusto, cuyos ingredientes activos o “sustancias” provocan imaginaciones (delirantes) que el iniciado tiene que procesar.

Nota:-- El elombo -también abierto a las mujeres- es una sociedad secreta que compite con el bwiti desde 1935 (con el myéné n' komo) pero es más claramente una religión revitalizadora que contrarresta el desencanto provocado por la modernización.

Leamos, en resumen, a Chr. Dedet, *La mémoire du fleuve (L'Afrique aventureuse de Jean Michonet)*, (La memoria del río, El África aventurera de Jean Michonet), París, 1984, 255 / 260.

La iniciación comienza con un reto ritual: “Vosotros, bwiti-iniciados, si sois hombres, debéis iniciarme. Si no, sois unos ridículos bromistas”.

1.- Inmediatamente, tres o cuatro miembros aceptan el reto: encierran a Michonet, con las manos atadas a la espalda, en una choza de paja. No hay comida, ya que debe hacer un “ayuno” ritual. Pasa una noche fría. A la mañana siguiente, entra un iniciador, coloca una mesa y pone una calabaza con el extracto de iboga. Con la orden de tragar toda una serie de cucharadas de la planta de iboga en el transcurso de las siguientes horas.

El iniciado, cada vez más drogado, grita de vez en cuando. Si quiere regañar al iniciador, es, por así decirlo, amordazado. Si de repente aparece una hormiga en la alfombra, entonces la ve -alucinadamente- aumentada muchas veces, de modo que parece venir hacia él como un monstruo de una película de terror. A lo que se suman reacciones de pánico. Reacciones que hay que superar.

2.- En este estado drogado, el iniciado es llevado a una habitación donde hay otros en camas o bancos.

Mientras tanto el iniciado con la calabaza se obliga a tragar una y otra vez iboga en forma aparentemente a lo largo a más concentrada.

Mientras tanto, el iniciador comprueba el grado adquirido de resistencia al dolor (indoloro de hecho) introduciendo un objeto punzante en la piel del iniciado. El iniciado reacciona como si “no sintiera nada”, excepto la propia puñalada.

Los músicos del bwiti vienen a interpretar sus melodías en casi todas partes. Aunque el iniciado se siente como un animal -podría ser perfectamente un cerdo-, a veces llora y sobre todo -quizá bajo la doble influencia de la planta de la droga y de la música- se producen nuevas “alucinaciones”.

a. El iniciador, aparentemente en nombre de algún ancestro (alma) - (nota:-- èn algún espíritu superior) -, en algún momento comienza a hablar en voz baja de “dos caminos”. Aconseja elegir el más difícil: “En la vida el mejor camino es el que te obliga a esfuerzos aparentemente imposibles” (o.c., 258).

b. En un momento dado, el influenciado por el iboga “ve un lago” frente a él. Una mujer se encuentra felizmente a su lado. Al observarla más de cerca, resulta ser su madre, muerta hace tiempo, que parece más feliz que durante los últimos -dolorosos- años de su vida. Ella le ayuda a atravesar “el lago” (donde otros aparentemente fracasan).

c. Entonces el iniciado “ve” la montaña blanca (entiéndase: nevada). Algo de lo que - en un país tropical - los iniciados hablan una y otra vez.

Debe seguir -muerto- hasta “una aldea totalmente desierta”,-- entrar en una cabaña donde de los terminales (los que están a punto de morir) emana un hedor insoportable. Se tumban en el suelo o se revuelcan alrededor. El iniciado va de uno a otro, mientras uno de los moribundos grita “¡Yo!”. A lo que otros moribundos gritan: “¡Yo!”. Entre otros, hay una anciana cuyo vientre está repleto de “criaturas” que saltan sobre los muñones de sus piernas y brazos. Como una locura, la iniciada se dirige a los demás: “¿Sois a veces bwiti?”. Uno le mira con miedo: “¿Bwiti?”. A lo que responden: “¡Bwiti, no es nadie!”. Esta respuesta se repite sin cesar.

Hasta que agarra a un viejo de palo y lo sacude con carne podrida y un pene ridículo, que dice: “¿Qué más queréis saber? ¿Ya lo habéis visto? Pues bien: habéis visto bwiti”.

Hasta aquí el relato de Michonet sobre su experimento con el iboga.

La magia como sustancia anímica causal.

Magia por similitud

(“Similia similibus”, literalmente: lo igual por medio de lo igual).-- El kai dice: un movimiento implica sustancia anímica. Si se dirige a un punto de mira, evoca en él el mismo movimiento.

Representación mímica.

Por eso el mago representa a su víctima mímicamente: cómo se retuerce de dolor y angustia,-- cómo lucha con la muerte y muere.-- Estas “prefiguraciones” no deben significar cualquier cosa.

Son magia de contacto.

Deben provocar directamente la angustia y la muerte representadas de la víctima. La transferencia se hace a través de la magia que el mago maneja en el asunto.

Fórmulas mágicas.

El enunciado de un movimiento o una acción incluye la fuerza causal (energía) inherente a ese movimiento o acción.-- Sobre esta idea descansan las numerosas contraseñas o palabras mágicas en los hechizos del kai.

Aplicaciones.

Por ejemplo, una fórmula mágica que involucra al ñame contiene la contraseña “perfora tu camino”. Al fin y al cabo, la raíz debe perforarse profundamente en la tierra y crecer mucho. Para ello, se enumeran todos los tipos de ñame -siempre dos juntos- y se añade la palabra mágica. Inmediatamente se lee la fórmula: “Kuzi bâlong, taladra en él. Mae animaka, taladra en él. sâ zâkolo, taladra en él. Hengnung buhe, taladra en él. Gupang kwânde, taladra en él. Etc.

Así que para la (magia de la fertilidad del) plátano. -- Uno dice: “¡Rápido!” Uno enumera todos los tipos de plátanos, diciendo “¡Rápido!” Al fin y al cabo, el tronco debe trabajar la floración rápidamente para que el propietario no tenga que esperar mucho tiempo por la fruta.-- De forma similar para la langosta: “¡Aplaudan con la lengua!”. Para la red de caza: “¡Salta!” Para la riqueza de los niños: “¡Una serie!”. Siempre con las repeticiones, por supuesto. Tales hechizos son infinitos en número. Para todo, el kai experimentado tiene su fórmula. Un hombre me enumeró no menos de cuarenta y seis fórmulas diferentes.

La sustancia del alma como “aura” (esfera de radiación).

De lo anterior se desprende que las facultades y cualidades que posee una persona o una cosa también son completamente propias de su sustancia anímica.

El ojo malvado.

La sustancia del alma de un hombre malvado son sus miembros y los ojos también son malvados en ese sentido. Su mirada es peligrosa. Por el mero hecho de ser mirado por un espíritu maligno se puede enfermar o quedar ciego. De ahí el horrible temor de muchos kai que ven por primera vez a un hombre blanco en el que ven -según las circunstancias- un espíritu maligno o benigno. De ahí también la ominosa aparición de muchos animales -generalmente extraños-. El kai llama a estos animales “sowie”: un ave de rapiña blanca como la nieve, una serpiente medio amarilla muy bien dibujada en marrón, un búho son “sowie”.

También es por ello que la mera visión de los lugares espirituales en el bosque es “tabú”: es mejor dar un rodeo lo más grande posible o, al menos, no mirarlos al pasar. De ahí que no se pueda espiar a una persona con los ojos: un kai no soportará una mirada así dirigida a él. Se considera especialmente doloroso mirar fijamente al sexo opuesto.

Transferencia de la sustancia del alma.

Existe la transferencia de sustancia anímica -e inmediatamente de energías y propiedades- a otro ser u objeto.

Directamente.

La transferencia suele efectuarse a través del tacto (nota: magia de contacto): todo lo que entra en contacto con un ser humano absorbe algo de su sustancia anímica y viceversa. Esta es la base del impulso cuando se toca al sexo opuesto: se produce un intercambio de sustancias del alma.

De forma indirecta.

El hombre que recoge una piedrita del suelo y con ella empuja a una mujer (op.:-- quiere ganarse su favor), también la toca: de forma puramente indirecta, porque a través de la piedra ha transferido algo de su sustancia anímica a la mujer.

Fetichismo.

La transferencia es la base del fetichismo.-- Un fetiche es un objeto que en sí mismo no tiene ningún valor. Pero como proviene de un ser humano, de un espíritu o de otros seres, contiene la sustancia anímica de éste. Esta sustancia anímica es la energía que actúa a través del objeto, que -con o sin una fórmula mágica especial- se pone en acción.

Modelos aplicativos.-- Fetiche de fertilidad.-- Tales fetiches son los ñames y las piedras de taro con las que se tocan los esquejes de estas plantas.

Fetiches de caza.

Las piedras de caza con las que se obtiene la felicidad de la caza son fetiches. El hueso del antebrazo de una persona muerta que, en vida, era un gran cazador, tiene la misma finalidad. La sustancia anímica presente en este hueso ayuda a su poseedor en la caza.

Fetiche del tiempo.

Con la ayuda de las piedras de la lluvia uno “hace” (nota.: provoca) la lluvia. Con la ayuda de las piedras del terremoto uno “hace” el terremoto. Con la ayuda de otras uno “hace” truenos y relámpagos.

Fetiche de las heridas.

Las piedras para heridas causan heridas. Los amuletos de guerrero refuerzan el valor y la energía de su portador y lo protegen de los peligros.

Causalidad bilateral (armonía de los opuestos).

La serpiente dijo a Eva: “Si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, serás como las deidades”. La magia, tal y como la descubrió Keysser con el kai, exhibe claramente la dualidad de “conocer” (es decir, hacerse a sí mismo) el bien y el mal.

Leemos además. La sustancia anímica transferida a un objeto o a un ser vivo puede aumentar o disminuir la sustancia anímica ya disponible, -según el hecho de que esa sustancia sea similar u opuesta.- Así es el hombre rencoroso, el enemigo. Él puede, si desea que su vecino fracase en la cosecha --por el mero toque (transferencia) de un palo de ñame en el campo-- hacer que el fruto se marchite. Mientras que el amigo o el propietario - arrancando ligeramente una hoja - promueve la maduración.

Aislamiento.

Aislamiento'.-- Se puede aislar la sustancia del alma por medios de conducción de la sustancia no-alma.

El ‘alma’ (nota: -- ya sea una parte del alma o la sustancia del alma en cualquier caso) de alguien que es el objetivo de la magia -- un ‘encantado’ -- se hace imposible de escapar envolviendo la carcasa (‘tubo mágico’) en la que el ‘alma’ está contenida en hojas bien definidas.

Aquellos que desean protegerse contra un encantamiento de este tipo se frotan el cuerpo con el jugo de ciertas enredaderas o beben ese jugo. La intención no es desactivar el poder mágico que se aproxima (del atacante). Más bien, es la voluntad de obstaculizar a uno mismo en su sustancia anímica -- en el flujo de salida -- de ella, -- para cerrarla.

Las piedras mágicas -una piedra de la lluvia, por ejemplo- se envuelven con mucho cuidado para sellar la energía que contienen del mundo exterior y evitar cualquier provocación no deseada por parte de las piedras. Porque ya la piedra de la lluvia descubierta provoca nubes oscuras desde todas las direcciones, y quien “ve” una piedra de la herida descubierta corre el riesgo de recibir heridas.

Deshacer (regresar).

La sustancia del alma transmitida puede ser enviada en la dirección opuesta.-- Por ejemplo, al tocar un marido a una mujer “extraña” -directa o indirectamente- provoca en ella que lo desee. Si el marido se da cuenta, por el cambio de comportamiento de su mujer, de que le es infiel y descubre al hombre al que está seduciendo, puede hacerle recuperar su sustancia anímica.

Este último toca primero a la mujer con un cigarrillo. Con él frota sus propias piernas, brazos y cuerpo. Escupe el cigarrillo para indicar que ahora repele a la mujer. Luego la obliga a fumar el cigarrillo: con el humo ella atrae la repulsión del seductor, haciendo que la atracción hacia él desaparezca. Por último, él pasa por encima de la mujer -sentada en el suelo- para significar su desprecio.

Atracción mutua.

Una hoja blanca del tamaño y la forma del huevo de la gallina de patas grandes tiene -como recuerda al huevo por su aspecto (nota:-- asociación)- también una misma sustancia anímica afín.

Así como los parientes entre los hombres son devotos entre sí, atraídos por una materia anímica similar, así también en el resto de la naturaleza -- por eso el kai utiliza esa hoja de un árbol cuando va al bosque a buscar huevos: esa hoja debe guiar sus pasos hacia los huevos. Aunque no cuente demasiado con la atracción de esa hoja, cree que obtendrá resultados con ella y no sin ella.

El poseedor y sus pertenencias.

Se trata de otro tipo de tiempo-bot. -- Dado que el kai deja algo de su sustancia anímica en todo aquello con lo que entra en contacto, corre el peligro -y esto perpetuamente- de causar daño a un enemigo por el mal uso de ese remanente de sustancia anímica. De ahí el gran temor del papua.

Atributos

Va de camino en la espesura y un mechón de pelo o una fibra de la tela de su faja se engancha en una liana espinosa: no avanzará ni un paso más hasta eliminar todo rastro.

Restos de comida.

No tira nada: incluso cuando es un invitado en un pueblo amigo, recoge todas las sobras -cada plato de nuez de betel- en su bolsa de red que siempre lleva consigo, o arroja las sobras al fuego.

Asiento

Esto, por supuesto, incluye su sustancia del alma. La expulsa antes de salir, ya sea golpeando con el pie o empujando el bastón. Si tiene una calabaza con agua, puede rociar el asiento con un poco de agua. Incluso con hojas “frías” que pone en su lugar cuando se va, puede “enfriarlo” (expulsar la sustancia del alma de él).

Es cierto que éstas también se debilitan rápidamente por sí mismas, ¡pero uno quiere proceder con la mayor seguridad posible! Porque si un mago se apodera de su sustancia anímica antes que él, entonces es muy a menudo demasiado tarde para salvarlo.

La muerte y el asesinato por magia (negra).

Según el kai, nadie muere de forma natural - incluso los ancianos tienen la magia negra como causa de la muerte.

Quien se caiga en el camino y -como ocurre a menudo- se hiera mortalmente con una caña de bambú cortada, está “embujado”. El mago, de hecho, es el culpable:

- a. ha clavado la sustancia del alma que estaba tratando en un pincho de madera insertado en la tierra (magia de contacto);
- b. al mismo tiempo, ha “adelantado” a la persona herida con sus dolores y quejas (magia de similitud).

El que es atacado por un jabalí en una cacería y es malherido, revela así que su sustancia anímica ha sido trabajada por “el mago” con un diente de jabalí.

El que es mordido por una serpiente venenosa revela así que se trata de un mago que ha introducido un diente de serpiente o un trozo de ella en el bocado del alma (tubo en el que está encerrada la sustancia del alma).

Con los medios apropiados y mediante gestos que transfiere a la sustancia del alma, el mago puede hacer que una mujer muera al dar a luz -- colgando la sustancia del alma en una cuerda y acompañando la mímica puede hacer que la “encantada” se suicide por ahorcamiento.

Nota:-- Este es un ejemplo puro de animismo.

Una “prima donna” entre sus espíritus de la naturaleza.

G. Hodson, *Les fées*, (Las hadas), París, 1966, 108s ... -- Estamos rodeados de un grupo de adorables hadas bailarinas: ríen y rebosan de alegría.

La protagonista es (...) un hada de 0,65 m. envuelta en una amplia túnica translúcida que cae y ondea. En la frente hay una estrella. Las dos alas brillan en toda clase de tonos suaves: desde el rosa pálido hasta el lavanda pálido. Pero, si las alas se mueven rápidamente, se vuelven de un blanco brillante.

El cabello es castaño con reflejos dorados y, a diferencia de los de las hadas más pequeñas, ondea detrás de ella mezclándose con las hebras de poder de su aura (nota.:-- resplandor). En la mano derecha sostiene un bastón.

Aunque su rostro expresa pureza y sencillez, sus rasgos también revelan un notable poder. Esto es particularmente evidente en los ojos azules claros que brillan como el fuego. La frente es amplia y distinguida. Los rasgos faciales son pequeños y redondos. Las orejas en miniatura son un ejemplo poético de acabado físico. No se detecta ninguna angulosidad en esta apariencia de una belleza trascendente (nota.:-- que trasciende todo): la postura de la cabeza, el cuello y los hombros es regia y todo el atractivo es un modelo de gracia y belleza.

El aura.

Un aura azul pálido rodea a esta pequeña y encantadora criatura, lo que aumenta su brillo. Unas llamas doradas de luz brotan de la copa y juegan a su alrededor. La parte inferior de su resplandor es como una concha rosa irradiada de luz blanca.

El contacto.

Ella era consciente de nuestra presencia. Se mantuvo impasible para hacer posible esta descripción. Sostiene su varita en el aire: es tan larga como su antebrazo. Es de un blanco brillante con un extremo que irradia amarillo. -- Con una graciosa reverencia - como una prima donna- saluda.

La música.

Oigo música. Casi inaudiblemente suave y como si viniera de lejos. Demasiado delicada para ser expresada con palabras. Recuerda a unas mini agujas colgantes que se sintonizan con sutileza, punteadas con martillos. Es más una serie de sonidos que golpean que una melodía fluida. Tal vez sea porque no soy capaz de escuchar todo como debe ser. De repente, todo el grupo se ha elevado en el aire y se ha desmayado.

Nota:-- Para iluminar brevemente el equilibrio de poder en este mundo lo siguiente. Hodson, o.c., 105s.. Un baile de hadas. Cottingly, agosto de 1921. Un grupo de hadas recién llegado se tambalea por encima de las copas de los árboles y de un campo.

Dos minutos después, una vívida radiación brilla sobre el campo hasta sesenta pies de altura. La causa es el grupo de hadas. Estas están bajo el liderazgo de un hada superior. Esta actúa con mucha voluntad propia y es exigente en sus órdenes. Y las órdenes las cumple. Nadie hace preguntas.

Forman un círculo que se va ampliando alrededor de la líder. Mientras tanto, una suave luz brilla sobre la hierba. Un poco más tarde, ese círculo (...) ha alcanzado un diámetro de 3,90 m. y brilla con una luz gloriosa. Cada miembro de este grupo de hadas está conectado al líder, que está en el centro y ligeramente por encima de las hadas, por una corriente de luz.

Estas corrientes son de diferentes tonos de amarillo y naranja. Convergen en el centro del círculo y se funden en el aura del líder. A través de estas corrientes de luz hay un flujo ininterrumpido de materia enrarecida (fluido, materia del alma) en ambas direcciones.

Nota:-- Mencionamos la relación de poder “Líder/guía” porque tenemos la impresión de que aquí tenemos al menos una de las posibles explicaciones de las rígidas formas de autoridad que muestra la religión arcaica: después de todo, quien no es dócil en su obediencia, interrumpe el flujo de luz con los seres líderes. El contacto ya no existe y el individuo pierde su fuerza vital necesaria para poder mantener el papel dentro del conjunto. ¡En detrimento del resto!

Iniciación (telestlek) a través de la danza de las brujas.

Telestikos” (Platon, Faidros 248d) significaba, en griego antiguo, “lo que inicia, lo que es capaz de iniciar”.

En lugar de vender mucha teoría sobre esto, nos detenemos en Michaela Denis, *Un léopard sur les genoux*, (Un leopardo en tu regazo), París, 1956, 127ss, un texto de alguien que fue iniciado en África Central. El autor es un pagano.

Pensé que la danza tendría lugar en el centro del pueblo, la zona habitual de baile. Pero los tres jovencísimos bailarines que vinieron a buscarme me acompañaron, atravesando todo el pueblo, los jardines y las plantaciones que lo rodeaban, hasta un estrecho camino forestal que se adentraba en la selva.

La impresión de “misterio” aumentaba a medida que nos adentrábamos en la densa vegetación (...). Por un momento sentí un pánico desesperado (...) pero me controlé y seguí adelante. A unos tres kilómetros de la selva, oí de repente el ritmo de los tam-tams. El sonido aumentaba a cada paso que dábamos.

Hasta que nos encontramos en medio de un claro convenientemente escondido (...). Tuvimos que vadear un arroyo cuya agua nos llegaba a las rodillas (...). Mientras vadeábamos, las tres bailarinas me cogían de las manos. Al otro lado del arroyo, el estrecho camino del bosque continuaba en medio de una masa de lianas que crecían salvajemente (...).

De repente me encontré en el claro. Mi primera impresión fue la de una fuerte luz. Procedía de una hoguera alrededor de la cual se reunían siete grandes formas. Al principio pensé que eran hombres. Pero vi que tenían unos pechos femeninos bien formados. Con sus máscaras puestas, parecían gigantescas con sus enormes peinados. Todas llevaban una corona de grandes semillas. Estas colgaban detrás de ellas. Alrededor de su cintura llevaban varias pieles de gatos de la selva africana (servales) que colgaban como una falda.

Mis ojos se volvieron hacia la luz: pude distinguir a los personajes. Algunas de las mujeres eran muy jóvenes; otras eran de mediana edad. En ese momento vi a la vieja muganga.

Nota: “Muganga” significa “mago(s)”, “curandero(s)”: hay que distinguirlo de “msjut” (“mchout”), la forma sin escrúpulos de muganga. M. Denis había sido invitado por el muganga varias horas antes.

La muganga.

La vieja muganga llevaba un extraño peinado en forma de cono que se adornaba con penachos en su espiga como si fuera una gran borla. La pobre anciana mal vestida que me había visitado en mi cabaña se había engullido. Era evidente: era rica. Llevaba joyas de cobre y al menos quince kilos de fetiches y amuletos repartidos por toda su persona. En su mano llevaba una botella de calabaza que agitaba mientras murmuraba palabras mágicas.

Las mujeres lanzaron un grito salvaje y alargado cuando aparecí. Me acerqué a la anciana y, arrodillándome ante ella, aplaudí de acuerdo con los modales en boga entre los negros africanos cuando se acercan a un personaje importante o venerable.

En ese momento una de las mujeres se acercó en mi dirección. Tenía el pelo embadurnado de arcilla roja. Se arrodilló e hizo una señal a otra de las mujeres, que trajo dos botellas de calabaza.

Se formó un círculo alrededor de la vieja muganga. También alrededor de la mujer con las botellas de calabaza y de mí. El círculo comenzó a balancearse y a cantar al unísono las mujeres al ritmo de los tamtams. Yo miraba: eran mujeres que los tocaban.

La anciana levantó la oreja de antílope que lleva suspendida en una cuerda y cerrada con una tapa metálica, abrió un extremo y sacudió un polvo. Me indicó que abriera la boca. Obedecí. El pensamiento de que podría ser veneno pasó por mi mente, pero desapareció inmediatamente. No tenía miedo y, al mismo tiempo, sentía una ardiente curiosidad. El polvo se agitó en mi lengua. Cerré la boca y lo tragué. Tenía un sabor ligeramente astringente.

Las mujeres me miraron con severidad. Sin inmutarse. Como si estuvieran comprobando mis reacciones después de aquel polvo.-- Mientras tanto, el círculo que rodeaba a la vieja muganga, la mujer de las botellas de calabaza y yo mismo seguíamos bailando y realizando movimientos ondulantes. Durante unos cinco minutos.

Una de las mujeres me dijo más tarde - que dominaba el swahili (nota:-- lengua del África oriental utilizada en Kenia y Tanzania) - que la ingestión del polvo suele ir seguida de vómitos. El hecho de que no vomitara significaba que merecía presenciar el resto de la ceremonia.

Durante unos minutos sólo fui consciente del silencio y de las miradas que me agobiaban: los tam-tams ya no golpeaban pero los ojos de las mujeres no se apartaban de mí.

Luego los tam-tams se reanudaron y los ojos bajaron. La anciana hizo una señal: inmediatamente la mujer con las botellas de calabaza las agitó por encima de mi cabeza. Otra mujer -agitando la cola de un animal de un lado a otro- se acercó a mí: me tocó la cara con ella por un momento, la dejó pasar por delante de mis pechos y entre mis muslos; finalmente la depositó lentamente en mi frente y en mi boca.

Volvió a sacudir las botellas de calabaza por encima de mi cabeza y las dejó pasar repetidamente por encima de mi cabeza. La mujer de las botellas de calabaza las colocó a mis pies y me pintó una V en la frente. Sentí la forma y la humedad de la misma. -- Todo este tiempo había mantenido los ojos abiertos: esto era -- como supe después -- una buena señal. Sin embargo, yo mismo no quería perderme ni un segundo de la fascinante ceremonia.

El grito.

Después de esta pintura en la frente, me levanté y, extasiado, lancé un grito. Una y otra vez grité la palabra. Se repitió, en un encantamiento provocado por esa palabra.

No comparto aquí esa palabra: no tendría ningún significado sino para quienes también han pasado por una experiencia semejante. Se me escapó sin mi esfuerzo consciente. las mujeres lloraron tras ella hasta que toda la selva pareció estar llena de ella. Me impusieron un collar. Una de las largas coronas de flores estaba unida a él. Las mujeres parecían competir un poco por quién me lo colgaría al cuello... Finalmente, comenzó la danza. Me uní imitando sus pasos.

El éxtasis.

Mi “yo” normal, terrenal, me había dejado entero y bien. El universo, hasta donde se encontraba fuera de ese círculo de luz, había dejado de existir. Había perdido todo el sentido de la identidad y sólo era uno con el círculo de bailarines. Fue un momento de arrebató, de éxtasis. Esa es la impresión que me queda. Sin embargo, algunos detalles destacan poderosamente en mi memoria.

Nota: -- La actriz estadounidense -Michaela Denis- que hace este relato, sólo da los efectos perceptibles, más bien psicológicos. Lo realmente sagrado en ese momento permaneció oculto para ella.

Por ejemplo, el recuerdo de un baile. Formamos un círculo estrecho. Nos agachamos para que la cabeza de cada mujer tocara la de otras dos mujeres que estaban a su lado. Luego el círculo se estrechaba aún más, con dos bailarinas atrapadas en un anillo de cabezas cercanas. Cuando me tocó a mí, bailé con la cabeza contra el pelo lanoso de una de mis hermanas negro-africanas.

El final.

Duró hasta que la luz del amanecer empezó a brillar suavemente entre los árboles de la selva. Volviendo a la realidad cotidiana, dejé de bailar. Me acerqué a la anciana, me incliné y le expliqué que debía volver con mi marido.

Un instinto inidentificable me hizo jugar torpemente con mi collar para quitármelos. La mujer se acercó y los desató. Pero ahora comenzó otra curiosa ceremonia. Hicieron una pequeña abertura en la tierra con un palo y, siempre entre dientes, enterraron el collar y lo cubrieron cuidadosamente con tierra.

Una vez fuera del círculo, seguía sin sentir cansancio después de tantas horas de baile. La anciana tropezó delante de mí con rápidas zancadas.

Epílogo.

Estaba seguro de que (...) no volvería a ser el mismo. Cuando llegamos a las cercanías del pueblo, se hizo un alto: una joven que hacía de intérprete entre las viejas yo, tradujo lo que ella decía, -lentamente y palabra por palabra: “Mira: ahora te has convertido en uno de nosotros para siempre. En la tierra hay muchos pueblos, pero los que son como nosotros son pocos. Te hemos dado un poder especial y una fuerza especial. Con ella no harás el mal, pues nunca abusarás de ella. Lo que traduje por mi cuenta de la siguiente manera: - No quisiera abusar de mi poder, sea cual sea.

El joven intérprete continuó: “Serás activo. No trabajarás para tus propias plantaciones. No trabajarás para tus propios hijos, porque hijos no tendrás. Sin embargo, trabajarás para todos los niños porque todos los niños son “tus hijos”. No trabajarás para ti”, repitió, “sino que trabajarás para todos”.

Con ese poder no harás maldad: lo usarás para el bien”. -- “Amo a la gente”, respondí. “Amo a los animales. Amo a todas las razas”.-- Parecían satisfechos. Asintieron con aprobación, como si siempre hubieran sabido cuál sería mi credo. En su europeo, apreté su mano.

La mía estaba tan caliente y aceitada como la suya. A la anciana le apreté las dos manos.-- Cuando llegué al campamento, mi marido aún dormía. Me dejé caer en la cama: el cansancio se hacía sentir ahora.

Epílogo.

Han pasado muchos años desde aquella extraordinaria aventura. (...). A veces soy consciente del poder del que hablaba la anciana.

Por lo general, en los momentos difíciles. Ese poder me da paz y fuerza. Cada vez acaricio más el deseo de ayudar a mis semejantes y -a muy pequeña escala- espero haberlo hecho. Este poder atrae a los animales hacia mí y disipa cualquier temor en su presencia. De esto estoy totalmente convencido. Pero a las numerosas personas que me han preguntado por el secreto de mi relación con los animales, les he respondido: “el amor”. De hecho, es un amor que se ha visto reforzado por ese poder.

Tal vez la gente encuentre ridículo el hecho de que la iniciación se haya hecho por mediación de unas mujeres negro-africanas. Y sin embargo. Gracias a esa iniciación, recibí la prueba de que -detrás de la cara inmisericorde y despreciativa de este mundo- hay una realidad elevada.

¿”Algunas mujeres negro-africanas”? Y, sin embargo. Creo que su creencia, su manera de acercarse al poder y la forma en que lo logra, es parte de un esfuerzo general-humano por encontrar la vida valiosa en toda su belleza y verdad. En su espíritu, estas mujeres son una de las más nobles y claras que jamás hayan existido.

Por cierto: Creo en una conciencia mundial que los negro-africanos llaman roho o alma. De esa alma mundial burbujea el poder de hacer el bien. Ese poder se extiende de siglo en siglo, de pueblo en pueblo. (...). De este modo procede toda iluminación espiritual, no importa la forma religiosa que adopte. La danza de las brujas es sólo una ceremonia para extender el poder (...) Esa danza está relacionada con todas las demás formas de experiencia elevada.

La danza del ngil.

Muestra de la biblia: H. Trilles, *Chez les Fang (Quinze années de séjour au Congo français)*, (Entre los Fang (Quince años en el Congo francés), Lille, 1912, 178ss. (La danse du ngil), (La danza del ngil).

Aclarar que y cómo (existencia y esencia) la magia negra, es decir, la manipulación “autónoma” (desprendiéndose de Dios y de su mandamiento) de las fuerzas vitales,

- a. idiosincrática (procede sólo de los axiomas propios)
- b. pro-elección (al discutir sólo los propios puntos de vista) y
- c. ortodoxa (imponiendo las propias opiniones a los demás,--autoritaria), nos detenemos en el relato que hizo el misionero H. Trilles, durante muchos años en su casa de África Occidental, de una curiosa escena.

El ngil.

En las regiones donde permaneció, Trilles comprobó que las poblaciones -por muy “primitivas” que fueran- hacían distinciones muy claras entre el mago moralmente bueno y el mago moralmente malo.- El ngil, como mago malvado, era aborrecido pero temido. Esto lo veremos ahora. Inmediatamente tenemos una muestra de lo que pueden ser las religiones “autoritarias” (y Dios sabe cuántas hay así).

Los antiguos griegos nos dejaron el concepto de “choreia”: danza, música y poesía juntas. Choreia es intraducible. Cada palabra holandesa deja caer uno de los tres elementos. ¡Lo que Trilles describe es choreia!

Trilles muestra primero cómo el ngil y su compañía, los compañeros iniciados, han recorrido el pueblo como un tirano ante el que todos tiemblan. En el gélido silencio que deja su viaje, reúne a los iniciados a su alrededor.

1.-- El comienzo.

El ngil inicia una danza con un paso vivo y apresurado (un poco como nuestra polka). Mientras baila, cuenta su fuerza vital y sus milagros (que es literalmente la “aretología” griega, historia de actos de poder). El ritmo narrativo es algo monótono. Cada frase melodiosa termina en una especie de estribillo.

Nota:-- Los paleopitagóricos hablaban de la choreia, la danza, la música er el arte de la palabra, como el acceso a la esencia del universo y del ser.- Ahora bien, esto deja sospechar que Pitágoras era, como dice E.R. Dodds, *The Greeks and the Irrational*, (Los griegos y lo irracional), Berkeley /Los Angeles, 1966, 143, un chamán.

El estribillo.

“Por las cenizas consagradas de la víctima ofrecida,-- De los espíritus que vagan por la noche,-- Que pasan por el bosque amenazante de la oscuridad,-- Sin callar. -- ¡Nunca!”. El coro el iniciado responde: “Vosotros. -- ¡Nunca!” Lo que significa: “¡Él vive! ¡Él vive! -- ¡Nunca! “.

Nota:-- Para Trilles es seguro que el ngil tiene más de un -- al menos un -- sacrificio humano en su conciencia iniciática. Es decir: tanto la sumisión radical a su autoridad como el traslado al otro mundo (el bosque especialmente, pero de hecho en todos los lugares a los que va el ngil, es la representación visible del más allá) de forma que las almas sacrificadas de las víctimas le acompañan día y noche en su entorno inmediato (aunque invisible), como sus espíritus servidores, tan poco escrupulosos como él, es la base de su posición mágica de poder. Eso mismo se canta, se baila, se pronuncia melodiosamente y se musita. Esa es la coreia del ngil.

Esto también es evidente en el resto de las palabras de su canción mágica. “Espíritus de los muertos que no han visto los sacrificios del entierro.-- Muertos que aún no lo han superado,-- Sobre el río de las lágrimas.-- El río de las lágrimas y de los suspiros.-- El río del gran descanso.-- Espíritus de la noche, espíritus sombríos -amenazantes, -- Nuestros protectores.-- Tú, hijo mío, sé guardado -y -protegido, tú, hijo mío,-- Sé siempre guardado -y -protegido”.

Nota:-- Esto muestra cómo la magia negra de los ngil en África Occidental vive literalmente del mundo de los muertos, del inframundo, del “sheol” (como dice la Biblia,-- el inframundo al que Jesús descendió inmediatamente después de su último aliento con su buena nueva). Pero luego desde un inframundo sometido. Pero luego más allá, desde un inframundo muy cercano, disponible día y noche.- Es en otras palabras una magia ctónica o telúrica.

Trilles señala que, zapateando, todo el grupo acompaña al ngil con el estribillo frenético “yo. yo. ngil é yo” (vive. vive. vive el ngil).-- Señala que la letra es antigua y a veces contiene palabras casi incomprensibles. Lo que indica el carácter muy arcaico de la tradición ngil.

Como dato, es como si los más antiguos de la humanidad llegaran a una religión basada en el contacto con los muertos. La magia de los ngil movilizaba literalmente a los difuntos de forma brutal.

Quince años en el País Negro

Canción de encantamiento del ngil

Por las cenizas consagradas de la víctima ofrecida, de los espíritus errantes de la noche, que pasan por el arroyo el bosque oscuro. Nunca te detengas, nunca. yo yo. nunca.

Los espíritus de los muertos que no han visto los sacrificios funerarios. yo yo. nunca.

Los muertos que aún no han pasado el río de las lágrimas. yo yo. nunca.

El río de las lágrimas y los suspiros. yo yo. nunca. El río del gran descanso.

Espíritus de la noche, espíritus oscuros, nuestros protectores.

CHANT D'INCANTATION DU NGIL

LE NGIL.
Par les cen-dres con-sa-crées de la vic-ti-me of-fer-te, Des es-pri-ts er-rants
de la nuit, Qui vont por-cou-rant la som-bre fo-rêt, Sans ar-rêt, ja-mais.

LE CHOEUR.
yô yô ja-mais.

LE NGIL.
Es-peits des morts qui n'ont pas vu les sa-cré-fi-ces fu-né-rai-res.

LE CHOEUR.
yô yô ja-mais.

LE NGIL.
Morts qui n'ont point en-co-re pas-sé, Pas-sé le fleu-ve des lar-mes,

LE CHOEUR.
yô yô ja-mais.

LE NGIL.
Le fleuve des lar-mes et des sou-pirs.

LE CHOEUR.
Le fleuve des lar-mes et des sou-pirs.

LE NGIL.
Le fleu-ve du grand re-pos.

LE CHOEUR.
Le fleuve du grand re-pos.

LE NGIL.
Es-peits de la nuit, som-bres es-pri-ts, nos pro-tec-teurs.

LE CHOEUR.
Nos pro-tec-teurs.

LE NGIL.
Toi, mon fils, sois gar-dé, toi, mon fils, sois gar-dé tou-jours.

Nota.-- Se ha observado que la unidad de la melodía, el texto y la danza, es decir, la coreia, es un acto cargado de poder. Estamos en pleno dinamismo.

2.-- Un recitativo.

La segunda parte es un recitativo, es decir, una narración melódica hablada, que se alarga. El ngil entonces va lento para los iniciados.

3.-- La calavera y la comadreja.

Luego se acerca a cada iniciado individualmente, los toca con la calavera humana, remanente del sacrificio humano.-- Vuelve al primer iniciado,-- lo abraza, -- mueve la calavera de la mano derecha a la mano izquierda para que al hacerlo lo rodee con un círculo mágico. Mientras exclama: “Quédate con mi fuerza vital -como con una prenda que te envuelve entera y entera-, que te rodea y te preserva -y te protege-. Tú eres mío”. Mientras dice esto, el iniciado levanta ambos brazos hacia el cielo. Entonces el ngil retrocede un paso, agita un poco del polvo de ceniza blanca del cráneo en su mano y lo presiona sobre la frente del iniciado. Mientras lo hace, entona -como un salmo- las palabras del canto mágico.

“Viene y se pone delante de mí (Trilles). Por un momento vacila. Yo mantengo los brazos cruzados. Se limita a tocarme la frente con la calavera. No quiere ni se atreve a más. Pasa al siguiente. Evidentemente no somos “amigos”.

Nota.-- Esta parte del relato muestra que Trilles, a pesar de ser un misionero católico, ha logrado penetrar hasta cierto punto en el grupo mágico y especialmente en la esfera de confianza de los ngil.

4. -- El final.

La ceremonia termina como empezó: en el mayor de los silencios.-- El más mínimo grito, por ejemplo, es castigado de la manera más despiadada.-- Alguien de la compañía lleva a hombros a un niño pequeño, su hijo. La llegada inesperada del ngil no le había permitido refugiarse al niño en la cabaña y entregárselo a su madre.-- El ngil viene a por el padre. El niño sufre un ataque de miedo al ver la inminente oscuridad y comienza a emitir violentos gritos. Sin pronunciar una palabra, el ngil lo toma por los pies, lo arroja al suelo, lo golpea violentamente en la cabeza y lo golpea por todas partes.

Sin que nadie -ni siquiera el padre- se atreviera a comentarlo. Para el caso: tal cosa habría significado la muerte inmediata. Afortunadamente, el niño -quizá al final de sus fuerzas- dejó de despotricar y perdió el conocimiento. La miró por un momento, como si no supiera qué, y luego la golpeó ferozmente y continuó su coito. La chica se libró de la muerte. Por cierto: al día siguiente se estaba muriendo.

Un desafortunado perro, que ladra en ese momento, recibe inmediatamente un dardo envenenado en su cuerpo y muere convulsivamente. Si el pequeño niño hubiera estado un poco más lejos, pero al alcance de la flecha, habría perecido como el perro.

Nota:-- Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre la religión ngil y la judía cuando Juan 5:1/18 nos dice que Jesús -en sábado- cura a un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo y le dice: “Levántate, toma tu cama y vete”? El hombre sanó inmediatamente, tomó su cama y se fue. Ahora bien, había un tabú judío en aquella época: no se permitía llevar esa cama en sábado, un día sagrado. Cuando los judíos se enteraron de que Jesús estaba detrás del comportamiento del hombre curado, “buscaron matar a Jesús más que nunca”, entre otras cosas, ¡porque violaba el sábado! La curación les dejó fríos. ¡La violación del sábado los acosó! -- El autoritarismo despiadado de los judíos ya está presente en el “reglamento estricto” o “ley” del ngil que uno sí rompe pero a costa de su vida.

5.-- El baile final.

Entonces la danza se reanuda. Con los sonidos siempre acelerados, siempre acortados y sacados de los tamtams. El ngil gira y se retuerce, tiene convulsiones. De sus ojos sólo se ve el blanco. De los labios resbala una espuma blanquecina que se extiende por su barbilla cubierta de raros pelos de barba. Es epiléptico.

Todo ese mundo gira y da vueltas, retorciéndose a los tonos del melopea salvaje. “Como una escena del infierno. Iluminada por el blanco resplandor de la luna. Una multitud llorosa y descontrolada” (según Trilles).- De repente, resuena una larga ovación: “¡Yo!Yo!”.

El ngil se levanta de un salto y recorre el círculo de sus admiradores. Un golpe de los tamtams: silencio absoluto.-- Se hace y todos se retiran al silencio.

Nota:-- El antiguo término griego “goèteia” (por ejemplo, Platon, *Gastmaal* (Comida de invitados), 202+: significaba

- a. el grito de hechizos mágicos, lúgubres,
- b. la magia, la brujería (que emplea tales métodos).

Creemos que, sobre todo en la última escena, tenemos algo así como ‘goetry’ -- (el término sigue siendo así).

Nota:-- Peculiarmente, se contrasta ‘goetie’ con ‘theürgie’: como si esta última fuera la forma ‘más elevada’, la forma más civilizada, de la magia. Para más información sobre la teurgia, véase, por ejemplo, E.R. Dodds, *The Greeks and the Irrational*, Berkeley/Los Ángeles, 1966, 283/311 (Theurgy).

Un autor de la antigüedad tardía, Ioulianos (“ho theourgos”), que vivió bajo el emperador Marco Aurelio (121/180), pasa por ser el pionero de la teurgia de la antigüedad tardía. Su obra se llamó en su momento *Oracula chaldaica* en latín. La evocación y movilización de seres “divinos” (este término puede significar muchas cosas en la terminología de la época) es uno de los aspectos básicos de la teurgia. Que sea siempre y en toda circunstancia mucho más “elevada” -más elevada éticamente- que la goética es muy discutible. Lo superior y lo inferior en lo que respecta a las religiones y a la magia se entremezclan fácilmente. Aquellos que a veces actúan goéticamente (el ngil y su grupo lo hacen), pueden entonces estar actuando teúrgicamente (el ngil y su grupo también lo hacen).

“Altum silentium”.

Que los rugidos y aullidos se alternan con el control absoluto y, por tanto, con el silencio, se desprende del relato de Trilles. En cualquier caso: después de lo que acabamos de escuchar, sabemos de una vez por todas qué es el “altum silentium” (el alto silencio) en el contexto de una magia y una religión africanas.

Hasta aquí el relato de Trilles.

Los cristianos del lugar rezaban por la paz del alma de Trilles cuando volviera a ellos de esta goëty-y-teúrgica: ¡tal era su certeza de que una intrusión en sus dominios no deseada por el ngil sería castigada con la muerte como sacrificio humano! Por cierto: durante los tres días que Trilles permaneció en la aldea, el ngil mató a un inocente y mutiló a una curiosa mujer. Sin que nadie protestara.

Magismo (dinamismo).

Bibliografía.: W. Schmidt, *Origine et évolution de la religion*, (Origen y evolución de la religión), París, 1931, 157/212.-- En este sentido, Schmidt se detiene en las diversas e intrincadas teorías que sitúan a la magia en el centro de la religión o que tratan de precisar su origen. Nos limitaremos a los dos fundadores de esta línea de pensamiento.

El pionero.

J.H. King, *The Supernatural (Its Origin, Nature and Evolution)*, (Lo sobrenatural (su origen, naturaleza y evolución)), Londres/ Edimburgo/ New York, 1892. -- Una obra que inicialmente pasó desapercibida.

1.1.-- Dos “energías

King distingue dos “energías” o “fuerzas”: Las energías mentales propias del animal y del hombre, a partir de las cuales el hombre primitivo concluye la existencia del espíritu, y las energías materiales impersonales y de naturaleza física y química por ejemplo, impresionan a los primitivos. A partir de las energías materiales el primitivo se decide por la existencia de la magia o hechicería.

1.2.-- Ambas energías se combinaron de diferentes maneras a lo largo de la historia.-
- Según King, la magia es la forma más antigua de “religión”.

2.-- Origen de la magia.

Los juicios y prácticas mágicas surgen cuando el curso ordinario de las cosas dentro del sujeto humano o fuera, en la naturaleza circundante, es interrumpido por algo inusual.

Esta cosa insólita es a veces ventajosa, edificante, o a veces desventajosa, calamitosa. De modo que el hombre no puede permanecer indiferente a ello. Lo ominoso es más frecuente y más profundo: el hombre tiene la impresión de que se enfrenta a lo desconocido, a lo insondable; además, experimenta la humillación por el hecho de no tener control sobre ello. Surgen así el miedo y la ansiedad como uno de los principales sentimientos.

3.-- El primer germen de la religión.

La experiencia de la salvación y la calamidad como resultado de energías misteriosas es para King el primer germen de todas las religiones.-- Cuando el hombre primitivo -por asociación “presagio/continuación”- cree haber descubierto la causa de la salvación y la calamidad en lo que respecta a las energías, surge en él la voluntad de controlarlas para que se excluya el funcionamiento desfavorable y se promueva el favorable. Ese es el trabajo de la magia.

Casi todo el mundo intentaba utilizar las energías, pero surgió una clase especial que era más hábil en la manipulación del “poder”: los magos y las magas (incluidos, por ejemplo, los chamanes).

4.-- Técnicas mágicas

King subraya una y otra vez que las técnicas mágicas no requieren la intervención de, por ejemplo, los espíritus: la magia se basa en las propias realidades materiales. El animismo, por ejemplo, no interviene.

El sistemático.

J.G. Frazer, *The Golden Bough* (1890-1;1900-2; 12 ,vol., 1912 / 1915-3), puede considerarse la primera teorización basada en una enorme colección de información.

El axioma básico.

Para entender la magia, hay que poner en primer lugar la ley de la simpatía. Por “simpatía” se entiende aquí “el hecho de que las realidades pueden interactuar, incluso a distancia (“actio in distans”) en virtud de un fluidum invisible (materia fina o delgada), sustancia presumida”.

Dos tipos.-- La “simpatía” funciona de dos maneras.

1.-- Ley de la semejanza.

Es la base de la magia ‘imitativa’ (‘homeopática’). Se imita para conseguir un resultado.-- Así: actuar sobre alguien a través de una imagen (fotografía, estatua de cera) para matarlo. O se imita en una danza el hacer el amor o la relación sexual (pensemos en la danza del vientre árabe) para poder tener hijos.

En Java: el agricultor y su mujer mantienen relaciones sexuales por la noche (para tener un hijo como fruto) cuando el arroz ha florecido, en el propio campo de arroz: para concebir el arroz como fruto Las mujeres del pueblo en la sequía orinan en los campos estériles por la noche para provocar la lluvia.

2.-- Ley de cohesión.

La base de la magia “contagiosa”. Se utiliza la parte para activar el todo. Las cosas que están cohesionadas permanecen fluidas incluso después de la separación.-- Por ejemplo: un enfermo de gota transfiere su dolencia a un roble introduciendo los recortes de las uñas y los pelos de las piernas (una parte) en la corteza para liberar su cuerpo (el todo) de la dolencia.-- Un joven se frota las manos con especia de menta (un afrodisíaco) y toca a una chica con ella (sin que ella lo perciba) para que se enamore de él,-- como él.

He aquí un breve esbozo de lo que es la magia en todo el mundo. La obra de Frazer lo demuestra de forma masiva.

La oración del mago.

Citamos a Alf. di Nola, *La prière (Anthologie des prières de tous les temps et de tous les peuples)*, (Oración (Antología de oraciones de todos los tiempos y todos los pueblos)), Marabout, 1958, 29 (Invocation du sorcier), como ejemplo.

Nota -- Lo hacemos con mayor gravedad porque muchos magos y magas actuales, así como varios teóricos de la magia, afirman que la magia no es una religión, entre otras cosas, porque no reza con profunda sumisión.-- El texto se sitúa en Gabón (W.-Afr.).

Oh, tú que has dominado el poder. Tú el espíritu de la energía masculina,-- tú puedes hacer todas las cosas, y sin ti no puedo hacer nada,-- no puedo hacer nada.

Nota: -- ¡Hablando de lo religioso, “schlechthinnige Abhängigkeit” (la dependencia absoluta de Schleiermacher)!

Yo que me he consagrado a ti,-- yo que me he entregado a ti, oh espíritu : de ti recibo mi fuerza, mi poder. -- tú me has dado el don. Espíritu de poder, a ti clamo. Con misericordia responde a mi mágico canto.

Nota:-- Todavía la dependencia radical -- que llama a la oración -- resuena perfectamente.

¡Debes obedecerme! Lo que has pedido, te lo he dado, oh espíritu. La víctima fue entregada, -- víctima entregada en el bosque.

Nota:-- Aquí la religión se muestra en la medida en que no honra al puro -- por cierto, sólo se encuentra en las Biblias -- Ser Supremo y se adhiere sólo a los espíritus, a los antepasados, a las deidades que sin don no pueden entregar ningún contador. Lo que se establece en el latín “do ut des” (Yo, mago, doy para que tú des). Dentro de la profunda dependencia religiosa se sitúa una especie de pacto, un tipo de contrato que representa derechos mutuos. Es lo que expresa la expresión “debes obedecerme”.

Esta exigencia no contradice la profunda dependencia religiosa, sino que es una expresión de la misma, una aplicación en respuesta a una situación (de emergencia) en la que interviene el mago, - con el poder (fuerza) otorgado por el espíritu. El sacrificio humano, sin embargo, crea un derecho de otorgar poder por el espíritu invocado.

Espíritu, yo soy tuyo; tú eres mío. Tazón.-- Esta sección final subraya la profunda convivencia entre el espíritu y el mago que incluye en dependencia en derechos contractuales mutuos.

Nota:-- ¡No hay que decir tan fácilmente que la magia “no puede ser una religión”!

Magia del sacrificio.

Una religión tradicional sin sacrificios es casi inconcebible. Comprobemos con G. Welter, *Les croyances primitives et leurs survivances (Précis de paléopsychologie)*, (Las creencias primitivas y sus supervivencias (Précis de paleopsicología)), París, 1960, 86 / 92 (La magie sacrificielle), (La magia sacrificial).

Axioma básico - “do ut des”

(Lat.: Yo doy para que vosotros deis). Concretamente, “doy (una parte de mi fuerza vital) para que podáis dar (una parte de vuestra fuerza vital)”. Lo que doy se llama “el sacrificio”. Los sacrificios son de materia inorgánica (por ejemplo, una cena bajo un árbol para apaciguar a los antepasados,-- en Brasil), pero sobre todo de materia orgánica (vegetal, animal, humana). Lo que uno sacrifica en realidad no es lo natural y químicamente tangible, sino la misteriosa energía o fuerza vital que hay en ella.

El axioma es siempre: desprenderse de una parte para salvar el todo. Una primera gavilla para que toda la cosecha tenga éxito. Un cordero para que todo el ganado tenga éxito. Un primogénito para salvar a todo el clan.-- Es claramente magia de coherencia, con intercambio.

Modelos aplicativos.

Sacrificios de fertilidad.

Fueron ampliamente practicados en el antiguo México, donde, en la conquista, un soldado español descubrió más de 136.000 cráneos apilados en un templo azteca. En el antiguo Ecuador, cien niños eran estrangulados con motivo de la cosecha. - Siempre a !

Sacrificios fundacionales

Un gobernante cananeo sacrificó primero a su primogénito y a su último hijo: sobre sus cadáveres (llenos de fuerza vital) construyó la ciudad de Jericó.

En la India -en 1952- se decapitó a un niño para “ungir” con su sangre un nuevo altar al dios Shiva (que respondía con beneficios, fruto de su fuerza vital).

Sacrificios de ultratumba.

A la muerte de su marido, la viuda es sacrificada: en la India, es quemada en la pira funeraria que consumió el cadáver de su marido. En las islas Fiyi, los misioneros quisieron erradicar esta costumbre “bárbara”: las viudas protestaron porque estaban “aterrorizadas” por la venganza del otro mundo de su marido.

Nota:-- Los sacrificios humanos son sustituibles si es necesario.-- Por mutilaciones (circuncisión, clitoridectomía, castración), deformaciones, hendiduras, incrustaciones,- - por sacrificios de animales o plantas.

En el extremo: un sacrificio de niños.

Difícil de controlar, pero en algún lugar innegable: los niños han sido sacrificados desde la antigüedad y siguen siendo sacrificados.

Gustav Falke (1853/1916) describe el ambiente en el que esto sucede en *Das Opferkind*. Los marginales (el niño sacrificado), (aquí: los gitanos) están dispuestos a todo.

El texto.

En Heiligenstedten fue (...) el dique el que cedió. No se pudo cerrar un agujero enorme (...). Si el dique fallaba, la tierra se inundaría. Una anciana sabía lo que había que hacer: ¡se podía comprar al diablo! ¡Voluntariamente' un niño debe estar en ella que ayuda! Voluntariamente la voluntad de la tumba.-- “¡Un niño! Un hijo de la madre!” Cada madre sostiene el suyo aún más firmemente a su corazón. “Cuando todo el país en marcha se ahoga, ¿puede una madre prescindir de su hijo para ello?” Era necesario. ¡La brecha debe golpear!

“Oye, Tatersch, (nota:-- mujer gitana) escucha: ¿estás mendigando? Toma: ¡mil táleros! ¿No te suena bien?”. A la gitana le brillan los ojos. “¿Mil táleros? ¡Se lleva el niño podrido! ¡Seguro que sólo puede prosperar para mendigar! Así que chelín (nota:-- moneda austriaca) tras chelín se escabulle pero pobremente juntos.-- ¡Da aquí! ¿A quién le gusta ser siervo del hambre?”.

Ponen una tabla sobre la brecha y un pan blanco en el centro. El muchacho hambriento se tambalea sobre ella con pasos pequeños y apresurados: extiende una mano hacia el pan. La tabla se vuelca y lo arroja al lecho húmedo.

Ni un grito. Todo se queda mirando estupefacto la agitación y la ebullición (del agua). Allí emerge el niño: un rostro pálido. Desde las olas margosas habla una simple palabra: “Nada es tan suave como el vientre de la madre”. Sale a la superficie por segunda vez y dice: “Nada es tan dulce como el amor materno”. La palabra se apodera de todos y los abrasa. “¡Si el niño se quedara abajo por fin!”. Y una tercera vez (...) vuelve a decir: “Nada es tan firme como el amor materno”. Entonces se hunde... respiran: ¡ahora el trabajo debe tener éxito después de todo! Los caballos jadean. Los carros rechinan. Las palas gimen: ¡tierra y piedra en la brecha! Un dique caro. Pero ahora se mantiene.

Nota:-- Aún hoy, en lugares remotos, la gente pregona esa vieja magia de los sacrificios: la fuerza vital de una víctima (preferiblemente algo marginal) da a los espíritus malignos la fuerza vital para controlar un desastre. El “dinamismo” es el fondo de la balada.

Los “pecados reales”.

“Toda nueva corriente científica pasa por tres etapas:

1. uno las ataca declarándolas absurdas;
2. luego se la acepta como verdadera pero sin ningún alcance;
3. finalmente, uno se resigna a su alcance real y sus oponentes reclaman el honor de haberla establecido”. (W. James).

No se puede esbozar la historia de la mentalidad de la intelectualidad occidental mejor de lo que lo hace el psicólogo estadounidense James. Cuando surge un nuevo “paradigma” (Th. Kuhn), se ve repetirse una y otra vez este esquema de tres fases. Ciertamente con respecto a la religión donde sucede que uno se queda atascado en la fase 1 o 2 por puro prejuicio, es decir, en nombre de un paradigma anterior.-- Lo que sigue ahora ilustra maravillosamente lo que dice James.

Leemos un nuevo paradigma (doctrina básica) en Patrick Tierney, *The Highest Altar (The story of Human Sacrifice)*, Nueva York, 1989, 24/41 (*The Inca Child*). O cómo los monarcas incas hacían expiar sus pecados (en los de sus familias) por medio de víctimas selectas de la naturaleza humana.

1.1.-- Un niño indio como ‘capacocha’ (pecado de príncipe).

Estamos en 1954. Febrero. En la cumbre nevada y helada del Plomo, una montaña de los Andes de Chile. Dos hombres descubren -a 17.716 pies de altura- un niño enterrado, al que toman por una niña debido a su belleza, con todas las galas de los incas. Más tarde se supo que se trataba de un niño de 8 a 9 años y de una colla india de los alrededores del lago Titicaca, muy al norte. Dos especialistas, Grete Mostny y Alberto Medina, no supieron interpretarlo en su momento y guardaron la momia en un congelador.

1982.-- Bajo los auspicios de la UNESCO, el necrofísico canadiense Patrick Horne, en calidad de paleopatólogo, retoma la investigación. Resulta que el grado de conservación es único,-- que debe tratarse de un sacrificio humano (hacia 1470/1480) enterrado vivo en un fondo amurallado como espacio de sacrificio,-- tal vez emborrachado con chiché.

Un nuevo paradigma.

La tesis de Horne con respecto al niño es un desafío a la premisa dispersa de que la América Inca era un sistema pacífico,-- un eldorado con rasgos “socialistas”. Ese era el “paradigma anterior”.

1.2.-- Una nueva visión de la cultura inca como método.

Tierney.-- Los historiadores negaban que los incas cometieran sacrificios humanos o los desechaban como una aberración ciertamente lamentable pero meramente incidental.

Tierney.-- Hoy, sin embargo, los estudiosos que han explorado a fondo los relatos españoles olvidados creen que los sacrificios humanos desempeñaron un papel crucial en el control social, político y económico que los incas ejercían sobre su vasto y variado “imperio” que se extendía desde Ecuador hasta Chile.(O.c., 29).

Nota:-- De todo esto se desprende que los narrativistas que afirman que la historiografía científica es una construcción mental tras una dosis de material fáctico (y no la representación más fiel posible de lo que aparece de los hechos como realidad) no están tan lejos de la ciencia de la historia.

2.1.-- Cristóbal Molina.

Un abad, Cristóbal Molina, en el Cuzco del siglo XVI (en el sur de Perú), al norte del lago Titicaca, mantenía conversaciones con magos (chamanes) incas: los incas, según el contenido de esas conversaciones, victimizaban a un gran número de niños cuidadosamente seleccionados. Preferentemente niños de unos diez años de edad, de ascendencia noble, con buena salud y excepcionalmente bellos.-- Tierney: “Que es una reproducción casi exacta del niño Plomo”.

Nota:-- Un poco de historia mental.

Tierney.-- ¡Hasta el descubrimiento de Plomo, muchos especialistas pensaban que Molina era parcial con respecto a los incas! ¡En lugar de comprobar su tesis con los hechos!

El sistema de capacocha.

Dos veces al año, en los solsticios de junio y diciembre -los satanistas siguen celebrando estas dos fechas- se “recogían” las mejores cosechas, los animales más alabados, las ropas más refinadas, las obras de arte más preciosas, los niños más bellos -desde Ecuador hasta Chile (los Andes), desde el Pacífico hasta la Amazonia- para que llegaran a Cuzco, la capital del Inca. En vista de cuatro gloriosas procesiones. Cada una representaba una de las cuatro regiones “sur/norte y este/oeste”. Cuzco estaba salpicado de santuarios a Viracocha (el “causante”) e Illapa (el dios del trueno).

Los niños.

A éstos se les dio un mensaje religioso: el sacrificio de sus vidas establece el bienestar y la prosperidad de todo el imperio inca y legitima después de la muerte que cuenten como deidades.

Una oración.

“Oh Causante que das vida a todas las cosas, ya que has dicho “Que haya día y noche” mientras hacías brillar la aurora y la luz, di a tu hijo, el Sol, que cuando amanezca el día, emergiendo en paz y seguridad, brille sobre todos los que te esperan. Que nadie caiga enfermo. Mantén a todos frescos y sanos”.

Nota:-- El sol y la luna. como deidades, eran adorados.

El nombre.

Los niños eran llamados “capacocha” o “capa hucha”: es decir, “pecado real”.

Los príncipes y gobernantes -todo lo que era “considerable”- eran la presencia visible de las deidades en la tierra. Pero cuando ellos -y sus parientes- pecaron, los desastres vinieron sobre el imperio Inca.

Nota:-- Esta es la interpretación sagrada de todo lo que es significativo. Van der Leeuw hizo un espléndido trabajo explicando esto. La base es dinámica: lo sustancial es la fuerza vital del resto.

Las cosechas, los animales, las ropas, las obras de arte, los niños eran sacrificados a las deidades en el Cuzco como ‘capacocha’, (expiación de) los pecados reales.

2.2.-- Principio hernandiano.

1621.-- Tenemos el registro de Hernández Príncipe, inquisidor español, “extirpador de idolatrías”. Trató confidencialmente con chamanes andinos,-- entre otros con Xullca Rique, quien se convirtió de su chamanismo. Así, San Príncipe tenía información sobre un sacrificio humano en Ocros, un pueblo peruano.

Tanta Carhua.

Los aldeanos adoraban como diosa a Tanta Carhua. Originalmente, era la hija de Caque Poma, un hombre importante que quería ascender (se piensa en la teoría de Kristensen sobre el ascenso y la caída de la vida cósmica) al poder.-- Su hija tenía diez años en un momento dado, -- excepcionalmente hermosa.

Nota:-- Es sorprendente que en las interpretaciones arcaicas de la religión todo lo que es “excepcionalmente bello” y llamativo se interpreta como cargado de una vitalidad excepcional. Incluso el árido científico Aristóteles dijo que todo lo que es (excepcionalmente) bello es “divino”. Tenemos un maravilloso ejemplo de esto en la Biblia: 1 Reyes 1:1/4.

El rey David -- un “considerable” -- envejeció, ya no podía calentarse, -- en la mentalidad de la época que era completamente “sagrada”: por falta de fuerza o fluido vital.

El escritor sagrado dice que los cortesanos dijeron: “Se busca para su majestad el rey una muchacha que le sirva y cuide. “Ella dormirá en su regazo y eso dará calor a su majestad el rey”. No es casualidad que Abishag de Shem fuera llevada ante el rey porque “esta muchacha era excepcionalmente bella”. ... Así que el Inca simplemente aplicó una regla de dinamita.

Los principios informan además.

Tan pronto como quedó claro lo hermosa que sería Tanta Carhua, su padre la destinó a convertirse en un sacrificio humano para el dios del cielo, el Sol. Se dirigió al Cuzco: allí, a los pocos días, se le concedió un puesto de poder por el bien de su hija (o. c., 34). Los envió al Cuzco como se le había ordenado: después de que ella hubiera vivido la fiesta allí, la celebraron como dictaba la costumbre. “Dicen los antiguos que, según una tradición, la muchacha dijo: “Ya puedes acabar conmigo, pues no podría ser más honrada que por las celebraciones que se hicieron en mi honor en el Cuzco”.

Trajeron a la muchacha a este lugar en el monte Aixa, una alta montaña a unos cinco kilómetros de aquí (Ocros), en la región fronteriza de los incas. La tumba ya estaba preparada: los bajaron en ella y los emparedaron vivos.

El “emperador” de los incas honró a Caque Poma con el poder sobre Ocros a cambio del sacrificio de su hija.

Nota.-- Se ve que el relato de Príncipe coincide con el anterior. Lo que podría haber hecho reflexionar a los “eruditos” en la materia.

La diosa consultada.

Los antiguos griegos y romanos conocían el proceso de ‘the(i)osis’, lat.: deificatio, deificación. ¡Este proceso incaico equivale a eso! Pues, en Ocros, Príncipe encontró creyentes que consultaban al espíritu o fantasma de Tanta Carhua sobre necesidades agrícolas o de salud. Por supuesto, a través de médiums, chamanes, que en trance, se transportaban, imitaban el hablar de la niña del espíritu, revelando su presencia. Lo que nos da la estructura de la apocalíptica.

Nota.-- La Biblia, Gen. 22:1/19 (Abraham sacrifica a Isaac) -donde el dios supremo de la Biblia lo impide- y la Ley. 11:29/40 -- donde “un espíritu de Yahvé” no lo impide --, mencionan la victimización de los niños pero con reservas.

Isis, La “sabia”.

C.J. Bleeker, *De moedergodin in de oudheid*, (La diosa madre en la antigüedad), La Haya, 1960, 54/74 (Isis), se explaya bastante sobre la “dama divina” de Egipto.

1.-- Isis. el trono.

El jeroglífico que indica a Isis es “s.t.”. Normalmente, ese signo significa pedestal, trono, asiento.-- En efecto, Isis está representada con este jeroglífico que contiene un asiento alto con un respaldo corto y recto y un pequeño reposapiés. En la cabeza.

Elevación al trono.

El ritual del nombramiento del monarca incluía el hecho de ocupar su lugar en el trono para “sentarse” en él porque de ese asiento surge una fuerza vital que lo convierte en monarca (proceso causal).

1. Así, en un relieve del templo de Abidos, se representa al faraón Seti 1: sentado en el regazo de Isis, que se sienta en la silla regia -príncipe-.

2. Desde la primera dinastía egipcia, los príncipes egipcios se autodenominan hijos de Isis.

Nota:-- “Hijo de” significa “de la misma naturaleza cósmica (oculta) que”.-- Así se lee: “Isis dio a luz al rey, lo amamantó con su leche, lo cuidó como su madre”.

Nota:-- De modo que el término “diosa madre” es válido aquí en un sentido muy concreto.

2.-- Isis, la “sabia”.

Se la llamaba “grande en poder mágico”.

El mito en cuestión.

1. Isis como causa de la decadencia.

Cuando Re, el dios del sol, envejeció, su boca tembló y perdió saliva. -- Isis tomó esa saliva de la tierra, la mezcló con tierra y de ella creó una serpiente, que puso al lado del camino por el que Re solía caminar con su séquito.

Al pasar Re, la serpiente le mordió: gritó de dolor, sus miembros temblaron. Dijo: “Algo vicioso me ha picado. Mi corazón no lo sabe: ¡nunca he sentido tanto dolor! No es fuego. No es agua. Pero mi corazón arde y mi cuerpo tiembla”. Los dioses y las diosas se quejaron ante él.

2. ***Isis como causa del levantamiento.***

Cuando Re le dijo que una serpiente le había mordido, ella a su vez se lamentó de él. Pero se ofreció a curarle con su poder mágico. Pero con una condición: que él le dijera su verdadero nombre.

Nota:-- “Aquel que infligió la herida, los cura” decían los antiguos griegos, pronunciando indirectamente la naturaleza demoníaca de aquel que causa tanto el mal como el bien (abajo y arriba).

El hecho de que Isis quiera conocer el nombre del dios supremo se debe a que el nombre (verdadero) “expresa la naturaleza oculta y demoníaca de alguien y el papel que esta naturaleza desempeña en el universo”.

Inmediatamente también muestra lo que el antiguo término “sabiduría” significaba en realidad:

- a. lo que entendemos por ella (el conocimiento de las cosas y de las personas);
- b. las causas ocultas que controlan las cosas y las personas desde lo invisible, el control (que es la esencia de la magia).

Re, él mismo un ser demoníaco, enumera toda una serie de nombres, todos ellos reveladores de algún aspecto de su acto de creación. Pero Isis, como demonio, vio a través de lo demoníaco en esa serie: “¡Tu verdadero nombre no está entre ellos! ¡Nómbrale y el veneno se irá!

El veneno ardía más que el fuego. Re: “Préstame tu oído para que ‘mi nombre’ pase de mi cuerpo a tu cuerpo”.

Nota:-- Aquí se muestra claramente que el nombre es (parte de) el poder creativo de Re que se transfiere.-- Así Re se curó de la mordedura. Él dio una porción de su fuerza vital (do, doy). Dio una porción de su fuerza vital deificada (ut des, que tú des). La fórmula del sacrificio: uno da algo de su propia fuerza vital para conseguir que el receptor dé algo de su fuerza vital, ¡reforzada por la recibida! ¡Do ut des! Yo doy para que tú des.

Nota . Para los antiguos egipcios creyentes, el mito no era una simple historia. Era la sabiduría del misterio. ‘Misterio’ significa aquí “la estructura de la vida demoníaca en el cosmos y en la humanidad”.

Aquel que ‘conocía’ esta estructura secreta (estaba en casa en ella gracias al favor y la gracia de algún ser superior que poseía una fuerza vital superior) era llamado sabio. En este sentido, Isis era una sabia. En virtud de su conocimiento de lo oculto.

No es sorprendente que con el tiempo la regia sabia Isis se convirtiera en una diosa universal. No sólo se leía el mito anterior cuando se curaba una picadura de serpiente o de escorpión. Se la identificaba con Hathor, la gran diosa madre.

Como resultado, su culto se convirtió en una religión misteriosa que se extendió por todo el Imperio Romano.

Maldecir y también desmaldecir.

Una “maldición” es una adaptación de la propia fuerza vital como fuente del propio destino. Michaela Denis, *Un léopard sur les genoux*, (Un leopardo en tu regazo), París, 1956, 303/309.

El matrimonio Denis construye una casa en Langata, a unos cincuenta kilómetros de Nairobi, capital de Kenia. La señora poseía una pequeña maleta “para galletas secas”, en realidad varios millones de joyas que había ganado con su trabajo o recibido mediante regalos (incluso de Sudamérica). De repente, la maleta se perdió.

El Mganga.

El Departamento de Investigación Criminal hizo lo que pudo. Me quedé petrificado cuando la policía me dio la lista de personas de Nairobi sospechosas de manejar bienes robados.

Estaba desesperado.

Decidí consultar a un mganga (op.:-- mago, curandero).

1. Sabía que el mganga rara vez falla a la hora de localizar a un ladrón y obligarle a devolverlo. Ahora, quería mi joya.

2. Explicar el peculiar poder de la mganga: ¿eso no puedo hacerlo! Tal vez haya una base oculta. Tal vez sea el resultado de un conocimiento infalible de la humanidad.

Dos de mis muchachos negro-africanos fueron a ver a la mganga. Era una mujer. Sentada bajo una gran acacia, estaba meditando. Era hermosa. Con rasgos finos. Tenía ojos almendrados. - Solemnemente nos dimos la mano. Aunque prefiero ver a los negros africanos con sus trajes autóctonos, esta mujer con su vestido blanco europeo, bordado de púrpura, tenía un aspecto majestuoso. Un velo blanco -como una toga- le rodeaba los hombros.

Un objeto extraño.

Me hizo una señal para que esperara y entró en su cabaña, de la que regresó con su ayudante, una mujer más joven que llevaba un objeto extraño: se diría que era algo así como un lazo envuelto en la piel del gato tigre africano.

La revelación.

Metidos en el coche nos dirigimos a la casa en construcción de Langata. Cuando los obreros indios y negro-africanos se dieron cuenta de la mganga, el trabajo se silenció y sus rostros delataron el miedo.

Nota:-- Este es el escalofrío de “lo sagrado” en las culturas más primitivas.

Acompañé a la mganga a mi cuarto de baño. “¡Pusiste el maletín aquí! me confirmó mientras colocaba sus manos exactamente donde yo lo había puesto.-- Luego abrió el bulto que contenía el objeto en forma de arco. Extendió la piel del gato tigre africano en el suelo. Luego cogió un segundo frasco de calabaza y lo agitó de un lado a otro como se hace con un cubilete de dados: las perlas y las semillas rodaron por el suelo. Entonces empezó a cantar.

Lleno de interés, me agaché a su lado. Pronto aparecieron rostros curiosos en las ventanas y miraron a la habitación. Con un gesto, ella hizo una señal a esos rostros. Uno de los chicos tradujo lo que ella decía: “Es un hindi. (Nota:-- ‘Hindi’ en swahili es ‘indio’). Cinco hindúes trabajan aquí. Uno de ellos se llevó la maleta. Es el más grande de ellos, el que da las órdenes”. -- Mi marido, que se había unido a nosotros mientras tanto, confirmó que efectivamente había cinco hindúes y que el capataz era el más grande.

“Es el ladrón”.

Uno de ellos fue a buscarlo.-- Mientras tanto, la mganga tomó el arco en cuyo centro había una botella de calabaza alrededor de la cual se extendía una cuerda. Con una larga aguja de tejer la hizo vibrar: un extraño sonido y una melodiosa nota resonaron.-- En la cuerda vibrante clavó un extremo de la aguja de tejer. El otro extremo lo acercó a su oído. “¡Es el ladrón!” El gran hindi entró en la habitación, pálido pero con dignidad. La mganga lo miró con indiferencia y sin avergonzarlo, “¡Él es el ladrón!” repitió.-- El hindi no protestó. Como si estuviera paralizado, permaneció en su sitio. Con la cara blanca.

La maldición.

Tomé la palabra: “Quiero que pronuncie una maldición sobre el hombre que ha cometido el robo si no me devuelve mis joyas durante al menos tres días”. Tal era la buena tradición negro-africana: si el hindi creía en la praxis mágica, podría devolverme mis joyas; si resultaba no ser culpable, no sufriría en nada la maldición.

La mganga puso mi mano en la suya y giró la palma de mi mano hacia el cielo: escupió saliva en ella y dejó caer un poco de polvo amarillo en ella.-Entonces tomó la mano de la hindi y la puso sobre la mía: fue como si toda mi fuerza vital abandonara mi cuerpo para confluir en la articulación de mi muñeca. Imposible retirar mi mano: era como un lazo invisible que nos unía, a mí y al hindi.

La mganga esperó. Luego me dio una pequeña palmada en la espalda: nuestras manos se separaron.

Nota: -- Esto demuestra que la mganga trabajaba - causaba - tanto con su fuerza vital (en su saliva) como especialmente con la de Michaela Denis. De ahí el agotamiento real de Michaela Denis.-- Esa doble fuerza vital es utilizada por los espíritus que conocen a la mganga (interactúan con ella íntimamente) y son convocados por el ritual y adquieren por el mismo ritual la información necesaria (saben quién, qué), para golpear letalmente al hindi en su fuerza vital (que era muy grande: como lo demuestra el agotamiento de Michaela Denis) para que quede “sin suerte”.

El hindi se levantó esencialmente. Reanudó su trabajo.-- La mganga reunió semillas y perlas en un solo gesto, las echó en su botella de calabaza y envolvió el extraño utensilio en forma de arco en la piel del gato tigre africano.

El tercer día.

Al día siguiente llegué a la casa: los negros africanos y los hindúes me miraron con sigilo. El acusado hindú pasaba justo cuando yo salía: Lo vi ponerse pálido. El segundo día encontré su aspecto acosado y agotado. El tercer día no había recuperado mis joyas: al llegar a la casa encontré a los obreros silenciosos y asustados. Su capataz había sufrido una desafortunada caída: del techo al suelo. Los kikuyiu (nota: un pueblo keniano dedicado a la ganadería y el cultivo en Kenia) cuchicheaban entre ellos: Sólo entendía la palabra ‘mganga’.

La sorpresa: maldición.

Sentí lástima por el hindú. Imaginé a su familia y la desdicha asustada que le había recibido cuando le habían devuelto a su casa.

De alguna manera me sentí responsable de su accidente. Mis joyas -me dije- no valían la vida de un hombre y el dolor de sus familiares.

Suspensión de la maldición.

Al día siguiente busqué a la mganga, que enseguida se dio cuenta del propósito de mi visita. Empecé por entregarle el don de la sabiduría. A través de un intérprete, le dije que quería suspender la maldición. Con los ojos apretados me miró y se encogió de hombros. “La casa estaba llena de amigos y parientes que se desmayaron con nuestra llegada.

La mujer del hindi me rogó, primero en gujerati (nota.-- lengua neoindia), luego en inglés, que retirara la maldición de su marido. Desde su cama, con la pierna entablillada, el hindú nos miró. “Me doy cuenta perfectamente de que mi marido se equivocó”, dijo la esposa y comenzó a sollozar.

La des-maldición.

Hice una señal a la maganga para que se acercara. Me puso un poco de polvo en la mano, escupió saliva en ella y me hizo presionar la mano del hindú. Luego trajeron una botella de calabaza llena de agua y el polvo fue purgado solemnemente.- Con una mirada el hindi me dio las gracias. Su esposa se inclinó profundamente y se fue. Volvió con incienso que puso a mis pies. Me ofreció un chupatty que acepté en señal de reconciliación.

“Me matarían”.

Cuando me volví hacia la puerta para salir de la casa, el hindú gritó: “No debo decirte dónde están tus joyas, memsahib (op.-- dirección de una mujer). Me matarían”. Exhausto y sombrío, volvió a caer en la cama. Personalmente creo que “ellos” eran los curanderos, los revendedores de bienes robados.

Inmediatamente lo supe: no hay posibilidad de volver a ver mis joyas. Pero me di cuenta de que, en la jerarquía de las cosas humanas, mis joyas no eran tan importantes después de todo. La lección moral de esta historia es que una mujer que va de safari es mejor que guarde sus joyas en casa.

Nota:-- E. Durkheim desde 1896, H. Hubert/M.Mauss en *Esquisse d'une théorie générale de la magie* (Esbozo de una teoría general de la magia), en 1902 / 1903, destacan el carácter social de la religión y la magia. Lo anterior confirma que.

Un ocultista experto en conjuros (exorcismo).

Dion Fortune (Violet Firth) fue una hábil ocultista hace años. En su libro *Psychische zelfverdediging* (Autodefensa psíquica) - nota : 'psíquico' aquí significa 'oculto' - o.c., 67 / 77, describe el ascenso y descenso autoinducido de un elemental de venganza.

La presentación merece la pena porque D. Fortune desglosa el proceso en sus fases de la forma más completa posible. Inmediatamente el lector obtendrá una visión clara del hecho de que lo sagrado y lo oculto no pueden mantenerse separados.

Por cierto: el papa y el episcopado de la iglesia católica advierten con la regularidad de un reloj contra la realización de conjuros ("exorcismos") por parte de personas inexpertas. Nuestro informe aclarará por qué.

Proyección del cuerpo del alma (etérico).

El maná o fuerza vital, propia del hombre, es su cuerpo anímico. 'Cuerpo', porque tiene la forma (apariciencia) del cuerpo (biológico). 'Cuerpo anímico', porque es un cuerpo fino o enrarecido, fluídico, o 'fantasma'.

Nota:-- En los círculos ocultistas se distingue -no sin serias razones- entre cuerpos del alma "etéricos" (mejor: poco sutiles) y "astrales" (mejor: muy sutiles). El cuerpo etérico, a saber, se sitúa entre el alma inmaterial y el cuerpo biológico mientras este cuerpo biológico esté biológicamente vivo.

En otras palabras: con la muerte se debilita lentamente (o a veces rápidamente) y permanece alrededor del cadáver (desde la casa del muerto hasta el cementerio). El encantamiento del ataúd, por ejemplo, tenía originalmente por objeto alejar el cuerpo-alma etérico enfermo y patógeno que vaga fuera del ataúd (durante el culto y después).

El cuerpo astral se sitúa entre el alma incorpórea, inmaterial, y el cuerpo-alma etérico como "alma(polvo)" vivificante tanto del cuerpo etérico como inmediatamente del cuerpo biológico.

Nota:-- Para dificultar aún más a los forasteros, algunas escuelas ocultistas simplemente invierten los términos (llaman 'etérico' a lo que otros llaman 'astral').

El contexto en el libro de Fortune trata de la proyección o salida (controlada o no por la voluntad consciente) de uno o ambos cuerpos del alma descritos.

El contexto trata además de los “elementales artificiales”. “Elemental” significa, en los círculos ocultistas, “estar conectado con algún elemento natural” (elementos como el fuego, el aire, el agua y la tierra cuentan como fuentes de energía de las que estos seres ocultos extraen la fuerza vital).

Artificial” significa que no se encuentran simplemente en la naturaleza circundante, sino que son literalmente “creados” por personas -muy dotadas de magia- (ya sea inconscientemente (porque poseen la capacidad de hacerlo como una segunda naturaleza) o conscientemente).

Por lo general, estos seres -naturales o artificiales- son “inferiores”, es decir, infrahumanos: tanto intelectualmente (inteligencia inferior) como sobre todo éticamente (modos de comportamiento demoníacos) están por debajo de la humanidad (moderna). De ahí la archidifícil toma de contacto de tales seres.

El ser humano -por ejemplo, un exorcista- que quiera acercarse a ellos (para llegar a un acuerdo con ellos o, más aún, para exorcizarlos), sólo tiene una opción: rebajarse por debajo del nivel de consideración (intelectual y ética) (sin renunciar a su naturaleza superior de ser).

Para ser muy concretos: allí donde un eminente sacerdote de la Iglesia católica ‘trata’ a un ‘poseído’ (sea lo que sea que se entienda por esto) en vano, una prostituta, con un mínimo conocimiento de las cosas ocultas, saldrá adelante jugando, porque habla al menos el lenguaje que entienden tales seres, es decir, un lenguaje demoníaco.

Es decir, una prostituta tan “eficiente” se vincula aún más a su mundo, ya fuertemente demonizado por su negocio. Este es el precio que paga por su fácil contacto - de una vez el concepto de “inferior” es algo más claro para los no iniciados (creemos).

El concepto de “forma-pensamiento

Traducción del inglés ‘thought-form’. La vida interior del hombre consta de dos elementos:

- a. la mente (intelecto y razón, espíritu y voluntad) y
- b. la imaginación (fantasía).

Por ejemplo, quien quiere hacer un hechizo trabaja tanto con su mente como con su imaginación. Esto quedará claro en la historia de Dion Fortune.

1.- Mente e imaginación.

Cuando la Fortuna “provoca” un elemental artificial, responde a un entendimiento (mente) y a un razonamiento (sí, entonces), a un estado de ánimo (por ejemplo, el resentimiento), a un acto de voluntad bien definido (“me vengaré”),-- a la “fenris”, el lobo mítico (que se cree vengativo).

2. - La creación fluídica.

El contenido de la conciencia (espíritu e imaginación) toma “forma” o “figura” en la materia fina o delgada (etérica y astral) en virtud del excedente de fuerza vital (esta es la condición principal, pues las personas que están por debajo de su nivel de fuerza vital no pueden hacer frente a esto). Eso calculado es la forma de pensamiento. Mejor dicho: la forma de pensamiento y de fantasía.

Nota:-- Hay que notar de paso que esto muestra lo importante que es el (control de) la vida del pensamiento y de la imaginación.

Esto no es inocente porque sólo el pensamiento interno y los contenidos imaginados de la conciencia (conceptos y fantasías) pueden crear entidades, elementales, ¡invisibles!

La estructura de un elemental artificial.

1. Un contenido de conciencia -por ejemplo, “voy a vengarme”- se lleva a la mente y a la imaginación de la forma más clara y concentrada posible.

2. Este contenido de conciencia se “carga” con maná o materia de fuerza vital (de naturaleza sutil: etérica y astral) que se origina tanto en el propio suministro de fuerza vital como en una fuerza o maná similar (correspondiente) del entorno.

Nota:-- Esta recarga tiene lugar de forma inconsciente (en las personas que poseen esta capacidad mágica como una segunda naturaleza) o definitivamente de forma consciente (porque quien posee la capacidad inconsciente debe tener al menos el contenido de conciencia muy claro en la mente e imaginación). Aquellos que no poseen la habilidad inconsciente pierden mucha más energía (maná) para ello.

El desprendimiento de un elemental artificial.

D. Fortune subraya con razón que la diferencia entre una forma-pensamiento y un elemental artificial es que este último es, en primer lugar, una experiencia extracorporal de su causa, que permanece conectada con la causa, el que la crea, por medio del cordón de plata (cf. Eclesiastés (Qohelet, Ekklesiastés) 12:6), es decir, un cordón umbilical sutil (enraizado en la zona del corazón y del estómago).

Una vez que dicha experiencia extracorporal dura lo suficiente e incluso es reforzada por el entorno (por personas afines que irradian dichas energías), el cordón umbilical o cordón de plata se vuelve tan fino que se rompe. A partir de ese momento, la forma-pensamiento deambula de forma independiente como un elemental artificial, capaz de atraer a personas afines y convertirlas en “poseídas”.

Nota:-- resonancia en el espacio oculto.

Cuando un diapasón vibra, otro diapasón cercano vibra con él (resonancia, reverberación). Lo mismo ocurre con las vías fluídicas. D. La fortuna se entera después de que un compañero de casa

- a. ha tenido un sueño agitado,
- b. ha soñado con “lobos”.
- c. Sí, se ha despertado por la noche y ha “visto” los ojos de fuego de un animal salvaje, en la esquina de su habitación.

Nota:-- Cuando un elemental artificial falla su (primer) objetivo, busca un objetivo de reemplazo en las inmediaciones (en este caso, una mujer que muestra signos de baja fuerza vital). Busca hasta que vuelve, sin inmutarse, a su “origen”.

b.-- Segunda fase.

D. Fortuna, completamente turbada, busca el consejo de su maestro de ocultismo.

La lección

1. La estructura.

El demonio artificial es una forma de pensamiento e imaginación, traída a la vida alucinatoria desde su propia “sustancia” (nota: principalmente fuerza vital) por el resentimiento. El elemental es un real, a través del cordón umbilical sutil (= fluídico), surgido “parte” del propio D. Fortuna. Es cuanto más vive, más difícil de ‘matar’ (conjurar). Sí, da la impresión de que, una vez que el ‘impulso’ (racha) propio del lobo (perro), se haya transformado en acción (nota:-- la eliminación radical de quien tanto ha perturbado a D. Fortuna), entonces se desprenderá del cordón umbilical ‘psíquico’ que hasta ahora lo ha ligado a su plexo solaris, y dejará de ser en seguida absorbible en ella misma.

2. Descendente o ascendente.

La bestia mítica puede morir por inversión moral (bíblica: metanoia), es decir, no sólo por arrepentimiento ordinario de la frustración, ni siquiera por remordimiento (arrepentimiento moral), sino sólo por arrepentimiento. En esta hipótesis hay que recordarlo a toda costa y sobre todo absorberlo (y no expulsarlo a alguna parte) en la propia fuerza vital o maná de D. Fortuna.

Nota:-- Uno lo ve: el maestro teme que, si no es absorbido, el no-ser vagará “en lugares estériles” y con el tiempo, reforzado por personas afines, “volverá: peor y más peligroso que antes”.

En caso de que D. Fortuna no lo haga, entrará en “el camino de la izquierda” (nota:- el nombre de la magia inmoral, sin escrúpulos, “negra”, que deja que el no-ser se convierta).

”Afortunadamente para todos, aún tenía suficiente sentido común (op.:-- conciencia) para ver que estaba en una encrucijada”.

Su perspectiva no era precisamente agradable: tenía que,-- convertir en praxis un axioma ya sostenido por los antiguos griegos, a saber, sufrir antes que cometer una injusticia. Ese era el aspecto ético. El aspecto mágico consistía en volver a engullir a un lobo o a un perro-demonio entero a través del cordón umbilical, por lo que no podía, casualmente, contar con mucha simpatía ni con ninguna ayuda de sus semejantes.

Conclusión.

Sin embargo, había que enfrentarse a ella (o.c., 75).

c. Tercera etapa: las absorciones-exorcismo.

1. Recuerda a Fenris cuando cae el crepúsculo.

Nota:-- A plena luz del día o incluso a plena luz artificial tal operación es mucho más difícil.

Por el lado norte de la habitación regresa. Se coloca en una posición amistosa e incluso dócil sobre la alfombra de la chimenea.

2. Mediante un nuevo esfuerzo obtiene una excelente materialización: “Uno hubiera jurado que un perro aliso me observaba. Era incluso una apariencia tan tangible que ni siquiera faltaba el olor del perro aliso”.

Y ahora lo que empieza a llegar.

“De mí a la guisa corría una línea ectoplásmica sombría” (nota.:-- el cordón de plata).-- Un extremo del cordón de plata se vaciaba en el plexo solar de Fortuna. El otro extremo desaparecía a nivel del abdomen en el pelaje desgredado del perro aliso, sin embargo, de tal manera que no se podía ver el punto exacto de la salida.

La absorción.

Esta presenta dos aspectos.

1.-- El aspecto manaístico.

Al igual que uno se traga un vaso de limonada a través de una pajita, D. Fortuna succiona la vida (o.c., 76) del demonio hecho a sí mismo a través del cordón de plata bajo el esfuerzo del pensamiento y la imaginación. Con lo cual se desvanece. Al mismo tiempo el cordón de plata se infla y se hace más masivo.

2.-- El aspecto de la perseverancia.

“En mi interior, una tormenta emocional comenzó a levantarse violentamente. Sentí los más fieros impulsos de salir y destrozar todo y a todos, todo lo que se presentaba ante mí,--” “Con un tremendo esfuerzo superé esos impulsos. Después, la tormenta se calmó”.

The final absorption

Again, the two aspects.

1.-- Manaistic.

The demonic form disappears - 'fades away' - gradually. So that, on regaining inner peace, a formless, grey haze remains: "I swallowed it up too, along the silver thread, inside me".

2.-- Psychological.

"The tension diminished. Finally I was myself again,-- only bathed in sweat.

As far as I know. this was the end of history".

So much for Fortune's story. Let us note that a certain suspicion remains: "As far as I know, this was the end". Indeed: D. Fortune works only with the "occultist means". Of any appeal to e.g. the Supreme Being one finds hardly any trace. If one knows that, in the distant background, some satanic presence is always possible, her method raises questions. She must therefore have realized that there was perhaps no end to it yet. For that she had too much experience of the demonic in all that is occult.

Note:-- One more psychological remark.

Today it sounds just about everywhere: don't suppress the tendencies consciously, don't repress them unconsciously! When one begins to gain some insight into the occult or sacred mechanisms of the soul life, hidden from most people, when it expresses itself -- that was a main point above, after all -- the maxim "Do not suppress! Don't repress!" serious reservations and the moral taboos of religions in this regard become quite understandable and, after all, one must not now engage in anti-taboo propaganda. Is oppression and repression possibly a demonia, the opposite we now see at work in our permissive society is also one.

Occultism and morality.

What is also evident from D. Fortune's story is that ethics as a choice between good and evil plays an essential role.--Why? Because all inner life (mental and imaginary life) with its "thought-and-imagination forms" in the akasha, i.e., the totality of all that is mana or soul substance, is depicted and plays a subcutaneous role there. Even so that one must speak of resonances within a mana space. We are co-responsible for all that is mana or soul substance in and around us.

La historia de Dion Fortune.

Ahora que todos los conceptos principales están disponibles, podemos, con la suficiente comprensión, leer la historia de D. Fortune. Con algunos comentarios, por supuesto.

Situación de partida.-

1. Incentivo. -- Alguien a quien había ayudado a costa de un considerable sacrificio económico comete una gran injusticia con ella.

2. Respuesta.-- Los instintos de ataque la trastornan. Su frustración adopta una forma agresiva: una fuerte tentación de “hacerlo pagar” anima su mente y su imaginación. “Me hundí en la venganza”. Fantasma de tipo alucinatorio: un demonio de la venganza.

1. “Mientras no estaba lejos de dormir una tarde, me vino a la mente (nota:-- imaginación) el pensamiento (nota.: y fantasma) de abandonar todo autocontrol y golpear”.

2. “En mí (op.:-- mente y) imaginación surgieron los antiguos mitos nórdicos: Pensé en Fenris, el lobo horrible”.

Nota: -- Acabamos de decir que, aparte de la propia aportación del pensamiento -y- del fantasma y de la energía (maná), es útil, sí, necesario, algo del entorno (la naturaleza y los mitos) que corresponde a la propia aportación.

Nota:-- Hrodvitnir o Fenris, el lobo, es causado en la mitología nórdica por el dios Loki. Este “niño lobo” fue criado por Tyr, el dios de la guerra, y llegó a ser tan fuerte que las deidades le temían. Fue atado, gracias a los enanos, por el “gleipnir”, una cuerda mágica.

Nota: -- Ahora queda claro -creemos- para quienes no están familiarizados con lo sagrado en su grado de ocultismo el importante papel que juegan los mitos.

Inmediatamente después tuve la peculiar “sensación” (nota:-- percepción oculta) de que a nivel del plexo solaris (nota:-- plexo solar; en la zona del corazón y el estómago) algo salía de mi cuerpo. Sí, a mi lado, en la cama de la siesta, se materializó un gran lobo. Era una forma ectoplásmica (nota:-- situada fuera del “plasma” o cuerpo del alma). Su color era gris. Percibí su peso a través del sentido del tacto”.

Nota:-- La “materialización”, literalmente “formación de la materia”, es el proceso por el cual la mera forma de pensamiento y fantasma adquiere una forma material más fina. En el caso descrito, el fluido era tan “pesado” que era casi material grueso y, por tanto, perceptible con los sentidos.

En aquella época yo ignoraba totalmente el arte de concebir elementales. Sin embargo, ahora había descubierto -por una casualidad (nota:-- D. Fortune estaba aparentemente dotado de forma natural)- el método correcto.

Ella los resume de la siguiente manera.

1. El estado entre la vigilia y el sueño (nota:-- es decir, el estado de estar lo más completamente relajado posible).

2. Los “pensamientos”, es decir, los contenidos intelectuales y fantasmáticos de la conciencia,

3. cargados de la emoción más fuerte posible (aquí: la venganza) y

4. tramados (“Me vengó todo el tiempo” (o.c., 73).

5. “Evocación: invocación, de una fuerza de la naturaleza (aquí: Fenris),

6. que “califica” (es decir, que da el contacto a través de la semejanza).

La bifurcación ética del camino (dilema).

De repente, D. Fortune se llena de horror por lo que ha hecho. No - lo que los psicoanalistas llaman “el Ueber-Ich (demoníaco)” (reglas de conducta impuestas por la sociedad) - sino su conciencia - D. Fortune era de la Ciencia Cristiana de nacimiento (un movimiento ocultista inspirado por algún grado de visión bíblica) - ¡”habló”!

Ella presenta el razonamiento ético como sigue.

a. Si ella no destruye (es decir, resucita) la criatura que ha concebido de nuevo, entonces con el tiempo se independizará y -como ella dice pintorescamente- crecerá hasta convertirse en un monstruo de Frankenstein.

Nota:-- Se refiere a Mary Wollstonecraft Shelley (1797/1851), una autora inglesa de literatura “gótica” (de terror). Se hizo famosa por su obra *Frankenstein or the Modern Prometheus* (Frankenstein o el moderno Prometeo) (1818). En esa novela, un científico profesional posee la capacidad de provocar (dar vida) a “un ser humano” con el horrible resultado de que ese tipo de “ser humano” es, en realidad, una criatura demoníaca.

b. Sin embargo, si D. Fortune quiere “matar” a la mítica criatura espeluznante (es decir, provocar su desaparición), deberá cumplir las siguientes condiciones

1. La más necesaria: no dejarse “confundir” por el pánico (nota:-- una forma de “nerviosismo” de Diel).

2. Tener la suficiente praxis ocultista para llevar a cabo la matanza (= exorcismo) de tal manera que ella -- y no el lobo vengador -- se imponga.

Nota:-- Ya Herakleitos de Éfeso (-535/ -465) dijo que la lucha (‘polemos’) que controla todo el ser causa deidades/ hombres, libres/ esclavos”, donde las deidades son ‘señores’ y los hombres son ‘esclavos’.

En otras palabras: ¡la ley de la demonización! O el demonio somete a D. Fortuna o ella lo somete a él.

3. El desempoderamiento o declive debe producirse lo antes posible, porque los seres “míticos” (es decir, fluídicos o maná) se vuelven más poderosos cuanto más tiempo puedan vivir en un entorno que incluya personas afines.

Nota:-- Expresado en términos sencillos: D. Fortuna debe ser a la vez inferior (= demoníaca) y superior (= consciente) si quiere superar el demonio de la venganza. En términos de lo superior: para estar en sintonía con el demonio debe ser una “prostituta” (tener una dimensión demoníaca); para vencerlo definitivamente debe querer ser un “sacerdote” (como exorcista). Quien carece de uno de estos dos aspectos sale perdiendo, según la ley de las relaciones ocultas relativas al “poder” (fuerza vital).

El encantamiento.

D. La fortuna decide el retorno a sí misma (la decadencia) de lo que ella, en vindicación, se ha “causado” a sí misma.

a. Primera etapa.

Se acerca -con mucho cuidado- a la mítica criatura, que aparentemente se opone a ser molestada, pues gira su hocico -el largo hocico- hacia ella, -gruñe- muestra sus dientes. Le da a la espeluznante criatura un pisotón en el costado. Ordenando, dice: “¡Si no te comportas bien, tendrás que tirarte al suelo!”.

Nota:-- Uno lo ve: ella no “predica” ni “moraliza”. Ella rebaja su “lenguaje” (medios de comprensión, significantes) al nivel que el lobo entiende.

Tranquilo como una oveja, Fenris se baja de la cama. Al hacerlo, cambia su aspecto: para gran alivio de ella, se convierte en un perro.

Nota:-- De animal feroz a mascota. Más adelante, la criatura se aleja por la parte norte de la habitación de la siesta.

Nota:-- Como dice el propio D. Fortune, o.c., 76, “el norte” (en el sentido mítico) pasa -en una interpretación antigua- por “una región maligna”. Nueva sensación de alivio. Pero al mismo tiempo surge en ella una sensación de tensión:-- “Es como si esto no estuviera hecho todavía”.

Nota:-- Con reserva interior (= restricción mental) el lobo se convirtió en “perro” y se fue “obediente” (armonía de los opuestos). Imprevisibles son tales criaturas: La “mentira” y la “astucia” están en lo más profundo de su sangre.

La joven gitana: su eficaz - intervención.

Detengámonos ahora con la mayor atención posible en un tipo de magia que asusta a millones de personas: la magia gitana.

Marguerite Gillot, *Des sorciers, des envoûteurs, des mages*, (Magos, hechiceros, magos), París, 1961, 19/21. Gillot era enfermera, incluso directora de un hospital, pero muy interesada en todas las cosas ocultas, sin ser muy activa en ellas (tenía un carácter demasiado suave). Lo que ahora traducimos, lo ha experimentado directamente ella misma, según dice. Una muchacha a la que conocía bien se vio gravemente perjudicada en la liquidación de una herencia de un primo.

El notario le había informado de que cualquier recurso a los tribunales sería inútil: todo había sido tan bien elaborado por el primo que no podía ser castigado. Desesperada y angustiada, delata el asunto a una joven gitana a la que donaba algo de dinero o ropa casi todos los meses cuando llamaba a la puerta.

La gitana escuchó la historia y ofreció sus servicios: estaba dispuesta a arreglar de forma oculta lo que ya no se podía arreglar legalmente, según toda la justicia. Siempre que se pagara una determinada cuota, ella infligiría un abrasador remordimiento al injusto primo.

Como día de tramitación eligieron la luna llena. Sin embargo, la muchacha debía proporcionarle un paño de cocina nuevo y un huevo puesto por una gallina en un plazo de veinticuatro horas.

Nota:-- El huevo de gallina es un instrumento habitual en las operaciones ocultas ('causaciones').

La "causación".

La gitana de piel morena -orgullosa y consciente de su papel clave- iba vestida con una larga falda de seda roja. Llevaba sandalias plateadas. Un chaleco de color verde espinoso se ceñía a sus pequeños pero erectos pechos. El cabello negro azabache había sido cuidadosamente recogido en un velo rojo y dorado. Un collar y unos pendientes con zecchinos la adornaban.

Nota:-- Uno no cree que las mujeres gitanas/gitanas, en su mayoría analfabetas, no sepan perfectamente que, cuando realizan operaciones mágicas, deben ir vestidas "como los sacerdotes en sus liturgias". Tomó asiento con la cara vuelta hacia el este. Recitó una oración en una lengua ininteligible.

Entonces ella habló con una voz que surgía de las profundidades: mani padme om.

Tomó el huevo en cuya cáscara escribió tres veces con un lápiz el primer nombre (nota:-- hablando en sentido oculto éste representa, es decir, declara hoy, la persona misma y concretamente ésta en su ser oculto) del primo injusto que sirvió de blanco al “volt” (nota:-- nombre francés de objeto cargado de fuerza vital o “poder”). Luego murmuró algunas palabras más (nota:-- al igual que las palabras de su oración de hace un momento, estas palabras son portadoras de su aterradora fuerza vital). Se concentró en silencio durante un rato (nota:-- esta es la fase meditativa que pertenece a todo acto mágico digno de ese nombre: las personas que no están meditativamente bien formadas simplemente no pueden hacer que ningún acto mágico tenga éxito).

Dobló la tela en dos, colocó el huevo en el centro, dobló la tela mientras aplastaba el huevo (nota:-- que lleva el nombre del objetivo) como impulsado por la ira entre sus dos manos.

La tela se desdobra: asombrados, ambos -la chica y yo- vemos en la yema desintegrada del huevo un mechón de pelo castaño.

Epílogo.

La gitana: “Ya está hecho. Has observado que en tu presencia he aplastado el huevo en el paño que me has entregado. Puedes ver por ti mismo que el pelo de tu prima está en él. En tres semanas volveré: Te doy confianza”. Y se fue.

Nota: -- Yo había observado todo con una dosis de sospecha: estaba seguro de que ningún mechón de pelo podía estar incrustado en el huevo. La chica era formal: el mechón de pelo era exactamente del mismo color que el de la prima agraviada.

El resultado.

Cinco días más tarde, la sobrina estaba mortalmente enferma en la cama. Llamó por teléfono: la noche anterior había tenido un extraño sueño. ¡Ladrón! ¡Se acerca tu castigo! No escaparás de nuestras garras”. Se rieron. Se burlaron de ellos.-- Al despertar, se puso ansiosa y resolvió corregir el error. Le rogó a la chica que aceptara la mitad de su herencia. Después se recuperó.

Comedor de hombres bwiti.

Bibl. s.: Chr. Dedet, *La mémoire du fleuve (L'Afrique aventureuse de Jean Michonet)*, (La memoria del río, El África aventurera de Jean Michonet), París, 1984, 268 / 271.-- Además del bwiti disomba, el verdadero de los mitsogho, y del bwiti bakowa, propio de los pigmeos, existe el n'déa, un bwiti degenerado que es realmente devorador de hombres.-- Michonet, patrón de un negocio maderero, era él mismo un miembro de la disomba.

Guilanda, un trabajador, con espuma en los labios y los ojos vidriosos, se cae de su camión, sufre unas convulsiones y muere.

Una muerte muy sospechosa.

De hecho, todo el patio coge fiebre: los obreros del bavongo se retiran uno tras otro; el tam-tam de la noche es “para volverse loco”. Guilanda, como miembro del bwiti, se había jactado: “Para tener “mis secretos” (op.:-- el poder oculto como bwiti), tendrás que comer mi hígado”.

Michonet se entera de que la n'déa va a tener lugar.

En secreto, arriesgando su vida, sube a las palmeras, cerca del cementerio, para atrapar a sus trabajadores de n'déa -la cara frotada con caolín.-- El “n'ganga” (aquí: brujo, líder) -el cuchillo entre los dientes- trabaja en el cadáver que había sido guardado bajo hojas de helechos. De repente lo abre con el cuchillo de carnicero: quiere sacar el hígado y posiblemente otros intestinos. -- La visión era tan desagradable que Michonet se marchó en ese momento.

Mientras tanto, lee que “se había comido sólo el hígado”. Llama unos días después a la n'ganga y a los cómplices que había reconocido.

“Sé lo que ocurrió en el cementerio: ¿habéis comido el hígado de Guilanda?”, les dice en tono imperativo de patrón.

“Debes entenderlo: él siempre decía que ‘sus secretos’ estaban en su hígado”, dijo uno.

Otro: “Nos lo comimos como un miembro del bwiti”.

Michonet: “¿Es bwiti? Se cortaba el hígado y se hacía a la parrilla”.

Uno responde: “No podía ser de otra manera”.

“Y después del hígado: ¿qué has comido?”

“El corazón”.

“¿Y después del corazón?”

Entonces les amenazó y ellos optaron por huir por miedo a tener que enfrentarse a las autoridades. Nunca más le molestaron en su patio.

Nota:-- El dinamismo, la creencia en la fuerza vital oculta, es el verdadero fondo de todas las religiones arcaicas. Aquí esta “fe” toma una forma cruda. Bárbara.

“Justicia humana”

Job 4: 12/16:- “Sobre mí vino discretamente - una palabra (op.: un acontecimiento). En el momento en que los sueños -de forma confusa- recorren la mente -- cuando la somnolencia profunda (nota: Gn. 2:21 (Adán); Gn. 15:12 (Abraham)) abrumba a los hombres, un espanto aterrador se apodera de mí y llena de terror todo mi ser (nota: Dan. 4:2; 5:6)”.

Un soplo se deslizó por mi cara -hizo que se me erizara el vello de la carne. Alguien se acercó. No reconocí su rostro. La imagen, sin embargo, parecía colgar ante mis ojos. -- silencio.

Entonces se oyó una voz: “¿Es un mortal ‘justo’ (op.: w=inteligente y, por tanto, en orden con Dios y su mandamiento) a los ojos de Dios? ¿Sería un ser humano, frente a su creador, ‘puro’ (nota.: no sólo ritualmente sino especialmente éticamente)? Incluso para sus siervos (nota.: los hijos de Dios, los ángeles) proporciona la evidencia convincente de la aberración. ¿Qué decir entonces de los que habitan nuestras moradas de barro? ¿De aquellos que se “levantan sobre el polvo” (nota.: surgieron de la madre tierra (polvo))? Uno los aplasta como una polilla: un día es suficiente para pulverizarlos. Para siempre se debilitan porque nadie los libera (nota.: entre los vivos). Se les arranca la clavija de la tienda y mueren sin la (nota.: necesaria) Sabiduría (de haberla adquirido). - Hasta aquí el texto consagrado.

Nota.- Recuerda lo que más de una persona puede experimentar todavía hoy en su camino.

Es muy difícil determinar si la aparición de la “palabra” -que se relata más arriba- es un sueño nocturno real o una percepción (es decir, tanto del rostro (visión) como de la voz) experimentada por la noche pero en plena conciencia.

Lo cierto es que Job 33:15/18 dice: “En sueños, en visiones nocturnas (...) Dios habla a su oído, asusta a la gente con apariciones. Esto es para hacer que el hombre se aparte de su (op.: mal) comportamiento y para acabar con su propia autoestima. De este modo preserva el alma para la fosa (nota: el camino al inframundo), -- su vida para el paso por el corredor de la muerte”.

Nota. -- Este “corredor de la muerte” recuerda el túnel del que hablan las personas con experiencias de muerte.

Dios habla a la gente a través de los ángeles.

Job 33:44ss.--"Dios habla a veces de esta manera y a veces de otra, sin tener en cuenta". - Un ejemplo de esto sigue a Job 33:19/30. Esto demuestra que el gobierno del universo de Dios ("reino") emplea seres mediadores (como también suponen las religiones paganas en muchos casos).

1. -- *La enfermedad y otros errores de cálculo.* - Dios también levanta al hombre a través del sufrimiento cuando el hombre está postrado en la cama,--cuando sus huesos tiemblan incesantemente, su "vida" se aleja de la comida y su apetito de los dulces. Cuando su carne se está marchitando visiblemente y los huesos que normalmente son imperceptibles están expuestos, -- cuando su alma se está acercando al "pozo" (nota: que lleva al sheol) y su vida a la "morada de los muertos". - He aquí la situación. Y ahora la respuesta de Dios.

2. - *El papel de un intérprete.* - ¡Si en tales circunstancias un ángel acompaña a tal persona, - un intérprete elegido entre miles, - uno que hace a la persona consciente de su deber, se compadece de ella y dice "(Dios), libéralo del descenso a la fosa! He encontrado el rescate de su vida: entonces su carne recupera la frescura juvenil, -- vuelve a los días de su juventud.

Ora a Dios que le devuelve el favor, porque Dios viene a verlo con alegría -- a los demás, también, les proclama su justificación (nota: el hecho de que Dios lo pone de nuevo en 'orden con Dios y su mandamiento). Deja que la gente escuche el siguiente canto: "Había cometido un pecado, había infringido la ley (Is. 24,5). Pero Dios no me ha tratado según mi transgresión: ha librado mi alma de ir a la fosa,-- ha hecho que mi vida disfrute de la luz". -- He aquí lo que hace Dios -- dos veces, tres veces -- para sacar al hombre de la fosa y hacer brillar sobre él la luz de los vivos. - Hasta aquí el texto consagrado.

Nota.- El "ángel" ("santo" (Job 5:1; Sack. 14:5); "siempre despierto" (Dan. 4:14); "ángel de Dios" (Sack. 1:11v.) actúa como intérprete o intérprete del enfermo en relación con el por el consejo de Dios (Is. 24:51; el "origen" (Tobit 6:18)) causó el error de cálculo. 'Causado' por la razón de la desviación del decreto del consejo de Dios o, en lenguaje cristiano-platónico, "idea divina", que es el origen en Dios de todo lo que nos acontece.

El concepto de Dios en la Biblia.

En los términos de N. Söderblom, donde habla de ‘Urheber’, causante, la deidad bíblica puede ser tipificada como omnipotente. --. Presentamos muy brevemente los rasgos principales.

1. -- El poder creador -- “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”. (Gen. 1:1). “Los cielos y la tierra” significa “todo lo que existe fuera de Dios”. Por “la creación” o “el universo (creado)”.

En otras palabras, “el cielo y la tierra son obra de Dios” (el término de Éxodo 34:10, donde se utiliza en sentido aretalógico). Cf. Is. 48:7; especialmente Is. 65,17 (“Yo, Dios, voy a crear cielos nuevos y una tierra nueva”); Jer. 31,22 (“Yahvé está creando algo nuevo en la tierra”). Cabe destacar el Salmo 51(50): 12 ; “Dios, crea para mí un corazón puro”.

Nota - La creación inicial global es constantemente - creativamente - “actualizada” por creaciones parciales posteriores.

2.1 . - “Dios de los dioses”. Dan. 3:90. - “Bendice (nota.: habla con alabanza) al Señor, el dios de los dioses”. En otras palabras, aunque el término “divinidad” se sigue aplicando a “las deidades de las naciones”, sin embargo el significado confluye en Yahvé (en el Nuevo Testamento “Padre, Hijo, Espíritu Santo” o “Santa Trinidad”) en quien está la deidad como origen absoluto de todo lo que podría ser remotamente “divino”.

Nota: - Las naciones que rodean a Israel hablan del dios del cielo - Así Tobit 5:17 (6:18: “el señor del cielo”); 7:12. Así que Dan. 2:18. Pero nótese: “cielo” significa, según la visión bíblica, “trascendencia”, es decir, aquella parte de todo lo que es, que es radicalmente inaccesible a todo lo creado. Un Dios tan exaltado o elevado (“el Altísimo”) es.-- El “cielo” en el sentido cosmológico es sólo una figura retórica, una figura retórica que sugiere la “alteza”.

Nota.-- Presencia visible.-- También se presta atención cuando Dios se comunica con su creación. Como radicalmente inaccesible e invisible se ‘materializa’ entonces. Así como “el ángel de Dios”. Esta expresión significa a veces un hijo creado de Dios o un ser superior que representa a Dios (como ejecutor de una tarea), luego de nuevo Dios mismo en un modo de apariencia (se muestra como si fuera un ángel). También como “señorío” (piénsese en la visión de Isaías 6:1/5, donde las “materializaciones” hacen visible lo invisible).

Nota -- Dios. en la Biblia, crea “de la nada”. -- El término “nada” significa aquí “(de) nada fuera de Dios”.

En otras palabras, Dios crea puramente de sí mismo, es decir, de su reino infinito de la realidad.-- Cuando se dice que el cristianismo se mantiene o cae con la “Gracia (entiéndase Dios como activo en la forma cristiana)

a. pone en marcha,

b.1. purga en

b.2. eleva a un plano superior, sobrenatural, lo precristiano”, es para que Dios actualice sus creaciones con creaciones ‘posteriores’, creando lo nuevo a partir de sí mismo. Por eso se llama “gracia”, es decir, un don. -- Dios, por ejemplo, no requiere ‘sacrificios’ como las ‘deidades’ paganas que deben aplicar la fórmula “do-ut-des” por impotencia. Porque ellos no poseen la riqueza inagotable de Dios.

2.2. -- El omnipresente. -- Salmo 139 (138):1/18. -- “¿Dónde - más allá del alcance de tu espíritu, Yahvé podría llegar? ¿Dónde - más allá del alcance de tu semblante (op.: presencia inmediata) huiré? ¿Subo a los cielos: allí estás tú? Si me acuesto en el sheol (inframundo), allí estás tú”.

El concepto de reino de Dios. - Dios, en la Biblia, no es un “deus otiosus” (un dios sin padre). Él reina. Reino” significa aquí, en primer lugar, “obra como creador, administrador en juez”. Sólo después significa el dominio de esa laboriosidad, es decir, toda la creación.

En otras palabras: gobierno del universo. -- La presencia de Dios no es una presencia inerte y lenta.

Es cierto que respeta la profunda autonomía de la creación y sus leyes,-- por lo que se desprende no sólo de Job 1:6s. sino de todas las páginas de la Biblia que Dios tiene un consejo de la corte de los hijos de Dios (ángeles, seres superiores, incluidos los demonios) con los que gobierna el universo. Estos “ayudantes” poseen - ciertamente hasta la segunda venida de Jesús - una gran autonomía. Por ejemplo, Satanás controla todos los “imperios” (sistemas políticos) de la tierra (Mateo 4:8; Lucas 4:5) y entrega a Jesús a la muerte a las autoridades judías (Lucas 22:53). Por lo tanto, Dios pone la elección entre la vida eterna de Dios (espíritu) y la vida del inframundo de la conducta descarriada (carne) en las manos de sus criaturas dotadas de espíritu, como dice clara y llanamente Ekk1.kus (Sirácide) 15:11/17.

Nota-Esto explica por qué el hombre bíblico no se exaspera por la existencia del mal (físico en la ética) en la creación: no es Dios el responsable inmediato de él. Sin embargo, lo tolera por respeto a la autonomía de la criatura.

Nota - Y la deidad celestial y el gobierno del universo juntos: véase lo que es la Deidad en la Biblia. Ambas cosas juntas hacen que Dios sea central (y no, como los vagos seres supremos de los paganos (dei otiosi), a los que se apela sólo en circunstancias excepcionales). “Te he puesto, Yahvé, ante ti sin cesar” (Sal. 16 (15):8) significa que el hombre bíblico “vive en la presencia constante de Dios”. Y esa oración constante es como el aliento de vida de la piedad bíblica. Estamos lejos de cualquier “teología de Dios está muerto”. Dios vive y vive.

Nota.- “¿Qué difíciles me resultan tus pensamientos! Dios, ¡qué impresionante es el número de ellos! Los cuento: son más que los granos de la arena (...)” (Sal. 139 (138) 117v.).-- Esto es platonismo cristiano en términos bíblicos.

El libro de Tobit da un espléndido ejemplo de ello. Tobit 6:18 dice que Sarra y Tobías son el uno para el otro “desde el principio” (otra traducción: “desde la eternidad”). Eso y no otra cosa es la norma de conducta de una persona bíblica. Él/ella está constantemente pensando: “¿Qué idea tiene Dios ahora en lo que a mí respecta?”. ¿Qué idea o norma superior tiene Dios para mi vida? Rezando, orando constantemente, viviendo en la presencia de Dios, como dice el Salmo 16 (15), esta idea divina se hace clara para él/ella.

Nota: En esto los Diez Mandamientos (Ex. 20:1s) juegan un papel principal, pero sólo de carácter general: cada persona debe captar individualmente su propio papel dentro de este marco general de comportamiento. Esto sólo se consigue cuando se toma en serio el Salmo 16 (15).

Nota - El juicio constante pero también y sobre todo el juicio final. -- El Salmo 139 (138) lo dice: “En tu libro están escritos todos los días que ya fueron fijados de antemano: cada uno de esos días tiene su lugar en él”.

En efecto: una figura estilística. Dan. 12:1 menciona “el libro (de la vida, de los predestinados)”. 1 Sam. lo dice en clave folclórica: “la bolsa de la vida”. En ella se enumeran los amigos/amistades de Dios. En otras palabras, Dios sigue muy de cerca todo lo creado, -- especialmente a sus amigos y colaboradores.

Incluso cuando sus criaturas le decepcionan: “Todo lo conservas porque es tuyo, Señor, amigo de la vida. Tu ‘espíritu’ incorruptible (nota.: fuerza vital) está en todas las cosas”. (Sab. 11:26/12:1). Precisamente porque Dios es omnipotente, se hace querer sobre todo (Sab. 11:23)

El juicio de Dios sobre las “falsas profetisas”

Sal. 16 (15): 2/4 estigmatiza el sincretismo judío, es decir

a. el culto a Yahvé (“Señor mío, tú eres mi felicidad. No (entro en lo que) estaría por encima de ti)

b. pero al mismo tiempo la veneración de, por ejemplo, los seres telúricos (“Dirigido a los ‘santos’ (nota.: seres superiores), -- los que están en la tierra, que por lo tanto, y los que están tiemblan: todo mi placer está en ellos”). Inmediatamente tales israelitas caen en la religión pagana.-- Un ejemplo: Ezek, 13: 17/23, donde se habla de videntes (“profetisas”) que manipulan el destino de los hombres sin ayuda.

“Tú, hijo del hombre (op.: el hombre, es decir, el profeta), dirígete a las hijas de tu pueblo que ‘profetizan’ (op.: actúan como vidente(s) o profetisas) voluntariamente (...)”. - “Ay de las que cosen cintas alrededor de las muñecas y hacen velos para enrollarlos alrededor de la cabeza de los hombres -grandes y pequeños- para atrapar almas”.

Nota -- Los videntes a los que se hace referencia están cometiendo en realidad “magia negra”, ya que tienen como objetivo el alma(s), es decir, lo que hay en el hombre que determina la vida, con o sin el espíritu o la fuerza vital de Dios. Las “capturan”, es decir, las controlan para que se sometan a seres superiores que cometen tanto el bien como el mal.

“Capturas las almas de los hombres, ¿y quieres salvar tus propias almas en el proceso? Me deshonoras, Yahvé, con mi pueblo por unos puñados de cebada y unos terrones de pan (nota: el sacrificio por el que prestan servicio según el axioma “do-ut-des”).

a. Haciendo morir a personas que no deberían morir (nota: Tobías 3:8, 6:14v.), -- perdonando a quienes no deberían vivir.

b. Mintiendo a mi pueblo que escucha las mentiras”.

“Mira: Yo, Yahvé, voy a ocuparme de vuestras cintas (...). Liberaré a las almas que atrapáis como pájaros. Rasgaré vuestros velos y liberaré a mi pueblo de vuestras garras. (...). Os daréis cuenta de que yo soy Yahvé”.

Nota.- El nombre propio de Dios es “Yo soy” (Ex. 3: 14; Dt. 32: 39; - Juan 8: 24), es decir, “Yo soy activo como el único Dios”. Que expresa el “reino de Dios” como nombre propio.

“Porque has aterrorizado el corazón de los concienciados con la mentira, cuando yo, Yahvé, no los he afligido con un mal. Porque has fortalecido las manos de los inescrupulosos para que no se arrepientan y así vuelvan a encontrar la vida (nota: la vida de Dios) (...)”.

Dios, el amigo de la vida.

Muchas personas oyen hablar del “terrible dios del Antiguo Testamento”. Esto se debe a que sólo han escuchado trozos de él. Leamos simplemente el Antiguo Testamento, Sabiduría 11: 15ss.

La Sabiduría (nota.: axiomática) de Dios en acción en la historia sagrada. Así se pueden llamar los capítulos 10/19 de la Sabiduría. Se trata de una parte del gobierno del universo de Dios o “reino”.

La sección que citamos trata de la paciente espera de Dios para la conversión de los egipcios. Habían sido su pueblo, tratado según la religión egipcia, en la que el elemento de la “adoración de los animales” desempeñaba un curioso papel. Con el tiempo, el profeta Daniel verá cómo Dios sustituye a los animales como deidades por lo que él llama “un hijo del hombre”, es decir, un ser que tiene la naturaleza y el comportamiento de un ser humano y al que el Altísimo, Dios, asigna un papel sustancial. La Sabiduría piensa en un sentido similar.

“Por la razón de sus nociones insensatas y culpables con las que fueron engañados -haciéndoles cometer un culto dirigido a animales rastreros (nota: cocodrilos, serpientes, lagartos, ranas) sin espíritu (nota: perspicacia) y a pequeños animales sin valor (nota: escarabajos)- tú, Dios, has enviado como castigo sobre ellos una multitud de animales sin espíritu (nota: perspicacia). Para que lleguen a comprender que uno es castigado por aquello con lo que actúa sin escrúpulos (nota: cf. Sabiduría 12:23; que se llama ‘lex talionis’ la ley de la retribución de lo semejante a través de lo semejante).

Nota -- En la época del Egipto ptolemaico, el culto a los “animales sagrados” (op.: como seres divinos o incluso como deidades) se tenía en gran estima. Para Israel, esto era una “abominación”.

Nota -- - La “lex talionis” es y sigue siendo el “palo” de Dios. ¿Por qué motivo? Porque quien viola el pacto eterno (Is. 24: 5/6) de forma transgresora (piénsese en los pecados capitales, en los pecados vengativos y especialmente en los pecados contra el Espíritu Santo en la teología tradicional, católica), es privado del “espíritu” de Dios (Gen. 6:3 (la fuerza vital sobrenatural de Dios)) de tal manera que se convierte en “carne” (ser vivo sin la fuerza vital de Dios o “Espíritu Santo”) y se entrega a las fuerzas, procesos y seres demoníacos (sobre los que más arriba en este curso) sin ninguna perspectiva.

El otro lado del gobierno del universo de Dios.

Cuando Dios, descuidado de forma transgresora por su criatura espiritualmente dotada, descuida a su vez a ésta (también según la *lex talionis*), es porque se ve obligado a utilizar “el palo, sin embargo, la puerta”, es decir, la última solución. Pero -y la Sabiduría lo subraya con mucha fuerza- ésta no es la primera reacción de Dios ante el mal.

Sabiduría. 11:20. -- “Incluso sin ese castigo podrían ser derribados en un instante Pero Tú has dispuesto todas las cosas según la medida, el número y el peso (op.: como un ser responsable). Pues Tu supremacía está siempre sujeta a Ti. (...) El mundo entero es para Ti como una nulidad en la balanza. (...). Pero precisamente porque puedes con todo, te haces querer por todos. Cierras los ojos ante el comportamiento inescrupuloso de los hombres: para que lleguen al arrepentimiento”.

La razón de la paciente espera de Dios -- “De todo lo que existe, amas. De todo lo que has creado, no tienes aversión. Porque si hubieras odiado una cosa, no la habrías traído a la existencia. Entonces, ¿cómo podría haber existido algo si no lo hubieras querido? ¿O cómo podría haber sobrevivido lo que no habías traído a la existencia?”. -- Esto enfatiza la omnipotencia de Dios, que se refiere a la existencia misma de las cosas creadas.

“Pero tú lo perdonas todo porque es ‘de ti’, Señor, amigo de la vida. Porque tu espíritu incorruptible (nota: fuerza vital: cf. Gn. 6:3; 2:7; Sal. 104 (103):29v.; Job 34:14v.) está en todas las cosas”.

Nota - Dios, como omnipotencia vivificante, se identifica con su “obra”. Empatiza con lo que experimenta la criatura (desviada, culpable, cínica) cuando se aleja de él y de su ‘ley’ (la alianza eterna; Is. 24: 5/6) de forma transgresora.-- “Además: sólo gradualmente castigas a los que hacen el mal. Primero les adviertes (...) para que, liberados del mal, lleguen a la fe en ti, Señor”.

Nota-”Así nos das la lección, cuando castigas a nuestros enemigos con medida, para que, a nuestra vez, cuando juzguemos, nos acordemos de tu bondad y, cuando seamos juzgados, contemos con tu misericordia”. (Sab. 12:22).

Así, en pocos capítulos, un esbozo de lo que es “Dios” en la Biblia, también ya en “el Antiguo Testamento con su Dios terrible”.

La sabiduría bíblica.

La Biblia no se basa en la ciencia (moderna) sino en la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es

a. un conocimiento experimental, en el que la “experiencia” incluye la experiencia mántica (del propio vidente),

b. procesado según dos premisas:

1. el axioma de identidad (“Todo lo que es, es”) que se refiere a lo(s) experimentado(s), y

2. el axioma de razón o fundamento necesario y preferentemente suficiente que se refiere a la ‘explicación’ o ‘comprensión’ de lo experimentado (“Todo lo que es tiene en sí mismo o fuera de sí mismo una razón o fundamento”).

1. -- 2. Pet. 1: 16/21.

“No por seguir mitos complicados os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino después de haber sido testigos presenciales de su gloria (nota: la transformación de Jesús).

Él recibió el honor y la gloria de Dios Padre cuando la Gloria llena de exaltación (nota: Dios como fuente de todo lo que es fuerza vital divina (“espíritu santo”) en su esplendor) le habló: “Este es mi hijo amado, que es el portador de toda mi buena voluntad (nota: “hijo de Dios” es príncipe, Mesías).-- Esta voz la oímos: venía del cielo. Estábamos con él en el monte santo”.

Nota: Un “mito” es una historia sagrada que describe algún evento sagrado (oculto). Al menos “mito” en el sentido religioso.

Las filosofías de la antigüedad tardía utilizaban tales mitos como fuente de inspiración para explicaciones filosóficas a veces muy sofisticadas (pensemos en los gnósticos).-- Pedro se opone radicalmente a esto: él mismo lo ha experimentado, aunque la transformación de Jesús tenga aspectos ‘aretalógicos’ (milagrosos). ¡Un hecho experimentado es un hecho experimentado! También cuando es inusual.

2.1. Pedro continúa: “Con esto nos aferramos aún más a la palabra de los profetas (nota: los textos de la Antigua Alianza). Hacéis bien en considerar la palabra profética como una lámpara que brilla en un lugar oscuro (...)”.

Nota - Iluminado por su propia experiencia en cuanto a la percepción de la “gloria” de Dios (reino de Dios), Pedro comprende aún mejor el alcance propio del Antiguo Testamento como “profecía”.

2.2. La interpretación. -- Siempre Pedro,-- “Sobre todo date cuenta de lo siguiente: ninguna palabra profética de la Escritura permite una interpretación arbitraria, pues no es una intención humana el origen de una palabra profética, sino que por medio del Espíritu Santo (nota: fuerza vital inspiradora de Dios) impulsado, los hombres han hablado en nombre de Dios (nota: ‘nombre’ aquí como fuente de fuerza vital)”.

Nota - ¡En otras palabras, quien quiera interpretar tales textos debe tener algo de esta naturaleza a su disposición! De lo contrario, podría estar interpretando las intenciones de Dios.

La razón o fundamento suficiente. -- Está claro que Pedro está aplicando el principio o axioma de la razón suficiente: está hablando del origen o ‘causa’, resp. poder causal (en este caso Dios el Espíritu Santo).

Nota -- Hermenéutica de la Escritura. -- “Hermèneutikè”, griego antiguo, significa “habilidad de interpretación”. Pedro establece la regla principal de la interpretación de los textos bíblicos: no arbitraria, ni mucho menos misárquica (es decir, con desprecio de los valores elevados y de los que tienen autoridad), sino “profética”. Esto es : desde los propios axiomas de la Biblia.

Nota.- Esto no impide ningún estudio moderno-científico de la Biblia: todo lo contrario. La alianza eterna (Is. 24:1/6), la ley de los gentiles (Rom. 2:14v.) - contenidos propios de la Biblia superan el estrecho punto de vista judío o incluso cristiano. Esto se desprende de nuestra exposición de las religiones paganas.

Natural, fuera de la naturaleza (extra-natural), -- sobrenatural.

Leemos en Num, 16:28s. -- Moisés, aunque vivía en el siglo XIII a.C., hace una distinción muy clara entre la causalidad natural (“explicación” de una razón o fundamento: “muerte natural”, propia del destino humano) y la causalidad extra, resp. sobrenatural (‘explicación’ desde una razón o fundamento: “Dios hace algo inaudito”). No se puede afirmar, por tanto, que un Moisés, aunque viviera en una cultura premoderna, con su axiomática religiosa, no distinguiera entre lo que es natural (y, por tanto, una explicación natural de los hechos) y lo que no es natural (y, por tanto, una explicación extra o sobrenatural). En otras palabras, esa distinción no es una adquisición de los modernos, ni siquiera de la cultura griega antigua.

Restos de dinamismo pagano en el Antiguo Testamento.

“En los años 1975/1976, en Kuntillet Ajzrud, situado en el noreste del Sinaí (una cadena montañosa), se encuentran restos de una parada de caravanas que dataría de la primera mitad del siglo VIII a.C. (-800/-700).

También se descubren varias inscripciones que mencionan a “YHWH y su Ashera”. Estos y otros descubrimientos similares dieron lugar a un debate especialmente animado dentro de la erudición del Antiguo Testamento sobre el origen y el alcance del monoteísmo de Israel (nota: creencia en un solo dios), una discusión que continúa hasta hoy (abril de 1993).

Si a esto se añade la creciente atención prestada por los estudios teológicos sobre la mujer a, entre otras cosas, la diosa madre y la vida religiosa de las mujeres en el antiguo Israel, se tiene un tema de especial actualidad.

Así, Panc Beentjes, *Goddesses, gods and god symbols* (Diosas, dioses y símbolos de dioses), en *Streven* 60 (1993): 4 (abril), 373v.. cuando habla de O. Keel / Chr. Uehlinger, *Göttinnen, Götter un Gottessymbole (Neue Erkenntnisse zur Religiongeschichte Kanaans und Israëls aufgrund bis lang unerschlossener ikonographischer Quellen)*, (Diosas, dioses y símbolos de los dioses (Nuevos conocimientos de la historia religiosa de Canaán e Israel basados en fuentes iconográficas hasta ahora inexploradas), Friburgo L. Br., 1992.

P. Beentjes: “El culto nacional oficial -la adoración del dios único JHWH- parece haber tenido que competir durante mucho tiempo con prácticas más privadas como la adoración de los propios dioses y diosas en el hogar, el clan, la aldea o la pequeña ciudad”.

Nota - El sincretismo, es decir, la combinación -en contra de Yahvé- del culto pagano con elementos de la fe de Yahvé, es un fenómeno de larga data. Sin embargo, las obras que citan más y más pruebas refuerzan la impresión de un paganismo duro.

Nota - Beentjes también se refiere a M.- T. Wacker / E. Zenger, Hrsg., *Der eine Gott und die Göttin (Gottesvorstellungen des biblischen Israël im Horizont feministischer Theologie)*, El único Dios y la diosa (Concepciones de Dios en el Israel bíblico en el horizonte de la teología feminista), Friburgo i. Br., 1991.

Nota - Beentjes, en: *Streven* 55 (1987): 2 (nov.) 183, discutiendo a Kl. Berger/C. Colpe, Hrsg., *Religionsgeschichtliches Textbuch zum neuen Testament*, (Libro de texto de historia religiosa sobre el Nuevo Testamento.), Göttingen, 1987. Los estudiosos del Nuevo Testamento están familiarizados con las referencias a los paralelos judíos, gnósticos o paleocristianos. Esta obra hace hincapié en los paralelos paganos.

Lo anterior sirve de antecedente a lo que ahora sigue. Nos basamos en A. Bertholet, *Die Religion des alten Testaments*, (La religión del Antiguo Testamento), Tübingen, 1932, 1/9 (Dynamistisches), que reproducimos al azar.

Bertholet.-- Los objetos bien definidos se consideraban “particularmente” (nota: para los sensibles y los dotados de mancia especialmente) cargados de poder. Así: partes del cuerpo (pelo, ojo, mano,-- sangre, saliva, aliento). Así: la palabra hablada y escrita (palabra de bendición o maldición). Hasta ahora: el nombre. Pero también los utensilios, las prendas de vestir las joyas,-- el bastón, el arma. -- También agua y fuego, plantas, animales.

Nota - Todas estas cosas “cósmicas” o pertenecientes al universo pueden (nota: pueden) ser geles de poder.

Lev. 17:11v.-- “El alma (nota: nefesh, el principio vital del cuerpo) de la carne está en la sangre. En este sentido, yo, Yahvé, os la he permitido (op.: a los israelitas) como ofrenda sobre el altar, de modo que expíe vuestras almas. Porque por su fuerza vital la sangre obra la expiación. Por eso ordené a los israelitas: “Ninguno de vosotros puede tomar sangre como alimento (...)”.

Nota.- Las “naciones” antes y durante el período de Israel conocían muy bien la fuerza vital o alma(polvo) presente en la sangre. Este hecho, verdaderamente pagano, está aparentemente integrado en el sistema de la religión de Yahvé. Lo que equivale a un ‘sincretismo’ tolerado por Yahvé, ya que desde Gn. 6:3 (“Que mi espíritu (op.: fuerza vital típicamente divina) no sea infinitamente responsable del hombre porque es ‘carne’ (op.: de la realidad ajena a Yahvé)) está claro que no (la fuerza vital de) la sangre en sí misma, sino el ‘espíritu’ de Dios en y a través de (la fuerza vital de) la sangre ‘obra’ (p. ej. obra la expiación).

Cantar de los Cantares 4:9. - “¡Me has robado la mente, hermana y esposa mía! Con uno de tus ojos, con una de las cadenas de tu collar”.

Bertholet: hay que relacionarlo con Gen. 30: 14vv, donde se mencionan las “manzanas de amor”. Los dudaïm, frutos de alruin o mandrágora, se utilizaban efectivamente como afrodisíacos.

Nota - Esta imaginería bíblica delata, como testimonio, la creencia preisraelita en la fuerza vital mágica inherente a la planta de la mandrágora. - No es de extrañar que el judío medio a veces se aferrara al sincretismo con facilidad.

Restos de demonismo en la Biblia.

La Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es una religión entre muchas otras anteriores y simultáneas y, sin embargo, en su propia interpretación, es el juicio de Dios (Yahvé, H, Trinidad) sobre esas religiones. Más que eso: ella es la continuación y el restablecimiento de la alianza eterna (Is. 24:5; Rom. 2:14s; Hechos, 2:5; 19:5s; especialmente 10:34s; 10:44s; 15:7/9) con su alcance universal. Su tarea principal, de hecho su única tarea, es hacer que el espíritu de Yahvé (Santa Trinidad) impregne la carne (es decir, la creación alejada de Dios). Como insinúa Génesis 6:3.

Los israelitas estaban metidos hasta la cabeza en “la carne”, es decir, en la religión extrabíblica. Examinemos esto brevemente sobre la base de A. Bertholet, *Die Religion des alten Testaments*, (La religión del Antiguo Testamento), Tübingen, 1932, 9/14 (*Dämonistisches*), de donde tomamos algunas muestras.

Gen. 32: 25/32.- “Jacob se quedó solo en el lugar. - Allí alguien luchó con él hasta el amanecer. Cuando éste se dio cuenta de que no podía con él, lo agarró por la cadera de modo que se la dislocó. El “otro” le dijo: “Suéltame, que ya ha amanecido”. Pero Jacob: “No te dejaré ir hasta que me hayas bendecido”. Él: “¿Cuál es tu nombre?”. “Jacob”. “No te llamarás Jacob en adelante, sino Isra.el (nota.: “El numen (espíritu) lucha”), porque has luchado con elohim (note : Dios o un espíritu; - 1 Sam. 28:13; 28:28) y con los hombres y se encontró”. - Jakob suplicó “¡Dame a conocer tu nombre!”.

Nota - El conocimiento del nombre (persona y función de alguien) da “poder” sobre la persona y el papel o función de alguien; Ex. 3:13s.). El: “¿Por qué preguntas por mi nombre?”. Lo bendijo en el lugar. - Jacob llamó a ese lugar Peni.el.

Nota.- Literalmente, “Rostro del numen o ser invisible”: “Porque -así dijo- ciertamente he visto a un elohim cara a cara y he sobrevivido”.

Nota:- Se creía que ver a un ser superior (el, elohim) era mortal (Ex. 33:20; Ley, 6:22; 13:22),

Como un aparte: Que ver signifique la muerte indica que los “seres superiores” son demoníacos y, sin razón, causan la muerte a las personas que se acercan a ellos “desde muy cerca”. Cosa que Yahvé, normalmente, no hace sino que mantiene vivos. Así conserva los rasgos “demoníacos”.

Deut. 2:17.-- “Ellos (note : los israelitas) sacrificaban a los demonios (nota : shedim; cf. Sal. 106 (105): 37: “Habían sacrificado a sus hijos e hijas a los demonios”),-- a no dioses, -- a seres divinos que nunca habían conocido, -- a recién llegados que acababan de surgir, -- a los que sus antepasados no habían rendido ninguna reverencia.

Nota: Este texto informa de que los israelitas, al menos en parte, habían abandonado el culto a Yahvé o lo habían “mezclado” con el culto a lo que la Biblia llama seres “demoníacos”. Hasta el sacrificio de “hijos e hijas” (como holocausto o holocausto). Esta es, pues, la forma más burda de paganismo dentro de la cultura de Israel.

1 Sam. 16:14v, -- “El espíritu de Yahvé se apartó de Saúl (nota: el rey) y un espíritu maligno de Yahvé vino a atormentarlo”.

Nota -- “El espíritu maligno de Yahvé” es una figura retórica. Significa que la actuación en Saúl, que aparentemente estaba dotado de un don oculto en alguna parte, de un ser no consciente de naturaleza superior fue tolerada por Yahvé. Todo lo que ocurre en el universo es de alguna manera (no de forma inequívoca) la voluntad u ocurre con el permiso de Yahvé. De ahí la expresión “un espíritu maligno de Yahvé”. Esto demuestra que incluso el monarca no estaba simplemente protegido de los seres demoníacos que obran mal. Por cierto, esto es evidente en toda la historia del rey Saúl.

Is. 34: 1/17. -- Los conocedores de la Escritura designan este pequeño capítulo como un “pequeño Apocalipsis”, es decir, la revelación del final baladí de una cultura pagana y que rechaza a Yahvé (Edom).-- La dura presencia de toda clase de criaturas demoníacas es la sanción que exhibe la ruina de una cultura “carnal” (alejada de Dios), privada del “espíritu de Dios” (fuerza vital).

“(…). Los gatos salvajes se encontrarán allí con las hienas. Un sátiro (nota: boucs; Is. 13:21) convocará allí a otro. Allí, de entre todos los lugares, se implantará Lilith: allí encontrará un lugar de descanso”. (Nota: Lilith era originalmente un demonio tribal babilónico; cf. Sof. 2:14, donde también aparecen bestias salvajes como castigo; allí, en medio del desierto, el demonio Lilith está en casa).-- La voluntad de Yahvé como poder juzgador, está detrás de ese desorden y su desierto, las criaturas demoníacas incluidas.

Restos del culto pagano en Israel.

La revelación bíblica echa raíces en medio de “las religiones”. No permanece ajena a ella. Se compromete a:

- a. una aceptación,
- b. una purificación (a veces muy radical) (“catarsis”),
- c. una elevación a un nivel sobrenatural (no sólo sobrenatural) de lo que encuentra en el campo de las religiones. Con como axiomas dos verdades principales:
 - a. El típico monoteísmo bíblico (que en el Nuevo Testamento no se aleja de una deidad tripersonal);
 - b. El decálogo (“diez mandamientos”).

Pero nos detenemos con A. Bertholet, *Die Religion des alten Testaments*, (La religión del Antiguo Testamento), Tübingen, 1932, 24/33 (Vormosaïsche Kulte und ihre nachwirkungen), (Los cultos pre-mosaicos y sus secuelas), en los restos religiosos de carácter pagano.

a. -- Muertes y culto a los antepasados. -- Gen. 35:19s. - “Cuando Raquel murió, fue enterrada en el camino de Efrata (es decir, Belén), y Jacob (nota: su marido) erigió sobre su tumba una piedra sagrada (nota: en el texto, ‘massaba’). Esa es la piedra sagrada de la tumba de Raquel “hasta el día de hoy”. - Cfr. Deut. 26:14 (que habla de “sacrificar a un muerto”); 1 Sam. 28:5/25 (donde el rey Saúl, sumido en la angustia, consulta a un vidente (nota: 1 Sam. 9:9; “clarividente = con dotes proféticas”) que convoca a un elohim, surgido de la tierra, a saber, el antiguo profeta Samuel).

Nota: - No ordinarios, conspicuos, es decir, cargados de una fuerza vital especial, los muertos o antepasados permanecían muy cerca de los vivos que los consultaban en ocasiones.

b. - Culto astrológico - Amós 8:4s., -- “Escuchad, vosotros que oprimís a los pobres y queréis hacer desaparecer a los humildes de la tierra, -- vosotros que decís: ‘¿Cuándo pasará la luna nueva (note : Lev. 23:24: la luna nueva era un tabú para las prácticas comerciales) para que vendamos el grano, y el sábado, (note : Ex. 20:8: este día sagrado contenía un tabú para las prácticas comerciales) para que pongamos trigo?’”

Nota. - “El sábado y la luna nueva” aparecen repetidamente (2 Reyes 4:23; Oseas 2:13; Is. 1:13): ¿habrían sido originalmente un culto mensual? De ahí que Bertholet haga la pregunta.

Nota: Job 38:7 insinúa que “los cuerpos celestes” son “hijos de Dios”, es decir, seres superiores o incluso “héroes”. Esto es un residuo de la astroteología, es decir, de la astrología que piensa que los cuerpos celestes y los “seres divinos” son uno.

c. -- El culto al stoner. -- Después del cosmos (astrológicamente) ahora partes del cosmos: el servicio de stoner. -- Jer. 2:26s. -- “Como el ladrón se avergüenza cuando es sorprendido, así se avergonzará “la casa de Israel”. Ellos, sus príncipes, sus príncipes,-- sus sacerdotes y profetas que dicen a la madera (note : árbol) “Mi padre eres tú”, y a la piedra “Tú nos has engendrado”.

Nota--Comparar con el dinamismo pronunciado en Spr. 17:8: “La piedra de la suerte es un soborno para el que trabaja con ella: hacia donde se dirija, le dará suerte”. Cf. también Gn. 35:20 (lápida). - 1. Rey. 19. -- “Adonías sacrificaba ovejas, vacas y terneros de engorde junto a la piedra serpentina que está junto a la fuente del volder”. 2. Bertholet: “Aparentemente un antiguo lugar de culto (cf. Neh. 2:13)”.

d. -- Culto de la fuente. -- Gen. 14:7. -- “Se desviaron y llegaron a la fuente de la justicia. Esto es Cades”. -- Bertholet: “Ya el nombre ‘kadesh’ (el santo) muestra que se trata de un lugar sagrado: los procedimientos judiciales tienen lugar cerca de un agua sagrada o bajo un árbol sagrado”.

Gen, 21:22 ss. -- Abimelek y Pikhol exigen un juramento de fidelidad a Abraham, que jura. Él levanta siete corderos. “Estos corderos me los debéis quitar: deben probar que he cavado este pozo”. Por eso este lugar se llama Beerseba porque ambos hicieron un juramento allí”. Bertholet: “Este nombre significa ‘siete pozos’ (shaba (juramento)/ sheba (siete)). Beerseba, en el extremo sur de Palestina, siguió siendo un lugar de culto popular durante mucho tiempo, incluso en el norte”.

Gen. 21:33 añade: “Abraham plantó allí un tamarisco e invocó el nombre de Yahvé - “El olam” (opm: El (Dios) de la eternidad, -- Dios longevo) - en ese lugar”. -- Bertholet: “De nuevo, una afirmación creyente en Yahvé de un árbol tal vez calificado de “sagrado” en tiempos preisraelitas.”

e. -- Culto a los árboles -- Lo acabamos de ver en Gn. 21: 33. -- Osee 4: 13. -- “En las cimas de las montañas sacrifican y en las colinas queman incienso, -- bajo el roble y el álamo y el terebinto porque su sombra es preciosa. Por eso tus hijas se entregan a la fornicación y tu nuera comete adulterio”.

Nota.- Lo que parece indicar ritos erótico-sagrados cometidos bajo los árboles - sagrados por estar relacionados con el culto-.

f. -- Culto a los animales - La ley de pureza (Lev. 11/18), en la estela de Gn. 7:2 (Noë (Noé) toma parejas de los animales limpios e impuros para sobrevivir en “el arca”), vuelve al menos en parte en Dt. 14:6ss.

Así, por ejemplo, se puede comer “todos los animales que rumian y tienen pezuñas hendidas” (Lev. 11:3), Deut. 14:6: “De los rumiantes y de los animales con pezuñas hendidas no comerás los siguientes: camello, liebre, clíper, pues aunque son rumiantes, no tienen pezuñas hendidas. Estos animales deben ser impuros para ti.

Además, el jabalí, pues aunque tiene pezuñas hendidas, no es un rumiante. Debe ser considerado impuro. - No comeréis la carne de estos animales, ni tocaréis sus cadáveres. (...). -- La Biblia de Jerusalén dice en este punto:

- a. limpio es todo aquello a lo que Dios -Yahvé- puede acercarse;
- b. inmundo es todo lo que no es apto para el culto de Yahvé o está excluido de él.

Cfr. Los animales limpios encajan en el marco del culto de Yahvé. Los animales inmundos son los que los paganos designan como “santos” o parecen repulsivos o perjudiciales para el hombre y, por tanto, “no son del gusto de Yahvé”.

Nota: Parece cierto, al menos entre los paganos, que aquellos animales que encajan en una religión de la fertilidad son llamados “limpios” mientras que los otros animales son rechazados como “impuros”. Por supuesto, tal cosa era “vista” y “percibida” sólo por los hombres y mujeres sagrados y escapaba a las grandes masas que aceptaban los tabúes y las recomendaciones “sin más” por autoridad. De ahí la ‘irracionalidad’ de las leyes de limpieza entre los pueblos, tanto más cuanto que los hombres y mujeres sagrados introdujeron esta distinción bajo inspiraciones de todo tipo de seres santos ‘demoníacos’ y -bíblicamente hablando- satánicos (hijos de Dios, hijas de Dios), que nunca se atienen completamente a los datos puramente objetivos,

Num. 21:6/9. -- Que los animales son una realidad cargada de poder es evidente en este texto. -- Yahvé envía sobre su pueblo ‘rebelde’ “serpientes venenosas” (nota: serpientes - saraphs, - indicando seres superiores en esas serpientes). El mismo Yahvé instruye a Moisés para que haga “un saraph” y lo ponga en un poste (sagrado). “Cuando entonces una serpiente mordía a alguien y éste miraba la serpiente de bronce (saraph) (nota: en fe a su fuerza vital), permanecía vivo”.

Nota- Una vez más vemos la fe de Yahvé afirmando lo que antes era pagano.

La “historia del origen” en la Biblia.

Mirando atrás, A. Bertholet, *Die Religion des Alten Testaments*, (La religión del Antiguo Testamento), Tübingen, 1932, 14/18 (*Mythologisches*), ((Mitológico)), -- 21/24 (*Ätiologische Sagen*), (Sagas etiológicas).

Nota - Bertholet distingue entre mito y saga. Con razón. Y sin embargo: sus textos citados como sagas suelen ser muy míticos, salvo en lo que respecta a una pequeña parte estrictamente “saga”. Estemos preparados:

a. la saga está ligada al tiempo y al lugar (un hecho histórico-geográfico), mientras que el mito y el cuento no lo están;

b. el mito es esencialmente una historia de origen universalmente significada sobre un acto o acontecimiento pictórico (un acto o acontecimiento primigenio) que -más tarde, en el curso de la historia del cosmos y/o de la cultura- da fuerza vital a todo lo que vive y a su entorno.

El concepto bíblico de ‘toledot’ (historia del origen). - El término hebreo ‘toledot’ (griego: genesis; lat.: generatio) significaba

a. origen, - creación;

b. origen o historia de la creación o historia del origen o de la creación.

Nota - De hecho - incluso dentro de la Biblia - toledot equivale a historia genealógica; prevalece el origen biológico (en sentido amplio porque la adopción también cuenta como origen “biológico”). Esto se debe probablemente a la(s) religión(es) de la fertilidad, que después de todo - uno piensa en las historias de origen en Sumeria o Egipto - son historias de generación o reproducción en las que las deidades (masculinas y femeninas) son ‘fértiles’ y que se presentan visiblemente en los ritos de fertilidad. - A partir de aquí se entiende mucho mejor lo siguiente.

1. -- El Antiguo Testamento. - El texto de los textos es Gen. 2:4: “Este fue, pues, el toledot o génesis de los cielos y de la tierra cuando fueron creados”. Y en efecto Gen. 1:1 dice: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”.

Nota - ¿De qué fueron creados? Del “espíritu” (‘ruah’ Gr.: pneuma, Lat. : spiritus) de Dios. No de lo que la Biblia llama “la carne” (o: “la carne y la sangre” (Juan. 1:13)) como lo representaban los mitos paganos, fundamentalmente: Dios en la Biblia es “origen” o.g. ruah, es decir, fuerza vital inherente a él, es decir, espíritu divino o “espíritu santo”.

Nota - El significado genealógico se desprende de lo que sigue. -- Gen, 6:9: “He aquí la historia de origen de Noé (Noë)”. Gen, 25:19: “He aquí la historia de origen de Isaac, ‘hijo de’ Abraham”. Gn. 37:2: “He aquí la historia de origen de Jacob”. Lo que siguen los personajes es la historia de la descendencia.

El soberano como “engendrado”. -- Salmo 2:7. -- El salmo es una descripción de la lucha en torno a (Yahvé en su) “Mesías” (ungido) o príncipe Yahvé dice: “¡Yo, yo lo he ungido, mi rey en Sión, mi santo monte! El príncipe entonces: “Él (not : Yahvé) me ha dicho: “Tú eres “mi hijo”. Yo, hoy, te he engendrado”.

Nota -- No es de extrañar que Mateo 17:5 diga: “Este (Jesús) es mi hijo bien amado en quien tengo toda mi complacencia”. En la transformación, Jesús muestra su glorioso resplandor (aura) y se le dice que es verdaderamente el príncipe, es decir, el hijo de Dios (en el lenguaje de la época).

Nota - Pilato también lo había oído: “¿Eres tú el rey de los judíos?”. Lo que Jesús, a su manera, por supuesto, confirma.

2 -- Nuevo Testamento. -- Veamos cómo Mateo, 1:1, comienza la Buena Nueva: “Libro de la ‘génesis’, genealogía, de Jesús el Cristo (ungido), “hijo de” David, “hijo de” Abraham”. Eso, después de lo que vimos arriba, habla por sí mismo. - Especialmente el papel de María (y el de José, de lado) llama la atención de Mateo: “Lo que fue concebido en ella (María) tuvo su origen en el Espíritu Santo”.

En otras palabras, lo que dice Lucas, 1:35, lo confirma Mateo: “El ángel a María (nota: que responde incrédula a.k.a.): ‘El espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra’. Por esta misma razón el santo ser que nacerá (Sabiduría.: Jesús) será llamado ‘hijo de Dios’“.

¡**Nota**- La forma de pensar ‘mítica’ se fija ante todo en la genealogía (en sentido mítico)! Pues, como en el griego ‘génesis’, origen, se entrelaza con ‘fisis’, (Lat.: natura), naturaleza (en el sentido mítico-amplio), así también en la Biblia: así por ejemplo tiene toda la importancia que origen Jesús tiene porque eso decide su naturaleza en su ‘nombre’ (función, papel, capacidad de actuar). Al fin y al cabo, el ‘nombre’ (“hijo de Dios”) es, en el lenguaje bíblico, la persona misma en su papel dentro de un contexto.

El concepto de origen como “creación” (definido con más detalle)

El mito revela un parangón que provoca la imitación y la participación.-- ¿Dónde y cómo ocurre esto con el acto de la creación “en el principio” entre otras cosas?

Sal. 51(50):12/14.-- El salmista - arrepintiéndose de la “carne” (es decir, de la vida abandonada por Dios y por el Decálogo) - pide, muy humildemente por cierto, “renacer” - “volver a despertar”, “recrear”: “Dios, créame un corazón puro. Devuelve a mi “pecho” (note : interior, corazón y riñones) un espíritu vivo (note : fuerza vital). - No me alejes de tu rostro (nota: contexto directo; cf. Sal. 16(15) 11; Sal. 27(26): 5/9),-- No me prives de tu espíritu (nota: fuerza vital) de santidad (nota: cf. Wisd, 1:5; 9:17; Sal, 143(142):10). Concédeme de nuevo la alegría de tu salvación: asegura en mí un espíritu magnánimo (nota.: Fuerza vital)”. -

¡He aquí donde en el proceso de ser recreado por Dios existe! Es el mismo “espíritu” (poder, fuerza vital) que “en el principio” “engendró” el cielo y la tierra, los “creó”. En el que se convierte a Dios y a su mandamiento, ese acto de origen está visiblemente presente. La creación de “en el principio” sigue estando presente y manifiesta: en nuestra conversión de carne a espíritu (divino) (como insinúa Gn. 6:3), pues “el espíritu de Dios no es infinitamente responsable de ese hombre que quiere ser “sólo carne” (nada más que alienado de Dios y de sus mandamientos)”. ¡Se ve cómo “el mito” de la Biblia es central en el principio y ahora y siempre y a través de las edades (= épocas) de las edades! Dios, como originador del cielo y de la tierra, es y sigue siendo -en un eterno presente o ahora- originador y creador.

Nota.- La biblia de Jéruzalem señala que el término ‘crear’, (en el Salmo 51 (50) sólo se dice de Dios, específicamente: cuando hace nacer algo nuevo (y maravilloso) como su origen.

Así en Gen, 1:1. -- Así también, con palabras diferentes pero dentro del mismo término, en Ex, 34:10.-- “Yahvé respondió (en una conversación con Moisés pidiendo perdón): ‘Quiero hacer un pacto contigo: para todo tu pueblo haré milagros Todo el pueblo verá con sus propios ojos las obras escalofriantes que yo, Yahvé, voy a hacer por ti”.

Vuelve ese concepto de ‘(re)creación’: Is. 48:7; 65:17; Jer. 31:21s.; 31:32/39; Ez. 36:25s..

El concepto de “padre” en la Biblia.

Comenzamos con Ef. 3:14. -- Pablo reza. Su oración es “mítica”, es decir, apela a los orígenes. “Me arrodillo en presencia del Padre de quien ‘pasa patria’, toda ‘paternidad’ - en el cielo y en la tierra toma su nombre”.

Nota: “Patria”, grupo epónimo. Es ‘patria’ todo grupo que deriva tanto del origen (procedencia) como de la cohesión del mismo antepasado. Pablo quiere decir que todo grupo epónimo -en el cielo o en la tierra- tiene como origen al padre, a Dios padre, al procreador, como dice 1 Juan 5:1.

La oración bíblica (mítica) no es más que dirigirse al origen de todo. Como dice Heb. 11:3 en relación con el creer: creer es ‘ver’ ese origen y estar de acuerdo con él.

El verdadero ‘padre’ de los judíos incrédulos.

Leemos a la luz de la paternidad de Dios, Juan 8:31/59. Una discusión feroz es escenificada dramáticamente por los judíos que quieren eliminar a Jesús matándolo: “Vosotros buscáis matarme” (8:37; 8:40; 8:44) y Jesús que se defiende de una manera muy fascinante para nosotros aquí y ahora.

“Yo (nota: Jesús) digo lo que he visto con mi Padre. Y tú haces lo que has oído a tu Padre”. En otras palabras, Jesús está iluminado interiormente por el espíritu santo, a través del cual ha visto lo que está con su Padre (en relación con su tarea). Los judíos reacios, sí, muy hostiles, sin embargo, se “iluminan” interiormente (se diría mejor, bíblicamente hablando, “se oscurecen”, como dice Luk. 22:53) por su “padre”, es decir, por el dador que escuchan en su interior por voz interna. “Realizas las obras de tu padre”.

En otras palabras: esto por lo que el padre misterioso y oculto en los judíos incrédulos se revela (apokalupsis), son las obras, Específicamente: su incredulidad, su voluntad de matar.

En resumen.

“Vosotros sois “del diablo” (nota: como origen), vuestro padre y las concupiscencias de vuestro padre buscáis llevar a cabo. En otras palabras: viven de “la carne” (temerosos de Dios), carecen del “espíritu” de Dios (fuerza vital), pertenecen a otro grupo epónimo.

Mito y saga en la Biblia.

A. Bertholet, *Die Religion des alten Testaments*. Tübingen, 1932, 14/18 (Mythologisches), -- 21/24 (Ätiologische Sagen), se detiene en una serie de ejemplos de los que citamos algunos.

Génesis 1:1s. -- “En el principio -- cuando Dios creó el cielo y la tierra -- la tierra estaba desolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre el mar primordial (nota.: tehom). Y el espíritu (nota : fuerza vital) de Dios meditaba sobre “las aguas”.

Nota.- El “mar primordial”, tehom, recuerda claramente a “tiamat” del mito babilónico de la creación o al menos del orden de la creación, en el que tiamat, el mar primordial “divino”, pierde en una batalla primordial con el dios supremo Marduk.

Nota.- La “cavilación” del espíritu de Dios puede recordar el mito del mundo-eg (según Bertholet). -- En cualquier caso: el mito no bíblico, en los países del entorno de Israel, supone que -antes de que el dios supremo (sea quien sea) establezca el orden- existe el desorden, llamado “desorden primigenio”.

En otras palabras: este desorden primigenio no es creado por el dios supremo; sólo se encuentra como “materia” a ordenar. No es así en la Biblia: Dios lo crea todo, -- incluyendo el orden primigenio si es que existe. Pues la creación de Dios es ordenada desde el principio: “ordo ducit ad Deum” dice el proverbio (“El orden lleva a Dios”).

Génesis 2:2s. - “Cuando Dios terminó con la obra que había hecho, descansó el séptimo día. (...). Dios bendijo el séptimo día y lo designó como santo. Porque en ese día descansó de toda su obra que había hecho creativamente”.

Nota: Este mito equivale a una especie de “aitiología”; declaración de origen. Dado que es un hecho histórico que el sábado, el séptimo día, era día santo, la ‘explicación’ es en realidad una saga y no un verdadero mito.

Génesis 3:13 y siguientes -- “Yahvé dijo a “la mujer” (nota : Eva): “¿Qué has hecho?” Ella: “la serpiente me ha burlado para que comiera (note : del árbol de la ciencia del bien y del mal)”. Dios a la serpiente: “Como has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y entre todos los animales del desierto: sobre tu vientre te arrastrarás y comerás polvo toda tu vida.

Crearé hostilidad entre tú y “la mujer” y entre tu “semilla” (nota : tôledôt, descendencia) y su “semilla”: ella te pisará la cabeza, y tú los herirás en el talón.”

Nota.- Mítico es el hecho de que el pecado, que es evidente de forma universal (salvo excepciones), tiene como origen la tentación de Eva por parte de “la serpiente” (que se convirtió así en su “padre”, es decir, en su inspirador (Juan 6:38; 8:41; 8:44) y la incita al bien y al mal),

La salvia es:

a. el arrastre natural de la serpiente (en el sentido biológico) - “la serpiente” que tienta a Eva es una serpiente mítica - “explicada” como resultado del crimen de la serpiente mítica,

b. la hostilidad del hombre (mujer) y la serpiente cuando se pisa la serpiente (biológica), ‘explicada’ como resultado de lo que hizo la serpiente mítica.

Se ve cómo el escritor ordenado confunde el animal biológico ‘serpiente’ con el ‘animal’ mítico ‘serpiente’ (nota: aparentemente un saraf que denota el bien y el mal como ‘par’: La “armonía de los opuestos” de Kristensen).

El pecado original. - Hacemos ahora una digresión y no digresión, pues se trata de situar el mito de la Caída de Eva en la historia sagrada.

1. -- Sabiduría 2:23s. -- “Dios creó al “hombre” con vistas a la inmortalidad (nota: que es un rasgo típicamente divino); lo hizo imagen de su propia naturaleza (nota: Gn. 1:28).-- Por la envidia del “demonio” (nota: aparentemente se refiere a la serpiente mítica) la “muerte” entró en el mundo (nota: en primer lugar la humanidad): los que pertenecen al “mundo” la experimentan.”

Nota- Quien parte del concepto bíblico de “tôledôt” (historia de la descendencia) que sostiene el autor del libro de la Sabiduría, sabe inmediatamente que el pecado primigenio o primero (Eva, Adán) se “reproduce” (no biológicamente como algunos aún creen, sino míticamente) a través de la descendencia, la “patria” (Ef. 3:14: el grupo que tiene el mismo o los mismos antepasados).

2. -- Rom. 5:12s. -- (...) A través de un solo ser humano (nota: Eva) entró el “pecado” en el mundo y a través del “pecado” la “muerte”. Y así la “muerte” pasó a todos los hombres: por el hecho de que todos pecaron (nota: en ese primer hombre”).

Rom. 5:18. -- “La culpa de un solo hombre implicó la condenación de todos los hombres”.

Rom. 5:19. -- “Por la desobediencia (nota : a los diez mandamientos) de un solo hombre, ‘la multitud’ se hizo pecadora”.

Nota- Cuando se pone en primer lugar el concepto de “tôledôt” o historia descendiente (patria), entonces se está en camino de entender cómo la Sabiduría y la carta de los romanos llegan al concepto tan controvertido del pecado original.

El mito -no la saga- habla de “lo oculto” (llámese “lo oculto”): el hombre compuesto por

a. carne que es

b. es traído a la “vida” por el alma (nefesh) de forma natural y por el espíritu de Dios (ruah) de forma sobrenatural, y comete el pecado, es decir, un comportamiento sin escrúpulos, es golpeado en los tres aspectos (carne/alma/vida sobrenatural) y de forma misteriosa esto pasa a y a través de los actos (nunca meramente biológicos sino siempre también “psíquicos” (nefesh) y especialmente “sobrenaturales” (“pneumáticos”)) de procreación en estas tres áreas.

La Biblia no nos dice cómo debe lograrse esto en la práctica. Sí dice, sin embargo, que con el pecado (desmesura) de una primera pareja de antepasados, se puso en marcha un mecanismo de efectos posteriores que obedece a Gn. 6:3, donde se dice que “el espíritu de Dios (nota: vida sobrenatural) no quiere ser eternamente responsable del hombre en cuanto quiere ser ‘carne’ (nota: mera biología y alma natural)”.

Lo que ahora sigue inmediatamente recibe su sentido de lo que acabamos de decir sobre el tôledot del pecado.

Gen. 6:1/5.-- “Cuando los hombres se multiplicaron sobre la faz de la tierra y nacieron sus hijas, y cuando los hijos de Dios (nota : seres superiores) vieron la belleza de las hijas de los hombres, tomaron a todas las que les atraían para ser esposas.-- Pero Yahvé habló: “Mi espíritu (nota : fuerza vital sobrenatural, típicamente divina, no estará presente en los hombres a largo plazo, ya que al fin y al cabo no son más que “carne” (nota : meramente terrenal, alejada de Dios y de su mandamiento). Por lo tanto, su tiempo de vida será de ciento veinte años.

Los ‘nephilim’ (nota: ‘gigantes’), sin embargo, vinieron a la tierra en ese momento -y también después- cuando los hijos de Dios tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres y éstas tuvieron hijos: éstos son los ‘héroes’ del pasado, -- esa gente infame.

Yahvé vio que la falta de escrúpulos del “hombre” (nota: término colectivo) era grande en la tierra y que el corazón del hombre (nota: sede de las decisiones libres, entre otras) forjaba planes inescrupulosos día tras día. Yahvé se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra (...).

Nota - Judas 6 - al igual que 2 Pedro 2:4/5 indica que los hijos de dios como “ángeles” (de hecho hijos de dios) que se volvieron infieles a su alto estándar de existencia celestial, fueron arrojados a la “más profunda oscuridad” hasta el juicio (final).

La biblia de Jérsalem señala entre otras cosas que los nephilim eran en algún lugar “Übermenschen” que por su comportamiento misárquico (toda autoridad y valores superiores despreciados) reforzaron la degeneración “en los días de Noe” (como dice Jesús (Luk. 17:26/30), esta degeneración ocurrirá de nuevo antes de su regreso) y así ayudaron a provocar el Diluvio como juicio de Dios.

El hecho de que Pedro y Judas, así como y por Jesús, comenten notablemente Génesis 6:1/5, indica que estamos ante un mito de importancia decisiva. Y ciertamente no con una saga ordinaria sobre datos descritos históricamente.-- Obtiene por cierto por Tobit 3:17, 6:8, 6:14/18, 8:3 una confirmación muy concreta.

Gen. 19:25s. “Yahvé destruyó Sodoma y Gomorra y toda la región y todos sus habitantes y las cosechas de la tierra.-- La mujer de Lot, sin embargo, miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal (cf. Dt, 3:11).”

Nota: Bertholet identifica esto como una “saga geológica”. Sin embargo, aunque tal vez sea cierto en un principio, esto no parece tan sencillo.

1. Sabiduría 10:6/8 señala que la “saga” contiene un testimonio de degeneración moral (“carne”, como dice Gn, 6:3),-- que “la columna de sal como memorial de un alma incrédula” llega hasta arriba. En otras palabras: la incredulidad es central.

2. Judas 7 señala que los sodomitas deseaban “otra carne”, es decir, los ángeles (que visitaban a Lot). Lo que llevó al “fuego eterno” como juicio de Dios. Lo cual concuerda con 2 Pe. 2:6/10. Y ... Jesús, en Luk, 17:28/30, habla de “los días de Lot” que se repetirán en los días del hijo del hombre que regresa, Jesús pues.

¡Es decir, la saga que habla de un fenómeno geográficamente definido llega a lo mítico! Lo mítico que constata una inquietud recurrente de la conciencia, que provoca un juicio de Dios, es decir, una intervención directa de Dios.

En el que el “tôledôt” del mal que prolifera en la humanidad constituye invariablemente el fondo. La repetición de lo mismo delata el primer mal aún persistente, el hecho de que Eva aceptara la propuesta sin escrúpulos de “la serpiente”, su inspiradora.

“Las leyes” de la alianza eterna.

Quien no cumple en la práctica “las leyes” -el decreto del consejo (que las resume)- de “la alianza eterna” “profana la tierra” y provoca una maldición. Así, Is. 24:1/6. Nos detenemos en estas “leyes”.

La gran teofanía. -- Ex. 20:1/17 y Dt. 5:6/21 nos dan dos articulaciones de las diez palabras (Ex. 34:28) o decálogo. Ex. 20 sitúa la gran teofanía ética en el Monte Sinaí, - con mucho “despliegue”.

Los tres primeros mandamientos.-- Son los mandamientos teológicos (dirigidos a Dios directamente).

1. “No tendrás, sino a mí. Yahvé, no tendrás otro(s) dios(es). **2.** No pronunciarás el nombre (nota : el ser y el papel) de Yahvé en vano (nota : sin justificación). **3.** Guardarás el día de reposo en honor para “santificarlo”, (nota : estrictamente reservado a Dios).

Los siete últimos mandamientos. - Son las “leyes” estrictamente éticas (especialmente las que rigen la sociedad). **4.** Honra a tu padre y a tu madre. **5.** No matarás. **6.** No cometerás adulterio. **7.** No robarás. **8.** No harás una declaración falsa contra tu prójimo. **9.** No codiciarás la mujer de tu prójimo. **10.** No codiciarás nada de lo que posea tu prójimo.

Nota- Se ve que los valores que fundan la santidad radical (inviolabilidad) de todas las cosas creadas se mencionan muestra por muestra: 4: autoridad; 5: vida; 6: vida sexual; 7: propiedad; 8: verdad; 9: vida sexual; 10: propiedad. Los mandamientos 6/9 y 7/10 se formulan hasta la vida interior (“codiciar”).

La ley de santidad. -- Lev. 17/26.-- “Sed santos porque yo, Yahvé vuestro Dios, soy santo” (Lev. 19:2). “Yo, Yahvé vuestro Dios, soy yo. Os habéis santificado y os habéis convertido en ‘santos’ (nota: o.w. dedicación que se acerca a Dios) porque yo soy santo” (Lev. 11:44). El texto continúa: “Seréis, pues, santos porque yo soy santo”.

Todo el texto de la ‘ley de santidad’ en Levítico está repleto de muestras del Decálogo: **1/3** (no te dediques a la ‘nada’ (ídolos); no hagas imágenes de metal de Yahvé; ‘santifica’ el sábado); **4** (honra a los padres); **5** (deja vivir al pobre y al forastero liberando los excedentes de la cosecha); **6/9** (no profanes a una hija convirtiéndola en prostituta); **7/10** (no cometas robos); **8** (no actúes solapadamente o con engaño).

La “contradicción carne/espíritu” de Pablo:

Gen. 6:3 lo dice: “Para que mi espíritu (nota: la fuerza vital de Yahvé) no sea indefinidamente responsable ante el hombre (nota: colectivamente) ya que (en cuanto) es carne (nota: alejado de Dios y de su decálogo”. Leemos a esta luz Gal. 5:13s.

1.-- “Vosotros, hermanos (y hermanas), habéis sido llamados a la libertad.

Pero que esta libertad no se convierta en un pretexto para la carne”. En otras palabras: la libertad de poder (que limita las posibilidades de una situación) difiere de la libertad de poder (que explota las posibilidades de una situación). El “permiso” se mantiene o cae con los límites de la conciencia.

2.1.-- Carne, oscuridad (Ef. 5:11). Insensatez (Ef. 5:15). El viejo hombre (Col. 3:9; 2 Tim. 3:1ss.)....- Prostitución, impudicia, indulgencia, -- idolatría, magia, -- odio, discordia, envidia.-- arrebatos de ira, riñas, disensiones, partidismos, -- lujurias, orgías, fiestas y similares.-- “Carne” en sentido estricto es el comportamiento que atestigua la muerte de Dios y el Decálogo como letra muerta.

2.2.-- Espíritu (de Dios), luz (Ef. 5:8/9), sabiduría (Ef. 5:15), el hombre nuevo (Col. 3:10). Amor, alegría, paz, paciencia, servicio, bondad, confianza en el prójimo, gentleness. autocontrol.-- Todo esto Pablo lo llama “fruto del espíritu (de Dios)”.

El resultado final. -- Silenciosamente el juicio de Dios -- el juicio final incluido -- está actuando en el curso de la historia.

1. “Los que cometen las transgresiones de la carne no heredarán el reino de Dios (nota: el gobierno del universo de Dios en la medida en que rechaza la maldad).”

2. “Los que son de Cristo Jesús han crucificado “la carne” con sus impulsos y concupiscencias. Y, dado que el espíritu (nota: la fuerza vital de Dios en nosotros) es la vida, ese espíritu también nos inspira”.

He aquí el desplazamiento que el juicio de Dios (Gal. 6:7/9 : sembrar la legalidad de la cosecha) lleva silenciosamente a través del curso de la historia. “Lo que uno siembra, lo cosechará: el que siembra en la carne cosechará corrupción por causa de esa carne; el que siembra en el espíritu (nota: de Dios) cosechará vida eterna por causa de ese espíritu”.

He aquí una de las razones por las que sostenemos que Gn. 6:3 es y sigue siendo el texto básico del Antiguo y del Nuevo Testamento, -- del pacto eterno (Is. 24: 1 ss., Rom; 2:14 ss.).

Los elementos del mundo.

Este término paulino aparece en Gálatas 4:3 y 4:9, en Col, 2:8 y 2:20,--"Stoicheia tou kosmou", lat.: elementa mundi, elementos del mundo, ahora explicamos,

1. El significado general. -- "Stoicheio"(Lat. : elementum) significa en griego antiguo -- como "archè", Lat. principium, premisa -- ya sea un espécimen dentro de una colección o una parte dentro de un todo (sistema) cuya comprensión permitía entender la colección o el sistema. Pues un elemento, como espécimen o parte, rige su colección o su sistema y lo hace inteligible.

"Elementos de, el mundo" significa, pues, en general, todo lo que gobierna el mundo y lo hace inmediatamente inteligible. Así, los gobiernos de nuestro mundo son cosas que rigen la vida - en parte: si se quiere entender esa vida, entonces conocer los gobiernos es una necesidad. Los gobiernos, por tanto, están entre los elementos del mundo.

2. -- El sentido paulínico. -- Se limita, en gran medida, a los sistemas religiosos de nuestro mundo. Así, la religión gálata precristiana como sistema o el sistema de la ley judía. Si uno quiere conocer la vida gálata precristiana, debe entender su sistema religioso. De la misma manera, si uno quiere conocer el mundo judío del que Pablo desciende parcialmente. - Expliquemos brevemente.

1. -- Gal. 4:3/10 -- "También nosotros (nota: Pablo habla como judío) estábamos como esclavos (...) al servicio de los elementos del mundo. -- Pero, cuando se acercaba la plenitud de los tiempos (nota: el fin de los tiempos), Dios envió a su hijo (nota: Jesús), nacido de una mujer (nota: María), para redimir a los súbditos de "la ley" (nota: aquí: todo el sistema religioso judío con todos sus preceptos). Esto para procurarnos la adopción de hijos (nota : los nacidos de Dios)".

Nota - Se ha prestado atención a la "esclavitud/libertad" sistémica que rige la interpretación que hace Pablo de los elementos de este mundo: los elementos "controlan" (y hacen inteligible) pero de forma subyugante, adictiva a la sensibilidad cristiana de Pablo.

Frente a ello, la religión que defiende se presenta como libertad: en lugar de ser hijos de los elementos, se convierten en hijos de Dios, de un Dios que no esclaviza, sino que libera.

También la religión gálica.

“En aquel tiempo, en vuestra ignorancia de Dios, estabais como esclavos al servicio de las deidades (nota : los numina paganos o seres superiores) que son básicamente (nota : comparados con el Dios de la Biblia) - no hay ninguno.

Sin embargo, ahora que conocéis a Dios -- o mejor dicho, ahora que Dios os conoce (nota : trata con vosotros confidencialmente) -- ¿por qué volver todavía a esos elementos sin poder ni valor, -- a los que queréis volver a emplear como esclavos como lo fuisteis en su momento (nota : antes de vuestra conversión al cristianismo)? ¡Días! ¡Meses! ¡Estaciones! ¡Años! ¡Observad todo el tiempo! (...).”

Nota - De nuevo la relación entre “esclavitud no libre y asociación libre con Dios”, (“esclavitud no libre / infancia libre de Dios”). Con al final lo que es uno de los signos de la esclavitud por excelencia: la observancia escrupulosa del calendario litúrgico con sus días, meses, estaciones y años.

En otras palabras: la adicción no a la ley general de Dios, sino a las prescripciones estrictas y sumisas de la religión gálica. Las prescripciones que son “la voluntad” de los seres superiores, los elementos del mundo por excelencia (como fondo de las prescripciones), hacen a los seres no libres. -- ¡Hablando de la crítica a la religión!

2. -- Col. 2:8; -- 2:16 ss. -- Pablo repite su crítica. -- “Que a nadie se le ocurra haceros observaciones del estilo de “¿Qué se puede comer o beber?” o “¿Qué fiestas anuales, fiestas de luna nueva, días de reposo están prescritos?” (...). Que no te lleve de las narices quien está absorto en autoflagelaciones (literalmente: humillaciones, auto-tratamientos severos) en el contexto de una religión de ángeles (nota: otro nombre para los seres superiores que son también los elementos del mundo), porque tal persona está completamente absorta en las cosas que ha “visto” (nota: en visiones o según sus propios mecanismos de pensamiento). (...). ¿Qué sentido tiene plegarse a las prescripciones como si todavía viviera en este mundo?

“No lo tomes en tus manos”. “No pruebes”. “No toques”. Todas esas cosas que, por su uso, están condenadas a perecer. Tales preceptos pueden, en efecto, presentar la apariencia de “sabiduría” por su excesiva piedad o autoflagelación que no perdona el cuerpo: en realidad no tienen valor alguno (...).

Nota.- De nuevo la crítica feroz de Pablo a la religión que en las religiones expone los preceptos subyugantes -que obligan a plegarse- a su valor real.

Jesús: su verdadero ser.

Empezando por el título ('nombre', es decir, papel) "nuevo Adán", pues con ello lo situamos en la historia consagrada, es decir, el 'tôledôt' o historia del origen. Jesús es el nuevo origen.

Rom. 5:18: "Así como la culpa de un solo hombre (nota: Eva/Adán) arrojó una condena sobre todos los hombres, también la obra de justicia (nota: la conciencia de Jesús) de un solo hombre proporciona una justificación (nota: ser puesto en orden con Dios y el Decálogo) a todos que da vida (nota: ese tipo de vida que brota de un espíritu de Dios (Gn. 8:3))."

En otras palabras: el primer pecado que prolifera en el pecado original y, por así decirlo, se regenera continuamente, queda anulado. Pues el "padre" de Jesús (Juan 8:38) es el Padre celestial, la Primera Persona de la Santísima Trinidad, y no "la serpiente" que inspiró a Eva/Adán.

En otras palabras, Jesús pone en marcha una nueva tôledôt o historia del linaje, que se apoya en la "fe" -tan propia de Abraham (Gn. 22:1/19)- al "generar", es decir, hacer renacer, "de Dios" (Jn. 1:12s.).

Jesús, el hijo del hombre. -

Este término, que el propio Jesús se aplica regularmente a sí mismo, se remonta a Dan. 7:13, donde se anticipa el juicio mundial: "Yo 'vi' durante la noche visiones y miré; con las nubes del cielo venía uno que parecía hombre (...). A él se le dio poder y honor y dominio sobre los reyes, y todos los pueblos (nota: Daniel como apocalíptico del final de los tiempos se sitúa "en medio de los pueblos" y ya no en el marco demasiado estrecho del judaísmo), naciones y lenguas le sirven (...)"

A. Bertholet, *Die Religion des alten Testaments*, Tübingen, 1932, 131, lo expresa breve pero definitivamente: "Hijo del Hombre. -- 'Hijo' significa sólo ser clasificado como un ser humano. Para un hombre el reino de Dios se asemeja como los reinos del mundo (Mat. 4:8/9 (donde Satanás se los presenta a Jesús) se parece a los animales".

Como historiador de las religiones, Bertholet debía saber que las religiones paganas, como estructuras demoníacas, presentan algo "parecido a los animales", que se transforma, se restablece, se recrea, en algo humano, sobre todo a partir de Jesús (el Antiguo Testamento lo anticipó un poco). En el bautismo, concretamente, el hombre escapa de los reinos animales y se convierte en miembro del "reino de Dios", que es "humano", como hijo del hombre nacido de Dios, el padre.

Jesús: el siervo sufriente y glorificado del Señor.

Filipenses 2:9/10 dice que “Dios ha dado a Jesús un “nombre” (nota : rollo) que supera todo “nombre” para que todo -en el “nombre” de “Jesús”- se arrodille: en el cielo más alto, en la tierra y en los infiernos”. Si hay un título que está a la altura de ese pasaje de la carta de Filipenses, es el título del Antiguo Testamento “ebed Yahvé”, siervo del Señor.

Luk. 22:37: “Es necesario que se realice en mí lo que está escrito: “Fue contado entre los transgresores” (Is. 53:12)”. Así se refiere Jesús a sí mismo. Así el texto de Lucas se refiere al Deutero-Isaías (42:1/4 (5/9); 49:1/; 50:4/9 (10/11); -- especialmente 52:13/53:12).

La estructura dual.

1. Hay una estructura de transición desde la humillación (hasta un grado inaudito incluso) hasta la glorificación (hasta un grado igualmente inimaginable. Esto se resume en el término ‘exodos’, éxodo (de Jesús que muere en la cruz (crucifixión) pero que inmediatamente reina con pleno poder (resurrección).

2. Hay también, junto con esto, una estructura de solidaridad. -- “Nuestros males tomó sobre sí. Con nuestros dolores se cargó a sí mismo (...). El castigo que nos trajo la paz es suyo. Gracias a sus correas encontramos la curación (...)”. La antigua liturgia pascual romana lo dice al hilo de este texto “(Jesús) al morir destruyó nuestra muerte y al resucitar restauró nuestra vida”.

Los teólogos y las liturgias orientales, en particular, repiten sin cesar esta estructura básica: una misteriosa similitud de destino (pero con una inversión a la inversa) rige a Jesús como “cabeza del cuerpo (nota: místico)” que es su iglesia, ‘Iglesia’, es decir, los que se sometieron al bautismo (espíritu santo y deseo, espíritu santo y testimonio de sangre, espíritu santo y agua (ritual)).

Tôledot.

Is, 53:10/12. -- “Verá su descendencia, -- verá cómo se alargan sus días”. Uno lo ve: ya deutero-Isaian la estructura doble de arriba se indica históricamente. Si se quiere, pero en el sentido religioso-histórico (como hacemos en todo): “interpretado míticamente”. Cuando uno se pone fuera del racionalismo más reciente, sólo entonces se abre a la lógica (aplicada) de los textos sagrados que sólo entonces, por cierto, exhiben un estilo lógico (y no “prelógico”) muy estricto.

La exaltación de Jesús

Génesis 5:24: “Henok vivía en unidad con Dios. Luego desapareció porque Dios se lo llevó”. 2 Reyes 2:9s, cuenta lo mismo del profeta Elías. -- Marcos. 16:19 “Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios”. - nos tomamos un momento para considerar

Terminado. -- Lucas 13:31 -- Algunos fariseos se acercan a Jesús: “Sal y vete de aquí porque Herodes quiere matarte (cf. Juan 8:44)”. -- Jesús: “Ve y dile a esa zorra: “Mira: Estoy expulsando demonios y realizando curaciones. Hoy, mañana y al tercer día (nota: sobre corto) he terminado”. Pero hoy, mañana y pasado, debo continuar mi camino porque es la suerte de un profeta que no muere fuera de Jerusalén”.

Nota: -- En poco tiempo - quiere decir Jesús - mi obra estará “terminada”. Esto se refiere a su retiro de esta tierra, -- su “glorificación”, como elige decir S. Juan.

Las predicciones claras pero mal entendidas de Jesús. -- Resumimos.

1. -- Luk. 9:51. -- Como se acercaba el momento en que Jesús iba a ser “exaltado” (nota : elevado), se puso en camino hacia Jerusalén con determinación.

Nota: -- ¡Jesús como clarividente lo “ve”!

2. -- Luk. 9:22. -- “El hijo del hombre debe sufrir mucho, -- ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Para ser muerto y resucitado al tercer día”.

Nota -- Aquí entra en juego el “ebed Yahvé”, el siervo humillado y glorificado del Señor. Y esto es en forma de crucifixión y resurrección. Ambos, humillación y resurrección, son un mismo acontecimiento edificante.

3. -- Luk. 9:43s. - “Vosotros, anotaos bien en vuestros oídos: ‘El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres’. Pero sus discípulos no entendieron esta palabra. - Jesús “vio” el futuro. Los discípulos no.

4. -- Luk. 18:31. -- Jesús a los doce: “¡Mira! Subimos a Jerusalén. Todo lo que los profetas han escrito (cf. Lucas 24:25/27; 24:44) tendrá que cumplirse con respecto al hijo del hombre. Será entregado a los gentiles (nota: a los romanos), -- burlado, maltratado, escupido. Después de azotarlo lo matarán y al tercer día resucitará”. Pero ellos no entendieron nada de esto.

La señal de Jonás.

Mat. 12:40 (// Luk. 11:30). -- “El hijo del hombre habitará en el seno de la tierra durante tres días y tres noches”. Algunos de los escribas y fariseos pidieron a Jesús “una señal”. Una señal por la que ellos, a pesar de ser “una generación malvada y adúltera” (sic Jesús), supieran con certeza que él era realmente “enviado de Dios”.

Porque, a diferencia de cierta parte de “la multitud” que vio en Jesús a un profeta, es decir, a un vidente enviado de Dios, -- a diferencia incluso de algunos endemoniados que -- inspirados por su padre (el diablo) reconocieron a Jesús como “el hijo de Dios”, aquellos escribas y fariseos no “vieron” eso.

Como dice Juan 12:37, entre otras cosas, “Aunque Jesús había hecho tan grandes señales en presencia de ellos, no creyeron en él.” Había “curado” a los enfermos y endemoniados varias veces y en público. Pero Jesús no se hacía ilusiones al respecto: “Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se conmoverán aunque alguien resucite de entre los muertos”. (Luk. 16.31).

Como acabamos de mencionar, “Una generación iracunda y adúltera (nota : sin escrúpulos y alejada de Dios) pide una señal, Y no se le dará ninguna señal sino la del profeta Jonás; los dejó plantados y se fue”. (Mateo, 16:4).

Los milagros no convencen a los escépticos.

Ya que estos siempre están abiertos a una interpretación contraria. Puesto que aquellos escribas y fariseos en cuestión se veían sustancialmente y a fondo amenazados por Jesús en su “nombre” (entiéndase: persona y papel), interpretaron las obras milagrosas de Jesús (aspecto aretalógico de su acción) de forma diferente a como eran objetivamente, en sí mismas.

En su caso, interpretaron que los milagros de Jesús, que surgían del poder creador de Dios, eran causados “por Belcebú, el príncipe de los demonios” (Mt. 12:24).

En otras palabras, como ellos pensaban que debían interpretarlo, -- inspirados por su padre (Juan 8:43): “¿Por qué no entiendes mi lenguaje? Porque no eres capaz ni siquiera de escuchar mi palabra, tienes al diablo por padre (nota : inspirador), y el sentido de tu padre eliges para condenar; “No crees en mí sólo porque he visto la verdad (nota : como viene de Dios)”. (Juan, 8:45).

Contempla el sentido propio de la muerte y resurrección de Jesús como el signo de Jonás.

Golpeado por el sheol, el inframundo.

“Desde las entrañas del sheol grité: tú me has escuchado. (...). De la fosa del sepulcro has levantado mi vida (...).

Así reza Jonás 2:3; 2:7. -- Lo que es precisamente “la vida mortal en el sheol”, sin embargo, en lo que a veces penetra en los elegidos de Dios, lo aprendemos del Salmo 88 (87). Citamos el principal.

Yahvé, Dios de mi salvación cuando te llamo de noche, para que entonces mi oración penetre hasta ti. Escucha mis lágrimas, porque mi alma está llena de aflicciones y mi vida está al borde de las lágrimas.

Visto ya como alguien que ha descendido a “la fosa”, soy un muerto, -- como un liberto que pertenece a los muertos (nota: las esclavas/esclavos pertenecían al reino de los muertos), similar a los asesinos que yacen en la fosa de la tumba. Seres a los que has olvidado,--que han sido cortados de tu mano (nota : fuerza vital).-- En lo más profundo de la fosa me has señalado el hogar,--en las tinieblas--en los abismos.

Sobre mí aparentemente pesa tu furia: dejas sueltas todas tus olas. A los que estaban conmigo, los has alejado de mí, -- me has hecho para ellos una figura de horror, -- un detenido que no puede salir. (...).

Todo el día clamo a ti, Yahvé. (...). ¿Hacéis milagros por los muertos? ¿Se levantan los refaim (nota : fantasmas del inframundo, sin ningún “espíritu” (fuerza vital; Gn. 6:3) de Dios) para vivirte? ¿Se nos habla de tu amor en el sepulcro? ¿De tu verdad en el abadón (nota : lugar de extravío)? ¿Se sabe de tus milagros algo o en la oscuridad? ¿De tu justicia (nota : tu intervención graciosa) en el lugar del olvido?

Yo: Te clamo, Yahvé, por la mañana mi oración ya está ahí para ti (...). Infeliz - moribundo desde mi infancia he soportado tus terrores: Estoy al final (...). Tus espantos han hecho de mí ‘nada’. Me ahogan como el agua: todo el día. (...). Amigos, parientes cercanos alejáis de mí: mi compañía es oscura.

Nota: He aquí lo que pensaba el creyente del Antiguo Testamento cuando estaba en la más profunda miseria. En efecto, la otra vida -que se identificó por primera vez claramente como el juicio de Dios Num, 16:28/35- era el lugar donde “Dios ya no era responsable del hombre en la medida en que éste era (mera “carne” (alejado de Dios y de su oración) (Gn. 6:3)).

Jesús: descendió al infierno (sheol, inframundo).

Como “siervo del Señor”, Jesús llega a morir. Pero, como prevé el Salmo 118 (117): 19s. para todo “justo” (consciente), entra en “las puertas de la justicia”, o aún en “la puerta de Yahvé”, la contrapartida de “las puertas del infierno” (Mat., 16:18), como siervo de Dios glorificado. Lo que no le impide visitar “las puertas del infierno”.

1 Pe. 3:18ss. -- “El mismo Cristo murió una vez por todas por los pecados: ¡como un hombre consciente para gente sin escrúpulos! Para llevarnos a Dios. Aunque fue muerto “según la carne” (nota: Gn. 6:3), fue resucitado “según el espíritu” (nota: de Dios; Gn. 6:3)”.

Nota - Pablo dice que Jesús incluso se convirtió en un espíritu vivificante: de tal manera que inmediatamente después de su muerte poseía la fuerza vital de Dios (como Juan 7:37/39 predice tan claramente).

Pedro continúa: “En ese espíritu (nota : nueva fuerza vital) llegó a proclamar ese mensaje a los espíritus de la mazmorra (nota : sheol),-- a los que se habían negado a creer en su momento, cuando la paciente acción de Dios concedió un respiro, -- en la masa en la que Noé construyó el arca (Gn. 7:14), en la que un pequeño número (...) se salvó de las aguas del diluvio.”

Nota.- Se ve aquí de nuevo cómo “los días de Noé” (Luk. 17:26s.; Jud. 6) pesan en el pensamiento del Nuevo Testamento.

Los espíritus en el calabozo. -- Según algunos, esos espíritus en el calabozo serían los santos que Mateo 27:52 menciona como resucitados y que se muestran a muchos (en apariciones, -- saliendo de las tumbas con el “cuerpo” (note : cuerpo del alma) después de la resurrección de Jesús). Sin embargo, Mateo dice que “entraron en la ciudad santa”, con Jesús aparentemente entrando por “las puertas de la justicia” (cf. Ap. 21:2; 21:10; 22:19: la Jerusalén celestial). Pues bien, Jesús descendió al sheol.

Otros, sin embargo -- con mucha más razón -- interpretan “los espíritus en la mazmorra” como las almas de aquellos que murieron como “carne” (sin escrúpulos y sin fe) tras el Diluvio y que, por tanto, acabaron en el sheol -- porque Dios ya no se sentía responsable con su espíritu (fuerza vital, ruah), como dice claramente Gen, 6:3 -- nunca se repetirá lo suficiente -- en ese contexto.

Nota: Otra opinión: son las almas de los demonios encadenados de las que habla el libro de Henok,-- “Demonios encadenados” es un término lo suficientemente vago como para ser preciso.

1 Pe. 4:6. -- Primero el contexto. -- Pedro esboza el abismo entre los gentiles, -- en sus desviaciones extremas especialmente, y los cristianos de la época. “Ya ha pasado bastante tiempo con hacer lo que quieren los paganos entregándose a los excesos, a los impulsos, a las orgías de borrachos, a las borracheras, al culto idolátrico que es rechazado por Dios, En cuanto a eso, les parece extraño que ya no corras con ellos en esa vida excesiva sin esperanza de salvación (nota: la salvación de Dios). Consecuencia: se desbordan con declaraciones insultantes”. - Hasta aquí el contexto.

“Tendrán que dar cuenta de ello ante Jesús, que está dispuesto a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso la Buena Nueva fue anunciada incluso a los muertos, para que, aunque según los hombres sean juzgados (nota : cit.) ‘según la carne’ (Gn 6,3), sin embargo, según Dios viven ‘en el espíritu’ (Gn 6,3)”.

Nota.- Del texto de Pedro se desprende de nuevo que Jesús, habiendo proclamado la Buena Nueva en esta tierra, en el estrecho marco judío, también proclamó la Buena Nueva de la salvación de Dios en el sheol donde residen los muertos.

Nota -- Si esos “muertos” son los incrédulos que persiguen a los lectores de la carta de Pedro (como afirman algunos intérpretes) no se desprende directamente de ninguna parte, pero puede serlo, por supuesto.

El Credo primordial. -- 1 Cor. 15:3. -- “Os he transmitido (...) lo que se me había transmitido a mí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados, -- según las Escrituras, -- que fue puesto en el sepulcro, -- que resucitó al tercer día, -- según las Escrituras, -- que se apareció a Cefas (nota : Pedro), luego a los doce (nota : apóstoles) (...)”.

Pablo omite aquí un acontecimiento salvífico muy decisivo, a saber, el descenso “a los infiernos” de Jesús tan pronto como, habiendo muerto en la cruz, fue glorificado y tuvo pleno poder.

La confesión de fe que omite el descenso a los infiernos -interpretado en un sentido racionalista como un “mito” (es decir: un producto del pensamiento prelógico)- desconoce singularmente los textos del Nuevo Testamento.

Jesús “está sentado a la derecha de Dios”.

Jesús proclama la Buena Nueva en esta tierra, en el inframundo y en el reino celestial. Pedro es claro: “Habiendo sometido a los ángeles (nota: hijos de Dios, ‘santos’ (en el sentido arcaico), -- los poderes (‘lexousiai’, potestates), las potestades (‘dunameis’, virtutes), Jesús, como resucitado, penetra en el cielo y se sienta a la derecha de Dios.”

Nota -- “Sentarse a la diestra (de un príncipe, por ejemplo)” significa disponer del poder de aquel a cuya diestra uno se sienta; así 1 Pe. 3:22.

El origen de los ‘nombres’ -- Está claro que términos como ‘poderes’, ‘fuerzas’, etc. significan ‘nombres’, es decir, personas y su función, en la creación de Dios, especialmente en esa parte de la creación llamada cielo(s).

Nota - El término “cielo(s)” (y “cielos”) es ambiguo.

Cuando designa “las puertas de Yahvé” (“las puertas de la justicia”) como en el Salmo 118 (117): 18/20, se refiere a lo que nosotros, los cristianos, entendemos ahora por “cielo” de los bienaventurados. Pero, cuando se utiliza en un sentido puramente cósmico, significa el dominio de los seres que tienen su biotopo sagrado en el espacio celestial sobre nuestras cabezas.

Así, se distingue claramente entre el significado salvífico y el meramente cósmico. Por ejemplo, los seres que pertenecen al infierno pueden, por casualidad, encontrarse en el espacio celestial sobre nuestras cabezas. El significado histórico-salvífico depende de la vida consciente; el meramente cósmico se refiere a una parte de la creación. Las “puertas del infierno” (Mt. 16:18) son las criaturas que pertenecen al inframundo como refaim pero que impregnan nuestra existencia terrenal cotidiana, especialmente en los “reinos del mundo” (Mt. 4:8).

Origen de los nombres. -- El origen de, por ejemplo, el término “ángel” es claramente bíblico. - Pero según los entendidos, el término ‘kuriotes’ (dominatio, majestad o alteza) se referiría a los seres sagrados que controlan el poder político y especialmente todo lo judicial. Para hablar con Söderblom: como “facilitadores”. Hablar con Usener: como deidades funcionales.

Cf. textos como Lucas 12:11 y 20:20 (magistrados). Cf. Gn. 3:5, 1 Sam. 28:13,-. Ex. 21:6. Sal, 82 (81):, donde los jueces son llamados “dioses” (elohim).

Listas de nombres.

Efes. 2:1 ss. -- “Vosotros, que por vuestros errores y vuestros pecados (nota : actos sin escrúpulos) estabais ‘muertos’ (nota : privados de la fuerza vital divina (‘espíritu’), en la que antes vivíais según el dios de este mundo, el príncipe del dominio del aire, el espíritu que sigue actuando en los que le resisten (...))”.

Nota - En otras palabras, el curso de este mundo y más allá de nosotros y dentro de nosotros surge, al menos en parte, de Satanás, que también es llamado en otra parte “el príncipe de este mundo” (Juan 12:31), La atmósfera que respiramos es su biotopo, -- mejor: es también su biotopo.

Es precisamente este “príncipe del mundo” el que fue “expulsado” por el exodos o eliminación de Jesús. Al fin y al cabo, según la Biblia, es la cabeza de los seres superiores y, en ese sentido, el primero previsto cuando Jesús se sienta a la derecha de Dios.

Ef. 6:10ss.

“Haced que viváis “en el Señor”, en el poder de su fuerza ... para resistir a los engaños (= manipulaciones) del diablo”.

Nota - Pablo vuelve a referirse a Satanás. Pero esta vez lo sitúa en la totalidad de los “elementos de este cosmos”: “Porque no es contra adversarios de sangre y carne (nota : cit.: hombres de esta tierra) contra lo que tenemos que luchar, sino contra los señoríos (‘archai’; principios), los poderes (‘exousiai’; potestades),--contra los gobernantes (‘cosmokratores’, mundi rectores) de este mundo de tinieblas (cf. Luk. 22:53),--contra los espíritus (“ta pneumatika”, spiritualia, literalmente: los poderes e influencias espirituales) del mal que están en los espacios celestiales (nota : en sentido cósmico)”.

Ef. 1:21s.

“Habiéndose exaltado por encima de todo dominio (‘archè’, principatus), poder (‘exousia’, potestas), fuerza (‘dunamis’, virtus, -- aquí en el sentido de seres “en las alturas”), majestad (alteza: ‘kuriotes’, dominatio), resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha. Con un nombre por encima de todo nombre que podrá ser llamado no sólo dentro de este ‘siglo’ (nota: época que abarca) sino además en el ‘siglo’ venidero”.

Dado que los seres superiores aparentemente se oponen a Jesús, con o sin Satanás, “destruye todo dominio, poder y fuerza” (como dice 1 Cor, 15:24.) No es sorprendente: vimos que son demoníacos (en el sentido religioso-histórico).

Los pueblos.

Gn. 6:9/10:32 habla del “tôledôt” (historia de los descendientes) de Noë. Con quien Yahvé -en el marco de la alianza eterna (Is. 24: 5; Rom. 2: 14s.)- decide la alianza noájica (Gn. 6: 18; Mt. 5: 44s.).

Noë se convierte así en el “padre de las naciones”, que son su “patria” (Ef. : 3:15), es decir, su “paternidad”, mejor: descendencia.

Como (Gen. 1:28) en el principio Dios ordenó a la humanidad que se multiplicara, así también dice a Noë y a sus “hijos”: “Sed fecundos.(....). Poblad la tierra. (...)”.

Las lenguas de las naciones y su “confusión”.

La humanidad postnoética evoluciona hacia la “carne” (Gn. 6:3), es decir, la humanidad alienada de Dios y de sus mandamientos. -- Lo que según un escritor bíblico es visible en ‘Babel’, es decir, el juicio de Dios sobre “las naciones”.

Gen. 11:1ss. -- “Todo el mundo usaba la misma lengua y las mismas palabras. (...). El pueblo encontró un valle en Shinear (nota : Babilonia) y se estableció allí. -- Uno a otro: “¡Ven! Haznos piedras y cuécelas en el fuego”. (...). -- Dijeron: “¡Ven! Construidnos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue a los cielos (cf. Dan. 4:18). Hacernos un nombre (cf. Ekk1.kus (Sir.) 40:19) y no ser esparcidos por toda la tierra!”

El juicio de Dios.

“Pues bien, Yahvé descendió para ver la ciudad y la torre (...): ‘¡Mira! Todos forman un mismo pueblo y hablan una misma lengua, ¡y eso es sólo el comienzo de sus planes! Ahora, sin embargo, ningún plan les resultará factible, ¡Ven! Bajaremos y confundiremos su lengua para que no se entiendan. Yahvé los esparció por toda la faz de la tierra y dejaron de construir la ciudad.

Consecuencia: fueron llamados ‘Babel’, porque allí Yahvé confundió la lengua de todos los habitantes de la tierra y desde allí los esparció por toda la faz de la tierra”.

Nota:- El “espíritu” de Dios (fuerza vital; Gn. 8:3) aparta “la carne” de la que no quiere ser más responsable.-- Nota: “Babel” significaba “puerta del (de los) dios(es)” (cf. “puertas del infierno” en Mt. 16:18), es decir, el lugar donde la deidad pagana “reinaba” como elemento del (de los) mundo(s). De ellos, la torre -zigurat- era “la montaña sagrada”, es decir, el punto de concentración.

Derramamiento del espíritu.

“Espíritu Santo o de Dios”, como en Gn. 6:3 o Sal. 51 (50) :12vv, es el principio vital puramente divino o más bien sobrenatural (gracia santificante) añadido al alma (nefesh). Pero “espíritu santo” significa también “espíritu carismático”, es decir, la fuerza vital de Dios en la medida en que también crea en el hombre, dones de gracia - giftedneff.

‘Profetizar’. -- ‘Clarividentes’ era el término más antiguo para “profetas” (1 Sam, 9:9; Juan 4:19). -- Escuchar lo que dice Balaam: “El ojo que es infalible. Oír las palabras de Dios. Ver lo que Shaddai (Dios) muestra. La respuesta divina (nota: cuando el profeta consulta a Dios). La apertura de los ojos. -- Conocer el saber del Altísimo”. (Núm. 24:3s.; -- 24:15s.; -- 23:3s.). -- Contemplar lo que “la venida del Espíritu de Dios” obra sobre Bálamo.

La profecía como don general.

En Núm. 11:24/30 se cuenta cómo Yahvé extiende el muy especial espíritu profético (nota : don) de Moisés a “setenta ancianos”. En la que Moisés, que era un hombre muy sencillo, deja escapar: “¡Ah, podría todo el pueblo de Yahvé ser profeta si Yahvé les diera de su espíritu! (Núm. 11:29).

Joël.

El deseo de Moisés es retomado por el profeta Joël. En 3:1 se lee: “(Entonces) yo (Yahvé) derramaré mi espíritu sobre toda la carne”

Nota.

A la luz de Gn 6,3, que sigue siendo el texto básico de la antigua y la nueva alianza, suena sorprendente, pues allí se lee: “Para que mi espíritu no sea indefinidamente responsable del hombre (nota: como concepto colectivo) ya que (mejor: en tanto que) es carne”. -- “Carne” es todo lo que Dios considera “muerto” y desprecia el decálogo como letra muerta, como lo expresa brillantemente la parábola de Jesús: “Un juez que no respetó a Dios y no se preocupó de los hombres” (Luk. 18:2; 16:4).

Pero Joël:

“Vuestros hijos y vuestras hijas ‘profetizarán’ (nota: tendrán dotes proféticas). Tus ancianos verán sueños, tus jóvenes rostros. Incluso sobre los esclavos y las esclavas -- en esas masas (nota: en una fase posterior de la historia sagrada) -- derramaré mi espíritu”.

Nota.- Eso incluye que Dios va a “derramar” “sabiduría y revelación” (Ef. 1:18), “sabiduría y poder milagroso” (Mat. 13:54) a escala planetaria en el tiempo

Moisés y los otros profetas.

Lectura de Núm, 12:1ss. -- Miryam (una profetisa (Ex. 15:20)) y Aarón discuten con Moisés por la razón de la mujer kusitische (cf. Ex, 4: 24/26) que él había tomado para sí, “¿Así que Yahvé sólo habla con Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros?”. Entonces Yahvé dijo a ambos: “Si hay un profeta entre vosotros, me revelo a él en un rostro, -- le hablo en un sueño. -- No es así con mi siervo Moisés. -- A él se le confía toda mi casa (nota : trata conmigo confidencialmente): con él hablo de frente (nota : directamente, íntimamente),-- de manera pronta y no en expresiones enigmáticas. Y él ve la aparición de Yahvé (nota : la gloria de Yahvé) (...)”.

Ex. 33:11 (“Yahvé habló a Moisés de frente”). -- -Ex 33:18ss, (“No puedes ver mi rostro porque el ‘hombre’ no puede verme ni sobrevivir”) entre otros muestran que, entre los videntes o profetas, Moisés era de primera categoría. Moisés seguirá siendo, en la larga serie de profetas, “el más grande” (Dt. 34:10).

Otros profetas. - La clarividencia es un fenómeno multiforme.

Por ejemplo, están los setenta profetas que comparten el don de Moisés (Núm. 11:24s.), Ellos “hablan”, es decir, poseen un don que hace que sus palabras constituyan directamente las palabras de Dios. En este sentido se puede hablar ya de una cierta “glosolalia” (hablar en lenguas). Concretamente, no hablar en una lengua “extranjera”, sino hablar de tal manera que la lengua hablada no es la del ser humano visible y tangible, sino la de ese ser humano como mediador (“médium”, decimos ahora) de, por ejemplo, Yahvé.

1 Sam. 10:5/6 -- “En cuanto entres en la ciudad, verás a un grupo de pro-fetas que vienen de las alturas de los sacrificios, -precedidos por el arpa, la pandereta, la flauta y la cítara, y estarán en éxtasis. Entonces “el espíritu de Yahvé” (nota: un espíritu o fuerza de vida por él paciente) se apoderará de vosotros; con ellos también os embelesaréis y os convertiréis en otro hombre”. Así el profeta Samuel al rey Saúl.

Ese tipo existió durante mucho tiempo en Israel (1 Reyes, 18:4; 2 Reyes 2:3; -- 1 Reyes 22:10). Requiere advertencias porque la música y el juego gestual (1 Sam, 19:34: ritus paganus) inducen al embeleso, pero no garantizan “el padre” (el inspirador) de la inspiración.

La primera efusión de espíritus en Jerusalén.

Hechos 2:1 y siguientes -- Todos (María, los doce, algunos otros discípulos: Hechos 1:13) estaban reunidos en Pentecostés. Alrededor de las 9:00 a.m. (la tercera hora) -- De repente vino del cielo un sonido como de un viento violento que llenó toda la casa en la que estaban. Vieron aparecer lenguas -se hubiera dicho lenguas de fuego-: éstas se extendieron y una lengua se posó sobre cada uno de ellos. -- Todos fueron llenos del Espíritu Santo (nota : la fuerza vital de Dios) y comenzaron a hablar en “otras” (nota : extranjeras) lenguas mientras el espíritu les daba interpretación.

Nota: Se trata de la glosolalia de Jerusalén (cf. 1 Cor. 14:2).

1. -- El milagro lingüístico pentecostal es la contrapartida de las “lenguas” de la confusión lingüística babilónica engendrada por Yahvé (Gn. 11:11:6; 11:9): la puerta de los dioses paganos (dominio de las entidades paganas) -Babilonia- se convirtió por un juicio de Dios en confusión lingüística -Babilonia-. Aquí ocurre lo contrario: entendimiento mutuo.

2. -- Desde el cielo. -- Jesús, después de su último aliento, desciende a las regiones subterráneas para proclamar allí también la buena nueva. Luego asciende a las regiones celestiales para proclamar allí también la misma buena nueva.

Sal. 68(87):11s. dice: “¿Haces milagros por los muertos? Las sombras, ¿se levantan para alabarte? ¿Hablan en “el sepulcro” de tu verdad (nota: lo que revelas como verdad) en el lugar del abadón (destrucción)? ¿Se conocen en la oscuridad tus maravillas y en la tierra del olvido tu justicia?”.

En otras palabras: en el punto final de todo lo que es “carne” (Gn 6:3), el inframundo, ¡hay un silencio absoluto respecto a los milagros de Dios! ¡No así en el mundo del ‘espíritu’ de Dios (Gn 6,3), desde el cielo, desde el dios-cielo (Tobías 7,12; 7,16; 10,13), desciende una glosolalia, la pronunciación de las maravillas de Dios (aretalogía)!

Nota- El milagro de las lenguas y otros dones de espíritu (charismata) son el efecto del “espíritu santo o de Dios” pero, por ejemplo, en Juan 16:13 la tercera persona de la Santísima Trinidad viene en ese “espíritu santo”: “Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará a toda la verdad; porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que oiga (nota: que viene del Padre y del Hijo).”

“Todos los pueblos”

Hechos 2:5s.

En Jerusalén vivían hombres piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ante el sonido que se produjo, la multitud corrió y se asombró: ¡cada uno los oyó hablar en su propia lengua! (...). Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Cappadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia en Panfilia, de Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene, romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos (es decir, no judíos que se habían circuncidado), cretenses y árabes: “Les oímos proclamar en nuestra lengua las maravillas de Dios”.

Nota- Como más tarde en la casa de Cornelio, el contenido del lenguaje hablado por el Espíritu Santo (el Espíritu Santo) es totalmente opuesto a (el silencio sobre las maravillas de Dios en) el sheol o inframundo.

La esencia del cristianismo.

“Kèrugma” es, en griego antiguo, “mensaje”. “Kèrugma cristiano” expresa entonces la esencia del cristianismo, es decir, aquello por lo que se distingue del resto. Ese kerugma exhibe dos trampillas.

Pedro.

“¡No! Esta gente no está borracha (...). Pero es lo que dijo el profeta Joel: “Sucederá en los últimos días (nota: en los últimos tiempos) -así habla el Señor- que derramaré de mi espíritu (Génesis 6:3) sobre toda carne (...)”. Sigue entonces toda la cita de Joel (ver arriba), en la que destaca lo “políticamente correcto” (en lenguaje bíblico: no conocer el respeto a las personas): hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, incluso esclavos y esclavas son considerados y esto entre todos los pueblos.

1. - Jesús, enviado por el Padre.

Pedro.-- Jesús fue el hombre que hizo creíble a Dios en medio de vosotros mediante “dunameis” (poderes), “terata” (signos divinos impresionantes) y “sèmeia” (señales). (...). Como vosotros mismos sabéis. A este hombre que fue entregado según un decreto bien definido del consejo y la previsión de Dios, lo has matado (...). Pero Dios lo resucitó (...) de los tormentos de los infiernos, de lo cual somos testigos (cf. 2 Pe. 1:16):

2. -- El Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo. –

“Ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo -- como había prometido -- y lo ha derramado. ¡Esto es lo que se ve y se oye!

Cesárea: segunda efusión de espíritus.

La dolorosa transición del judaísmo “estrecho” a “las naciones”.

Pedro, “el primer papa” (según los católicos), luchó con ello. Pues seguía atascado en “los preceptos” de los elementos del mundo.

1. -- Hechos 10: 1ss.

Cornelio, soldado romano, temeroso de Dios (simpatizante del judaísmo pero incircunciso), vive un momento aretalógico. Y esto en forma de “rostro”, (una de las formas de “espíritu” predichas por Joel): “el ángel de Dios” entra en él alrededor de la hora novena (15 h.), “Lo vio claramente” (dice Lucas). La aparición grita: “¡Cornelio!”. Este último mira y se inquieta. “¿Qué pasa, Señor?” “Tus oraciones y tu generosidad han subido ante Dios (cf. Tobías 12:12), y Dios se acuerda de ti”. Este último vive junto al mar con un tal Simón, curtidor:-- Cornelio lleva a cabo: a la mañana siguiente sus mensajeros se acercan a Jope.

2. -- Hechos 10:9ss.

Pedro entró en el recinto hacia la hora sexta (12 h.). Para orar allí. Mientras se preparaba la comida, le sobrevino un éxtasis: ve el cielo (nota: no lo que, por ejemplo, se eleva de la tierra y sus reinos subterráneos) abierto y algo -como una gran sábana colgada por los cuatro extremos- que desciende a la tierra. En ella: toda clase de animales cuadrúpedos y rastreros y todas las aves de los cielos. Una voz: “¡Ven, Pedro! Mata y come”. “¡Ah, no, Señor! Porque nunca he comido nada impuro ni sucio”.

Nota - Se lee, por ejemplo, Lev. 11 (Preceptos relativos a los animales “limpios” e “impuros”) o Col. 2: 16 (Cuestiones relativas a la comida y la bebida) o incluso Col. 2: 21 (“¡No lo tomes, no lo pruebes, no lo toques!”). En otras palabras: ¡los preceptos de “los elementos de este mundo”! Pedro es un judío creyente.

La voz: “¡Lo que Dios ha purificado, no lo llames manchado!”. Esto ocurrió tres veces. Inmediatamente después, la sábana se elevó al cielo. Pedro quedó perplejo.

Pedro está “transgrediendo los preceptos”.

Nos encontramos aquí con una sincronía similar a la de Tobías 3:17: en ese mismo momento llega el enviado de Cornelio. “El espíritu” (“el ángel”) le dijo: “Mira: hay hombres que vienen a verte. Desciende y ve con ellos sin dudarlos. Soy yo quien los ha enviado”.

Al día siguiente Pedro parte. Un día después llegó a Cesarea. Con familiares y amigos íntimos, Cornelio le estaba esperando. Pedro le dijo: “Vosotros lo sabéis: para un judío está totalmente prohibido juntarse con un gentil o venir a su casa, pero Dios me acaba de hacer saber que no hay que llamar a nadie impuro o inmundo”.

Exposición de Pedro. -- “Observo que Dios realmente no conoce la consideración de ninguna persona (cf. Mal. 2:9; Mt. 22:16), sino que en toda nación el que “teme” a Dios y vive conscientemente le es agradable”.

Nota- Este es aparentemente el pacto eterno (Is. 24:5) activo en la ley escrita en los corazones de los gentiles (Rom. 2:14s.).

Como dice el mismo Pedro, Hechos 15:9, “Dios purificó sus corazones por la fe, es decir, los corazones de las naciones”. Lo que en el lenguaje eclesiástico se llama el bautismo del espíritu santo y del deseo.

La esencia del cristianismo. -- Trinitario en dos partes.

1. -- El Hijo.

Pedro. -- Tú sabes lo que ocurrió en toda Judea: Jesús de Nazaret. Su aparición inicial en Galilea - después del bautismo proclamado por Juan (el Bautista) -: cómo es que Dios lo ungió con espíritu santo y poder (cf. Mat. 3:16). El que andaba haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del diablo (cf. Mat. 4:1/11; Juan 8:44). Porque Dios estaba con él. Nosotros: somos testigos (Hch 1,8; 2 Pe 1,16) de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén.

El siervo del Señor. -- Aquel a quien se atrevió a matar colgándolo en el madero de la cruz. Pero Dios hizo que resucitara al tercer día. (Nota: Is. 52:13/53:12: ebed Yahvé). - Y lo hizo aparecer, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había elegido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de su resurrección de entre los muertos. (...).

2. El Espíritu Santo.

Pedro seguía exponiendo cuando el Espíritu Santo (Gen. 6:3) descendió sobre todos (Joel 3:1 “toda carne” (Gen, 6:3)) los que escucharon la palabra. -- Todos los circuncisos que habían venido con Pedro se horrorizaron al ver el don del Espíritu Santo derramado también sobre los gentiles. -- El cristianismo no conoce la palabra y por eso es “políticamente correcto”.

El milagro de las lenguas.

En efecto, los oyeron hablar en lenguas y alabar a Dios.-- A lo que Pedro dijo: “¿Se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo tanto como nosotros?” Les ordenó que se bautizaran “en el nombre de Jesucristo”.

Nota.- ¡El bautismo o derramamiento del Espíritu precede aquí al bautismo ritual eclesiástico! En otras palabras: el bautismo de espíritu santo y de deseo, propio de los paganos conscientes y creyentes en Dios, era condición necesaria y suficiente para que el Espíritu Santo con sus dones descendiera y mostrara el camino al típico bautismo eclesiástico que “valoriza” eclesiásticamente el bautismo de espíritu santo y de deseo.

También sobre los “juanistas”.

Hechos, 19:1ss. -- Éfeso, tercera ciudad del imperio romano, después de Roma y Alejandría.

Lugar multicultural.-- Pablo se encuentra allí con algunos discípulos: “¿Habéis recibido el Espíritu Santo cuando habéis aceptado la fe?” “¿Ni siquiera hemos oído que exista un Espíritu Santo!”. “¿Qué bautismo, pues, habéis recibido?”. “El bautismo de Juan (el Bautista)”. Pablo: “Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, al tiempo que decía a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús”. Entonces fueron bautizados “en el nombre del Señor Jesús” y, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. -- En total, estos hombres eran una docena.

Nota.-- Los juanistas ya no eran verdaderos judíos. Tampoco eran cristianos. Y ciertamente no eran gentiles. --¿Entonces el juez sobre los vivos y los muertos que es Jesús derramó el Espíritu Santo sobre ellos! Sin muchas “formalidades”, Pablo, inspirado por Jesús, sigue su camino.

Es notable: sabemos que Pablo era más bien reservado en cuanto a los carismas (dones espirituales) (como aclara 1 Cor 13,1/13). Pero fíjate: es tal la asociación que hace Pablo del bautismo ritual con el don del Espíritu Santo que su pregunta dice: “¿Habéis recibido el Espíritu Santo cuando habéis aceptado la fe?” La fe, es decir, lo que caracterizaba a Abraham, el “padre” de los creyentes, parece ir de la mano del Espíritu Santo. ¿No hemos olvidado nosotros, los cristianos de hoy, esta conexión, de manera que la profecía de Joel sobre el espíritu sobre toda carne queda empuñada?

El habla incitada.

El espíritu de sabiduría y revelación tiene a su disposición, además de la glosolalia real y altamente irracional, otro tipo de “lenguaje hablado”.

1. -- El hijo habla en y a través del creyente. --

“Viene la hora (y ya está aquí) en que ‘los muertos’ (nota: todos los que carecen del espíritu o fuerza vital de Dios) oirán la voz del hijo de Dios” (Juan 5:25). -- Luk, 20:14s.: “Recuérdalo bien: no debes hacer tus defensas preliminares, porque yo (Jesús) te daré un lenguaje y una sabiduría a los que ninguno de tus adversarios podrá resistirse (...)”.

Jesús escucha en su interior la voz del Padre “(...) yo, hombre, que os he dicho la verdad que he oído a Dios” (Juan 8,40). “Yo juzgo según lo que oigo (nota : del Padre; Jn. 5:30).

Nota- “Cuando vosotros (nota: los judíos incrédulos) hayáis levantado al hijo del hombre (nota: en la cruz), entonces os daréis cuenta de que ‘yo soy’ y de que no hago nada por mí mismo, sino que digo lo que el Padre me ha enseñado” (Juan 8:28s).

Nota: “Yo soy” (Ex 10,2; Is 43,12) denota el propio “nombre” de Dios (el Padre), es decir, Dios como eternamente presente que se afirma una y otra vez en su gobierno del universo (“reino de Dios”). Jesús es, pues, con el Padre, el eternamente presente que actúa.

2. -- El Espíritu Santo habla en y a través del creyente.

Mateo 10:17s: “Cuando os entreguen, no busquéis como hombres ansiosos cómo hablar o qué decir. Lo que tengáis que decir se os dará en el momento. Porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros”. Marcos, 13:11 y especialmente Luk. 12:12 afirman : “Porque el Espíritu Santo os enseñará en esa hora lo que hay que decir”.

Nota - “La asistencia (orador) - el Espíritu Santo - que el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todo” (Juan 14:26). “La asistencia que os enviaré del Padre, el espíritu de la verdad que viene del Padre, él dará testimonio por mí” (Juan 15:26) -- “El espíritu de la verdad: él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que oiga” (Juan 16:13).

Contempla la enseñanza sobre la voz interior y la palabra de las escrituras.