

29 : Magia erótica (18 p.).

Este texto fue revisado el 28/11/24

Haga clic en el capítulo que desee leer.

Contenido

Sexualidad mágica	1
Religiones para la fertilidad.	3
Brujería.....	4
La danza argia.....	4
Culto a la diosa madre	5
El kumari.....	5
Texto 1 : La bruja de Montpezat.....	9
Texto 2 : La danza del Arga.....	13
Texto 3 : La religión Kumari	15
Texto 4 : Emperador Akihito.....	17

Sexualidad mágica

Pregunte a un houngan, en Haití, si el núcleo del vodu (voodoo) que practica como mago es una forma de sexualidad, y le dirá, si confía en usted: "Sí, pero no hablamos de eso". Existe un gran tabú en torno a la magia erótica o "magia sexual".

Cuando el Dr. P.B. Randolph (1825/1875) hizo publicar su libro *Magia sexualis*, los ocultistas emprendieron una verdadera campaña contra esa publicación: "Traicionó las tradiciones. Ha revelado el misterio". Sólo los iniciados podían saber de qué se trataba.

Nota.-- Los tres axiomas básicos de la magia sexual de Rapdolph son: la concentración espiritual, la astrología (semejanzas), especialmente los poderes vitales sexuales bipolares del hombre y la mujer.-- *M.F. Ashley-Montagu, Coming into Being among the Australian Aborigines*, Oceanía, 1937, escribe: "Es posible que los dientes-fundamentales en la religión se refieran a la diferencia de los sexos". Se refiere, por supuesto, a las religiones no cristianas.

Ahora que a veces -no hay que exagerar- incluso en nuestros institutos de enseñanza secundaria elementos jóvenes se dedican a la magia sexual, no parece inoportuno escribir unas palabras introductorias al respecto. Hacemos

especial hincapié, no en lo sensacional (que pesa en más de una obra sobre el tema), sino en los axiomas o fundamentos de la magia erótica.

Dinamismo.

Se denomina así a la "creencia en la fuerza vital (en griego antiguo: 'dunamis')". Todas las publicaciones sobre magia sexual son uniformes: el núcleo es el dinamismo, pero tal y como actúa en los genitales y sus aplicaciones. No la sexualidad tal y como la concibe la tradición bíblica (como una sexualidad que vive de una fuerza vital sobrenatural), sino la sexualidad como "fuerza de la naturaleza" (en palabras de un tal Randolph), es decir, arraigada en culturas precristianas y extracristianas.

Kratophany.

Este término, tomado de M. Eliade, significa "el despliegue de un 'kratos', una energía o fuerza vital que 'funciona', es decir, que produce resultados, y es, por tanto, de naturaleza pragmática". -

Ejemplo de la Antigüedad: Marco Aurelio (emperador de Roma 161/180), centrado en la racionalidad y la conciencia, descubre que la emperatriz Faustina busca una aventura con un joven y bello gladiador. Aplica, como era habitual en la época, un rito mágico: hace matar al gladiador, recoge su sangre y con ella bautiza a Faustina "para curarla de su infidelidad". (Y. Verbeek, *La sexualité dans la magie*, Ginebra, 1978, 55),--.

Nota.-- La explicación.-- La sangre del gladiador es portadora de "la sangre alma(estof)", es decir, su 'dunamis', fuerza vital, en la medida en que se funde con la sangre biológica. Esa sangre, después de ese asesinato, lleva también la sanción del cónyuge cuyos derechos fueron violados. Con el asesinato, el emperador entregó al gladiador al inframundo y a sus gobernantes de las tinieblas, que lo acogieron en su reino como un esclavo al que se le permite seguir viviendo, pero de una manera "oscurecida" (tal y como lo perciben las almas del inframundo) hasta que se le pague. Al bautizar a Faustina con esa sangre (es decir, fuerza vital), la trata como a una esclava del inframundo a la que se le permite vivir en la Tierra durante un tiempo, hasta que ella también pague en el inframundo. -

Para entender tal cosa, hay que partir de los axiomas de las religiones arcaicas (primitivas y antiguas), por supuesto, tal como los expuso un tal W. Bede Kristensen (1867/1953) (por ejemplo, *El sentido de la religión*, La Haya, 1968).-- Todo ese acontecer es una kratophanía, es decir, un dinamismo aplicado.

Religiones para la fertilidad.

Este es uno de los nombres de la magia sexual--J.-A. Dulaure, que fue miembro de la Convention en le Conseil des Cinq Cents, publicó en 1805 *Les divinités génératrices (Le culte du phallus chez les anciens et les modernes)*, Verviers, 1974, como historiador racionalista ilustrado. Intentó situar al cristianismo entre las religiones de la Tierra.

"Un culto que nos parece tan extraño, un culto tan ampliamente difundido a pesar de su objeto hoy sentido como inmoral, merece ser examinado (...) sus orígenes (...), su aparición entre los diferentes pueblos (...), sus abusos" (o.c., 20).

Dulaure cita, entre otros, a Heródoto (-484/-425; *Historia*), donde éste representa una religión genital: "¿Hacia qué tienen esas figuras (*opm.--*: falos) el miembro masculino en un formato tan irreal? ¿Por qué esas mujeres (*opm.-* -: en procesiones) se mueven sólo eso? Uno da razones sagradas de esto pero no debo mencionarlas". (O.c., 27s.). Nótese que los genitales que se veneraban solemnemente eran los de los hombres pero también especialmente los de los gamos y los toros. -- Dulaure : "La gente atribuía a esa imagen enclaustrada la misma fuerza vital que al sol de primavera". (O.c. 29).

Nota -- Esos falos venerados festivamente cuentan, dentro de los axiomas de la cultura de las religiones de la fertilidad, como representaciones visibles y tangibles ("imagen y semejanza") de las deidades "genéticas" (productoras).

La veneración de los habitantes de Mendes, una ciudad del delta del Nilo, por todo lo que fuera cabra - y - cabra, llegaba lejos: "Algo ocurrió cuando estuve en Egipto, algo asombroso, en la región de Mendes: una cabra comete coito público con una mujer. Este suceso era de dominio público". Así Heródoto. (o.c., 35s.).

Nota.-- La cabra representa visible y tangiblemente al dios masculino y la mujer a la deidad femenina, quienes, en y a través de ese rito sagrado, donaron su fuerza vital (que Dulaure interpreta sabeísticamente, es decir, astrológicamente) como restitución por lo que los habitantes (y especialmente la santa mujer) hicieron ("Do ut des"). Esto para establecer la felicidad.

Brujería.

Es un segundo nombre para la magia sexual.-- *J. Durand, Les sorcières, Pont-St-Esprit*, 1990, pasa por alto -- como racionalista escéptico que es, lo admito -- la brujería en le Languedoc, les Cévennes, le Vivarais,-- le Vely, Auvergne y la Haute Provence de la época.-- No hay duda: las brujas eran en su inmensa mayoría mujeres que cometían alguna forma de magia sexual.

La bruja de Montpezat

Un ejemplo: Catherine Peyretone, "la bruja de Montpezat", estaba dotada de habilidades sobrenaturales (predominantemente malignas, por cierto). Afirmaba tener relaciones sexuales con "la Liebre Negra" (*nota*: una aparición de Satanás). Durante tres décadas, Catalina sembró el terror en le Vivarais. El 25.09.1519, fue arrestada con graves consecuencias. (O.c., 63/71).

Nota -- La cópula que describe es una forma de Sabbath como empiezan las brujas.-- De nuevo: las fuerzas vitales que emanan de un rito tan estridente son centrales.

La danza argia.

Este es un tercer nombre para la magia sexual.-- *Cl. Gallini, La danse de l' argia (Fête et guérison en Sardaigne)*, Ed. Verdier, 1988. El autor es antropólogo cultural.-- El tema central es la picadura ocasional de insectos (por ejemplo, latrodictus tredecimguttatus) y la forma de curar esta dolencia tan dolorosa.-- Dentro de los axiomas de los sardos, los argia (literalmente: 'multicolores') son "almas malignas".

Estos difuntos vivían sin escrúpulos en una u otra medida. Habitaban (eso dicen los creyentes implicados) el bicho. Los mordidos por él necesitan un rito que persuada al alma maligna de soltarlo -con amenazas y también con gestos y palabras benévolas.

Nota -- A través del insecto y la picadura, el alma maligna se dirige a la fuerza vital de la persona mordida y a su centro vital. El insecto es así la manifestación visible y tangible de esa alma maligna. -

Un antiguo proverbio sagrado griego (un axioma) dice: "Ho trosas iasetai" (El que causó la dolencia la desenterrará). Esto se sigue aplicando aquí, al menos hasta los años sesenta. El médico puede tratar el aspecto biológico, pero no el sagrado, es decir, el restablecimiento de la fuerza vital.

En un lamento se lee: "Esta argia os ha afligido a todos, pero ella es la 'Mera', la Regidora". "La argia, soberana de la enfermedad pero también de la danza (*opm.*: curativa), penetra en la vecindad y la condensa en un rito que es el único medio de volverla inofensiva". (O.c., 35).

En o.c., 167/181 (*Sexe, rire et jeu d'inversions*), el escritor reflexiona sobre el parecido con un carnaval: canciones eróticas y obscenidades rituales representan la cópula de una u otra manera. Si es necesario -para convencer a la argia- las acciones (tocar al enfermo con el pie, saltar por encima del enfermo) se acompañan del levantamiento de la falda para mostrar el sexo o exponiendo los pechos. Así o.c. 177s. -- Esto hasta cuando el afligido de repente estalla en un rugido de risa y se reporta como curado.

Nota -- El rito argia es sincretista: es pagano pero con una capa superior cristiana.

Culto a la diosa madre .

C. J. Bleeker, *The Mother Goddess in Antiquity*, La Haya; 1960, 126/136 (*Lakshmi y Kali*), habla del culto contemporáneo a la diosa madre que en la India "es hasta hoy una parte esencial de la religión popular" (o.c., 126).

La India tiene una trinidad - no una trinidad (dice Bleeker) - de dioses principales, a saber, Brahma, Shiva, Vishnu. Pues bien, Shiva tiene como shakti a Kali que con su magia otorga y destruye la fuerza vital (armonía de los opuestos) una con Shiva. Ella lleva muchos nombres, Así: 'Durga' (Exaltada) o por ejemplo todavía 'Kumari' (Virgen).

Del mismo modo, por ejemplo, Vishnu como consorte tiene a Lakshmi como la energía del dios. "La Shakti representa el poder creativo, -- mágico, erótico, espiritual,-- como la influencia de la deidad que irradia al mundo. (...) Muchos dioses tienen una Shakti como compañera" (O.c., 130v.)-.

Nota -- Mientras tanto, incluso en nuestro Occidente, parece que las parejas se entregan a esta dualidad "dios/shakti" en una especie de religión erótica.

El kumari.

En la estela del hinduismo, Nepal alberga una teología política específica. -- M.-G. Boulanger, *Le regard de la kumari (Le secret des enfants-dieux du Népal)*, París, 2001, intenta desvelar ese reinado secreto de la diosa. La kumari

es una niña muy pequeña en la que la Shakti Durga-Kali se hace presente de forma visible y tangible a través de un misterioso ritual. A partir de ese momento, esa niña de mirada severa que te penetra es la fuerza vital oculta de la monarca reinante.

Un mito del sur de la India lo expresa así: "(...). Tiene mil brazos, mil cabezas. Se coloca en el trono. Está furiosa. El monarca le da bebidas alcohólicas, estimulantes y tipos de carne. La shakti bebe y está dispuesta a ayudar al monarca".

Nota.-- Shakti es aquí tanto la gran diosa presente en la niña como la niña misma como andamiaje actual de esa gran diosa, la Devi. Según el escritor, hay un claro sesgo erótico en el ritual de asentamiento. Lo que estaría totalmente en consonancia con el hinduismo. Por no hablar del tipo de religión tibetana que también se conoce aquí. La energía femenina es aparentemente central aquí en Nepal también.

Hasta aquí algunas muestras. La lista no es ni mucho menos completa, pero da una idea de lo que puede ser la magia erótica.

revelación bíblica al respecto.

Se ha acusado a la Biblia, y especialmente al cristianismo, de excluir las religiones de la naturaleza. Nos detenemos -muy brevemente, demasiado brevemente- en este aspecto.

El culto semítico a Baal.

Este es muy conocido por la Biblia. La esencia del dios Baal se define por su unión con Ashera (también Astarté) - *Recht. 3:7; 1 Kon. 15: 10/15; 2 Kon. 3:7* - así como - y precisamente por ello - por su fuerza vital presente en los fenómenos meteorológicos y la fertilidad.-- Incluso un rey Salomón se adhirió a Astarté, la deidad allí sidonios. (...). CometiÓ lo que Yahvé no puede aprobar". (*1 Reyes 11: 5*).

Ofreciendo alturas.

2 Reyes 23:4v.-- Esto demuestra que bajo gobernantes apóstatas, el paganismo antiguo -con Baal y Asera (Astarté) así como las entidades astrológicas (sol, planetas, luna, el resto de los cuerpos celestes)- floreció. Un aspecto mágico-sexual muy obvio se lee: "Josías (el príncipe) destrozó las piedras sagradas, cortó los postes consagrados". (*2 Reyes 23:14*). El poste consagrado (también 'picota') es una especie de falo. Aún más claro: "Derribó los alojamientos de las prostitutas en el templo, donde las mujeres tejían velos

en honor de Asera". (2 Reyes 23:7). Estos hombres no eran nada nuevo, como lo demuestra 1 Reyes 14:24, que habla de "hombres que se dedicaban a 'fornicar' en la tierra en lugares de sacrificio". Nota: 'fornicación' puede significar tanto sexualidad sagrada como apostasía. Véase también 1 Reyes 22:47.-Hasta ahí algo de información.

Demonismo.

Que la Biblia, aunque muy silenciosa al respecto, también conocía la sexualidad demoníaca queda patente en el libro de Tobías. En Tob. 3:7 se menciona que Sara perdió a sus compañeros matrimoniales por el espíritu maligno Asmodaüs antes de tener relaciones sexuales con ellos. En Tob. 6:15 se lee que el demonio está "enamorado" de Sara, pero ve en cada hombre de la tierra un rival al que matar.

Nota.-- En lenguaje aparentemente 'mítico', se habla de algo parecido en Génesis 6: 1/7: "los hijos de Dios" (entiéndase: altos espíritus aparentemente demoníacos) "abandonan su morada celestial" (Jud. 6) y "escogen de entre las hijas de los hombres -que eran hermosas- cada uno una esposa y mantenían relaciones con ellas".

En ese contexto, el ordenado escritor formula una pareja bíblicamente fundamental "carne/espíritu", entiéndase: fuerza vital natural/fuerza vital sobrenatural. En referencia a esa "caída" sexual de los ángeles, Yahvé dice: "Que mi espíritu no sea indefinidamente humillado por el hombre, puesto que él es carne".

Nota.-- Génesis 19:1/11 habla de personas en furia sexual que incluso se aventuran con los ángeles. Lo que Jud. 7 menciona junto con el pecado de los hijos de Dios en Gen. 6:1vv: ambas formas de mala conducta culminan en "la oscuridad más profunda" y "el castigo de un fuego eterno".

Citamos esto para dar una idea de la intensidad con que la Biblia trata la sexualidad asociada a los espíritus elevados -los ángeles- por alguna razón.-- Uno lee Luc 17:26/27 y 17:29/30 (la declaración de Jesús) en este contexto.

Sin embargo, la postura bíblica no es tan sencilla. Esto queda muy claro en Sabiduría 12vv, donde la bondad de Dios es abundantemente evidente, por ejemplo, su "amor por todo lo humano" ("filantropía"). Este "deber de filantropía" se aplica también a los excesos del paganismo (como la magia negra, el sacrificio de niños, la religión sexual), cuya esencia -bíblicamente hablando- son los "ídolos", entiéndase: los altos espíritus demoníacos.

"La adoración de ídolos detestables es el principio, la causa y el fin de todo mal" (*Sab. 14:27*). - "Pero también porque eran hombres, los trataste con gracia" (*Sab. 12:8*). "Porque sólo muestras Tu poder si uno desafía Tu omnipotencia, y sólo castigas a los que lo saben y, sin embargo, se confían demasiado" (*Sab. 12:17*).

Que esto es así lo demuestra el descenso de Jesús "a los infiernos", es decir, al dominio de los difuntos, como explica *1 Pe. 3:18/22* (cf. *2 Pe. 2:4/10*): "Jesús fue en espíritu (de resurrección) a anunciar la Buena Nueva también a los espíritus que están en el calabozo (*es decir -- inframundo*)" (*1 Pe. 3:19*).

La razón del Nuevo Testamento es clara: Jesús resume tanto a los seres celestiales como a los terrenales (así como, al parecer, a los inframundiales), como *dice Efes. 1:11*. Como también afirma toda la teología de Ireneo *de Lyon* (130/208) (cf. *B. Sesboüé, Tout récapituler dans le Christ (Christologie et sotériologie d' Irénée de Lyon)*, París, 2000).-- Con lo cual estamos muy lejos de los métodos de tratamiento de la Inquisición.

La razón objetiva.

Jesús en una conversación nocturna con el fariseo Nicodemo: "Si alguno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. (...). Si alguien no nace de agua y espíritu (*opm.-- espíritu es fuerza vital sobrenatural*), no puede entrar en el reino de Dios.

Porque todo lo que ha nacido de la carne (*nota: vida que carece de esa fuerza vital tan sobrenatural*) es carne; todo lo que ha nacido del espíritu es espíritu (...)" (*Juan 3:3/7*). En otras palabras, por muy bienintencionadas que sean, las energías con las que opera la magia sexual demuestran con el tiempo que están por debajo de los desafíos que plantea el mundo.

S. Pablo lo dice claramente: "No os engaños: ¡Dios no será burlado! El que siembra en la carne, de la carne segará corrupción; pero el que siembra en el espíritu, del espíritu segará vida eterna (*opm.-en la amistad de Dios*)" (*Gal. 6:7/8*).

Esa destrucción puede ser muy sutil cuando uno se dedica a la magia sexual: uno empieza en un estado más bien maniaco, que gradualmente (e imperceptiblemente) se invierte en su opuesto; uno está bien de la cabeza al principio para mostrar con el tiempo formas a veces imperceptibles de locura,-especialmente cuando la vejez disminuye la capacidad de uno para hacer

frente a las tareas de la vida. Por no hablar de las inimaginables complicaciones en las relaciones con el sexo opuesto.

Según *Sabiduría 11:16*, se trata de una sanción inmanente ("Para enseñarles que uno es castigado en lo que hace mal"),-- sanción inmanente propia de una fuerza vital que es 'carne'. En esto, *Wijsh. 12:1* y *12:10* y *12:20* la acción de Dios actuando con medida para dar tiempo al arrepentimiento.

En este contexto se entiende *Lucas 20:34/36*: "Los hijos de este mundo (*opm.*--los que viven sólo de la 'carne') se casan y se desposan. Pero los que sean dignos de participar en (...) la resurrección de entre los muertos ni se casarán ni se casarán. Pues no pueden morir porque son iguales a los ángeles y -- como hijos de la resurrección -- también hijos de Dios;-- "hijo de" significa "vivir del mismo tipo de fuerza vital". La vida resucitada, resultado del espíritu de Dios (fuerza vital sobrenatural), deja atrás la sexualidad, -- no porque sea mala sino porque típicamente data de una etapa de fuerza vital que finalmente no lo logra.

La gran tradición deduce de un texto como el de Lucas que la vida virginal puede ser una forma de vida resucitada ya aquí en la tierra. Al menos si uno puede soportarlo. -- Con el trasfondo de la crítica radical de la Biblia a la sexualidad (sobre todo en sus formas mágicas), también queda más claro por qué María, la madre de Jesús, tenía que ser una madre virgen, entre todas las cosas. Después de todo, Jesús establece el tiempo de vivir del "espíritu" de Dios al ser recibido y nacido de una manera diferente. Fue "recibido inmaculadamente (entiéndase: del espíritu de Dios), al igual que su madre". Por eso se le llama "el nuevo Adán", principio de una nueva humanidad.

Texto 1 : La bruja de Montpezat

Nota : Reproducimos también a continuación el texto sobre "el brujo de Montpezat" tal como se le menciona en el libro 'De Homo Religiosus', 11.3.1.

El devorador de hombres de Monpezat

Siguiendo con el tema de los seres "superiores" y la sexualidad, consultamos a J. Durand , un historiador escéptico. ¹Escribe en *Les Sorcières* (*Las brujas*), sobre una tal Catalina que, según los documentos de la Inquisición, se llamaba "L'ogresse de Montpezat". Un título que hace referencia a los ritos, durante un aquelarre o no, en los que uno se apropia

¹D urand J., *Les Sorcières*, Pont - Saint - Esprit (Fr), La Mirandole, 1990, 63 / 71.

de la delicada fuerza vital de los bebés. Montpezat se encuentra al norte de Thueyts (Ardèche), en le Vivarais.

Danos de nuevo lo que Durand escribe sobre esto. Catalina, llena de resentimiento hacia todo el mundo, va en busca de hierbas medicinales. Esta vez se dirige a Champalbert, su vecino. En el Col du Villaret, ve de repente una liebre negra que le impide el paso. Ha levantado sus largas orejas y la mira atentamente. Según Catherine, es la aparición de un demonio maligno. Se dirige a ella. "Catalina, tienes algo contra tu prójimo. Te daré un polvo con el que podrás matar su ganado. Haz lo que te digo. Una vez que tengas la prueba de mi poder, vuelve aquí".

Catalina hace lo que se le dice. Una semana más tarde, se encuentra de nuevo con la liebre: "Catalina, si reniegas de Dios, que te ha recreado en el bautismo, y me tomas a mí, Barrabán, como señor, te haré una dama rica y haré que te vengues de tus enemigos". Ella acepta, dibuja una cruz en la tierra y la aplasta con los pies. El pacto queda sellado. Entre otras cosas, la "liebre" le impone la profanación de una hostia que debía volver a escupir en medio del cementerio. Ella promete hacerlo. Entonces, la liebre se transforma en un demonio con apariencia humana. Mantiene relaciones sexuales con ella.

Por imposible que pueda parecer esta historia, Durant se limita a relatar lo que encuentra en los documentos de la Inquisición. Para Jan modaal, prácticas como la materialización y la desmaterialización (4.3.2.: el anillo robado), sobre todo cuando se trata de formas animales, siguen siendo algo difícil de digerir. Los magos, familiarizados con tales prácticas, dicen que a causa de la relación sexual con Barraban, Catalina, ocultamente hablando, es desde entonces una bruja, en el sentido negativo de la palabra. De nuevo, se aplica la "incarnatio dei, hominis deificatio" (4.1.). El demonio que se hace humano y tiene relaciones con Cathérine la hace partícipe, como resultado del fino intercambio material de almas, de sus características demoníacas. Recordemos que en el momento del orgasmo, las auras de los dos compañeros se unen en una sola aura, de modo que ambos "amantes" existen el uno dentro del otro y ambos, en el mundo de las partículas, constituyen un solo ser. Esto, por supuesto, resulta en un intercambio de energías finas-materiales y rasgos de carácter.

"Nunca volverás a pertenecer a un hombre" .

Durand continúa. Tras el "juego amoroso", el demonio adopta de nuevo la forma de una "liebre". Y concluye: "Ahora eres mía con tu cuerpo, pero también con tu alma. Físicamente nunca volverás a pertenecer a un hombre".

Nos referimos a la bruja Petra, que sí vive con su novio Jürgen, pero no tiene nada más que ver con él. Las brujas que asisten a un Sabbat afirman que experimentan una forma de sexo mucho más intensa que la que puede ofrecerles un hombre corriente. Y que por eso rehúyen el sexo con hombres "terrenales".

Obsérvese además que las personas dotadas de mantismo dicen que en el aura de una bruja auténtica ven en efecto delicadamente un animal macho, su animal de poder. Se puede comparar "ser bruja" en cierto modo con una forma de nahualismo. También se puede ver que la "liebre", Baraban, es de un ethos mucho más bajo que, por ejemplo, la deidad con la que Twadekili, a través de su pitón, trabajaba. Por último, veamos la cultura del antiguo Egipto. Muchas pinturas de las tumbas reales y muchas esculturas representan a los faraones junto con su animal de poder. Que "flota" justo encima de sus cabezas. Los faraones sabían que no podían gobernar sin la energía oculta de su animal de poder. Esa energía animal contiene una fuerza vital que es poderosa pero también peligrosa. La energía femenina la amplifica en el "juego" sexual. Con el tiempo, uno puede llegar a ser tan uno con los seres sexys del otro mundo que vive constantemente en él, pidiéndolo compulsivamente.

Compárese esta relación sexual de la "liebre" con Catalina, con la atestiguada por Heródoto en su visita a Mendes en Egipto. Allí, un ciervo tuvo relaciones con una mujer (10.2.1.). La pareja "animal macho / mujer 'santa'" parece ser un rasgo invariable en muchas culturas arcaicas a lo largo de los tiempos. El animal macho representa un ser masculino y "superior". Su fuerza vital está vinculada a la de la mujer "santa".

También aquí se observa el dinamismo, pero en el nivel cultural de las religiones paganas. Éstas básicamente no conocían otra fuerza vital que la de las plantas (incluidos los espíritus de las plantas), la de los animales (con sus espíritus también) y la de los humanos. La gente intentaba arreglárselas con el fluido que conocían para hacer frente y sobrevivir a los peligros de la naturaleza, a veces mortales. Una persona moderna, y desde luego un creyente en la Biblia, puede despreciar tales ritos y condenarlos como demoníacos.

Sin embargo, hay que recordar que la humanidad del pasado bíblico y premoderno "no conocía nada mejor". Para aquellas culturas antiguas, la naturaleza era ante todo un "misterio", una presencia visible de fuerzas vitales sagradas y seres de todo tipo. Si se trataba a estos seres de la forma ritual correcta, se les podía salvar. Así, para librarse del mal fundado por estas mismas entidades, el hombre arcaico buscaba ganarse su favor. Para ello, les daba la oportunidad de "complacerse", haciéndose visiblemente presentes en un animal. La mujer que se sometía al ritual sexual no lo hacía para experimentar "placer" erótico (...), sino para liberar la fuerza vital superior de su "compañero" en ese terreno mágico. Esta energía sutil se utilizaba entonces para resolver todo tipo de problemas vitales, para evitar catástrofes o para curar a alguien. Estas mujeres eran muy apreciadas en aquellas culturas como mejoradoras del destino.

Aunque nuestra cultura nominalista también sabe de personas que comulgan con animales, la diferencia es abismal. En las culturas arcaicas, esto se situaba en un contexto sagrado y con la intención de ayudar al prójimo. Sólo las mujeres especialmente formadas e iniciadas, que podían realizar mágicamente tal tarea, eran aptas para ello. Quien se aventura en tales prácticas sin preparación, y en un entorno exclusivamente profano, cambia parcialmente su humanidad por una animalización, que se manifestará gradualmente en cambios erráticos e incontrolados de comportamiento y posesiones de todo tipo.

Señorita negra

Volvamos a Catherine y su "liebre". Sin embargo, con su energía aumentada, no trabaja en absoluto para mejorar la suerte de sus congéneres. Al contrario. No controla esas energías, sino que ella misma es controlada por ellas. Incluso participa, según el relato latino, en su estado resignado, en reuniones diabólicas, donde tienen lugar orgías sexuales.

También se realizan ceremonias rituales, similares a las ceremonias dentro de la iglesia, pero con intenciones opuestas. Se habla de las llamadas "misas negras".

J. ²Lignières , *Les messes noires (Las misas negras)*, dice que las misas negras son el rito por excelencia por el que se evoca a Satán y su naturaleza satánica como poder que controla esta tierra. Lo inmediatamente deseado es

²L ignières J., *Les messes noires (La sexualité dans la magie)*, París, Astra, 1928.

"le succès dans l'ordre matériel" (o.c., 13). En todas las magias negras, "un certain sexualisme" desempeña un papel y uno se dirige a seres "superiores" e "inferiores". Se les seduce creando "un ambiente atractivo". El "sexualismo" que subraya el autor desempeña en ello un papel preponderante. Entre otras cosas, a través de "la nudité". Con esto queda claro lo que la Biblia omite por razones de prudencia. El satanismo es animal y puede seducirse mediante el sexo. Incluso Luis XIV (1638/1715), que se hacía llamar le "roi-soleil", el "Rey Sol", hacía celebrar regularmente misas negras. Remítase aquí también a lo dicho sobre los grupos iniciáticos (5.3.).

Continuación de la historia de Catalina y Barrabán. Este último le dice: "En el lugar de la hostia tú, Catalina, comerás carne de niños. Haré que te la entreguen durante las celebraciones del Sabbat. Con ello me honrarás". Puede que se refiera a la fina fuerza vital material de los niños. Que esta ingesta de su energía repercute en sus cuerpos biológicos nos lo aclaró el modus operandi de las brujas kumo, entre otras (10.4.).

"Así Catalina fue dotada de habilidades sobrenaturales y maléficas que hizo realidad según los preceptos de la liebre negra". Así la interpretación de Durand , o.c., 67. La liebre era en realidad su animal de poder, su nahual (10.2.). En esto también se parece en cierto modo a los chamanes y chamanas, que, a diferencia de Catalina -al menos según las tradiciones populares al respecto-, no albergaban ninguna malicia. No siempre está claro si estos chamanes también comulgan con el animal de poder a través de un ritual sutil. En muchas prácticas curativas tradicionales, las fuerzas vitales animales desempeñan un papel a veces muy decisivo. En el norte de Siberia, por ejemplo.

Durante décadas, Catalina sembró el miedo en toda la región. El 25.09.1519, fue arrestada por la Inquisición. Ella confesó todo. Incluso que se comía a los niños durante el Sabbat. El 12.10.1519, fue quemada viva... según las costumbres de la época.

Texto 2 : La danza del Arga

Nota : Reproducimos también a continuación el texto sobre la danza argia tal como se menciona en el libro 'De Homo Religiosus', 11.3.1.

Un insecto

En estas muestras, hablábamos esencialmente de la bajada de nivel de humano a animal. Con el Kai, se va un paso más allá: el alma puede descender hasta un alma de insecto, y posiblemente incluso más abajo.

³Ch. Keysser , *Aus dem Leben der Kaileute* (De la vida de los kai) escribe sobre su estancia con los kai. Estos son pigmeos melanesios, de pequeña estatura, que viven en la costa noreste de Nueva Guinea. El alma, según los kai, después de la muerte, además de su sutileza, tiene una segunda característica. Puede cambiar de forma. A la muerte del cuerpo biológico le sigue otro tipo de muerte del alma. El alma del hombre desciende de nivel. Se convierte en alma animal, luego en alma de insecto y, si es necesario, incluso ese nivel muere. Esa bajada de rango o de nivel hace que el alma se decepcione. Y también enfurecida. Para el Kai, la ira de un muerto es una de las causas del miedo a un difunto.

Esta afirmación puede parecer absurda, pero se trata de un fenómeno muy extendido. Así lo demuestra, entre otros, Clara Gallini , *La danse de l'argia. ⁴Fête et guérison en sardaigne* (La danza de la argia, celebración y curación en Cerdeña). La autora habla de un antiguo exorcismo que aún existía en Cerdeña hasta el siglo pasado y que era conocido en todo el Mediterráneo como "tarantismo" o "tarantulismo". Subyace la picadura de una araña, la *latrodectus tredecimguttatus*, que provoca un doloroso envenenamiento en los humanos y que además es difícil o imposible de curar. Se puede intentar tratar médicamente la picadura y la inflamación subsiguiente, pero esto resulta en gran medida insuficiente. Para las antiguas culturas mediterráneas, estaba claro que se trataba de algo más que un fenómeno biológico y que, de hecho, tenía un trasfondo oculto. Ilumine brevemente.

Para el hombre popular, la araña estaba habitada, incluso poseída, por una "argia" (plural: arge), el alma de un ser humano que había vivido mal y, por tanto, había sido consignado al inframundo después de la vida terrenal. Amargadas por sus malas condiciones de vida, estas almas no conceden a los hombres de la Tierra la felicidad de la que ellas mismas carecen. Así que se vengan animando a esas arañas e induciéndolas a morder a la gente. A través de esta herida, se apropian de la fuerza vital del que ha sido mordido, fuerza vital que difícilmente encuentran de otro modo en su patética situación.

El hombre popular sabía: ¿cómo librarse de las garras de esas criaturas malignas? Propiciándolas, dándoles energía, y concretamente esa energía

³Keysser Ch., *Aus dem Leben der Kaileute* (en Neuhaus, Deutsch Neu Guinea), 1911.

⁴Clara Gallini , *La danse de l'argia, Fête et guérison en Sardaigne*, Verdier, 1988 , 225- 229 (// Ballerina variopinta, ed. Liguori)

evocada por la sexualidad. Los aldeanos celebraban entonces fiestas carnavalescas, en las que se hablaba mucho de sexo y, además, se mostraban escenas bastante sexuales y obscenas. Esto calmaba un poco a las almas malignas y, una vez satisfechas, aflojaban parcial y temporalmente su control sobre el enfermo, que entonces parecía recuperarse. Y así hasta que el alma maligna descubrió que necesitaba otra dosis de energía extra e inspiró a la araña para que volviera a morder a alguien y lo enfermara. El ya tan conocido "do ut des". Se reconoce en este comportamiento errático y de bajo nivel la imprevisibilidad de las entidades del nivel extra-natural. El alma maligna causa primero la enfermedad, pero una vez satisfecha, afloja su garra y es al mismo tiempo el remedio. El escritor Gallini llega a decir: "es el único remedio".

Al cometer tales ritos sexuales -la sexualidad fusiona y refuerza los lazos energéticos- se consigue una curación provisional, pero al cabo de un tiempo, los causantes reclaman parte (si no toda) de la fuerza vital del enfermo, para sostenerse energéticamente. Porque todo acto -especialmente de esa naturaleza- exige la fuerza vital necesaria y suficiente. Así, al final - después de su muerte, si es necesario, permanece infectado por la dolencia durante siglos - el enfermo está peor que al principio. Sin una apelación a las altas energías trinitarias, aquí no es posible ninguna curación definitiva. Esta es la razón por la que el episcopado de Cerdeña desprecia tanto las acusaciones de argia, que -según el escritor- continuaron hasta los años sesenta.

Texto 3 : La religión Kumari

Nota : Reproducimos a continuación el texto sobre la religión Kumari tal como se menciona en el libro 'De Homo Religiosus', 11.3.2.

La religión kumarir

⁵M.S. Boulanger , *Le regard de la Kumari (La mirada de la Kumari)* nos acerca a la verdadera naturaleza sexual de las religiones de diosas. En Nepal, la kumari es una muchacha hermosa, virginal y todavía muy joven, generalmente de entre tres y cinco años. La kumari tiene varias obligaciones. Nunca debe sangrar. Eso significaría una pérdida de fuerza vital. Por la misma razón, no debe tocar el suelo. Casi siempre debe permanecer bajo la protección del palacio.

Antes de ser elegida kumari, la muchacha se somete a una serie de rituales mágicos desconocidos para nosotros. Una vez "aprobada", es

⁵M .S. Boulanger , *Le regard de la Kumari (Le monde secret des enfants - dieux du Népal)*, París, 2001, 196.

mediadora entre la diosa Taleju Bhavani, que representa a la diosa Shiva, y el rey reinante. Uno se lo imagina de verdad: hoy en día, un rey de Nepal no gobierna si no es en virtud de una niña que presenta a una Diosa Madre de alto rango. Lo que implica que lo que llamamos "lo sagrado" tiene, sin embargo, aspectos muy difíciles de comprender para nuestro pensamiento occidental. Esta kumari permanece en el palacio real hasta el día en que le viene la regla. Hasta entonces, recibe la energía vital sutil femenina de la diosa y se la transmite al rey. El monarca recibe así los poderes sobrenaturales necesarios para gobernar. Se puede comparar en cierto modo con Abishag y el rey David (1.4.3.). En las grandes ocasiones religiosas, la kumari se pasea por la capital, Katmandú, en un palanquín.

La Sra. Boulanger prosigue: "La kumari encarna el tantrismo en un personaje femenino. Está animada por una fuerza que se teme y se venera a la vez. Es la energía creativa y deconstructiva que gobierna el mundo. Una fuerza que crea el mundo, pero que también amenaza con destruirlo".

C. ⁶Regmi-Jagadish , *The Kumari of Kathmandu* (La kumari de Katmandú), afirma: "El propósito final de venerar a una joven virgen no está acabado, pero, al parecer, los adoradores tenían que mantener relaciones sexuales con esas chicas después del culto". Boulanger añade: "En la India, las devadasi, las prostitutas de los templos, eran famosas por provocar el favor de los dioses, por las mismas razones, a las castas altas que se aprovechaban de ellas.

Esto corre paralelo con las kumaris; los brahmanes de derecha las consideraban casi las parias y al mismo tiempo eran adoradas como diosas, incluso por los reyes (o.c., 203)". En conclusión, la diosa primordial se expresa en una multitud de "funciones", de intervenciones energéticas en el universo. Esto incluye entonces la prostitución sacralizada, a través de la cual se favorece a las diosas. Últimamente se oyen muchas críticas sobre el estilo de vida antinatural de estos niños kumari. Se les rinde culto y se les mima, pero años después se les devuelve a la casa paterna con su primera menstruación. Durante todo este tiempo, no van a la escuela. En esas culturas uno no se atreve a señalar a la deidad, que la "habita", posibles defectos y cómo debería desarrollarse.

⁶ Regmi Jagadisch C., *La Kumari de Katmandú*, 1991.

Se puede imaginar, desde una visión nominalista de la vida, que las culturas que no comparten los presupuestos religiosos hablarán de abusos sexuales.

Con esto, podemos llegar a una conclusión que al mismo tiempo conlleva una pregunta: ¿qué hay en la mujer, en su fuerza vital, en su influencia típica, que en todo el mundo -excepto en las religiones judía, cristiana o islámica- la gente presupone a la mujer, su energía y su influencia como una especie de apuntalamiento de la santidad típicamente masculina? Como ya se ha dicho, "lo sagrado" sigue siendo un concepto especialmente difícil para nuestro pensamiento occidental.

Texto 4 : Emperador Akihito

Este texto también ilustra una sexualidad tal y como la conocemos hoy en día en una religión no bíblica. (Homo religiosus, también en 11.3.2.)

El emperador Akihito pasará la noche con la diosa del sol.

Cabe recordar que el emperador japonés Hirohito (1901-1989) gozaba de estatus divino en su país. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses le obligaron a renunciar a él. Dejó de ser un "dios en la tierra" para convertirse en un simple mortal que debía acatar la nueva constitución. Esto estipulaba que su posición seguiría siendo sólo simbólica. Tras un año de luto por su muerte, su hijo Akihito ascendió al trono en 1990. Esta ceremonia incluyó un antiguo ritual, el "Daijosai" o gran sacrificio de arroz. ⁷El periódico "The People" informó de este acontecimiento como sigue.

Altos invitados de 158 países, entre ellos la pareja real belga, presenciarán hoy (nota: 12 de noviembre de 1990) en Tokio el ascenso al trono del crisantemo del Príncipe Heredero Akihito como ^{125º} emperador de Japón. (...) Es la primera vez que un emperador japonés accede al poder bajo los dictados de la constitución moderna promulgada en 1946. Según el Daijosai, el nuevo emperador pasará la noche a solas con la diosa del sol Amaterasu. Akihito se bañará al comienzo del ritual, se pondrá una túnica especial y se dirigirá a un templo en el jardín del palacio imperial. En completa reclusión, ofrecerá vino de arroz a los ochocientos dioses sintoístas. A continuación, "el nuevo emperador se une espiritualmente a la diosa del sol", según la prudente formulación de los expertos sintoístas. El New York Times, menos reverente, llama a las cosas por su nombre y afirma que el nuevo emperador simula "relaciones sexuales" con los dioses. Sin embargo,

⁷ Het volk /DNG,. 12/11/1990, 4.

puede que los tejemanejes secretos tampoco sean tan sencillos. De hecho, debido al misterio que rodea a esta ceremonia de 1.200 años de antigüedad, nadie tiene claro cómo funciona exactamente. Durante la vigilia, el heredero al trono sufre una metamorfosis de hombre a mujer. Durante esta fase, es fecundado por los dioses, tras lo cual renace como inmortal tres horas antes del amanecer. Según la tradición, se convierte así en un dios. Esto viola por completo la separación entre religión y Estado, ordenada por la Constitución. Un portavoz del gobierno sólo pudo declarar a este respecto en Tokio que el gobierno "no tiene derecho a comentar si el emperador adquiere así naturaleza divina o no". Hasta aquí el periódico.

Esta religión, como la kumari, gira en torno al poder intangible generado por un ritual erótico. Puede realizarse con el pensamiento, pero también físicamente si es necesario. Todas las mitologías reales hacen referencia a una pareja primordial que, mediante una forma de matrimonio sagrado, concibe "todo ser" y da o debe dar al rey o emperador la energía intangible necesaria para llevar a cabo esa tarea administrativa. A este respecto, se pueden comparar en cierto modo estos rituales con la historia de la bella Abishag y el rey David (1.4.3.). Dado que la pareja primigenia formada por la kumari y el emperador Akihito se sitúa en la naturaleza exterior, la advertencia demoníaca sigue siendo válida en este caso. Con tales dioses, nunca se sabe...