

8. Teología (21 p.).

Este texto se completó el 27/11/24

Haga clic en el capítulo que desee leer.

Contenido

1. Teología.....	1
2. Manaísmo (creencia en el maná).....	5
3. El poder de una fórmula.....	7
4. El manaísmo como “apocalipsis”.	8
5. Dinamismos.....	10
6. Animismos.....	12
7. Movimiento del alma.....	14
8. Manismo.....	16
9. La fuerza vital como razón de la existencia.....	20

1. Teología.

Por 'teología' se entiende aquí la definición de lo que es la 'religión' ('religión'). Queremos saber cuán 'religioso' es algo y cómo es.

De este modo nos situamos fuera de cualquier religión existente, en la medida en que esto sea posible, así como fuera de cualquier “irreligión” (ateísmo, agnosticismo, etc.). - Partimos, pues, de lo que dice *Nathan Söderblom* (1866/1931), profesor en Uppsala y Leipzig, en su sólida obra *Das Werden des Gottesglaubens*, Leipzig, 1926-2,162s.

Santo.

“Aunque la creencia en Dios, además del culto a Dios, sea tan significativa para la religión, hay un criterio aún más significativo (medio de discernimiento) respecto a la esencia de la religión, a saber, la distinción entre 'santo' y 'profano'. (...). No hay piedad digna de ese nombre sin la representación de 'lo santo': 'piadoso' es quien supone la existencia de algo santo” - Así Söderblom.

Teología.

La 'teología' o 'teología' presta atención a lo que es santo y saca a relucir lo santo que es algo y cómo es santo.

Observación. - Ya se ha advertido que utilizamos -en lugar de 'religión'- el término 'religio'. La razón es que en latín, 're-ligio' significa “prestar atención a lo que impone reverencia porque es santo”. Esto mientras que 'religión' ya introduce inmediatamente el término parcial 'dios' y con ello privilegia un tipo de santidad.

Así pues, lo decisivo a lo largo de esta presentación será borrar la esencia de lo sagrado. Lo que no resultará tarea fácil, dada, entre otras cosas, la multitud de interpretaciones del término “sagrado”. Lo que no impide que surja una esencia general en medio de las múltiples definiciones.

Aretalogía

Bibl. : S. Reinach, *Cultes, myths et religions, III*, 1913-2,293/301 (*Les arétologues dans l'antiquité*).- El autor explica cómo el término griego antiguo “aretalogos” (narrador de milagros) alberga un significado neutro y dos no neutros.

a.- 'Aretè', latín : virtus, fortitudo, significa 'signo de poder'.

Así, por ejemplo, en la antigua expresión “tès theias dunameos aretai”, literalmente “de la fuerza vital divina ('poder') los hechos milagrosos”. Hechos que atestiguan el poder otorgado por Dios. En este sentido, el término “dunamis” coincide con “energeia”, fuerza (vital).

Milagro

Del latín “miraculum”, que significa admiración y asombro. Traducción de “aretè”. En lenguaje bíblico, “gebura”. Reinach dice que el término bíblico 'gebura' aparece en *Marcos 6:5*, donde se dice que Jesús “no pudo realizar muchos 'dunameis', milagros, en su tierra natal” por razones de incredulidad.

Lo sagrado se muestra como el factor causal en y a través de los signos de poder.- Reinach : “Es cierto que mucho antes del triunfo del cristianismo, el término 'aretè' se utilizaba en el sentido de 'milagro', es decir, trascendiendo la naturaleza.” (O.c, 300).

b. Significado peyorativo.

Nos detenemos en esto porque todo el relato larga la distinción entre lo verdaderamente santo (milagro) y lo sospechoso, es más, espurio santo puede ser necesario.

En sentido peyorativo, 'aretalogos' significa 'contador de fábulas' ('fabulador'),- contador de lo que aquí en el país llamamos 'fábulas'. De ahí: 'pensador humorístico', también 'curandero' (como sanador). Estos antiguos significados siguen siendo actuales cuando se examina la vida religiosa actual.

Observación. - 1 Juan, 4:1, dice: “Amados, no creáis a todo 'espíritu' (*op.* : fuerza vital o poder), sino probad si los 'espíritus' (*op.* : fuerzas vitales) proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.”

En la Biblia, “espíritu” (“roeah” o “ruach”) significa “poder” o “fuerza vital” que destaca y asombra.

Así que uno ve que 'espíritu' también tiene un significado meliorativo y peyorativo en la Biblia como por ejemplo el término 'aretalogos'.

Esa distinción se ha denominado “la distinción de los espíritus”. Quienes se dedican a la investigación sobre lo sagrado y la religión como “sentido de lo sagrado” deberían tener muy presente esta distinción.- No es que lo presuntamente sagrado no pertenezca a (el concepto amplio de) lo sagrado. Al contrario.

De paso:

vemos, basándonos en lo que se acaba de decir, que tanto quienes narran los fenómenos de poder como los propios fenómenos de poder son ambiguos, es decir, identificables en más de un sentido. Insistimos en ello dada la alta frecuencia de narraciones sospechosas. Tomarse en serio la religión no es todavía ser ingenuo al respecto: pasemos ahora al poder.

Modelos.

Söderblom, o.c, 26, da tres ejemplos.

El poder en el comportamiento animal.

El caballo suda mucho y apenas consigue llevar la carga a casa. El granjero sueco sabe por qué: “El caballo está 'maktstulen', despojado de poder, robado”. Algún malvado, mediante “malas artes”, le ha “robado” su poder.

Explicación:

Dos expiraron:

1. El primer recorrido -el recorrido “normal”- ha consistido durante años en que el caballo llevara la carga a casa con facilidad, aunque o.g.v. esfuerzo.

2. Además: esta vez el granjero espera que el trabajo con su caballo se desarrolle con normalidad.

Pero mira: el animal empieza a sudar mucho, llega a casa con gran dificultad con la carga. Así que el curso normal se ve “frustrado” por otro curso puesto en marcha por un congénere hostil o.g.v. “artes negras”, es decir, “robar” la energía del animal.

Consecuencia: el animal tiene todos los problemas del mundo para hacer su trabajo ordinario.- Es eso “insólito”, eso “imprevisto” e incluso “imprevisible” o “imprevisible” lo que hace pensar al hombre tradicional en el “poder” y en su forma nociva.

El poder en el comportamiento humano.

Así -dice Steeds Söderblom, ibidem- hasta un hombre puede ser 'maktstulen'.- Los ancianos del Norte decían de un hombre que era 'hamstolinn' -robado de su 'hamr', robado- cuando sufría un error de cálculo y no salía adelante.

Explicación.- De nuevo, la misma confluencia de un curso normal -y por tanto previsible-, es decir, exitoso, atravesado por un curso perjudicial.

El poder en los alimentos.

Söderblom. - ¿Quién no sabe que la comida da fuerza? Pero no todas las especias en la misma medida, ni todo el plato de grañones, ni toda la barra de pan. Porque en el último resto de grañones en el borde del plato, en el último bocado de pan o en el último bocado de una serie de panes horneados simultáneamente, el poder está presente en conjunto. Se dice entonces “el bocado del poder”.

Explicación

El autor sólo se detiene en lo normal, es decir, en que la comida siga poseyendo su poder. Pero la comida y la bebida también pueden ser “maktstulen” y, aparte del mero valor nutritivo biológico, no poseer ningún poder, ningún valor nutritivo “sagrado”.

Empezamos suavemente a hacernos una idea de lo que puede significar el poder o la fuerza sagrados o “sagrados”. Conocemos lo que se llama “fuerza” o “poder”, es decir, capacidad, en el ámbito profano cotidiano. Pero el poder o

la fuerza sagrados -a pesar del parecido en cuanto a los efectos, entre otras cosas- son otra cosa, aunque sólo sea porque normalmente son “invisibles”, “intangibles”, en una palabra, “indeterminables” con nuestra facultad cognitiva ordinaria.

¿Cómo saben entonces, por ejemplo, los agricultores suecos que tal cosa existe e incluso “funciona”, es decir, que provoca consecuencias? Aquí aparece la tradición: uno aprende a distinguir el poder sagrado de padre a hijo, de madre a hija. La tradición agudiza una cierta capacidad de percepción al respecto, que por supuesto no es infalible, ni mucho menos, pero que sin embargo es fiable hasta cierto punto.

El hombre moderno típico ya no vive en y de esa tradición. En consecuencia, muestra la capacidad cognitiva en cuestión sólo excepcionalmente. Aquellos que, sin embargo, la poseen en medio de nuestra modernidad se denominan entonces “sensitivos” y, en grado sumo, “clarividentes” o “clarisentientes”.

Que se abordará más adelante.

2. Manaísmo (creencia en el maná).

El misionero inglés R.H. Codrington (1830/1922), en su obra *The Melanesians*, Oxford, 1891, explica la típica creencia melanesia en el poder de la siguiente manera.

Melanesia, en el Pacífico Sur, incluye Nueva Guinea y los grupos de islas del Pacífico occidental.

Obsérvese que Codrington utiliza el término “sobrenatural”, “sobrenatural”, en el que observamos que, dentro del lenguaje católico, se distingue entre “extra-natural” (paranormal) y “sobrenatural” (surgido únicamente de una intervención del Dios de la Biblia que está estrictamente más allá de cualquier capacidad natural). El 'mana' o poder sagrado es en principio sólo extra-natural. Por lo tanto, traducimos por 'extra-natural'.

La religión en su Melanesia.

“La religión de los melanesios -dice el autor- consiste -en lo que se refiere a la teoría- en la creencia de que existe un poder extra-natural invisible en sí mismo, y -en lo que se refiere a la práctica- en la utilización de medios para controlar ese poder en beneficio propio.

La idea de un Ser Supremo les es completamente ajena. Existe, sin embargo, la creencia en una fuerza que -completamente divorciada de la fuerza física- actúa para bien o para mal en todos los casos. Poseer y controlar dicha fuerza supone el mayor beneficio. Eso es el “maná”. (...). De hecho, toda la religión melanesia consiste en hacer propio ese mana para utilizarlo en beneficio propio, -la religión en general, -lo que significa oraciones y sacrificios”.

Opm. - Uno ve inmediatamente que en lugar de “religión” es mejor utilizar “religión”.

Una piedra de maná. Codrington - Alguien encuentra por casualidad una piedra que despierta su imaginación: su forma es insólita; se parece a no sé qué. Desde luego, no es una piedra como las demás. Debe de tener maná.

Así razona para sí mismo. Y pone a prueba su piedra: la coloca en la raíz de un árbol a cuyo fruto se parece en algo o la pone en la tierra cuando planta su jardín. Una cosecha abundante del árbol o en el jardín demuestra que tiene razón: la piedra es maná; él posee ese poder -y, porque lo posee, es capaz de impartirlo a otras piedras”. - Demasiado para un modelo.

Kratophany.

Krato.fanie” significa “el hecho de que la fuerza se muestra”. La piedra de hace un momento mostró su poder en los insólitos fenómenos de fertilidad. Así, los sorprendentes resultados se deben únicamente al efecto maná. Lo que no implica que el melanesio tradicional subestime las fuerzas ordinarias, “naturales”. Las conoce muy bien. Pero la sorprendente diferencia en los resultados le lleva a decir: “Está pasando algo más. Hay maná en acción”. El resultado inusual “trasciende” el curso ordinario de las plantas.

Impersonal pero agradable.

Codrington.- Aunque impersonal en sí mismo, el maná siempre está vinculado a una persona que lo dirige. Los espíritus ('ánimas') siempre lo tienen. Las almas de los difuntos ('fantasmas') suelen tenerlo.

Si una piedra posee aparentemente un poder sobrenatural, es porque un fantasma se ha hecho uno con ella. Los huesos de los difuntos poseen maná porque el “fantasma” es uno con ellos.

Un humano puede tener una conexión tan fuerte con un “espíritu” o un “fantasma” que él también posea maná. (...). Así, toda hazaña notable es

prueba de que una persona posee maná. La influencia de una persona así depende de la impresión que cause en el espíritu de la gente de que realmente posee maná, hasta el punto de convertirse en un líder.

Hasta ahí esencialmente lo que significa el manaísmo melanesio: es un tipo de creencia en el poder sagrado.

3. El poder de una fórmula.

Bibl. : N. Söderblom, *Das Werden des Gottesglaubens*, Leipzig, 1926-2, 81f.

El sanador.

El punto de partida del hecho de que se conociera la esencia del funcionamiento extraordinario del poder sagrado pasó a ser el curandero: al fin y al cabo, era él quien sabía lo que los demás no sabían. La representación del poder adquiriría ciertamente un contenido más preciso a través de lo que se establecía de su capacidad. Al menos en los casos que conocemos, esto es lo que se suele afirmar de él y de su fórmula como “mana”, “brahman”, “orenda”, “manitoe” (*nota:* términos que denotan la esencia sagrada del poder en cuestión entre diferentes pueblos) por preferencia.

La fórmula sagrada

Esto tenía un poder en su interior al que la gente recurría en caso de necesidad. En el curso del desarrollo lingüístico, las palabras se volvieron arcaicas y su significado se olvidó. Pero, para no destruir el poder de la santidad, la fórmula se mantuvo inalterada y así fue “cantada” por las generaciones posteriores.

Un modelo El padre Lejeune (1592/1664), en la Nouvelle France (1634), relata sobre los cantos de los indios lo que sigue.

En cuanto a sus cantos supersticiosos, los utilizan en mil ocasiones. Un mago y un anciano con los que hablé de esto me dieron la explicación. Me contaron de dos salvajes (*nota:* el nombre que se daba entonces a los “primitivos”) a los que una vez les dijeron en un gran apuro -estaban a punto de morir por falta de comida-: “Si cantan, se les ayudará”. Y así fue: si cantaban, encontraban algo comestible; no se sabe quién les dio la instrucción.

Desde entonces. A partir de entonces, toda la religión de estos indios consiste principalmente en cantar. Al hacerlo, utilizan las palabras bárbaras

que se les ocurren - Lejeune reproduce algunas de ellas de - lo que él llama - “un rito supersticioso que duró más de cuatro horas”.

Lo sagrado es radicalmente distinto de lo profano.

Se hace una clara distinción entre las sagas y canciones ordinarias (exotéricas) y las fórmulas sagradas. - A menudo, el poder que contienen se atribuye exclusivamente al curandero o a un clan o tribu en particular. Entre los indios, se consideraba un insulto utilizar los cantos de otros. Al igual que ciertos indios poseían espíritus guardianes personales u objetos sagrados, también tenían cantos que se consideraban propiedad personal. Según ellos, en el canto (*nota*: sagrado) habita un poder del que nadie ajeno a su legítimo propietario debe apropiarse.

Nota - Arriba, el término “cantado” se ha escrito entre comillas. La razón es que el “canto” de canciones cargadas de poder implica un modo de enunciación muy apropiado para que se le llame “canto”. Así, el término latino “carmen”, que significa “canto”, también tiene el significado de “canto mágico” (entiéndase: canto sagrado, canto).

Nota - Ahora no pienses que sólo los primitivos del pasado conocían el concepto de “fuerza”: incluso hoy en día, en los círculos “alternativos” -como en lo que se denomina “Nueva Era”- se sigue considerando fundamental el concepto sagrado de “fuerza” o “poder”.

Pero es bueno saber, por lo que los textos del pasado nos dicen al respecto, que esas tradiciones siguen vivas hoy en ciertos centros premodernos. Decimos “premodernos” porque todo lo que es moderno en sentido estricto tiene grandes dificultades con el concepto básico de religión.

4. El manaísmo como “apocalipsis

S. Reinach, *Cults, myths et religions*, III, París, 1913-2, 284/292 (*L'apocalypse de saint Pierre*), define: la revelación de hechos que escapa al conocimiento medio de los hombres es 'apo.kalupsis', revelación. Generalmente es un privilegiado el único testigo o al menos el único garante de lo revelado, el que 'revela'.

Observación. - El sentido muy amplio lo confirman C. Kapper et al, *Apocalypses et voyages dans l'au-dela*, París, 1987.- Que este género literario es antiguo lo demuestra lo que dice N. Söderblom, o.c., 28s., en la pista de Codrington.

Contacto con espíritus y almas.

Los melanesios creen tanto en los espíritus, que se manifiestan pero no en cuerpos biológicos terrenales, como en los fantasmas. Se dirigen a los primeros y a los poderosos entre los segundos mediante oraciones y ofrendas, generalmente dinero

Contacto con las almas.

Sólo algunas almas de difuntos poseen maná. Lo revelan poco después de la muerte. Las demás almas caen en el olvido porque las almas de las personas “normales” no revelan el maná tras la muerte del cuerpo. - Los melanesios lo comprueban.

1. La canoa rescatada.

Ganindo murió atravesado por una flecha cuando se lanzó al ataque con otros, bajo el liderazgo del cacique Kulandikama Gaeta, para cazar cabezas (con vistas a la caza de cabezas) para ganar fuerza en su aldea.

Nota - Al parecer, la caza de cabezas es uno de los medios para apropiarse del maná de los demás. - En una campaña posterior, la canoa se atascó. La gente gritaba nombres. Cuando dijeron el nombre de Ganindo, la canoa se soltó.

Nota - Aparentemente, se trata de una forma de “revelación” de lo que permanece oculto al conocimiento medio. El alma poderosa a la que se invoca “se revela” en y a través de la respuesta salvadora que da a la súplica.

2. El consejo revelador

De la misma manera, averiguaron qué aldea atacar : invocación y sucesivo éxito.- Al volver a casa, bailaron alrededor de la choza de Ganindo mientras exclamaban: “¡Nuestro tındalo (opm. : designación del alma de los muertos) es lo bastante poderoso como para matar!”- En la época de Codrington, ese tındalo era venerado en Florida (una de las islas Salomón).

Nota - Inmediatamente vemos como se crea un culto: quien muestra “poder” es adorado,- tanto antes como después de la muerte.

Poder desigual.

Un espíritu o viviente posee más mana que otro. Así, uno no se atreve a matar a un hombre sin la ayuda de un hombre dotado de un mana más fuerte,-por miedo al alma del asesinado. - Si un hacedor de lluvia, es decir, un hombre que controla el clima con su poder, no consigue provocar lluvia o

calmar una tormenta, se debe a la oposición de un curandero dotado de un maná más fuerte.

Reliquias.

En caso de emergencia, hay que comprar un “amuleto” (*opm.*: objeto de buena suerte) -un diente, un mechón de pelo, por ejemplo- a un hombre con más poder, porque esa reliquia está “llena de maná” (de aquel a quien pertenece la reliquia).

Armonía de los opuestos.

Este término fue introducido como concepto básico por *W.B. Kristensen*, conocido por su obra *Collected Contributions to the Knowledge of Ancient Religions*, Amsterdam, 1947, - especialmente o.c, 231/ 290 (*Circle and Totality*). “Totalidad” significa que el poder sagrado salva (cura, favorece) pero, por ejemplo, debido a algún tipo de legalidad oculta, con el tiempo se convierte en su opuesto (enferma, actúa en contra).

“Armonía” significa que ambos -salvación y maldad- encajan “armoniosamente” el uno en el otro como los dos “opuestos” en poder sagrado.

Codrington señala, por ejemplo, que el maná actúa sobre la enfermedad y la curación. Regula el clima para bien y para mal (como aquí justo arriba, donde dos hacedores de lluvia causan opuestos). Revela la culpabilidad o la inocencia cuando se es acusado (con los eventuales opuestos causados por magos al servicio de cualquiera de las partes). Activa el veneno para bien o para mal.

Moral.

Con esto último -la armonía de los opuestos- parece que la moralidad en el contexto de una cultura manierista representa un concepto muy elástico.

5. Dinamismos.

G. van der Leeuw, Phanomenologie der Religion, Tubinga, 1956-2, 9, resume.

Dinamismo.- La interpretación de Van der Leeuw de la religión se denomina “dinamismo” porque hace hincapié en el “dunamis”, el poder.

Encontramos -así lo dice- la representación de un poder “empírico”, es decir, apoyado en la experiencia concreta, que se vive en las personas y en las cosas y gracias al cual éstas son capaces de causar. Esta causalidad es

variada: incluye tanto lo sublime en nuestro sentido entendido como creación como la pura capacidad de causar o suceder. - Sólo es dinámica y de ningún modo ética o “espiritual” en nuestro sentido.

Observación. - Por “en nuestro sentido”, el autor entiende el significado que el término “santo” ha adquirido en Occidente, sobre todo por influencia griega y bíblica.

“Monismo primitivo”.- 'Monismo' significa “la opinión de que un solo hecho abarca toda la realidad”.- Tal denominación presupondría una teoría que no está ahí en los hechos, pues sólo se menciona el “poder” cuando destaca, y no se preocupa de lo que en los casos ordinarios causa los objetos y las personas. Y sin embargo es perfectamente correcto que la representación del poder, en cuanto entra en otras situaciones culturales (nota : que las primitivas), se desarrolla en la representación de una fuerza omnipresente.

El “poder” como concepto abarcador. - Uno es llamado “sustancia santa” (uno de los nombres de “poder”) y también Dios “santo”. - Así, por ejemplo, el término hebreo “el” significa tanto “poder” como “Dios”, pues se dice: “Depende del 'el de mi mano”, es decir, del poder de mi mano. Por otra parte, “el 'elim” se refiere a deidades personales.

La actitud del hombre ante el poder es de sorpresa, escalofrío y, en casos extremos, miedo. Marett (estudioso de las religiones) utiliza el afortunado término inglés “awe”. Estas actitudes están motivadas por el hecho de que, aunque no es sobrenatural, la gente considera que el poder es extraordinario, “otro”. De hecho, los objetos y las personas que emanan poder exhiben una esencia distinta, es decir, son “santos”.

Evolución. - Söderblom, o.c., 91 ss., ve dos caminos por los que la santidad se elevó por encima del estadio primitivo, a saber, en la India y en Israel.- Observemos lo que dice sobre este último.- Entre los semitas - especialmente en Israel- se afirmó preferentemente la sorprendente peligrosidad y milagrosidad de lo sagrado. A través de una interacción de este concepto intensivo de “santidad” y la experiencia profética mosaica de Dios, se fortaleció el “supranaturalismo”, es decir, la convicción de que sólo lo santo en su grado sobrenatural es verdaderamente “santo”, de la religión reveladora, la Biblia. La historia del concepto de “santo” muestra dentro de las religiones de la revelación -judaísmo y cristianismo- una y otra vez y siempre más claramente el carácter sobrenatural de lo santo.-

Observación. - Podemos añadir que con el supranaturalismo, la moralidad -pensamos en los Diez Mandamientos como revelación de la santidad de Dios- adquiere repetidamente y siempre más claramente un énfasis sin precedentes en otra parte. De modo que “santo” a la larga significa “consciente” y “virtuoso”. Dentro de la Biblia, ¿puede una persona sin escrúpulos ser llamada 'santa'?

Nota - Esto no implica que fuera de la Biblia no pueda encontrarse ninguna interpretación consciente de la santidad. Al contrario. Pero la Biblia sí muestra un rasgo llamativo a este respecto, - sobre todo desde Moisés y los profetas, que con toda seguridad rechazan a fondo una armonía de contrarios respecto a la moralidad como “carne” y esto en nombre del “espíritu” de Dios, es decir, la fuerza vital moralmente dotada de Dios. Esto es obvio *desde Génesis 6:3* en adelante.

6. Animismos.

E. Tylor (1832/1917) introdujo el término 'animismo', literalmente “creencia en el 'anima' o 'animus', alma”, en 1867.

Aspectos.- Con Söderblom, o.c, 11, distinguimos los siguientes animismos probados.

1. Un hecho de la naturaleza -un palo, un árbol, un cocodrilo- se interpreta como vivo sin la presencia de un alma separable real- A esto Söderblom lo denomina “animatismo” (de “animatus”, dotar de vida).

2.1. Todo ser humano posee un alma, posiblemente divisible en una pluralidad de “almas” (entiéndase: “capas de almas”). Sobre esto hablaremos más adelante.

2.2. A una cosa natural -objeto, planta, animal- se le asigna un “cuerpo” y un “alma” apropiados. Por analogía con los seres humanos.

3.1. En una tinaja, un árbol, un león habita el alma de un poderoso - conocido o desconocido- muerto.

3.2. En una tinaja, un árbol o un bosque, un león o un grupo de leones alberga un espíritu “flotante”, -por ejemplo, un espíritu de la naturaleza, un espíritu del bosque, o alberga algunos espíritus de la fertilidad.

Nótese que estas “ramas” del animismo no están igualmente presentes en todas partes.

Experiencias.

La gente cuenta -los primitivos (que hablan de ello fácilmente entre ellos) o los modernos (que rodean tales experiencias de un tabú)- que se desmaya durante el sueño. En otras palabras: su alma “viaja” fuera del cuerpo que permanece comatoso con ella.

De vez en cuando “sueñan” que están “comiendo conejos” o algo así. O salen con “amigos” o “amigas”. Estos conocidos experimentan entonces “una masa, un ser, que pesa sobre su cama o se posa junto a ella”. En un caso más fuerte, la persona visitada experimenta “una figura nebulosa que parece querer algo de él”.

Job 4:12:/16.

También tuve una epifanía fugaz. Mi oído captó su susurro. - En el momento en que los sueños enredaban la mente, cuando una languidez se apoderaba de la gente, un estremecimiento horrorizado se apoderó de mí (...). Un aliento se deslizó por mi rostro y me puso los pelos de punta. Apareció alguien. No reconocí su rostro. Pero la imagen permaneció ante mis ojos. El silencio. En eso, una voz dejó escapar: “¿Es un mortal justo a los ojos de Dios? (...)”.

Nota .- La mentalidad moderna, en mi opinión, se apresura demasiado a pensar que este texto es un artificio literario en el que tales experiencias son mucho más comunes de lo que la “gente” quiere suponer.

Almas Múltiples- Bibl. st: W. Davis, *The snake and the rainbow*, Amsterdam, 1986- El autor investigó en Haití si existen los zombis. En ese contexto, expone el animismo vodoe.

“Le corps cadavre”, el cadáver, es el cuerpo biológico.

El “n'ame”, el alma de la vida, hace que el cuerpo viva. Es una energía que pasa en fragmentos durante la descomposición del cadáver a los organismos del suelo,- durante meses.

La “z' étoile”, la “adivina”, reside en el cielo (no está en el cuerpo) y es la energía que determina la línea de la vida con sus destinos afortunados o fracasados.

El “gros bon ange”, el gran ángel bueno, es la energía cósmica indiferenciada que impulsa la acción en todo ser consciente. Al morir, vuelve al “alma del mundo” y a la “sustancia del alma del mundo”.

El “ti bon ange

el angelito bueno, es aquella energía que causa el individuo como personalidad con voluntad y carácter. Entre otras cosas, viaja fuera del cuerpo durante el sueño.

La magia vodú se dirige principalmente al angelito bueno. En la posesión, un “loa”, un espíritu o deidad, ha tomado posesión de él y la persona poseída ya no es ella misma. La experiencia de 'vacío' inmediatamente después de un susto repentino es el resultado de una salida temporal del angelito bueno. Mientras tanto, es la memoria que recuerda el conocimiento experiencial. Los ritos intentan salvar esa energía. A veces se extrae del cuerpo y se deposita en una vasija de cerámica que se coloca dentro de un santuario bajo la vigilancia del “houngan” (mago). Lo que suele ser más arriesgado dada la moralidad de los implicados.

Sobre ese trasfondo, Davis explica la zombificación de ciertas personas.

7. Movimiento del alma.

Bibl. : Söderblom, o.c., 14f.

Si, pues, se puede hablar de transferencia de alma en los primitivos - dice el autor- es en el sentido siguiente. 'Algo' pasa de un difunto a un descendiente o a un hijo nacido después de su muerte. Eso es cierto. ¿Pero qué derecho? Por regla general, no el alma individual superviviente tras la muerte del antepasado. Ésta sigue existiendo como un 'ser' entre montones de 'espíritus'.

Nota - O.c., 10, el autor menciona el término 'fantasma'.- Los zulúes (en Sudáfrica) dicen de un hombre que suscita reverencia y temor: 'Unesitunzi (Tiene fantasma)' donde 'isitunzi' denota la razón del sobrecogimiento, es decir, 'fantasma'.

Nota - Uno no puede librarse de la impresión de que isitunzi indica el poder del hombre en cuestión.

Los Dsjagga (en la región del Kilimanjaro) llamaban a sus antepasados “los fantasmas de los muertos” (según *J. Raum, Versuch einer Grammatik der Dschaggasprache*, Berlín, 1909).- Este lenguaje, que recuerda al nuestro en el que se habla del “reino de los fantasmas”, va irrefutablemente al grano:

se refiere a las almas individuales que viven después de la muerte.

De algo se trata. ¿Qué derecho? - Entre los Batak (en el norte de Sumatra, Indonesia), 'tendi' o 'tondi', la sustancia o poder del alma, pasa al descendiente. No lo que allí se llama 'begu', el alma individual.

En Malaca pasa el “sumàngat”, la fuerza vital, presente tanto en el arroz como en las personas. No el alma individual.

Entre los Tsji (negros africanos), el poder se llama 'kra' : pasa. No el “shraman”, el alma individual. Una especie de reserva de poder -a menudo considerada propiedad de la familia o del clan-, puesto que la fuerza vital está asociada al nombre, éste la otorga a los nuevos solteros dentro del linaje.-

En otras palabras: la creencia en la fuerza -manaísmo- desempeña un papel central en la herencia. Una de las razones por las que esta fuerza se asocia al nombre es que el término “nombre” significa en realidad lo mismo que “fuerza” por razones de metonimia (transmisión por coherencia).

Observación. - Söderblom cita a *M. Kingsley, West African Studies*, Londres, 1899,98. “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 ocupan 'una casa' por casualidad”: “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 ocupan 'una casa' por casualidad”.

Reproducimos esta observación para señalar que, por ejemplo, la “presencia” del alma de un difunto -el padre, por ejemplo- puede entenderse en el sentido que pretende Kingsley: el antepasado, por ejemplo, vaga por el otro mundo y busca “una morada”. Lo que puede dar la impresión de un traslado del alma.

Nota: - Bibl. : *J. Herbert, La religion d'Okinawa*, París, 1980.

Okinawa (Ryu-kyu es un archipiélago situado entre Japón y China. La religión allí es aparentemente antigua porque sólo las mujeres santas actúan allí en asuntos sagrados. Entre otras cosas, son curanderas. Suelen establecer que la dolencia que padece alguien es en realidad la de un antepasado (a menudo asesinado entre los muertos de guerra). Por ejemplo, una mujer tenía dolor de garganta: al hacer lo necesario por su hermano muerto en la guerra, la mujer se curó inmediatamente. “¡Sufrió por su hermano! (O.c., 59ss.). -

Nos referimos aquí a *P. van Eersel/ C. Maillard, éd., j'ai mal à mes ancêtres (La psychogénéalogie aujourd'hui)*, París, 2002. La obra muestra en entrevistas a siete especialistas que confirman lo que las curanderas establecieron en Okinawa.

Söderblom llega a la conclusión de que si el concepto indio, egipcio y griego de alojamiento del alma (el alma individual pasa por una serie de vidas terrenales) continúa la herencia primitiva, es en un sentido muy nuevo.

8. Manismo.

El ámbito de lo sagrado incluye también lo que desde H. Spencer (1820/1903) se denomina “manismo”, es decir, la religión de los antepasados.

Manes” en latín significaba “almas de los muertos”. Según Spencer, la interacción entre los vivos y los muertos fue el origen integral de la religión. Esto no puede sostenerse, aunque sólo sea porque las culturas más antiguas (cazadores/recolectores) muestran poco de esto, salvo miedo. Pero que el contacto con los muertos explica parte de la religión es evidente. En muchas religiones precristianas, el manismo constituye una rama muy desarrollada.

Muestra - *J. Herbert, La religion d' Okinawa*, París, 1980, especialmente o.c., 59ss., nos permite intuir lo que puede ser el manismo bajo un punto de vista.

Okinawa (=Ryu-kyu) comprende 73 islas e islotes, de los cuales varias decenas están habitados y ostentan una religión que sólo tiene como personal sagrado a las mujeres (llamadas “noro” o “tsukasa”). Como curanderas, trabajan junto a los médicos y los complementan.

Herbert : “Descubren quién es el antepasado que sufre y enseñan al enfermo a llevarlo a la paz. Esto es muy común hoy en día (1975+) con hombres o mujeres muertos durante la guerra. También con marineros o pescadores que naufragaron. (...).

Me citaron el caso de una mujer que tenía “dolor de garganta”. Bueno, ella había tenido un hermano que fue asesinado durante la guerra. Finalmente descubrió dónde estaba enterrado. Entonces acudió al noro local, que intervino y la mujer se curó” (o.c. 60).

Actualizaciones.

Bibl. : *Anne Ancelin Schützenberger, Aïe, mes aïeux*, París, 1993-1.; 2001-15.-.

No podemos exponer ahora toda la riqueza de este libro y limitarnos a los fenómenos “marxistas” que actualizan lo que las religiones arcaicas conocen desde hace mucho tiempo. Unas pocas muestras transmiten mejor que todo un relato.

El subtítulo incluye: lazos transgeneracionales, secretos de familia, síndromes de cumpleaños, transmisiones de traumatismos, genosociogramas.

A modo de apunte: un genosociograma es un árbol genealógico, elaborado a partir de recuerdos de personas con problemas (sin más investigación), completado con acontecimientos importantes (nacimiento, defunción, cumpleaños, por ejemplo) prestando atención a las fechas y también con la anotación de vínculos sociométricos (entiéndase: vínculos afectivos), puestos sobre el papel en forma de flechas o rayas de colores.

Enfermedad azul (cianosis).- O. c, 67 (*La maladie de l'enfant adopté*).

Una joven sufrió en su día cianosis (cardiopatía con riesgo de transmisión hereditaria) pero se encuentra en buena forma. Tras operarse -como su abuela, que también fue operada de ello- decide casarse pero sin querer tener hijos.

Aun así, su marido y ella deciden adoptar un niño. Les ofrecen un niño de la India del que no saben nada, salvo que es huérfano. Aceptan. Es un bebé precioso. Poco después de su llegada a Francia, resulta que tiene... ¡cianosis! Es operado casualmente por el mismo cirujano en el mismo hospital y en la misma fecha que años antes la madre adoptiva. Nota: ¡el servicio médico había fijado la fecha!

Nota Este tipo de “repeticiones” se dan con regularidad. Si es una coincidencia, no deja de ser una coincidencia sorprendente.

Palabra de poder. O.c, 147ss. (*Effets d'une parole forte*) - El escritor trabaja con familias del norte de África (Túnez, por ejemplo). - Una familia árabe de la región de Cartago ve nacer una serie de niñas: Djamila, Aïcha, Leïla, Oriane, Yasmine. Una sexta niña viene al mundo. El padre, furioso, la llama “Delenda”. Le siguen dos niños, Mohamed y Alí. Estas secuencias han ocurrido varias veces en la región desde hace dos mil años: después de demasiadas niñas, el padre se enfurece, la última se llama Delenda y ¡luego vienen los niños!

Nota - Catón el Viejo (-234/-149), un romano a la antigua usanza, era enemigo mortal de la ciudad de Cartago. Insistía: “Carthago delenda”

(“Cartago ha de ser destruida”).- El mal no perjudica a Delenda y a las niñas anteriores, sino que la serie de niñas se detiene y vienen al mundo niños.

Nota del escritor: “¿Coincidencia? ¿Superstición? Pero, si es superstición, ¿cómo ha funcionado esa 'superstición durante dos mil años en la región, incluso entre la gente inculta de la intemperie? ¿Cómo influye la palabra del poder en la genética? “.

(Manismo). Énfasis del escritor: si el padre se limita a decir: “Ojalá pudiera nacer un hijo de todos modos” o “Quiero un hijo”, no hay resultado. La condición necesaria y suficiente es pronunciar el término “Delenda” enfadado por la última niña nacida. - El fenómeno es repetible desde hace siglos y, en ese sentido, comprobable hasta cierto punto.

Maldición. O.c, 146 (*Prédications et malédictions dans l' histoire*).- El escritor observa: “Sin creer en maldiciones, se puede cuestionar la realización de 'una palabra fuerte' -traducimos por 'palabra de poder'- que:

- (a) llevado por una fuerte emoción y
- (b) pronunciado especialmente por alguien con autoridad (sacerdote, curandero, pariente, profesor”).

El término 'Delenda' tiene ciertamente una aplicación en boca de Catón. Es como si el “poder” o la “fuerza” que Catón trajo al mundo pudiera reproducirse y fuera repetible.

Los “reyes malditos”.

Felipe el Hermoso (1285/1314) abolió la Orden de los Templarios en 1312 y condenó a muerte a su gran maestro Jacques de Molay. En la hoguera, el 18.03.1314, de Molay exclamó: “¡Papa Clemente! ¡Caballero Guillaüme! ¡Rey Felipe! Dentro de este año os desafío ante el tribunal de Dios para que sufráis vuestro justo castigo. ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Todos malditos hasta la decimotercera generación!”.

Durante 1314, murieron los tres corresponsables: el rey francés, el papa, el cardenal (que presidía la corte). Luego el hijo mayor del rey, etc.-.

El linaje de los reyes franceses, los Capetinger, pronto se extinguió. Siguieron los Valois en 1328 y más tarde los Borbones. El último de los Borbones, Luis XVI (1754/1793), condenado a muerte por la Convención, salió de la cárcel por la misma puerta por la que 467 años antes había pasado Jacques de Molay. Era la decimotercera generación! - Hasta aquí los detalles.

Escritor.- ¿Coincidencia? ¿Justicia divina? ¿Maldición? - Fiel a su teoría, a saber, una palabra de poder que surge de una fuerte emoción pronunciada por alguien de posición, explica el destino de los “reyes malditos” como una de sus muchas aplicaciones. En su libro da otras aplicaciones.

Nota .- Ahora bien, ¿qué tienen que ver las muestras dadas con el manismo? Porque ese es el significado del título de su libro.- Danigian no explica mucho más allá de su teoría psicológica, que aparentemente es una traducción “científica” de modelos de pensamiento sagrado.

Para empezar, el término “parole forte”. ¿Quién no ve en él una distracción para eludir el término “palabra mágica”? Y la “fuerza” (“forte”): ¿quién no ve en ella el término “fuerza vital” explicado detalladamente por el dinamismo de G. van der Leeuw en su *Phänomenologie der Reilgion*, Tubinga, 1956-2?

La transmisión de la cianosis, el cambio de sexo de los niños árabes, el trágico destino de los reyes franceses parecen basarse -a ojos del escritor- en que uno o varios antepasados establecieron “algo” -en dos de los casos un destino desafortunado (enfermedad, muerte), en el tercero el cambio de sexo- en un momento dado de la historia terrenal (sí, como una especie de “institución” calculada para la duración y por tanto repetible, aparentemente interminable). Donde “antepasado” no es sólo un antepasado biológico, sino una figura (Catón, Jacques de Molay) que es una especie de antepasado “cultural”. Más concretamente: en el caso de la cianosis, ¡la madre biológica está en la India y los padres son adoptivos!

El dinamismo tradicional, tal y como se encuentra en las culturas tradicionales (premodernas), sostiene que, en la concepción biológica, no es el alma individual del antepasado la que se transmite (salvo excepción), sino la fuerza o poder vital (en Melanesia, “mana”) inherente a los antepasados. Esto también se aplica a la adopción, donde nos referimos a la mera conexión “legal” entre antepasado y descendencia.

La autora quiere ser decididamente “científica” -dada la presión que suele ejercer la comunidad investigadora internacional, es bastante comprensible- y por eso evita el lenguaje religioso y ocultista. Pero, ¿hace eso que la

interpretación sea más real? Todo ello con el debido respeto a su impresionante material objetivo.

9. La fuerza vital como razón de la existencia.

Leyendo, por ejemplo, la obra de Söderblom, se advierte una clasificación que ahora especificamos muy brevemente.

1. O.c., 54.- Desde los primitivos hasta nuestros días, el alma individual e inmortal aparece como un ser con capacidad de querer y actuar y, por ejemplo, salir, mostrando así una independencia del cuerpo. El alma “causa”.

Desde los primitivos hasta nuestros días, el poder -mana en Melanesia- se presenta como una capacidad que de los objetos a los seres personales “provoca” propiedades y logros excepcionales.- El paralelismo es sorprendente. Sobre todo que de objeto a persona, el poder evoluciona junto con ella.

2. O.c, 59.- Tomamos una muestra al azar.

La religión de Tonga (suroeste de Zambia/noroeste de Zimbabue) es completamente “manista”, la religión de los antepasados. Allí, todos los muertos se convierten en “shikwembu”, seres divinos, “deidades”.

Lo que nos lleva a la noción de politeísmo (politeísmo), algo extendido en multitud de tipos por todo el globo más allá de la Biblia. Las almas, como seres divinos, son portadoras de poder en un grado notable. Son “causantes”.

3.1. O.c., 108. - La religión de los isleños *del Estrecho de Torres* honra, según A.C. Haddon, *The Religion of the Torres Strait Islanders*, a “héroes culturales”, es decir, figuras tan cargadas de poder que introducen, por ejemplo, ritos o también plantas que son “salvíficas” para la gente corriente. Sin referencia clara a algún Ser Supremo, “causan” la vida y rescatan de la angustia.

3.2. O.c, 70.- Otra muestra.

Los Shilluk (Z. Sudán) hablan del “Gran Espíritu”, Tsjuok. Es creador y señor. Pero es “deus otiosus”, es decir, “un dios que no interviene”. De ahí que no se le rinda ningún culto. Sin embargo, suena “Ya da Tsjuok” (“Estoy enfermo”) en caso de enfermedad y “Anake Tsjuok” (“Está muerto”) después de la muerte.

Hofmayr, un misionero, traduce “Tsjuok” por “inescrutable” (entiéndase: relativo al poder). Como fórmulas de saludo, los shilluk dicen “I kal Tsju ok” (Tsjuok te ha traído hasta aquí), “I miti Tsjuok” (Tsjuok te sostiene) y “Kali i Tsjuok” (Tsjuok te guía). Es el gran “Causante” aparentemente ausente.

He aquí una clara jerarquía de poder o fuerza vital, y por tanto de causalidad, que puede encontrarse en todas partes con muchas variaciones.

Monoteísmos.

A. Lang y W. Schmidt sugirieron la idea del “monoteísmo primordial”, es decir, la opinión de que una cultura primordial -difundida entre grupos de personas que hoy se denominan “primitivos”- honraba a un único Dios o Ser Supremo. Todavía se pueden encontrar vestigios de ello entre los primitivos actuales.

A lo que, entre otros, R. Pettazzoni subraya que el término “monoteísmo” abarca más que eso: las culturas cazadoras adoran al único Señor de los animales; las culturas ganaderas creen en el único Padre Celestial; las culturas agrícolas conocen a la única Madre Tierra, mientras que el judaísmo, el cristianismo y, en su estela, el islam, honran al único Dios (no sin variantes).

La Biblia, al menos, es formal. - *Génesis 1:1* dice: “En el principio creó Dios el cielo y la tierra”, donde “cielo y tierra” significa “el universo ordenado”. Dios es el Causante absoluto en virtud de la fuerza vital absoluta, el “espíritu”, como dice *Sabiduría, 12:1*:

“Tu espíritu incorruptible está en todas las cosas”. El término “bara”, crear, se dice exclusivamente de Dios. Y en *Gn 6:3*, Dios deja bien claro que su “espíritu”, fuerza vital, salva de la destrucción mientras que la “carne”, fuerza vital moralmente inferior, “causa” la destrucción (en este caso, el diluvio). Si el término “monoteísmo” es en algún lugar puro y absoluto, entonces en tales declaraciones bíblicas. Todo lo demás se denomina bíblicamente “enfoques”.

Inmediatamente queda claro que el concepto de poder (fuerza, fuerza vital, mana) es el concepto sagrado por excelencia, que alcanza desde las realidades más bajas hasta el Ser Supremo más elevado.