

6. El "Homo religiosus" (48 p.)

Este texto se completó el 16/11/24.

Haga clic en el capítulo que desee leer.

Contenido

1. 1. Introducción.....	3
2. El homo religiosus interpretado bíblicamente.	5
3. La epopeya de Gilgamesh como religión misteriosa.....	6
4. La historia superficial.	8
5. El segundo viaje.	10
6. Servicio sagrado.	12
7. Príncipes.	14
8. Días negros.	16
9. concluye Kristensen:	18
10. El embaucador "divino".	19
11. La palabra de poder.	21
12. Religión erótica y Biblia.	23
13. Virginitad	28
14. Cultismo de grupo.	29
15. Sensibilidad.....	31
16. El dualismo cartesiano camino del dinamismo.	33
17. Movimiento del alma.....	35
18. Palabra de poder.....	37
19. Ritus paganus.	38
20. El mal de ojo (la mirada maligna).	39
21. Telepatía.	41
22. Teleboelie	44
23. El chamanismo.....	45

1. 1. Introducción.

El estudio universitario del "hombre religioso" - homo religiosus - comenzó en Suiza, en Basilea, en 1833.

Curioso

J.G. Muller dio allí conferencias "sobre la historia de las religiones politeístas" durante años en verano de seis a siete de la mañana ¡y con éxito! Que estas conferencias tan codiciadas tuvieran lugar tan temprano muestra lo "avergonzado" que estaba el racionalismo de la época sobre el tema - Pero hagamos un esbozo de lo que es el hombre religioso.

Bibl.

-- H. Pinard de la Boullaye, *L'étude comparée des religions*, París, I (*Son histoire dans le monde occidental*), 1929-3, II (*Ses methodes*), 1929-3; III (*Tables alphabétiques*), 1931-3.- Sigue siendo una mina de información;

--- P. Poupard, dir., *Dictionnaire des religions*, PUF, 1984, 722/727 (*Homo religiosus*).

Definición.

Se puede expresar aproximadamente así: el hombre, si en medio de la vida vital experimenta individual y socialmente de forma directa lo sagrado como superando sin cesar lo profano en términos de información y fuerza vital ('poder'), es "homo religiosus". Esto se convirtió en objeto de estudio a partir de los siglos XVII y XVIII.

La religión no como "sistema abstracto de dogmas" o como "afirmaciones que hay que creer en nombre de la deidad", sino como realidad experimentable, es lo que afirman figuras como F. Fénelon (1651 /1715), P. Spener (1635/1705), J. Wesley (1703/1791),- GB. Vico (1668/1744; *Scienza nuova*), Ch. Dupuis (1749/1809), J.G. Herder (1744/1809), F. Schleiermacher (1768/1834) han intentado aclarar.

El siglo XIX continuó esta estela de egiptólogos, asiriólogos, iranistas, indianistas -contra las interpretaciones de positivistas, evolucionistas y marxistas- con figuras como J. von Görres (1776/1848; mitos, símbolos, ritos como expresiones de la experiencia religiosa), los románticos (que i.en lugar de la comprensión abstracta y la razón "árida", ponían la vida en el centro), F. Schelling (1775/1854), M. Muller (1823/1950; el fundador de la ciencia religiosa comparada),- los investigadores de los "orígenes" del fenómeno religioso (a partir de 1880)

Los cuatro grandes.

Brevemente, demasiado brevemente mencionaron: *N. Söderblom*, *R. Otto*, *G. van der Leeuw* y *M. Eliade*

N. Söderblom (1886/1931), con su *Das Werden des Gottesglaubens (Untersuchungen über die Ursprünge der Religion)*, Leipzig, 1926-2, ve tres características esenciales de lo sagrado:

1. animismo,
2. dinamismo (creencia de poder),
3. creencia causal ("Urheberglaube").

Afortunadamente, en un cuarto capítulo, tuvo ojo para la magia como forma de religión (gracias a su contacto vivo con el folclorista sueco, entre otros). De influencia decisiva en él fue *R. Codrington* (1830/ 1922; *The Melanesians*).

R. Otto (1869/1937; *Das Heilige*, Gotha, 1917) tenía una mirada psicológica sobre todo lo sagrado: la experiencia religiosa tiene que ver directamente con el "numen", lo terrorífico.

G. van der Leeuw (1890/1950) con su *Phanomenologie der Religion*, Tubinga, 1956-2, desplaza la atención del comportamiento hacia lo sagrado como fuerza vital y es claramente dinamista.

M. Eliade (1907/1986), influido en parte por *R. Pettazzoni* (1833/1959; *El Ser Supremo*) y *G. Dumézil* (1898/1986; *L'idéologie tripartite des Indo-Européens* (1958)), ofrece una especie de resumen entre otros con su *Traité d'histoire des religions* (1949). Pone en el centro la noción de "hierofanía" (derivada de sus orígenes ortodoxos): como lo sagrado se muestra (en objetos, plantas, animales, personas, - símbolos, mitos, ritos, - arquetipos,- iniciaciones), el hombre abierto capta directamente lo sagrado.

Para *Eliade* -en *Le sacré et Le profane* (1956), 172- lo sagrado es el freno por excelencia a la libertad del hombre areligioso, que procede así a desacralizar el mundo y al hombre

Hasta aquí un esbozo del homo religiosus. Algunos -los teólogos de Dios está muerto, por ejemplo- lo contraponen al "hombre de fe" que, desligado de la "religiosidad" primitiva, antigua, medieval y bajo influencias modernas e incluso postmodernas, propugna una especie de fideísmo que, para el homo religiosus, sólo significa una religión demacrada.

2. El homo religiosus interpretado bíblicamente.

Empezando por *Números 11:14*, donde Moisés exclama: "¡No puedo con toda esa gente yo solo, es demasiado pesado para mí!". Setenta profetas son provistos del espíritu de Dios (fuerza vital).

En *Núm 11:29*, Moisés exclama: "¡Que todo el pueblo de Yahvé sea profeta porque Él hizo descender sobre él su fuerza vital!", lo que significa que Moisés concede a cada persona individualmente el derecho a ser "profeta", confidente e inspirado de Dios.

Esto responde a *Joel 3:1/2*, donde el don de la fuerza vital de Dios se da a hijos e hijas, canas y jóvenes, esclavos y esclavas. Lo que en *Hechos 2:17/18* es literalmente asumido por Pedro en Jerusalén en Pentecostés que se interpreta como el cumplimiento de la profecía de Joel. En otras palabras, ¡todo el pueblo!

Mediadores.- En *Jeremías 18:18*, a los que median entre todo el pueblo y Dios se les llama "sacerdote, sabio, profeta" y en *Mateo 23:34* se les llama "profetas, sabios, escribas". Si lo que Moisés deseó y Joel predijo y Pedro indicó como real es cierto, entonces el papel de los mediadores cambia profundamente.

Perdón del pecado/ individualización/ interiorización.

Jeremías 31:30/34 lo dice claramente: "Yo, Dios, perdonaré sus pecados". Ya no será necesario decir a otro: "Aprende a conocer a Dios (*nota*: tratar íntimamente)". Todos, grandes y pequeños, conocerán a Dios. Él pondrá la ley dentro de ellos".

Hebreos 8:8/13 lo toma literalmente como aplicable al cristianismo ya desde aquellos días. *Ezequiel 11:19/20* y *18:1/32* actualizan lo que profetizó Jeremías haciendo hincapié en la interiorización ("un corazón nuevo") y en el don del "espíritu nuevo" (fuerza vital) de Dios.

No es de extrañar, por ejemplo, que en *Juan 14:23/26*, en el primer discurso de despedida de Jesús, se diga que si uno vive su palabra (mensaje) por amor, es amado por el Padre celestial y por Jesús: "Vendremos a tal y haremos morada en él". Lo que se predice un poco más del Espíritu Santo como Ayudante.

Suma final.

No hay duda: la religión bíblica tiene un homo religiosus que experimenta a Dios individualmente, íntimamente, - en medio de esa vida que "hace verdaderos los mandamientos".

Que la realización plantea problemas difíciles se desprende claramente de los relatos de ascetas y místicos, entre otros. Éstos se encuentran en medio de ello: ellos mismos -individualmente, íntimamente- confrontados con el Santo mismo, pero no sin los "elementos del mundo", como *Gálatas 4:3* y *4:9* llama a los que gobiernan este mundo;- no sin "carne y sangre" (entiéndase: humanidad terrenal) y "gobernantes y poderes y dominadores de este mundo de tinieblas", como *Efesios 6:12* los llama. ¡Se pone oculto! De tal manera que aún no han quedado obsoletos los "sacerdotes, sabios, profetas" o los "profetas, sabios, escribas" que, si al menos ellos mismos tienen contacto directo con Dios, pueden presidir el homo religiosus.

3. La epopeya de Gilgamesh como religión misteriosa.

Bibl. : W.B. Kristensen, *Collected contributions to knowledge of ancient religions*, Amsterdam, 1947, 1/14 (*El lugar del relato del Diluvio en la epopeya de Gilgamesh*).

La ciudad de Uruk (Uruk) estaba situada en la Baja Mesopotamia. Según la leyenda, su primer rey fue Gilgamesh hacia el -2700. La ciudad fue siempre un importante centro religioso con una cultura emanante.

Gilgamesh es el protagonista de poemas épicos sumerio-akkádicos sobre el tema de la adquisición de la inmortalidad, que se elaboraron en una sola epopeya en los siglos XVIII y XVII a.C.

Estructura.

La epopeya está escrita en 12 tablillas. Las ocho primeras tratan de la amistad y los actos heroicos de Gilgamesh y Engidu hasta la muerte de Engidu y el duelo de Gilgamesh por su amigo. El resto de las tablillas hablan del miedo -en medio de su duelo- a su propia muerte: "Mi amigo a quien amaba se ha vuelto a la tierra. ¿Debo yo también -como él- acostarme una vez para no levantarme más en toda la eternidad?".

El miedo a la muerte se apodera de él. El texto que sigue relata sus intentos de escapar al destino y encontrar la vida eterna, sello distintivo de los seres divinos. Decide buscar a su padre, Utnapishtim, a quien Kristensen llama "el Noé babilónico (Noë)".

Razón: Utnapishtim se salvó del "diluvio", entiéndase: la muerte, y es divinizado. Tras grandes dificultades, llega hasta su padre y le pregunta cómo "llegó entre las deidades inmortales y vivió la vida". Utnapishtim responde con su historia del diluvio, así como con la transmisión de diversos medios para volverse imperecedero

Pero para los humanos y las deidades humanas, esa vida eterna y divinizada es inaccesible. Pues bien, Gilgamesh es 2/3 dios y 1/3 humano. Así que la epopeya tiene un final trágico: lo deseado cae permanentemente fuera de su alcance.

Debate

Kristensen intenta encontrar argumentos para sostener que el relato del Diluvio ocupa un lugar sustancial en el conjunto de la epopeya. Le seguimos en esto, pero trasladamos nuestra preocupación al éxodo de la muerte a la vida.

Las palabras iniciales del texto son: "Gilgamesh: lo vio todo y aprendió a conocerlo; en las profundidades de la sabiduría (...); lo oculto y misterioso contempló; el camino lejano atravesó (...)".- Primero viaja a través de la montaña de la tierra (*nota*: la tierra); después atraviesa las aguas de la muerte; finalmente se rescata de las aguas del diluvio. En tres "viajes" a través de las regiones donde residen -para siempre- los muertos (montaña de la tierra, aguas de la muerte, aguas del diluvio), Utnapishtim ha conseguido abrirse paso a través de la muerte. Gilgamesh intenta hacerlo de nuevo. Aunque con trágico final.

Sabiduría

Un epíteto de Utnapishtim reza "el gran sabio". Sabiduría", dentro de la axiomática de la epopeya, significa "conocimiento del misterio de la resurrección de entre los muertos en virtud de la iniciación". Esa iniciación no consiste tanto en el mero conocimiento como en el conocimiento adquirido al atravesar las regiones donde moran los muertos por toda la eternidad, de tal forma que se llega "al este", a la región de la aurora, a la luz de la vida eterna.

Básicamente, la epopeya proclama una religión misteriosa, es decir, una religión que, en lugar de una mera proclamación de iniciados dirigida a la masa de creyentes, presenta una experiencia sagrada que convierte al que la sobrevive en un iniciado él mismo.

Esa experiencia sagrada se describe en la epopeya con un lenguaje mítico-simbólico. Los mitos relatan fenómenos sagrados -por ejemplo, una iniciación- y lo hacen en términos velados. El camino lejano es el recorrido de las regiones de la muerte, una especie de viaje infernal. En su transcurso se contempla lo que está oculto -decimos "oculto"- para las grandes masas.

Esta experiencia sagrada confiere sabiduría, es decir, no una visión general, sino una visión de la salida de la muerte hacia la vida. Con esta introducción en mente, pasamos ahora a algunas partes de la epopeya, acompañados por W.B. Kristensen.

4. La historia superficial.

1. Gilgamesh es el constructor y guerrero en parte divino en parte humano que conoce todas las cosas de la tierra y el mar. Para frenar su sistema de opresión, el dios Anu crea a Enkidu, un hombre salvaje que al principio vive entre los animales. Sin embargo, es iniciado en la vida urbana por una distinguida mujer. Emigra a Uruk, donde le espera Gilgamesh.

2. Se produce un enfrentamiento entre ambos en el que Gilgamesh se impone.

3/5. Juntos marchan contra Humbaba (Huwawa), el guardián designado por la deidad de un bosque de cedros.

6. Gilgamesh, de vuelta en Uruk, rechaza una propuesta de matrimonio de Ishtar, la diosa del amor. Con la ayuda de Enkidu, mata al toro divino que la diosa le envía para destruirle.

7. Enkidu relata su sueño en el que los dioses Anu, Ea y Shamash a instancias de Enlil deciden que de los dos amigos Enkidu debe morir por haber matado al toro. Enkidu cae enfermo y sueña con la casa de lo que le espera.

8. Gilgamesh llora la muerte de su amigo, que recibe un solemne funeral.

9/10. Gilgamesh emprende un peligroso viaje: quiere llegar hasta Utnapishtim, que sobrevivió al diluvio de Babilonia, para que éste le diga cómo escapar de la muerte.

11. Utnapishtim le habla del diluvio y le muestra el camino hacia una planta que renueva la juventud. Gilgamesh encuentra la planta, pero una serpiente se apodera de ella. Entristecido, regresa a Uruk.

12. Una especie de apéndice relata la pérdida de "pukku" y "mikku", objetos que Ishtar -según una leyenda sumeria- le regaló. Enkidu regresa y promete devolvérselas y le cuenta a Gilgamesh "los caminos del inframundo".

Hasta aquí lo que en el texto hace que el demonismo, es decir, la existencia y el modo de vida de seres -en la tierra y en el otro mundo- que cometen armonía de contrarios, resulte algo familiar.

"Armonía de los contrarios" significa, entre otras cosas, que éticamente el bien y el mal son intercambiables, -que sanos y enfermos se convierten el uno en el otro, -que la salvación y la calamidad dependen de la arbitrariedad de los seres implicados.

Una religión que aclama a estos seres como los gobernantes del cosmos crea una sensación arraigada de incertidumbre e imprevisibilidad respecto a los valores clave de la vida. Dar la vida y matar tienen el mismo valor. El amor y el odio se convierten el uno en el otro. Por eso no es casualidad que, por ejemplo, Enkidu viva entre animales. O que Ishtar ofrezca amor, haga que otros dioses paguen el rechazo con la muerte, sólo para volver a ofrecer pukku y mikku.

El primer viaje.

El camino se sitúa fuera de todas las regiones conocidas: Gilgamesh se dirige al monte Masju a cuya entrada los dos hombres escorpión "vigilan la salida y la puesta diarias del sol".

En la cara occidental, los dos están metidos hasta el pecho en el inframundo. Cuando Gilgamesh les pregunta por el camino hacia Utnapishtim (que debería informarle sobre la vida y la muerte), los dos responden: "Nadie ha encontrado el camino a través de la montaña". Dicho viaje dura 12 horas dobles. Atraviesa la oscuridad más profunda. Por cierto: es el camino del "sol" que se pone allí para salir por el otro lado, en el este.

Kristensen señala que el concepto de "montaña de la tierra", es decir, la tierra como montaña, ocupa un lugar importante en la descripción babilónica del universo. El camino del "sol" pasa por la montaña de la tierra.

Nótese que sólo después de la muerte puede alguien encontrarse con el pueblo escorpión, porque los que llegan antes que ellos van camino del reino de los muertos. Sin embargo -y esto es mítico- Gilgamesh atraviesa la montaña de la tierra y llega al este al amanecer. Allí está el jardín maravilloso de las deidades cuyos árboles dan frutos de piedras preciosas.

Según nuestro sentido corriente, Gilgamesh debería encontrarse ahora con el héroe del diluvio. No: ahora sigue una especie de repetición del primer viaje a través de la montaña. El mensaje de que ha llegado a la orilla del mar inicia el segundo viaje iniciático. Al igual que el paso por la montaña de la tierra, atravesar las aguas de la muerte es una imagen del viaje por el inframundo.

5. El segundo viaje.

Sabitu, la diosa virgen de la sabiduría, vive a orillas del mar: cierra la entrada a Gilgamesh, pero bajo la presión de sus amenazas cede. Él le pregunta cómo encontrar a Utnapishtim: el camino está al otro lado del mar que ve ante él. Pero -dice Sabitu- sólo el sol, entiéndase: el dios del sol Shamash, puede lograr esa travesía.

En otras palabras: ¡a través del reino de los muertos! Igual que el sol a través de la montaña de la tierra así ahora también sobre las aguas de la muerte, entiéndase: ¡el mar del inframundo!

Sabitu, como diosa de la sabiduría, aconseja a Gilgamesh que suba a la barca del patrón de Utnapishtim, el héroe del diluvio, y cruce con él. Kristensen decide: el patrón del héroe del diluvio debe estar estrechamente relacionado con el dios del sol Shamash, si no coincidir con él, porque sólo el dios del sol puede cruzar el mar.

El agua subterránea -llamada comúnmente "Apsu" en Babilonia- es en realidad el agua de la creación. El sol recorre esas aguas cada noche para dar lugar a una nueva vida por la mañana. En otras palabras: la vida en la tierra tiene como origen el inframundo.

Como mito, suena así: el agua y la oscuridad estaban ahí "en el principio". Cada noche se interpreta como la eterna repetición del estado del principio. Pero, al igual que de las oscuras aguas de la muerte se creó una vez la luz de la vida, cada mañana es la eterna repetición de la creación de la luz de la vida. Por cierto: las aguas del diluvio anual -un hecho también en Babilonia- son una repetición mítica de las aguas de la creación del principio.

El tercer viaje.

Las aguas del diluvio son, pues, la presentación mítica de las aguas del reino de los muertos en el principio. Las aguas del diluvio se llaman "Apsu", nombre común tanto de las aguas subterráneas como de las aguas del desorden del principio.

En sumerio, "diluvio" se denomina "a-ma-tu" (agua de la nave del ocaso). La construcción del arca finaliza justo antes de la puesta de sol. Samash, el dios del sol, da la señal para que Utnapishtim y su gente embarquen. Al anochecer, empieza a llover. Una oscuridad total acompaña a la crecida de las aguas. Pero en cuanto cesa la inundación, surge la luz. Kristensen señala: el paralelismo con el viaje nocturno del dios del Sol es claro.

El misterio.

El rescate de Utnapishtim en el arca se denomina "el misterio de las deidades" en dos lugares. En un tercer lugar, se le llama "misterio". - El "misterio" es -significado dentro del mito de aquellos días- la salida de la muerte de la luz de la vida. Los antiguos interpretaban la salida diaria del sol o el renacimiento primaveral de las plantas como una repetición, es , la representación visible de lo que era "en el principio", es decir, la vida surgida de las aguas mortales del inframundo.

Como apunte: el anuncio de Utnapishtim sobre la hierba de la vida, de la que se habla más arriba, también se llama "misterio": era la presentación visible y tangible de la vida primigenia en el principio. También más: el patrón de Utnapishtim se llama "misterio del dios del oeste" o "misterio del dios de la gran montaña (la montaña de la tierra)". Su segundo nombre es "el siervo de Ea". Pero Utnapishtim es también el sirviente-protector especial de Ea, que es el dios de las aguas del inframundo y de la "sabiduría".

Decisión

La epopeya, con su triple viaje, describe en términos simbólico-míticos una forma en la que el hombre que se atreve puede adquirir un conocimiento iniciático. En este sentido, Gilgamesh es "el hijo de Utnapishtim", es decir, una reedición de Utnapishtim. Trágicamente, como ser humano parcial, no escapa a la muerte.

Observación - Uno no puede librarse de la impresión de que el descenso de Jesús "a los infiernos" (entiéndase: al inframundo de los incinerados, es decir, del diluvio y de la caída de Sodoma y Gomorra), seguido tres días después por su resurrección, se sitúa en la misma esfera de la realidad. Ese

acontecimiento pascual es la forma en que Jesús se presentó a través de la muerte y el inframundo a la luz de la vida de la resurrección eterna. Jesús planteó el problema en términos radicalmente nuevos y aportó una solución radicalmente nueva, pero esto en consonancia con lo que las antiguas religiones místicas intentaron conseguir a este respecto.

6. Servicio sagrado.

Bibl. : W.B. Kristensen, *Collected contributions to knowledge of ancient religions*, Amsterdam, 1947, 201/229 (*The ancient conception of servitude*), 291/314 (*The wealth of the earth in myth and cult*).

Comenzamos con la comprensión básica (o.c, 204).

El mundo y la vida en él como 'sagrados'.- La vida social de todos los pueblos antiguos descansaba -más de lo que lo hizo nunca después (tras la desacralización)- sobre una base sagrada o 'santa'. Los grupos sociales más grandes y sobre todo los más pequeños -las familias, las "gentes" (grupos de familias), incluso los grupos más grandes- eran sistemas religiosos con un culto propio ("culto") y una regulación sagrada de los intereses. El Estado era ante todo 'sagrado': la legislación, las instituciones de carácter público, las decisiones de interés general cobraban existencia jurídica tras consultar, entre otros, a los 'omina' (indicaciones divinas).

Kristensen:

"La idea de una 'civitas dei' (un Estado dios) era familiar a los pueblos antiguos y la realización de ese ideal fue perseguida de forma impresionante".

Si existe un malentendido básico en relación con las culturas primitivas y antiguas por culpa de muchas mentes modernas y posmodernas, se debe al malentendido de lo sagrado que tenían los primitivos y los anticuarios (y los medievalistas), en una palabra: los premodernos.

Problema

El esclavo o la esclava, respectivamente, están "fuera del derecho común".- Platón llama al esclavo "una propiedad difícil de tratar" ("chalepon ktèma") y recomienda un trato humano apoyado en razones puramente prácticas (*Leyes*). Aristóteles considera al esclavo una posesión en medio de todas las demás "posesiones". Aunque no deja de ser un "ktèma empsuchon", una posesión animada, para él el esclavo era una especie de animal infrahumano (*Política*). El romano Catón compartía la opinión de Platón (*De agr.*).

Tales interpretaciones del servicio ya delatan una profanación del servicio que cae naturalmente en el gusto moderno y posmoderno.

La santidad del servicio.

El hecho es que los esclavos y las esclavas en la cultura griega y romana más antigua participaban en el culto doméstico y público en muchos casos. Sobre todo, estaban afiliados a la religión de la familia.- "Estaban fuera de la ley ordinaria", ciertamente, pero no fuera de la ley a secas: estaban dentro de la ley sagrada.

Riqueza.

Las deidades del inframundo eran las dadoras de riqueza que hacían presente su fuerza vital. La riqueza, como vida dada por los dioses, era, por tanto, "sagrada".

Más que eso, era la antigua creencia de que sólo aquellos que eran devotos de las deidades del inframundo podían traer la riqueza de la tierra entre los hombres.

En Roma, eran los esclavos -cuidaban de las riquezas de la familia-, el rey -era el garante sagrado de la prosperidad del país- y las vestales o doncellas vestales. Estas últimas estaban consagradas a las divinidades del inframundo. Mantenían el fuego del hogar del pueblo romano y servían en la despensa de la diosa Vesta (el "penus Vestae"), la presentación visible y tangible de lo que Kristensen llama "el misterio de la vida de la tierra".

Esclavos.

Los prisioneros de guerra eran esclavizados mediante un rito, la coronación. A partir de entonces, también eran dedicados como esclavos a las deidades del inframundo. Y en ese sentido "sagrados". Las deidades en cuestión eran los "lares familiares", las deidades de la familia o de la casa, y Saturno, que equivalía a Dis Pater, el Dios Supremo.

Los esclavos eran tan queridos por esas divinidades que podían representarlas: en la celebración de los lares, ellos -y no las personas libres- eran los protagonistas.

Motivo: la servidumbre de los esclavos goza de especial favor entre los lares. En la celebración de Saturno, los esclavos desempeñaban el papel principal. El propio Saturno, dios de la abundancia de los frutos del campo,

era referido como un esclavo: en el templo cercano al capitolio, una estatua de un esclavo atado lo representaba.

De paso: que estar atado significaba el descenso a los infiernos, de los que resucitaba la vida cósmica. La liberación de Saturno y de los esclavos en la fiesta anual de Saturno representaba una resurrección. Significaba la riqueza divina en todas sus formas terrenales entregada por el dios y los esclavos como mediadores entre el otro y este mundo. Eso es la religión mística.

7. Príncipes.

Saturno era a la vez esclavo y rey: tradicionalmente se le llamaba "Saturno rex" y en la Saturnalia, la fiesta de Saturno, era representado por un esclavo.

En comparación, el santón (sacerdote) de la diosa Diana en el bosque sagrado de Nemi se llamaba "rex nemorensis" y también era esclavo. Su imagen sagrada era una rama de árbol que había adquirido en una batalla y que representaba la vida naciente de la tierra (entiéndase: de las deidades del inframundo). El día de la fundación del templo de Diana nemorensis, la Diana de Nemi, se llamaba "servorum dies", día del esclavo.

Vestalinnen.

Presentaban a Vesta, que se identificaba con "Terra mater", la Madre Tierra. El poeta Ovidio lo expresa así: "Vesta es lo mismo que la Tierra. El fuego siempre ardiente del hogar es la razón de la existencia de ambas" (Fasti).

Los antiguos griegos y romanos creían que la tierra, entiéndase: la Tierra, vive a través del fuego terrestre en todo lo que produce.

Generación de energía

Los antiguos atribuían al fuego terrestre la fuerza vital generadora. Así, el dios de ese fuego era el "originador" de la vida terrestre.

Una madre virgen era la compañera del dios del fuego. Una historia cuenta que en la casa del rey Tarquinio (-534/-509) apareció un falo en la chimenea que engendró al posterior rey con la doncella Ocrisia. Al falo se le llamaba a veces *lar familiaris*, el dios masculino del hogar, y a veces *Volcanus*, el dios del fuego. Ocrisia era la vestal de la casa real. Todas las vírgenes vestales eran significadas como consortes del dios del fuego.

Según Kristensen, que cita a Plinio el Viejo, los "sacra populi romani", los objetos del pueblo romano, que las vestales del templo de Vesta custodiaban y veneraban y entre los que se encontraba el "deus fascinus", el falo divino, así lo demuestran.

Por cierto, eran nombradas vírgenes santas, 'amatae', amantes, por el "pontifex maximus", el sumo sacerdote. Por ello llevaban el tocado de las novias. En caso de infidelidad, eran enterradas vivas, es decir, abandonadas a su verdadero -místico- consorte en la tierra.

"Eran las novias del dios del inframundo, el dios consumidor en el fuego del hogar, y no -como se ha creído- del pontifex maximus que sí -como el rey- representaba al dios pero no estaba casado con las vírgenes"(o.c, 308).

En la consagración, las santas vírgenes ofrecían el cabello o un mechón de cabello. Anticuado: el cabello contiene la fuerza vital (pensemos en Sansón). Mediante el sacrificio del cabello, esta fuerza vital se consagraba a las divinidades de las que procedía.

Al igual que las esclavas/esclavas recogían las riquezas de la tierra en almacenes y graneros y preparaban la comida para la familia en el hogar, las vestales realizaban actos de culto en beneficio del pueblo romano.

Así, preparaban la "mola salsa", una mezcla de maíz molido grueso y sal disuelta en agua ('salsa'), útil en los sacrificios. Ritualmente, recogían las mazorcas necesarias de la nueva cosecha, las secaban y molían los granos hasta convertirlos en harina gruesa ('mola'). La mezcla se llevaba al penus Vestae, el almacén sagrado del templo. Con esta mezcla se rociaba a los animales sacrificados, que quedaban así "santificados".

Los antiguos romanos identificaban la mola salsa como el parangón "sagrado" de todos los alimentos. - Todo alimento era sagrado porque en él actuaba una energía divina, la energía de la renovación de la vida, pero la mola salsa era la portadora especial de este poder divino". (O.c, 309).

La forma ritual de procesarlos debía asegurar el despliegue sin trabas de la fuerza vital divina. Que es precisamente de lo que carece la preparación puramente profana de alimentos y bebidas.

Lo "más sagrado" en el templo de Vesta no era la sala del hogar, sino el almacén, el *penus Vestae*. Allí se guardaba la mola salsa junto con los demás 'sacra', objetos sagrados, también llamados "penetralia sacra". Entre ellos estaba el *deus fascinus*, el falo sagrado.

Kristensen: de ello dependía la existencia del Estado romano.- A los modernos y postmodernos les cuesta imaginar tal cosa porque viven dentro de una axiomática desacralizada o desacralizada.

8. Días negros.

La parte delantera de la despensa estaba abierta a las matronas romanas durante las celebraciones de Vesta. Esos días se llamaban "dies nefasti", días negros, días aciagos, es decir, días de sentimientos desagradables (ánimo deprimido, sí, miedos). En las actividades cotidianas, se imponía la máxima precaución.

Razón: aquellos días eran los días de las almas ancestrales, en realidad de las deidades subterráneas. Las puertas del infierno" estaban abiertas. Criaturas repugnantes -fallecidos (cf. Halloween), espíritus infernales- surgían de la tierra entre los humanos. La actitud de los mortales era doble: se les daba la bienvenida porque ayudaban a decidir la fertilidad de la tierra; se les pedía que no se quedaran mucho tiempo debido a su demonismo (armonía de opuestos en la que generaban el bien y el mal).

Puertas

Una sociedad -un pueblo, una ciudad- se consideraba el presente visible del inframundo con sus almas ancestrales y sus divinidades. La puerta o puertas que daban acceso eran a la vez la entrada a ese otro mundo bajo cuya influencia se encontraba la sociedad. El reino de los espíritus de la muerte y del infierno se consideraba una sociedad, una ciudad, una fortaleza o algo así. Esto se representaba en la sociedad terrestre. "Las ciudades griegas llamadas 'Pulos' recibieron el nombre de 'puertas del infierno' por tales puertas". (O.c, 255).

De paso

La Biblia también conoce esa expresión. En el capitolio de Roma había una antigua puerta que siempre permanecía abierta, la "porta pandana". Estaba cerca de la tumba de Tarpeia, la vestalina que había abierto esta puerta a los

sabinos enemigos, "traicionando" así a su patria. Por ello fue enterrada viva bajo los escudos de los enemigos del Estado.

Sin embargo, las vestales la veneraban con sacrificios todos los años. Al parecer, no se la consideraba una criminal, sino una "santa", y su imagen también se exhibía en el templo de Júpiter stator (uno de los títulos del dios supremo romano).

Dis pater.

En efecto, Tarpeya se alió con "el enemigo". Al fin y al cabo, el príncipe de los sabinos no era más que la apariencia visible de "otro príncipe". "Los romanos conocían a un archienemigo que era al mismo tiempo su salvador (salvador), a saber, el dios de los infiernos, también llamado "Dis pater", el dios de las riquezas de la tierra, el Señor con el que las vírgenes vestales habían hecho un pacto y al que estaban consagradas". (O.c, 311).

Se ve el típico demonismo que confunde los opuestos: ¡el dios del inframundo es a la vez archienemigo y archisalvador! Tarpeia había abierto la puerta a este archienemigo y fue en el lugar donde fue enterrada viva, es decir, consagrada al dios del inframundo. Esto atestiguaba el autosacrificio: como la infiel vestalina pero en una situación diferente, había tenido la osadía de disolver su ya presente pacto con el dios abriendo la puerta a las Sabinas (considerado un crimen en sí mismo) y abandonando esta tierra para siempre por una servidumbre en el inframundo de forma crudamente reforzada.

De este modo, su "deslealtad" (a la patria) no era un crimen ordinario y profano, sino el refuerzo de su iniciación como vestalina sellada por el entierro viviente: la puerta permanecía siempre abierta como señal de que su unión, a la vez codiciada y temida, con el dios del infierno, el dios de la vida cósmica, era permanente.

La puerta abierta.

El almacén de Vesta -la diosa tierra- era el presente visible y tangible del tesoro que es la tierra, entiéndase: la Tierra o Diosa Tierra. Como su parangón, Tarpeia, las vírgenes vestales abrían la "puerta" una vez al año con la diferencia de que no morían sino que -como los esclavos y el rey- mediaban vivas en la tierra entre este mundo con sus necesidades (de riqueza) y el otro mundo (con sus riquezas).

Misterio

Esclavas/esclavos, reyes, vestales vivían en la tierra pero como representantes de otro mundo, el de las almas ancestrales y los espíritus infernales. Eran dicotómicos: por un lado "de este mundo" y por otro "del otro mundo". Para mediar entre los dos mundos. En el caso de Tarpeia, esa mediación llegaba hasta la muerte sagrada.

9. Kristensen concluye:

"El misterio de la vida de la tierra parece haber sido una y otra vez el motivo principal del culto a Vesta. - Ese misterio caracteriza lo que los antiguos llamaban 'riqueza". La agricultura era una empresa mística para la conciencia antigua: la agricultura y la ganadería estaban imbricadas en el culto y, por tanto, iban acompañadas de ceremonias religiosas.

Comparación.

A la entrada de la Acrópolis de Atenas había estatuas de los tres Caritas.

De paso:

Las Caritas son diosas que irradian belleza benévola y gratitud por esa belleza graciosa. Su número parece a veces infinito, pero predomina el número tres. Favorecen, por ejemplo, el crecimiento de las rosas, y las flores de primavera son su dominio de poder. Una interpretación afirma que originalmente representaban las fuerzas vitales de la tierra, ampliamente veneradas. En cualquier caso, su relación con la naturaleza fructífera es evidente.

Kristensen, sin embargo, hace hincapié en una forma de culto de los Charites, a saber, la religión mística. En numerosas imágenes, el dios Hermes charidotes aparece conduciendo a los tres Charites "fuera de la cueva", es decir, fuera del inframundo: "Él trae la vida de la tierra a nuestro mundo" (o.c, 314).- En Atenas, los Charites eran adorados como diosas místicas.

Kristensen concluye: "Se mire por donde se mire, las antiguas concepciones de las riquezas de la tierra siempre resultan coincidir con la lógica de las religiones místicas" (ibíd.).

Demonismo.

Lo "sagrado", por tanto, es la riqueza de la tierra, pero inmediatamente dicotómica: era atractiva como valor, pero al mismo tiempo peligrosa y, por tanto, aterradora como valor susceptible de invertirse en su opuesto. De hecho,

las deidades -junto con las almas ancestrales- que controlan ese don son éticamente proclives al bien y al mal y, por tanto, impredecibles.

La humanidad terrestre encuentra riquezas. Inmediatamente es lo que los antiguos griegos llamaban "heuresis", hallazgo, y "thèsauros", tesoro, puesto para encontrar por los poderes subterráneos. Pero, como subraya Kristensen una y otra vez, "ay del hombre que encuentra el tesoro, porque toma fuego en sus manos: el que recibe la vida de la tierra debe saber que también recibe la muerte de la tierra". Es la infame armonía de los opuestos.

Observación. - Es evidente que la muerte de Jesús en la cruz e, inmediatamente después de su muerte, su glorificación por el Espíritu Santo con sus dones, se sitúan en ese aspecto de la realidad del que no cesan de hablar las religiones místicas. La gran diferencia, incluso decisiva, consiste en el hecho de que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se hizo humana y es, por tanto, Señor de todo lo demoníaco. Su redención es un valor irreversible. Por tanto, no se repite una y otra vez, sino que es, como dice *la carta a los Hebreos (Hb 9,12)*, "una salvación eterna" que no se convierte en su contrario porque, como "tesoro" y "hallazgo", es un don a criaturas conscientes de un Dios-hombre consciente.

10. El embaucador "divino".

Th. van Baaren, *Maze of the gods (Introduction to comparative religious studies)*, Amsterdam, 1960, 209, dice que el embaucador divino es una deidad esencialmente capaz de "engañar al hombre". Está estrechamente relacionado con el "embaucador" divino ("bromista").

Bibl.: *W.B. Kristensen, Collected contributions to knowledge of ancient religions*, Amsterdam, 1947, 103/124 (*El impostor divino*).

Mito.

El dios griego Hermes es un embaucador divino. Engañaba a la gente para llevarla a la muerte. De esto trata el mito de Pandora, la diosa que todo lo ve, la diosa de la "bendición" doble de la tierra.

1. Prometeo arrebató el fuego a las deidades y se lo llevó a los humanos. Las deidades castigan primero a Prometeo y luego a los humanos enviándoles a Pandora. Para ello, Hefesto forma una hermosa mujer. Atenea y Afrodita le conceden los dones de que disponen. Hasta entonces, los humanos no conocían la calamidad, ni siquiera la muerte.

2. Hermes, como "charidotes" (dador de regalos), trae a Pandora a la Tierra. La gente la recibe con alegría. - Una versión del mito cuenta que consigo un "pithos" ("jarrón"). Cuando lo abrió, salieron de él todo tipo de maldades, que han permanecido entre la gente desde entonces. Una vez tapado, sólo quedó en él la esperanza.

Aclaración.

La riqueza es una realidad 'divina': es por tanto como la vida de la tierra 'santa', es decir, a la vez un bien y un mal. En otras palabras: la riqueza como todos los bienes que la tierra (entiéndase: el inframundo) otorga, es 'demoníaca', entremezclando salvación y maldad.- "Ese atributo (...) es el tema del curioso pero tan a menudo incomprendido mito de Pandora". (O.c, 300).- Ese tipo de lo sagrado suscita atracción y trepidación.

El jarrón.

Pandora trae regalos en un jarrón. Pues bien, el jarrón es repetidamente la metáfora del reino de los muertos. Así, Hermes conjura almas dentro y fuera de un jarrón medio oculto en la tierra. Una y otra vez, la parte superior del jarrón representa el lugar de acceso al inframundo. Así, por ejemplo, en la cueva de los tres Charites que son traídos a la tierra desde el inframundo por Hermes. Así Pandora es traída a la tierra por él: su jarrón representa la vida en el inframundo que es también la muerte del inframundo.

El atípico divino.

En la antigua interpretación mítica, Hermes era el astuto embaucador, - hasta ladrón incluido-, el de las noches oscuras, pero también el que trae la bendición y la riqueza. Aunque traía la perdición definitiva a los hombres, no se le solía interpretar como el enemigo de los hombres, sino que se le adoraba como uno de los dioses más elevados. Según la opinión más antigua, era incluso el "Señor" especial de la humanidad.

Tipo.

Hermes es un ejemplo entre otros.- En la Biblia -dice Kristensen, o.c. 116- la "serpiente", el más marginado entre los animales, es el marginado "divino" (entiéndase: demoníaco). Primero está el paraíso. Luego está la serpiente tentando a comer del árbol del "conocimiento (entiéndase: asociación íntima) del bien y del mal". Inmediatamente calamidades de todo tipo, muerte

incluida, hacen su aparición en este mundo.- Pero en la Biblia, el énfasis se pone en la disposición sin escrúpulos del embaucador divino.

En la religión babilónica, es Ea: ha sometido a todos los humanos a la muerte mediante la proscripción y, sin embargo, es su "creador" y protector que salvó del diluvio.

En la religión veda, Varuna es el dios exaltado y sostenedor de un orden eterno de la vida, pero un dios cuyas apariencias son insondables e impredecibles.

En Egipto, existe Set, que era adorado como un dios pero que atrajo a Osiris, el hombre divino, hacia su muerte.

Decisión.- Donde S. Juan, *Apocalipsis 21:8*, dice que "todos los que mienten" pertenecen a la muerte segunda, la muerte eterna, afirma bíblicamente el tema de los "piadosos", es decir, los parias demoníacos.

11. La palabra de poder.

Bibl. : W.B. Kristensen, *Collected contributions to knowledge of ancient religions*, Amsterdam, 1947, 125/148 (*El heraldo divino y la palabra de dios*).

Elocuencia sagrada.

"(La palabra elocuente), una vez pronunciada, se mantenía, creaba un nuevo estado, se transformaba en realidad. La elocuencia era, pues, nada menos que una fuerza creadora, una energía vital. Su esencia era el misterio de la creación y de la vida". (o.c., 129).- En otras palabras: una aplicación del dinamismo sagrado.

Hermes.

Otras religiones -que pensaban y vivían de forma menos profana que la griega en la época clásica- muestran muy claramente la experiencia fiel de la palabra de poder, pero la religión griega también conoció este fenómeno en la persona del dios Hermes, entre otros.

1. El mito de Hermes con el carnero se contaba en los misterios (ceremonias sagradas propias de las religiones místicas) de la Madre Tierra. Allí, el carnero representa (visiblemente representa hoy) la vida de la tierra que Hermes levanta "de la tierra".

2. Así, entre otros, Hermes es "psuchopompos", el que conducía a las almas hacia y desde la tierra. Se le consideraba "futalmios", el que hace surgir de la tierra la vida vegetal (por ejemplo, en los Misterios de Samotracia). Desde el reino de los muertos, el mundo subterráneo, trae a Pandora con sus dones "divinos" a la tierra.

Decisión.

Tales actividades demuestran que es "angelos", mensajero, mediador, entre el mundo de las divinidades y la humanidad terrenal. "De manera eficaz, revela a los hombres la esencia y la voluntad de las divinidades". (O.c, 141).

Hermes como 'logios', elocuente.

Poseía el don de la palabra mágica o "palabra de poder". Se afirmaba que nadie como él poseía la articulación portadora de energía de la voluntad divina.

Ilíada de Homero, II

Los aqueos querían abandonar la batalla y volver a casa. Sin embargo, Odiseo y Néstor pronuncian la palabra de poder, que es recibida con un atronador aplauso. Agamenón dice a Néstor gritando: "¡Sí, de verdad! De nuevo con tu elocuencia ('agorè') conquistas a los hijos de los aqueos. Si sólo tuviera diez consejeros como tú, la ciudad del príncipe Príamo (Troya) pronto inclinaría la cabeza, tomada bajo el puño de los nuestros y destruida".

Consejo" debe entenderse aquí en el sentido sagrado de "una visión dada por Dios". Consejo es palabra de poder que se manifiesta en los oyentes como nueva fuerza vital.

Hermes.

Después de lo que precede, se comprende que un poeta como *Hesíodo* (*Teogonía* 938) afirme que Hermes es "el heraldo de los dioses". En general, se veía en él el prototipo de los portavoces humanos. Así, los "heraldos" de Eleusis eran "descendientes de Hermes" (donde "descendientes" significa "que tienen la misma naturaleza que aquellos de los que descienden"). La misma fuerza vital fluye en ellos de tal modo que son, por así decirlo, el propio Hennes hablando.

El bastón del heraldo (cetro).

La elocuencia griega tenía un "símbolo", entiéndase: algo visiblemente presentable, a saber, un bastón. - Cada portavoz - monarca, juez, orador

ordinario - según la antigua epopeya (*Iliada*), cuando hablaba, tenía un bastón, - el bastón de Hermes.

De paso, el bastón podía adoptar tres formas, "skèptron", el bastón ordinario, "kèrukeion", el bastón que se extiende en dos ramas dobladas entre sí o entrelazadas, y "rhabdos", la rama corta de árbol. Pues bien, el dios Hermes parece ser el típico poseedor de los tres objetos sagrados y -lo que es más- los concedía a portavoces humanos. Lo que implica que los respaldaba con su elevada fuerza vital.

Epílogo.

Kristensen se queja repetidamente de que la evolución mental entre los antiguos griegos -de arcaico-sacralizado a clásico-desacralizado- dificulta tanto la interpretación históricamente exacta cuando se trata de fenómenos religiosos. En su mayor parte, nuestra inteligencia actual procede de escritores escépticos respecto a la creencia popular "antigua" y que, de hecho, la habían superado. De ahí la distinción entre "antiguo" (sagrado) y "clásico" (desacralizado).

12. Religión erótica y Biblia.

Religión de la fertilidad.

Los estudiosos de la Biblia utilizan el término "religión de la fertilidad". Esto es correcto si se entiende que significa: "La religión, si utiliza la fuerza vital adquirida mediante ritos sexuales para cambiar un destino determinado de forma fructífera (es decir, con éxito), es religión de la fertilidad". Su ámbito es tanto la "fertilidad" de plantas, animales y personas como la curación o la prestidigitación, por ejemplo.

La Biblia tiene tal religión como un problema continuo.

La pareja "Baal/ Ashera (Astarté)" en primer lugar funcionaba como el centro de la religión erótica,- con alturas de sacrificio, ritos de transporte, comidas de sacrificio, ritos sexuales,- con mujeres de templo sagrado y hombres de templo sagrado,- con postes sagrados y similares. - Descartar todo esto como "prostitución sagrada", aunque parcialmente cierto, es incorrecto en su conjunto porque el término "prostitución" en nuestro lenguaje denota algo diferente de lo que la gente de entonces -en el contexto de su religiosidad- pensaba y significaba en primer lugar.

Más análisis bíblico.

A modo de introducción, mencionamos la historia de Sarra en el libro de *Tobías (Tobit)* 3:8,- 3:16,- 6:14 (18).- Asmodeo, el peor entre los demonios

(entidades alejadas de Dios), mata a los hombres cada vez que entra en la cámara nupcial mientras que a ella la perdona porque los codicia.- Hay que tener bien presente esta historia para entender lo que sigue.

El salvavidas de la humanidad.

El término "hijo del hombre" (*Daniel 7:9/18*) designa un tipo de hombre celestial, los santos del Altísimo, pero Jesús se lo aplica a sí mismo en sentido individual: Él es el hombre celestial que traerá el juicio al final de los tiempos.

He aquí cómo Jesús traza la línea vital de la humanidad.

1. Como era en los días de Noë, seguirá siendo en los días del hijo del hombre: la gente comía y bebía y se casaba hasta el día en que Noë entró en el arca (*nota: salvación*) y vino el diluvio y lo destruyó todo.

2. Así fue en los días de Lot: se comía y se bebía, se compraba y se vendía, se plantaba y se construía el pero el día que Sodoma se fue, Dios hizo llover fuego y solfer del cielo y lo destruyó todo. Así será también el día en que se manifieste el Hijo del hombre.- Cf. *Mateo 10:15,- 24:37/39.*- Hasta aquí nuestro texto básico.

Tamaño.

Jesús resume la historia sagrada desde la historia primitiva hasta el juicio final.

Contenido.

Como hace siglos y siglos, así será el último día, es decir, la gente -al menos la gran mayoría- vive desprevenida respecto a su sacralidad frente al desastre. Ahora especifica ese contenido.

La razón.

En *Génesis 6:3*, Dios dice con respecto a la humanidad antes del diluvio: "Que mi espíritu (*nota: fuerza vital*) no determine sin fin el destino del hombre porque él es carne (*nota: fuerza vital inferior*)".

La inmensa masa conoce la "carne" como única fuerza vital, mientras que una ínfima minoría (Noë y los suyos) conoce el "espíritu", la propia fuerza vital de Dios, . Las masas no pueden resistir los peligros del cosmos; la minoría escapa a ellos.

Legalidad de la siembra-cosecha.

La Biblia juzga el destino según el par "carne/espíritu", los dos factores básicos del destino. Así, *Gálatas* dice (a modo de introducción 5:16/24) 6:7/8 : "El que siembra en la carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el espíritu, de ese espíritu cosechará la vida eterna".

Juan 3:6 dice: "Todo lo que nace de la carne, carne es; todo lo que nace del espíritu, espíritu es" (citando el bautismo como renacer del espíritu). Cf. *1 Pedro 3:18*.- De ese axioma básico, el Diluvio es una aplicación. De ese mismo axioma básico, la humanidad cuando Jesús vuelva para juzgar será una aplicación. La fuerza vital infradimensionada no permite ver correctamente el destino dado y el destino pedido y es incapaz de cumplir el destino pedido. Sólo el "espíritu", la fuerza vital esencial de Dios, ve el destino dado y ve el destino solicitado y es capaz de realizarlo tarde o temprano. La carne, al estar por debajo de la fuerza necesaria, no puede hacer frente a esto.- He aquí en pocas palabras el dinamismo bíblico.

Nota - Precisamente la misma estructura es expresada por *Isaías 24:4/6*, pero con énfasis en las condiciones éticas: "La tierra llora y se marchita. (...). La élite de los pueblos de la tierra se marchita. La tierra bajo los pies de sus habitantes está profanada porque han transgredido la ley moral, violado el consejo divino, roto la alianza eterna. Como resultado, la maldición ha devorado la tierra (...). Quienes no se comportan a conciencia pierden la fuerza vital de Dios, se convierten en mera carne y se exponen a errores de cálculo.- ¡Lo que uno siembra sin escrúpulos, eso también recogerá!

La explicación de Judas.

La nota del apóstol Judas proporciona, afortunadamente, alguna explicación. Véase aquí el texto.

1. En cuanto a los ángeles que deshonraron su papel de primer rango y abandonaron su elevada posición, es en vista del gran día (*op.* : el juicio final) que Él los ha acampado en los grilletes eternos del abismo de las tinieblas.

Génesis 6:l/8 se presupone aquí: los hijos de Dios (ángeles elevados) pusieron sus ojos en las hijas de los hombres y las tomaron por esposa, de modo que vinieron hijos al mundo, es decir, nephilim, héroes culturales transnacionales (cf. *Sabiduría 14:6; Judit 16:6; Isaías 13:3; Salmo 103 (102): 20; Macabeos 9/21*).

Uno compara con el destino de Sarra.-Que, con el tiempo, debe haber corrompido tanto la cultura que Dios dijo: "Que mi espíritu no determina sin fin el destino del hombre porque es carne". Es como si los hijos de Dios, al

menos una serie de mujeres y sus nephilim erradicaran la fe salvo una ínfima minoría (Noé y los suyos).

2. Del mismo modo, Sodoma, Gomorra y las ciudades cercanas que se prostituyeron de la misma manera poniendo sus ojos en otra carne, se convirtieron en parangones al ser entregadas al castigo de un fuego eterno.- "De la misma manera" significa "de forma análoga" porque la "otra carne" en este caso no es carne humana porque los sodomitas querían cometer actos sexuales con ángeles de Dios que aparecían en modo de seres humanos.

Génesis 18/19 cuenta cómo dos ángeles, después de visitar a Abraham, viajan para llegar por la noche a Sodoma, donde Lot les da hospitalario alojamiento. Sólo en la cama se vieron rodeados por jóvenes y viejos sodomitas que querían entrar para agredir sexualmente a los ángeles. Pero esto fracasó.

Tal falta de escrúpulos vengativa (es decir, prematuramente sujeta a la intervención de Dios) fue seguida de una lluvia de fuego y azufre.-Era un comportamiento subestándar, causa de una fuerza vital subestándar ('carne') que se exponía a los desastres sin la fuerza vital de la criatura de Dios ('espíritu').

Nota .- Judas menciona ambas catástrofes (diluvio y fuego y azufre) y a los culpables en relación con los "falsos profetas" o "maestros del error" de la época que se asemejaban así a los espíritus y personas del diluvio y del fuego y azufre.

Decisión.

En ambos casos, una cierta forma de sexualidad -al unísono con ángeles que son abusivos o con ángeles con los que uno es abusivo- desempeña un papel protagonista en lo que respecta a la carne y la incredulidad y la falta de escrúpulos. Lo que se llama "carne" implica claramente un componente sexual.

Petrus al grano.

De nuevo, las dos catástrofes primigenias juntas.

1. *Pedro 3:19v.* dice que entre su muerte en la cruz y su resurrección (*Mateo 12:40; Hechos 2:24, 2:30; Romanos 10:7; Efesios 4:9v.; Hebreos 13:20*), Jesús desciende para visitar en el calabozo "a los que se negaron a creer en tiempos de Noé".

Como anécdota, en *Lucas 18:8*, ¡Jesús se pregunta si encontrará fe a su regreso! - *2 Pedro 2:4/5* menciona "el viejo mundo" justo antes del diluvio en los días de Noé.

2. *2 Pedro 2:6/8* menciona a "los impíos" en los días de Lot y su destino en vista del juicio final.

Nota .- Como Judas, Pedro se vincula a los "falsos profetas" de la época.

Suma final.

Jesús trae a colación las dos catástrofes primigenias en el marco abarcador de la línea de vida de la humanidad como norma aún vigente al final. Inmediatamente después de su muerte, desciende a los infiernos para llevar su mensaje a los afectados. Anticipa la misma incredulidad cuando vuelva para juzgar.

La sexualidad de tipo especial desempeña un papel. Al hacerlo, Jesús seguramente también quiso poner algo en nuestras mentes ¡en nuestro tiempo!

Observación. - Se puede observar que la línea de la vida de Jesús se expresa en un lenguaje "mítico". A esto se puede responder que Dios, tal como lo indica la Biblia, puede expresarse en todos los lenguajes -desde los mitos primitivos hasta el lenguaje teórico moderno-, al menos para quienes tienen suficiente experiencia religiosa.

La nueva resurrección.

El término "espíritu" (la fuerza vital esencial de Dios) evoluciona con el desarrollo de la cultura. Nos explicamos.

1. La resurrección consagrada.

En *A. Bertholet, Die Religion des alten Testaments*, Tubinga, 1932, 24/ 32 (*Toten- und Ahnenkult*), se menciona que la consulta a los fantasmas y la invocación a los muertos (*Deuteronomio 18:11*) eran conocidas y que, por ejemplo, permanecer en sepulcros y pasar la noche en cabañas sagradas (*Isaías 65:4*) eran una práctica. Esto implica que los muertos "viven" en el otro mundo (aunque en el sheol (inframundo), en las profundidades de la tierra, en una fase subestimada).

or ejemplo, el invocador de la muerte en En-Dor ve "un elohim (ser divino) que asciende de la tierra (*Números 16:32*)" (es decir, el profeta Samuel que murió) (*1 Samuel 28:13*).

Salmo 16 (15): 9/11, pide que Dios (o.g.v. en su vida cooperativa) conceda que el alma (que comprende el cuerpo material fino) no sea entregada al sheol, en cuanto lugar de los alejados de Dios.

Y Jesús dice

"Que los muertos resucitan, Moisés lo dio a entender en las palabras sobre la zarza (*Éxodo 3:6*) donde llama al Señor "el Dios de Abraham, Isaac, Jacob". Pues bien, Él no es un Dios de muertos, sino de vivos". (*Lucas 20:37v.*)

En el que se pueden identificar dos tipos principales de resurrección: "Resurrección para vida eterna o para oprobio y vergüenza perpetua" (*Daniel 12:2; - 1 Sam. 28:19; Juan 5:29*). En la que la dualidad "carne/espíritu" se manifiesta después de la muerte.

2. La nueva resurrección.

Juan 7:37v dice: "El último día de la fiesta (...) Jesús gritó: 'Si alguno tiene sed, venga a Mí (...)'. Esto según las escrituras: "De su interior brotarán corrientes de agua viva".

Jesús hablaba del espíritu que debían recibir los que habían creído en Él. Porque aún no había espíritu, porque no había sido glorificado". Jesús no niega que "el espíritu inmaculado de Dios está en todas las cosas" (*Sabiduría 12:10*),-que incluso antes del diluvio, la etapa de la carne fue superada por la del espíritu (*Génesis 6:3*).

¡El término "espíritu" evoluciona con la historia consagrada! Cuando Jesús es glorificado por el nuevo espíritu inmediatamente después de su muerte en la cruz (*1 Pedro 3:18v.*), resucita de una forma nueva que deja la carne antigua aún más atrás que nunca. Y con esa carne antigua también el papel de la sexualidad: "Los hombres de este mundo se casan. Los que (...) participan de la resurrección (...) ya no se casan. Tampoco pueden ya morir, pues son como ángeles desde que han resucitado". (*Lucas 19:34/36*).

13. Virginitad

Una tradición deduce del texto de Lucas que la vida virginal puede ser una forma de vida resucitada ya aquí en la tierra. Y esto como anticipación de la nueva resurrección después de la muerte. Los cristianos orientales llaman a esto "bios angelikos", vida angélica.

La capa primaria.

Quien quiere vivir de forma tan virginal se enfrenta en la práctica con los espíritus de la mazmorra de arriba y sus axiomas, es decir, la lujuria por el dinero, el deseo sexual y la seducción por las apariencias (como acaba de decir *1 Juan 2:16*). Desde la mazmorra, los espíritus siguen controlando la capa primigenia en nuestra vida anímica de tal manera que quien quiera retirarse de ella de una manera más que ordinaria tiene que tratar con ellos directamente.

Lo mismo se aplica a aquellos que, como homo religiosus (que quieren la experiencia individual de lo sagrado), se oponen a la media relativa a la religión, así como a todos aquellos que quieren profundizar o emplear lo sagrado en su capa oculta, como enumera *Deuteronomio 18:9/15*:

"Adivinar, pronunciar fórmulas de poder, clarividencia, magia, emplear medios mágicos, consultar fantasmas y adivinos, invocar a los muertos". Eso es extraer de la capa primigenia que bíblicamente se denomina "carne", vida inferior, en poder de los espíritus eclesiásticos que Jesús visitó después de su muerte para convertirlos en "espíritu".

14. Cultismo de grupo.

'Egregores'.- El *Libro de Enoc (Henok)* o *Enoc (Enok)* es una colección de textos apocalípticos elaborados en un todo por el judaísmo de los siglos II y I a.C.. Pasa por ser la obra apocalíptica más antigua y de mayor extensión.

De hecho, se trata de una recopilación, pero con una unidad, a saber, "apokalupsis", revelación (revelación), er, revelación de las influencias de los otros mundos en las épocas históricas que atraviesan nuestra tierra y sus poblaciones

Para más información, véase *C. Kappler et al, Apocalypses et voyages dans l'au-dela*, París, 1987 (especialmente o.c., 31/37 (*La notion d'apocalypse*), donde se subraya que el apocalipsis es algo más que una mera revelación del final de los tiempos). Lo que sí llama la atención es que esta obra colectiva hace mucho hincapié en los viajes del alma a otros mundos. Lo cual es un sello distintivo del chamanismo.

Pues bien, *S. Lancri, Doctrines initiatiques (Essai de science occulte)*, París, s.d., 180, dice que *el Libro de Enoch, VII, habla de Gen. 6:lvv*, donde se menciona la caída de los ángeles '-hijos de Dios'- con mujeres jóvenes en la tierra. Estos ángeles caídos también son llamados 'egregors', del griego antiguo 'egrègoroi', vigilantes. Estos se situaron en el monte Hermón después

de haber hecho un juramento de vigilarlo, de modo que lograron unirse sexualmente con mujeres jóvenes de la tierra, engendrar hijos, enseñarles magia (incluida la magia curativa). Lo que les llevaría al castigo por parte de Dios.

Actual

P. Mariel, dir., Dict. des sociétés secrètes en occident, París, 1971, dice que los egregores del Libro de Enoc controlaban las seis partes cósmicas - norte/sur, este/oeste, cenit/nadir-, pero que el mismo término se refiere hoy a "las almas de los grupos". Así habría un egregoor de Francia o de la masonería. Así literalmente el diccionario. El término significaría pues "alma de grupo".

Significado actual.

J. Tondriau, L'occultisme, Verviers, 1964, 190, afirma que 'egregoor' (también 'eggregoor') significa "emanación mágica de un grupo". Otro nombre: "forma-pensamiento" de un grupo. Así, según la obra, los platillos volantes, las apariciones del sol de Fátima y similares serían tales productos mágicos de grupos relevantes.

De pasada, la obra menciona que "egregoor" también significa "grupo mágico" que crea el "egregoor".

Significado actual.

H. Masson, Dict. initiatique, París, 1970, 190, da la siguiente explicación.- Los egregores son "entidades reales". Pensar algo es crearlo. Pensar algo colectivamente refuerza ese "producto" y lo convierte en un algo permanente. Pues en el cosmos "nada se pierde" (respecto a tales productos mágicos). Los egregores sufren la atracción de egregores anteriores con ideas afines.

Arquetipos.- Así se crean centros energéticos gradualmente crecientes de mayor magnitud.- Según Masson, "la conciencia universal" de los espiritistas o "el inconsciente colectivo" de C.G. Jung es tal egregor.- Sí, se dice que la "comunidad de los santos" en la doctrina cristiana es tal egregor. Y según algunos ocultistas, se dice que las personas -las brujas del Sabbat- "crearon" a Satanás como una forma de pensamiento colectivo.

Por otra parte, esta no es ciertamente la enseñanza de la Biblia y de la Iglesia.

Resumen.

El significado original -el del Libro de Enoc-, es decir, un grupo de "vigilantes" (término adoptado más tarde entre los escritores cristianos antiguos pero aplicado a los ángeles de Dios) que piensan colectivamente en un objetivo único y logran así un resultado, ha seguido siendo el núcleo, incluso de los significados más recientes.

El poder de nuestra mente (intelecto, capacidad de razonamiento, mente, voluntad, imaginación) es tal que -especialmente en grupo- se crea un producto material fino. Lo que demuestra que se trata de un fenómeno dinámico.

Por lo tanto, 'despertadores' se traduciría también por "conscientemente activos en el campo mágico" y luego, preferiblemente, "colectivamente conscientemente activos en el campo mágico".- Por metonimia, entonces, 'egregoor' significa tanto el grupo que es tan activo como el producto que ese grupo produce.

La materia fina (enrarecida, sutil) como sustento de la conciencia intencionada es fundamental.

15. Sensibilidad.

Bibl.

- L. Bernard d'ignis, *Traite pratique du désenvoûtement et du contre-empoûtement*, Rennes, 2002, 24/29 (*La sensibilité énergétique de la victime*);
- H. Masson, *Dictionnaire initiatique*, París, 1970, 190 (Egrégoire).

La "sensibilidad" o "clarisensibilidad" es una característica básicamente propia de todas las personas, pero que se manifiesta especialmente en algunas. Se lo explicamos.

Alma inmaterial / cuerpo sutil (inconsciente)/ vida mental (consciencia).

En sí misma, el alma humana es incorpórea, pero presenta dos aspectos que nos interesan aquí.

1. El cuerpo tenue, fino y sutil (también llamado "fantasma") es, en cuanto "astral" (muy sutil), una subestructura eterna del alma incorpórea, también llamada "doble". Por los psicólogos científicos, esa subestructura se llama "el inconsciente" porque no suele penetrar en la conciencia.

2. La vida consciente o mental es lo que todos, en la medida en que somos conscientes, experimentamos y conocemos directamente.

Sensibilidad

Existe una interacción entre el cuerpo sutil y la vida mental. En los psíquicos, lo que está presente en el cuerpo sutil aflora mucho más en su conciencia. Precisamente por eso tienen una dimensión más que los demás. El grado fuerte de esto es la 'clarividencia'. Pero todos los demás tienen múltiples "intuiciones", "destellos", "premoniciones" y similares que surgen del cuerpo sutil inconsciente.

Te lo explicamos.

Modelo: Estoy ocupado en la cocina. De repente, "en mi mente" ("en mi conciencia") surge la imagen de un amigo. Me pregunto medio distraído: "¿Qué significará eso?". Se trata de un contacto entre mi lado tenue y sus pensamientos que penetran a través de su sutil subestructura. Hasta que los encuentro en la calle unas horas más tarde. Sólo entonces mi consciente comprende exactamente qué significa ese "presagio".

Extensiones.

El radiestesista sabe a través de su parte sutil que hay agua en el suelo "en este lugar". Esto se llama "radiestesia", es decir, "ver" o "sentir" a través del cuerpo inconsciente-sutil.

Durante la noche, una madre se despierta de repente, asustada. Va a ver: su hijo tiene problemas respiratorios. De nuevo, el mismo "mecanismo", si se puede llamar así.

Pasivo/activo.

El cuerpo sutil es como una esponja: absorbe, sí, absorbe lo que está activo en la esfera enrarecida del mundo. De ahí los cambios bruscos de humor, p. ej.

En efecto, la información toma la forma de una tenue nube o nubarrón que entra en contacto con el inconsciente. Ese es el aspecto pasivo. Pero nuestro cuerpo sutil también actúa: lo que se llama "el mal de ojo", por ejemplo, es un ejemplo frecuente: ¡"apuntamos" negativamente a alguien día tras día! A través de la radiación de nuestra superficie sutil, esa información dañina llega a la parte sutil del "objetivo". Resultado: al cabo de un tiempo, surge en su vida mental un sentimiento de malestar hacia nosotros. Si se

mantiene, puede convertirse en una serie de errores de cálculo por parte del objetivo.

Modelo.

L. B. d'Ignis, o.c, 57s.- Una persona no cree ni en cosas ocultas ni en magia. Pero ocurre lo siguiente. Una señora de la familia tiene serios problemas con la dueña de su casa. El señor en cuestión se dirige a dicha dueña pero es brutalmente rechazado de una manera inesperada. "Conmocionado, el caballero pensó y se acordó de esa dueña. Lleno de resentimiento (venganza tardía). Peculiar: el propietario vive una serie de errores de cálculo que le han llevado al borde del fracaso - ¡decíamos en un momento: "a la persistencia"!

Características.

Los flashes que resultan ser correctos, los juicios rápidos sobre alguien a quien no se conoce, los sueños o premoniciones que se hacen realidad, la simpatía o antipatía inmediatas al primer encuentro, el buen o mal rollo hasta el miedo en un lugar, en una iglesia, las presencias sentidas en la espalda sin que haya nadie físicamente presente, el frío o el calor o incluso el hormigueo (en las manos, por ejemplo) aparentemente "sin razón" y cosas similares son criterios de sensibilidad pasiva.

Pero, por ejemplo, la impresión de que uno mismo provoca misteriosamente determinados acontecimientos (felices o también desgraciados) al ocuparse de ellos de forma sostenida es un criterio de sensibilidad activa.

16. El dualismo cartesiano camino del dinamismo.

D. Servan-Schreiber, Guérir le stress, l'anxiété et la dépression sans médicaments ni psychanalyse, París, 2003, es un reto como título. Resumimos las ideas principales expuestas vívidamente por el autor, quien, tras estudiar medicina y psiquiatría, se sumergió en la ciencia del cerebro para luego tratar neurobiológicamente el estado de ánimo humano (Univ. de Pittsburg) de forma alternativa.

1. El psicoanálisis y los fármacos son los dos pilares de la medicina occidental del estado de ánimo. Pero el diván y el Prozac cada vez bastan menos.

2. Nuestra corteza cerebral -córtex o más bien neocórtex- es la ganancia más reciente que nos dio la evolución biológica. Dentro de esa corteza está el cerebro de la mente, que controla el "sentirse bien", el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, el equilibrio hormonal, la digestión, incluso el sistema

inmunológico. Más que eso, esa parte evolutivamente más antigua posee una capacidad natural de autocuración.

Si sufre experiencias desagradables -la vida está ahí con todos-, se desregula, pero la nueva terapia se dirige primero a esa parte del cerebro.

El autor esboza siete métodos que se basan en lo que ha llamado la atención desde *D. Goleman, Emotional Intelligence*, Nueva York, 1995.

Cuatro características

En la Universidad de Yale y New Hampshire observan que la mente -digámoslo así- presenta las siguientes propiedades.

1. Define los estados de ánimo propios y ajenos.
2. Define el curso de la misma.
3. Razona tanto esos estados como su vencimiento.
4. Controla esta última.

Contemple si quiere el tipo de vida mental equilibrada y exitosa. Resulta evidente de inmediato que la clave del éxito en la vida no es tanto la inteligencia (Binet) como la inteligencia soportada por un estado mental sano.

El autor considera superados a Darwin y Freud y ve en la neurobiología de Antonio Damasio, entre otros, "la tercera revolución de la psicología" (o.c., 32): "Estamos condenados a vivir con dentro de nuestros cerebros los cerebros de los animales que nos precedieron en la evolución" (o.c., 33). Las emociones de la mente -ligadas al cerebro de la mente- son una condición necesaria de nuestra naturaleza racional.

Medicina china

O. c, 130 y 142, Servan-Schreiber señala que la medicina tradicional china desarrolla tres métodos para actuar sobre la mente cerebro y con éxito:

1. Mentalmente a través de la meditación,
2. ecológico a través de alimentos y hierbas medicinales (¿quién no conoce "las hierbas chinas"?),
3. acupuntura por agujas.- El autor esboza su introducción a la misma de la siguiente manera.

En los años 80, vio una película que mostraba una operación quirúrgica en el abdomen en Pekín (Beijing): ¡una mujer con unas cuantas agujas en la epidermis yace hablando con el médico que la opera en el transcurso de la operación!

De su axiomática occidental, razona: "Demasiado lejos y demasiado ... esotérico" (o.c, 130). Y olvida el asunto.- En 1995, se encuentra en

Dharamsala, al pie del Himalaya (India), donde está el Instituto de Medicina Tibetana (y donde vive el Dalai Lama). Allí intentan enseñarle que los síntomas físicos y mentales son el signo de un desequilibrio en las órbitas del "tsji", la energía (fuerza vital). Él ve los resultados, pero piensa: "¡Es otro caso más de placebo!".

Hasta que se topó con un paciente de Pittsburg que, aunque padecía una depresión bastante grave, rechazaba los antidepresivos, pero estaba "en plena forma" gracias a un acupuntor. "Decidí informarme". Por fin. Se convierte en uno de sus siete métodos.

Sin embargo, intenta reducir tsji a la dualidad cartesiana "conciencia/cuerpo" y no prevé una tercera dimensión real, la del dinamismo, es decir, la "fuerza vital".

17. Movimiento del alma.

N. Söderblom, *Das Werden des Gottesglaubens*, Leipzig, 1926-2, 11, 15, distingue entre "animatismo", creencia en la vida (y la fuerza vital material fina), que resulta estar presente en cosas y procesos inorgánicos, y "animismo", que incluye el animatismo pero además cree estrictamente en almas y espíritus individuales (hasta deidades incluidas).

Movimiento del alma.

O.c., 14. - Söderblom argumenta que entre los primitivos, este término significa algo diferente de lo que significa en la India o en la antigua Hellas.- "Más bien, el alma de un difunto existe como un ser en sí mismo en medio de huestes de espíritus, mientras que otra cosa de la persona muerta es atraída a un nuevo cuerpo. ¿Qué es esa otra cosa?".

Entre los batak (islas Sunda), la otra se denomina "tendi" (también "tondi"), que significa "materia del alma o "fuerza vital", mientras que el alma individual se llama "begu".

En Malaca, la fuerza vital se denomina "sumangat", nombre que también recibe el polvo del alma en la planta del arroz (según A. Kruijt (1869/1949; *Het animisme in de Indische Archipel* (1906)).

Entre los Tsji (negro-africanos), la fuerza se llama "kra": está en los antepasados y siempre se repite en los descendientes dentro de la tribu o clan, - como una especie de fuerza -capital en cada miembro. El alma individual, sin embargo, se llama "srahman" y es estrictamente distinta de kra.

En el Congo -según Laman- el principio vital se llama "nzal-lu" y el aliento "moëla" -ambos abandonan el cuerpo al morir-, mientras que el alma individual se llama "nkuju".

Alma múltiple.

Söderblom, o.c, 14, menciona brevemente que los primitivos atribuyen "almas múltiples" a los humanos, pero explica muy poco.

Bibl. : *W. Davis, The snake and the rainbow*, Amsterdam, 1986, 204w.- El autor investigó en Haití cómo se crean los zombis -en lo que el animismo (animatismo incluido) resultó esencial.

Los seres humanos son:

- 1.1. le corps cadavre (cuerpo biológico),
- 1.2. n'ame (sustancia anímica que hace vivir al cuerpo);
- 2.1. z' étoile (sustancia del alma en cuanto determina la suerte (estrella de la suerte)),
 - 2.2.a. gros bon ange (la fuerza vital como base de la conciencia),
 - 2.2.b. ti bon ange (el alma individual con su fuerza vital esencial).

Este angelito bueno, si está poseído, está en manos de un "loa" (lwa, espíritu),- sale en sueños o tras un choque violento de la mente,- es despojado al menos parcialmente de su sustancia anímica por zombificación, que es almacenada por ejemplo en una vasija de barro ritualmente elaborada por un houngan (mago). Inmediatamente, el resto de la materia del alma es , al menos parcialmente, dando lugar a un humano o zombi sin alma.

Comparación.

G.Welter, Les croyances primitives et leurs survivances (Précis de paléopsychologie), París, 1960, 53, dice: "El mago puede desprender una parte del alma (*nota:* alma-polvo) e introducirla en el cuerpo de un cocodrilo que devorará entonces a una mujer que esté lavando ropa blanca".

Opm..- Esto muestra que con la fuerza vital va unido un tipo de comportamiento moral porque, si el cocodrilo "encantado" actúa agresivamente, entonces porque ha adquirido con la sustancia del alma una agresividad junto con ella y así exhibe literalmente la "personalidad" (ante todo, entiéndase el tipo moral) o del hombre privado o del mago o especialmente de ambos. Lo que da la impresión de que el alma de un humano ha pasado al animal. Lo que sugiere la migración del alma. En la que sólo polvo de alma y no el alma individual está en el animal.

El polvo de alma o fuerza vital es portador de un tipo de personalidad que no debe confundirse con la persona misma. Esto es lo que quiere subrayar Söderblom. Söderblom cita a *M. Kingsley, Westafrican Studies*, Londres, 1899, 98, cuando dice: "Hay en la religión de los africanos occidentales un curioso número de espíritus que moran en cuerpos, pero un número aún mayor de espíritus que no tienen morada material, sino que la ocupan por casualidad".

Söderblom también quiso subrayar ese aspecto en relación con las creencias anímicas.- Remitimos inmediatamente al capítulo sobre la psicogenealogía.

Söderblom concluye que, si el concepto indio, egipcio y griego de la migración del alma (el alma individual pasa por una serie de vidas terrenales) continúa la herencia primitiva, entonces se trata de un sentido verdaderamente nuevo.

18. Palabra de poder.

Bibl. : *G. van der Leeuw, Phanomenologie der Religion*, Tubinga, 1956-2.

¿Primero especificamos cómo el poder sagrado (fuerza vital, polvo de alma) resulta determinable.

O.c, 3/9 (Poder) Justo antes de la batalla, el general romano convoca a una serie de entidades sagradas (deidades, almas ancestrales entre otras) de las que determina el curso de la batalla mediante una palabra de poder ('voto') como esfuerzo fructífero (cf. *T. Livio 8:9:6v.*). No confía en el curso natural. Por lo tanto, introduce una palabra de poder que "potencia" el curso natural-normal de tal forma que una plusvalía sagrada aparece como resultado tangible.

Nota : lo hace 'por' seres elevados (como una especie de juramento, por cierto) que, con sus fuerzas vitales semejantes a las de las criaturas, harán que su esfuerzo sea más fructífero que el natural-normal.- Hasta aquí la comprensión básica.

Despliegue

O.c, 457/463 (*Heiliges Wort*); 463/468 (*Das Weihewort*).- Van der Leeuw lo subraya: quien trabaja deliberadamente con una palabra de poder "se expone inmediatamente" (o.c, 459). ¿Cómo? Despliega su fuerza vital de criatura. Puede contar con una palabra de poder contraria (por ejemplo, debido a la lucha de los enemigos).

En el texto de Livio, esto se muestra de la siguiente manera: el general romano considera que su eventual muerte significa que, si no muere,

permanece "impuro y consagrado" "a las entidades del inframundo (que él ayudó a convocar)". En otras palabras: ¡la hoguera también es nadood!

Legalidad

"La palabra (*op.*: cargada de poder) se aplica y, una vez pronunciada, ejerce su poder" (o.c, 468).

O.c, 458, n.1, el autor subraya que el nominalismo que denota toda palabra como puro sonido para empezar, sigue siendo totalmente decepcionante en la materia , ya que la palabra sagrada es esencialmente conocimiento y contenido de pensamiento que, además, está de poder.

Así, por ejemplo: alguien, si es acusado de robo, golpea la Tierra (como presencia sagrada) con la mano, jurando que es inocente, cuando después resulta que, después de todo, él es el ladrón, "entonces debe morir" (o.c, 467), porque el poder -el suyo propio, el de los seres a los que juró-, si es al menos consciente ("justo"), se vuelve contra él como contra su "devoto" que abusó del poder en sentido sagrado. El poder sagrado (fuerza vital) no permite que se burlen de él. Ella es la seriedad sagrada.

Dos personas juran que nunca se separarán "por" un árbol, entiéndase : por su fuerza vital. En cuanto la muerte los separe, ese árbol morirá. Así canta una canción folclórica cretense que aún hace realidad esa verdad sagrada. Tras el juramento, el alma materia del árbol en cuestión se solidariza con la pareja que pronuncia una palabra de poder, es decir, una fuerza vital, "por" él.

19. Ritus paganus.

Literalmente "rito pagano".- En *Génesis 24:2*, Abraham le dice a su criado doméstico mayor que va a jurar: "Pon tu mano sobre mis genitales" (similarmente *Gen 47:29*).

O.c, 467, Van der Leeuw dice que "los genitales son la sede de la materia fuerte del alma".- Lo que demuestra una vez más que una palabra de poder despliega también (e incluso ante todo) su propia fuerza vital.

Mito.

O.c, 468/475 (Mythus).- No es de extrañar que inmediatamente después de la exposición de la palabra sagrada y la palabra de consagración, Van der Leeuw aborde de inmediato la esencia sagrada del mito.

Estructura.

Se enuncia por primera vez un acto sagrado. Es concebido por -lo que se denomina- un héroe cultural como un acto de poder con destino futuro que determina la fuerza vital.

Una vez que alguien se sitúa en esa "tradición" y relata el primer acto sagrado, existe el mito en sentido sagrado, es decir, la historia sagrada. - Y no un "cuento" para niños y premodernos como lo interpreta un nominalismo subestimado. El mito es palabra de poder esencial que hace visible y tangible lo que fue el primer o ejemplar acto sagrado.

Una historia sagrada es una enunciación repetitiva de un acontecimiento cargado de poder en el que la enunciación -como palabra de poder- es en realidad la repetición de ese acontecimiento de poder inicial.

Van der Leeuw pone como "ejemplo clásico" la historia-institución de la celebración eucarística: el sacerdote cuenta cómo Jesús por primera vez presidió-y-prescribió-la Última Cena (nótese la unidad de ambos que incluye la determinación-futura). Precisamente así se representa la última cena: como un acontecimiento de poder con la misma fuerza vital.

20. El mal de ojo (la mirada maligna).

Bibl. : S. Seligmann, *Die Zauberkraft des Auges und das Berufen (Ein Kapitel aus der Geschichte des Aberglaubens)*, La Haya.

La obra, un monumento de erudición, data de 1910 y fue actualizada y reeditada en 1921. El autor era oftalmólogo.

O.c., 3, especifica que en alemán, "verrufen" es una palabra de poder deliberadamente malintencionada, mientras que "berufen" o incluso "beschreien" es una palabra de poder fundadora tanto inconsciente como deliberadamente malintencionada.

El mal de ojo.

Irradiar" el mal tanto inconsciente como conscientemente a otros seres humanos a través de los ojos es "tener mal de ojo". Como ya decían los antiguos griegos, "dusmenès kai baskanos ho (ton geitonon) ophthalmos", "impío y envidioso es el ojo (del prójimo)".

La causa es la trayectoria inusualmente fructífera de un semejante. La reacción a esto, si - posiblemente expresada en palabras de elogio - implica

decepción combinada con envidia que se manifiesta negativamente a través de los ojos (la mirada), es el mal de ojo.

Talla Con un arsenal de datos, Seligmann demuestra que el mal de ojo se encuentra con sorprendente similitud en las culturas más diversas y muy desde la antigüedad hasta el presente (o.c., 15). Tanto es así que supone que el concepto se originó en casi todas partes independientemente de otras culturas o.g.v. razones presentes en todas partes.

El mal de ojo emana de cosas inorgánicas (estatuas, estrellas), plantas y animales, humanos (moribundos y muertos, - gigantes y enanos), seres superiores (deidades y demonios), sí, criaturas espeluznantes.

Tanatomanía.

O. c, 473s.. - Los delirios de muerte consisten en estar convencido de que un semejante posiblemente lejano te ha "embujado" hasta tal punto que te tumbas como indefenso y -sin razón normal- mueres.

"Este asombroso fenómeno ha sido tan frecuente y unánimemente constatado por (...) misioneros y colonizadores preocupados por las acciones de los aborígenes australianos, que estamos en nuestro derecho de tomarlo como un hecho establecido y cierto".

Similitud. Nótese ahora lo que dice el autor inmediatamente después de este "hecho establecido y cierto": "Precisamente los mismos efectos sugestivos encontramos al creer en la mirada maligna".

"El pueblo, como es bien sabido, posee un don realmente sólido para nombrar y avergonzar y a menudo experimenta los hechos muy correctamente sin poder, sin embargo, dar una interpretación." (O;c;, 474).

El autor, como racionalista moderno, entiende obviamente por "interpretación" alguna explicación "científica". La sugestión -sea lo que sea lo que se entienda por ella- es un clásico en la materia. No es que no haya sugestión (influencia a través del alma profunda). Es que para los que adoptan un punto de vista sagrado, la sugestión puede ser a lo sumo un requisito previo. Nada más.

Al fin y al cabo, si un científico enfrente al mal de ojo intenta una contrasugestión, el efecto resulta ser muy poco convincente. Si sólo fuera sugestión, ¡una contrasugestión llevada a cabo por científicos revelaría una

elaboración científicamente sólida! Lo cual dista mucho de ser cierto. Así que hay más.

Tirada del destino. En otro lugar, discutimos lo que es una tirada del destino, un efecto oculto negativo, sobre alguien. Si comprobamos la innumerable enumeración de características de "ser golpeado por el mal de ojo", se trata de la enumeración de las características de toda tirada del destino. La diferencia es que la fuente del mal actúa a través de los ojos.

Es evidente que la eliminación del mal de ojo es un asunto estrictamente oculto. Es obvio que puede haber algo de sugestión en ello, pero se trata esencialmente de controlar una fuerza vital más fuerte que la del mal de ojo.

Curiosamente, en el proceso, ¡los ojos también proceden de fuentes no humanas que no tienen ojos biológicos! A veces, el mal de ojo procede de un animal maligno.

Lo que sí llama la atención es la impresión de los afectados de que algo como un ojo o unos ojos no deja de verse. Lo que conlleva una presión continua. Esto parece emanar en algunos casos de seres superiores presentes (antepasados, deidades, espíritus de la naturaleza).

21. Telepatía.

Bibl. : J. Bois, *La telepathy*, en *Les Etrennes merveilleuses*, París, 1914, 203/213.

Fenómeno

1. "El fenómeno se afirma por sí mismo sin interpretación alguna" (a.c, 211). En otras palabras, la telepatía es una percepción directa de lo que se manifiesta.

2. Se da tanto en un medio escéptico como en un medio creyente. No está condicionado por ningún sistema doctrinal o de creencias. En otras palabras, Bois persigue una descripción fenomenológica del ser.

Definición.

1. A veces se oye la voz de un amigo "que no está ahí". A veces se oye la voz de un amigo "que no está allí", o se ve a distancia un accidente.

2. Es una percepción de lo que elude la percepción pretelepática como hecho.

Diacrónico

La telepatía percibe datos del pasado (post-revisión) o datos que aún son futuros (pre-revisión).

Sincrónico

En otras palabras: nuestras percepciones presentan grados. Hay un grado ordinario, pretelepático, y un grado más fuerte, telepático.

Condición básica.

El autor cita la *Imitatio Christi* (Imitación de Cristo), un texto místico del siglo XV (atribuido, entre otros, a *Tomás de Kempis*):

El "corazón" (entiéndase: la facultad perceptiva telepática) no se preocupa de las engañosas delimitaciones de tiempo y espacio, que pensadores como I. Kant desenmascararon como "subjetivas, es decir, como ligadas a nuestro organismo y cambiantes con él".

Expresado más claramente.- Si pensamos en el planeta Marte, estamos con nuestra conciencia en el planeta mismo en su órbita. Que esto es así lo demuestra el hecho de que los astrónomos utilizan el telescopio para enfocar esa presencia distante.

¿Cómo podrían coger el telescopio y apuntarlo hacia el objeto deseado si antes no estuvieran ellos mismos en ese objeto de forma no telescópica? Esa amplitud de nuestra presencia "con las cosas" en cualquier lugar de la creación es una condición necesaria de la telepatía.

Muestras.

J.W. Goethe (1749/1832), en su novela de amor y matrimonio *Wahlverandtschaften* (1809), escribió: "Un alma también puede, en virtud de su mera presencia, actuar fuertemente sobre otra alma (...). A menudo, mientras paseaba con un amigo y un pensamiento me golpeaba muy vivamente, ese amigo se ponía a hablar de ese mismo pensamiento".

Bois: "¿Quién de nosotros no pensó alguna vez en la persona con la que iba a encontrarse? Eso es premonición en pequeñas dosis".

"¿Qué madre -gracias a un delicado instinto- no ha previsto el sufrimiento de un hijo exiliado?". (A.c., 206).

Confusión

Bois pone el siguiente ejemplo.

En vísperas de una conferencia sobre telepatía que iba a dar en Roma, en el Collegio romano, la reina Margarita, que no menospreciaba los problemas de la "psicología trascendental" (decía Bois), le contó el siguiente hecho histórico en una audiencia privada en 1904.

El mariscal von Moltke (uno de los fundadores de la estrategia moderna) estaba gravemente enfermo y no podía abandonar su residencia palaciega. En un momento dado, los centinelas, que no sabían nada, lo vieron de pie, apoyado en el puente del arroyo. Fueron hacia él, pero se desmayó. En ese momento -así lo supieron- von Moltke había abandonado el fantasma. Quedaron tan impresionados que lo anotaron en el libro de guardia.

¿Por qué hablamos aquí de "confusión"? Porque la visión de los soldados no era una visión telepática, sino la visión pretelepática de un fenómeno paranormal, a saber, que el alma del mariscal, que acababa de salir, se había materializado hasta tal punto que incluso la percepción ordinaria era suficiente para ver esa materialización.

Fantasmas

El propio Bois menciona ambos: está el fantasma de las personas vivas que sale ("Llevamos dentro de nosotros tales fantasmas de vida" dice el propio Bois (a.c., 204)), y está el fantasma de las personas fallecidas que "aparece", es decir, se materializa (quiere decir: asume densidad material grosera) hasta tal punto que basta ver, oír y tocar para percibirlos (a menudo como una niebla fría).

Estos fenómenos pertenecen a lo paranormal, pero no son en sí telepatía.

Por el contrario, Bois cita a Plutarco de Queronea (hacia -45/+125) donde cuenta cómo Calpurnia, la esposa de Julio César (-101/-44), intentó en vano convencer a su marido de que no fuera al senado donde sería asesinado o.g.v. una especie de premonición. El conocimiento de Calpurnia de un hecho futuro es telepatía con su marido al unísono con su destino.

22. Teleboelie

La telepatía puede -según Bois- "obedecer a la voluntad" y acercarse así a la sugestión mental (a.c, 212). A esto lo llama "teleboelia", telepatía de la voluntad.

Por ejemplo, menciona a Goethe contándole a Eckermann una experiencia similar. Goethe, enamorado de una chica, pasa una noche por debajo de su ventana y observa sombras a través de las cortinas luminosas. Decepcionado, vuelve sobre sus pasos en la calle oscura, lleno de envidia por no haber podido estar con la festejada.

Poco a poco, su imaginación se pone en marcha. Esfuerza su voluntad y, con insistencia y los ojos llenos de lágrimas, llama a la chica que -pensaba- le había olvidado. De pronto se da la vuelta: la ve venir hacia él por la calle. Era ella "de carne y hueso", pero sin cabeza y temblorosa. "¡Así que eres tú! ¡Estaba seguro de encontrarte! Tenía que verte. Ya no podía quedarme en mi habitación. He bajado porque una voluntad más fuerte que la mía me ha arrastrado hasta aquí". Cayó en sus brazos.

Nota. - Dicha "telepatía" es una forma de magia que utiliza un vínculo telepático para realizar una sugestión mental, una de las formas de magia.

Estados de ánimo

La telepatía nos sucede -dice Bois- mientras nosotros, muertos de calma, nos adormecemos. Pero suele producirse "cuando el amor pierde la esperanza o se angustia, cuando vivimos un período decisivo, cuando una agonía nos libera de esta vida" (a.c, 208s.).

El incidente entre Goethe y su amante muestra algo parecido. Los desesperados intentos de Calpurnia por advertir a su marido, Julio César, también.

Contactos tras la muerte.

Bois parece hacer especial hincapié en el artículo sobre las "telepatías" después de la muerte. Así, enlaza con M.T. Cicerón (-106/-43), que era escéptico respecto a los adivinos, pero relata el siguiente incidente con toda seriedad y riqueza de detalles.

En Megara, había dos amigos. Uno es asesinado. El otro sueña que el asesinado le revela tanto los autores como el lugar donde estaba escondido su cuerpo.

Nota - Se trata, por supuesto, de un contacto telepático pero en forma de sueño (lo que confirma la afirmación de Bois de que quedarse dormido puede favorecer la telepatía). El sueño onírico ritual -tradicionalmente una costumbre en los santuarios para obtener información- es una forma de esto. "Estoy donde está mi corazón" se aplica aquí: quien centra deliberadamente la atención en un ser extraterrestre -dios, antepasado, espíritu- crea una apertura que, a través de "un instinto fino-material" (a.c, 206), fluye hacia el alma de ese ser en el que se centra la atención. Ese ser puede responder y transmitir un "mensaje".

Contacto de material fino.

Está claro que, por ejemplo, la telepatía no es un contacto material burdo (a menos que sea en forma de objeto testigo: tengo un recuerdo en la mano y me concentro en aquel a quien pertenece ese objeto). El contacto es "sutil" (como dice Bois), es decir, material helado o fino. Pero con esto estamos en el concepto básico del dinamismo, que afirma que, aparte de las realidades groseras y puramente incorpóreas, existe una materia fina-material que posee propiedades sensiblemente diferentes de la materia estudiada por nuestra física. Los clarividentes ven el vínculo sutil entre personas o seres que están conectados telepáticamente.

Psicología.

Bois sostiene que la telepatía, debido a cierta similitud con la alucinación (delirio) y ciertos sueños, pertenece más bien a la psicología científica, pero bajo otras perspectivas -contemplación/previsión, trascendencia de las posibilidades puramente materiales- pertenece a lo que él denomina "psicología trascendental", es decir, la psicología que se ocupa de los fenómenos que "trascienden" (trascienden) la vida anímica ordinaria.

Por no hablar de la teleboelie que, al parecer, no es mero objeto de la psicología científica (si se toma como tal).

23. El chamanismo.

Definición - Un contacto institucionalmente entregable y vinculado a la formación de una persona llamada a ello, un "chamán" o una "chamana", con el otro mundo al servicio de una comunidad, es el "chamanismo" (*Herder Lexikon Ethnologie*, Friburgo/ Basilea/ Viena, 1981, 127 (*Schamanismus*)).

Bibl. : P. Chichmanov, *Dans la clinique de l'ame*, en: *Le Point* (París), 09.05. 2003, 72/74.

Como el término "chamanismo" se aplica a fenómenos de todo el mundo, nos limitamos a nuestra definición y a una muestra.

Los Tuva son un pueblo de habla túrquica, unido en su propia república, situado al norte de Mongolia, en el sur de Siberia. Su número ronda los 200.000 habitantes. Su capital es Kyzyl. Los Tuva occidentales se dedican principalmente a la ganadería, y los orientales, a la caza.

El reportaje trata de la policlínica Tos Deer de Kyzyl, posible gracias al colapso del comunismo.

El ambiente.

Pesadas capas con largos flecos y peinados de plumas adornan a los "médicos". "Aquí se cuida tanto el alma como el cuerpo (...). Sonidos de tambores y un embriagador olor a 'artish' (la ginebra de la taiga)".

"En la sencilla sala de espera, (...) algunos clientes están sentados viendo la televisión. El contable está sentado junto a su mesa con las fichas de puntos de los distintos chamanes delante (...).

Cada "cuidador" tiene sus propias habilidades: predicción, cuidado a través de las plantas, rituales funerarios".

Una muestra.

Aldin Kherel, como su mujer y sus cuatro cuñadas, es chamán. La gente acude a él por problemas muy diversos, como la salud, la familia y los parientes, asuntos del corazón... La gente le confía sus miedos, quiere conocer el futuro o volver al pasado en busca de los antepasados.

Su primera paciente es una mujer de unos sesenta años. Le habla suavemente. Le hace preguntas. La conversación dura varios minutos. Mientras tanto, el chamán quema alcachofas y se turna entre el paciente y las cenizas incandescentes.

En ese momento, ambos abandonaron el edificio y se dirigieron al lugar de los ritos: un árbol profusamente colgado con cintas votivas de colores.

La mujer está sentada en un taburete con las manos cruzadas, sumida en sus pensamientos e inmóvil. Detrás de ella, el chamán toca un tambor plano, entonando apenas audiblemente una canción. Dura. El canto se hace más fuerte mientras él ejecuta una danza en el proceso, como siempre. De repente, deja el tambor, coge un látigo y golpea con él la espalda de la mujer.

Los golpes son cortos y precisos.- Luego resulta que mientras tanto la hembra estuvo llorando en silencio todo el tiempo.

Muestra.

De nuevo, resuenan los tambores. En la policlínica comienza otro rito. A través de la ventana sin cortinas, se ve trabajar a un chamán. El paciente, sentado, sostiene una bolsa de leche en las palmas de las manos. Sobre la mesa de trabajo hay una pata de oso, un cráneo de lobo, "ereen" (muñecos rituales), una caja de bombones, un tambor ancho y plano y un Buda. Lo cual no sorprende a nadie, ya que los Tuva son chamanistas y budistas.

Muestra.

El profesor Kenin-Lopsan, especialista en chamanismo de Tuva, habla de su abuela. Dos veces fue víctima del comunismo: cinco años de cárcel en los años 30, 15 años de campo después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) por haber cuidado a niños mediante ritos. Pero era respetada, incluso temida, por sus compañeras de prisión porque sus predicciones, que iban de boca en boca, hacían temblar incluso al director del campo: ¡había predicho la desaparición de Stalin!

Y entonces: en un momento dado, el médico del campamento juzgó que la hija del director del campamento era incurable y suspendió los cuidados. En ese momento, la abuela fue llamada en secreto para ver a la niña enferma. Ella consiguió curarla.

No es sorprendente que el propio Kenin-Lopsan se convirtiera en chamán e historiador del chamanismo. Resucitó el chamanismo después de que el comunismo afirmara que de los 700 chamanes que había en 1931, prácticamente no quedaba ninguno tras la Segunda Guerra Mundial.

Vista del universo.

Característica principal.- Este mundo de todos los días y el "otro" mundo conviven ininterrumpidamente. Todo el mundo puede experimentar las influencias -buenas y malas- que ejercen los "espíritus" de ese otro mundo pase lo que pase.

Pero sólo el chamán/chamán es capaz de contactar con esos espíritus de forma ordenada. Así, el dotado puede "viajar" a ese otro mundo para comunicarse, incluso negociar, con los espíritus. Si un "alma" (entiéndase: tanto el alma como la materia del alma) se pierde en ese otro espacio vital -lo que puede percibirse a través de la enfermedad-, el dotado puede encontrarla y traerla de vuelta.

Puede guiar el alma de una persona fallecida y transmitir su última voluntad.- La clarividencia es otro atributo: el superdotado puede conocer el pasado por retrospección y borrar el futuro por previsión. El dotado puede influir en las condiciones meteorológicas, "haciendo" llover y calmando tormentas, entre otras cosas. Este es un esbozo de las habilidades que han otorgado al chamán/chamán un papel social especial desde la antigüedad.

Conflicto.

La modernidad, disfrazada de comunismo, trajo consigo la prohibición estatal del chamanismo y el budismo a finales de los años veinte. Entre otras cosas, los comunistas los consideraban diabólicos. El chamanismo era "magia inexperta y peligrosa" que merecía la deportación, el manicomio o la ejecución.

Vocación.

Kenin Lopsan, por ejemplo, pudo dedicarse "científicamente" al chamanismo: así pudo escribir y conservar los "algish", los poemas rituales utilizados para invocar a los espíritus. Los escuchó de los últimos chamanes/chamanes que habían escapado a las "purgas" comunistas.

Muchos de los que abandonaron el chamanismo bajo presión continuaron con los ritos y el acicalamiento. "Simplemente porque era imposible que el superdotado rechazara los cuidados o no respetara la última voluntad de un pariente fallecido" (dice Kenin-Lopsan).

Un llamado debe cumplir su destino de mediador entre las personas y los espíritus: su don es ante todo un deber. Los que no cumplen con ese deber enferman y posiblemente mueren.

Observación. - Aquí tocamos un elemento del demonismo (que se encuentra en todas las religiones no bíblicas): los espíritus (deidades, almas ancestrales, etc.) designan a un "llamado" y ejercen tal presión sobre él que los problemas matrimoniales, la enfermedad, incluso la muerte, pueden ser el resultado si no lleva a cabo la misión.

Modernización. En 1992, Kenin-Lopsan fundó Doungour, la primera asociación de chamanes. Los ganaderos y cazadores fueron arrancados de su existencia nómada y se reunieron en koljoses. Así se crearon verdaderos pueblos y la capital, Kyzyl, se convirtió en ciudad. Antes de los exterminios, los dotados vivían en sus tiendas en medio de una naturaleza llena de estepas, desiertos de arena, altiplanos, taiga y cientos de lagos. Se les compensaba con donaciones. En 1992 quedaban muy pocos.

Los nuevos chamanes/shamanes solían ser urbanitas, de formación soviética. La mayoría vivía en Kyzyl. Mientras que los dotados tradicionales siempre atendían individualmente en territorios delimitados, los nuevos deseaban actuar en la misma ciudad por diversos motivos. Aunque sólo fuera para cortar el paso a los charlatanes. Así surgieron las asociaciones.

El veredicto de Nadia.

Pertenece a la Sociedad Doungour. Afirma: "Muchos pacientes nos hacen regalos en especie, pero también necesitamos dinero para vivir. Tras la caída de la URSS, hubo desorden. Trabajar juntos hizo bien, tanto espiritual como materialmente. Los gastos -alojamiento, electricidad, comidas, calefacción- se pagaban en común"- Consecuencia: la gente cuidaba a cambio de una cuota y las tarifas que colgaban de la caja sustituían a los donativos tradicionales. Los lamas del budismo, reconocido como religión oficial, no pagan impuestos. Como los Tuva consultan al lama o al chamán/chamán o al médico según su criterio, los cuidadores de la clínica están sujetos a impuestos.

Mientras tanto, hay superdotados que quieren volver a la naturaleza. O los hay como Roza: se viste con sencillez y a menudo cuida de los extraños