

El Sentimiento Religioso

ESTUDIO Junio - 2016

Este estudio trata sobre el sentimiento religioso, intentando hacer una descripción amplia del fenómeno, tanto interna como externa. En general se observa su presencia permanente a través del tiempo, al par que su característica de sentimiento unitivo por excelencia.

La intención de este estudio es reflexionar un poco sobre este fenómeno y establecer relaciones – de modo amplio - con otras actividades constantes del hombre, tal como "la actitud intelectual", "el acto de pedido", "el de consulta", "la utilidad de la fe" y la "tendencia a lo espiritual", con ese impulso de búsqueda de la trascendencia, tan inherente al ser humano..

También se establece una relación con el sufrimiento innecesario y con la Fuerza. Se han anotado al pasar, algunos datos históricos de las grandes religiones y de las alegorías religiosas.

En todo caso, es un enfoque humanista en su concepción y anheloso de abarcar la amplitud del tema. Confío sirva de introducción al mismo

Agradezco la colaboración a la primera versión de Andrés Pellegrini, Norma Coronel, Ishak Binudin. Redactada en Tokio, octubre de 1978

Esta vez, agradezco muy especialmente el apoyo y colaboración de Raúl Florcita Alarcón Rojas. Quien me envía unas bellas líneas que aquí agrego:

Prefacio:

El "sentimiento religioso" es un componente importante de la amplia gama de sentimientos necesarios que tiene el ser humano en su equipamiento...

De ahí derivan aspectos relevantes....como la mística en general, o actos particulares como la dedicación de un médico cuando atiende a sus enfermos, el ahínco inspirado con que un compositor hace una sinfonía, o el impulso decidido que pone un científico para descubrir nuevos medicamentos o hacer más y mejores avances. O cuando tantos voluntarios se dedican a las más notorias causas humanistas alrededor del mundo. Y tenemos muchos más ejemplos. Que, entiendo, tienen como trasfondo fundacional "el sentimiento religioso" que sin ninguna duda formulará un nuevo objeto religioso, compasivo y cálidamente humano. Dejando en la pre-historia formas religiosas violentas, ignorantes, dogmáticas y fanáticas. Inhibidoras de la evolución humana. Eso no lo queremos.

En el horizonte ya aparece tenuemente una nueva religiosidad, interna, amable cristalina y transparente. Que hará brillar la paz, la fuerza y la alegría en la carita de los niños, los ancianos y de todos... Pero, que no nacerá en el cielo sino que brotará del interior del ser humano...

Raúl Florcita Alarcón Rojas. Santiago de Chile Junio 2016

Nueva versión, revisada y actualizada V1.3: Mendoza, junio de 2016.

Ernesto H de Casas, Mendoza, Junio 2016. Parque Punta de Vacas.

Índice temático

¹ Diseño del Autor- Trazos 1b

Índice

Estudio sobre el Sentimiento Religioso

Introducción

Pág. 1

Desarrollo en

1- 20 puntos

Págs. 3 - 39

Epílogo

Pág. 40

Notas ampliatorias I, II, III, IV y V

Págs. 41- 45

Bibliografía

Págs. 45-46

Introducción

El hecho de explorar un poco el tema del sentimiento religioso fue sin duda a raíz de los primeros comentarios al respecto, que le oí a Silo hacia 1976. Tema recurrente que ampliaría y profundizaría, como bien sabemos, décadas después. Afortunadamente.

Nos comentó, entre otras cosas, que se suelen dar muchas explicaciones, pero a nosotros nos interesan más las descripciones; que muchas de aquellas se basan en la idea de compensación, de la finitud o de la precariedad de la vida humana, pero eso es insatisfactorio, porque lo decisivo es la experiencia de lo infinito, de lo trascendente. Eso sí, ha motorizado a la humanidad desde el comienzo. Nos indica también que el s.r se manifiesta y se expresa, siempre en relación al medio cultural en que se encuentran las poblaciones. Son diferentes las expresiones de áreas boscosas, de áreas montañosas o desérticas.

También nos advierte que muchos teóricos de las religiones comparadas ofrecen una visión sesgada del tema porque lo hacen con distancia, con prejuicios, el más notorio es lo del politeísmo versus monoteísmo, cuando lo importante es destacar que el s.r se manifiesta en torno a una o varias entidades. En épocas antiguas o en la actualidad. Además está el ateísmo, como una forma aparentemente opuesta, pero que su impulso a una vida con sentido es muy notorio. En suma destaca la importancia del registro de la experiencia de ese s.r. *que lleva al ser humano a una búsqueda de lo mejor, de la perfección, de lo no finito.* Y eso es lo importante. (Ver Nota ampliatoria I-Pág.42).

Este sentimiento muy pronto irá de la mano de las creencias, se conjuga con la 'creencia religiosa' que servirá como de sustrato para que el s.r siga operando; allí se configuran el imaginario religioso también –visual, auditivo, táctil, olfativo y demás- que refuerza ese sentir por lo no presente, por lo infinito.

Antes, me era totalmente incomprensible porque existían las religiones con toda su parafernalia de edificios, boatos, vestimentas, rituales y seguidores de las más diversas índoles; donde se entremezclan creencias con tradiciones, a veces parte del folclor de un pueblo, a veces tan vigentes que convoca muchedumbres². Claro está que eso es la externalización de algo interno, algo intangible como lo es un sentimiento, que cuando surge, se hace sentir, se comunica a otros y se va haciendo interpersonal. Seguramente con unos significados importantes que con el correr del tiempo se desvanecen y queda solo la mera costumbre y las tradiciones.

Son varios los autores que tratan el tema, creo se destaca F. Schleiermacher³ (que definió la

² Piénsese, por citar unos casos, en la peregrinación al Ganges Kumhbmela en el marco del hinduismo, que se hace a cuatro puntos cada doce años. En el 2001 se calcularon 70 millones de asistentes. O el Carnaval de Brasil. iniciando la cuaresma cada año, o la fiesta de Año Nuevo en Copacabana, donde el año termina con un explosivo Fin de Año y Fiesta de Yemanjá. O, sin ir más lejos, todas las procesiones de la Semana Santa en el mundo católico. En donde año tras año se reviven creencias muy arraigadas con mucha concurrencia de público.

³ A-Cita de Alejandro Roldan, Blog sobre el s.r. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (Breslau 1768 – 1834) fue un teólogo y filósofo alemán. Del que discrepan F. Nietzsche y S. Kierkegaard.

religión como “el sentimiento e intuición del universo”) y relaciona al s.r. con la experiencia religiosa que “se comporta como una parte respecto del todo. Se da como una tendencia a lo infinito, como una emoción indeterminada sin objeto preciso, todo lo cual lleva a una vivencia religiosa”. También cabe mencionar a Max Scheler⁴ cuando nos habla del “sentimiento de los valores” en sus estudios éticos, en donde estos surgen en una cultura con un sentimiento por los valores de la vida y la humanidad más que por criterios racionalizados.⁵

Esto es para apoyar la idea de este estudio de lo importante que son los sentimientos elevados, no solo los comunes y cotidianos, que relacionan al ser humano con entidades religiosas y con valores que les sirven de referencia en su conducta.

Ese sentimiento ser mayor o menos, fervoroso o callado, pero es lo que parece estar como motor en búsquedas, acciones y realizaciones humanas.

Un breve vistazo a la historia, nos da constancia de que la religiosidad se hace presente en el ser humano muy desde sus inicios, en particular en sus expresiones; creo va de la mano de un sentimiento estético, porque se va a ir expresando con formas particulares, que no son necesarias a la vida cotidiana de mera supervivencia. No por nada el conocido autor M. Eliade nos propone el *Homo religiosus*⁶, o sea, no sólo como *homo sapiens*... Es la manifestación de “algo más” que sin duda le ha dado una dirección de vida personal y social a la especie humana desde tiempos arcaicos, hasta la actualidad (Ver Nota ampliatoria III). Pág. 41-42

Daremos un vistazo al tema, con mis limitaciones, aunque más no sea como una aproximación.

Sobre EL SENTIMIENTO RELIGIOSO

En este estudio se tratan de resumir varios conceptos sobre un tipo particular de sentimiento, no sin relacionarlo con otros sentimientos a fin de comprender el funcionamiento sentimental.

En la descripción y consideración de este fenómeno singular y decisivo para el siquismo humano directamente -incluido en nuestros temas de estudio- se tendrán en cuenta

B- Cita de Nicolás Ortiz, en blog titulado la Filosofía de Schleiermacher... Así – este autor- concibe al s.r como un sentimiento –y coincidimos en eso- por lo Infinito. Ver Nota Ampliatoria II.

⁴ Lemos en Wikipedia: ‘Un estudio fundamental de Scheler ha sido la descripción de la enorme riqueza e importancia ética que posee la vida emocional del hombre. La cual es primaria respecto de otra forma de saber. Así en *Esencia y formas de la simpatía* (1913). usa del método de Husserl de la descripción fenomenológica aplicada a las emociones que relacionan a los seres humanos unos con otros y con el mundo de los valores, especial importancia poseen el amor y el odio como las actitudes radicales para la captación de los fenómenos valóricos.’

⁵ M. Scheler. En el texto de Introducción a la Filosofía, Edit. ANAYA pág.449. MS nos dice “Los valores son dados igual que las demás esencias, mediante una intuición inmediata y evidente, por la experiencia. Los valores no pertenecen al dominio de lo pensado, ni son captados por una intuición racional, sino que la experiencia de los valores se tiene por un acto especial llamado percepción afectiva de los mismos, que sería el sentimiento. Los valores sólo son dados en una percepción afectiva absoluta, que es un sentimiento puro que capta la esencia *a priori*. A esta percepción de los valores por la vía del sentimiento se la conoce como intuición emocional de las esencias.” Explican que MS sigue a Pascal en esto de la importancia de lo emocional, ya que este pensador destacó ‘la lógica emocional’ distinta de la racional. Además, llama la atención que en la cima de su escala de valores ponga los valores religiosos, siendo que en su vida tuvo una actitud cambiante al respecto.

⁶ Cita: Dice M. Eliade. “En una palabra, lo “sagrado” es un elemento de la estructura de la conciencia. En los niveles más arcaicos de la cultura, “el vivir del ser humano” es ya de por sí un “acto religioso”, pues tomar el alimento, ejercer la sexualidad y trabajar son actos que poseen un valor sacramental. Dicho de otro modo: ser -o más bien hacerse- “hombre” significa ser “religioso” “[Historia de las creencias y de las ideas religiosas, vol. I, Prefacio, p.15].

aspectos específicos y no específicos del mismo.

Son aspectos específicos aquellos que definen internamente el fenómeno. Mientras que los no específicos, son aquellos aspectos laterales o circunstanciales que, tienen relación con el fenómeno pero no lo definen sino más bien; lo acompañan. Al presentar ambos aspectos la comprensión se hace más vasta y completa.

Este es sin duda, un tema de Psicología y en especial de la Psicología de las Religiones, o también de la Psicología religiosa.

Es entonces un caso de la psicología aplicada a esa esfera particular del comportamiento humano.

1.- En este ámbito, el sentimiento religioso, se hace el punto de estudio religioso, es la estructura mínima que extendiéndola, cotejándola, etc., permite comprender el fenómeno religioso en su totalidad.

Sin duda surgen, preguntas muy interesantes en este sentido, por ejemplo: ¿cómo es que el s.r. se traduce en "divinidad", en 'dioses'? ¿Cómo se conduce este sentimiento religioso en las distintas formas de los credos, liturgias, etc.? O; ¿Cómo se desplaza este sentimiento fuera de su esfera propia de surgimiento y llega al terreno social u otros según sea el caso? También surge la pregunta por la valoración de este sentimiento y el sentido que se le pueda dar en una dirección u otra.

Se lo puede ponderar como algo secundario o de importancia decisiva para el desarrollo interno.

En cuanto al sentido o dirección que pueda adoptar el s.r. y con este todo el siquismo, se puede observar muy bien que puede orientarse a revolucionar el medio ambiente y tender a cambiarlo creando condiciones más favorables al desarrollo humano general o contrariamente, a postergar el cambio de ese medio, postergando con ello todo progreso humano.

Puede orientarse en un sentido muy interno desconectando al siquismo del medio, o puede también empujar concomitantemente tanto al desarrollo interno como al externo.

Por todo esto, es legítimo establecer que puede haber un falso sentido del s.r. y un verdadero sentido para el s.r. en el que éste se hace conductor de fuertes cambios y desarrollos psicológicos internos con sus consecuencias y concomitancias externas sociales. Y otro que lleva a lo secundario, a la superstición, a la creencia vana.

Si esto es aproximadamente correcto, la Historia Religiosa sería el proceso del s.r. con sus distintas traducciones formalizaciones y extensiones en el medio; con sus momentos verdaderamente internos y sus falseamientos por sus desplazamientos, su instrumentación, su conducción, etc. Habrá entonces manifestaciones muy primarias e ingenuas del s.r. y otras más desarrolladas. En todos los casos se puede detectar con claridad la obra efectuada en base a un verdadero s.r. genuinamente procesado con pautas. Simples o más elaboradas, que han servido enormemente al avance de la conciencia en el mundo.

Cabe ahora preguntarse por la aparición de este fenómeno interno y permanente en esta época en donde parece predominar lo irreligioso o 'la religión del ateísmo'. En donde para muchos, la palabra "religión" torna una connotación tal que su simple mención provoca un inmediato rechazo por entender tal vez que se trata de la sumisión a un credo, en donde el sentimiento religioso ha sido desplazado por el auge de la apuesta por la ciencia y la técnica, falseando su sentido estricto.

Hoy que la acción de las grandes religiones esté, desvirtuada, contando con un pasado de violencias y contradicciones exageradas.

Hoy, en nuestra era, es cuando un pasado milenario se sintetiza de una manera sin precedentes. Hoy es sin duda, una nueva circunstancia idónea para que tenga lugar,

ampliamente, esa antigua y permanente experiencia interna de la religiosidad personal. Que, a pesar de las resistencias, avance con este s.r renovado, porque encuentra una espléndida situación para manifestarse con más pureza y autenticidad que nunca.

Así la experiencia, el registro de un sentimiento que nos vuelva a conectar (a re-ligar) con lo importante, es más decisivo que la fe común; tan considerada siempre con respecto a creencias o dogmas. Sin embargo una fe mantenida para dar lugar a esas buenas experiencias cumple con esa función de la permanencia en esa dirección. La fe de este tipo es útil, pues tarde o temprano nos ayudara a tener esas experiencias significativas y alentadoras.

Por otra parte, sin duda el panorama religioso es muy amplio. Desde las primeras expresiones chamánicas, a los rituales pre-religiosos⁷ de muchísimas tribus, a las religiones organizadas, hay un largo recorrido e innumerables manifestaciones de "lo sagrado".

Los estudios realizados ofrecen varios puntos de vista y múltiples interpretaciones al respecto. Pero en todo caso, sigue en pie la discusión inicial sobre el objeto de estudio principal; sobre la elección del átomo religioso. De cuál es el elemento básico, que hemos escogido como ese sentir especial por lo trascendente.

¿Se trataría acaso del problema de Dios? O quizás ¿de los Dioses? o ¿de los textos sagrados, de sus fundadores y difusores? ¿Se trataría de la revelación, de la redención? En fin, las posibilidades externas son muchas. Y decimos "externas" porque las mencionadas son expresiones religiosas.

Había por tanto que buscar la raíz del fenómeno.

Algunas de las concepciones más acertadas y aproximadas a nuestro pensamiento, tienden a explicar el fenómeno partiendo de la certeza de la **experiencia religiosa**; más completamente: la experiencia del sentimiento religioso.

Ese sentimiento que, a diferencia de otros, no tiene un objeto preciso y tampoco es un objeto mundano, es decir: el objeto religioso no se encuentra entre los percibidos directamente en el mundo. En todo caso, los objetos mundanos son resaltados religiosamente, son traducidos a un nivel mayor importancia. Así, las fuerzas de la naturaleza se han deificado de mil maneras como también las fuerzas no naturales, como también al hombre. Se ha visto a lo sagrado fuera del hombre (quien así lo entiende y experimenta) para poco a poco, a través de los siglos, acercarlo al hombre mismo.

Otra interpretación opina que la religión surge como contrapartida a los sentimientos de temor y soledad del hombre. Creando dioses a la medida de su sorpresa y fantasía.

Sin duda, los días tempranos de la especie humana fueron muy duros, muy sufridos a expensas de las inclemencias ambientales. Por ello, puede decirse que, por su falta de conocimiento, experimentara con suma frecuencia el asombro y la sorpresa ante ese mundo que habita. En el cual, debido a sus peligros casi insalvables, la vida corría constantemente riesgo de muerte.

Seguramente hay y hubo mucho de eso, pero de allí a la religiosidad hay un trecho no conectado necesariamente. Ya que en ese caso, parecen estar comprometidos los instintos básicos de conservación y reproducción de la especie, que un sentimiento de tipo religioso. Que parece más vinculado a vicisitudes no tan mundanas. Aunque como veremos, los acontecimientos de "tejas arriba", están muy conectados con los sucesos de "tejas abajo".

⁷ También cabe mencionar que el sentimiento pre-religioso se ha observado en animales, como el famoso tema del "lobo aullando a la luna" o los perros enterrando huesos y cosas. Al menos en opinión de los estudiosos. EN suma, es algo q e viene de lejos...

Así, estas interpretaciones ponen el acento en el hombre y no fuera de él como sería el caso de las interpretaciones que dicen: "¿Cómo no van a existir las religiones si existe Dios?"

Obviamente según esto, el Dios se revela hay religiosidad. Pero el registro de tal Dios no es claro no es tampoco único. Así la pregunta es: ¿a qué se llama Dios, o dioses y de donde procede ese objeto así llamado?

En efecto, el s.r. pertenece a la esfera de los sentimientos y emocional del comportamiento y este ámbito tiene características generales que están actuando en el fondo de todos los sentimientos. Y la **capacidad relacionante** aparece como la característica fundamental de este s.r. Los sentimientos tienden a relacionar y a conservar esas relaciones, en esto; hay un acto sentimental y un objeto del sentimiento. Uno siente algo y tiende a reunirse con ese objeto de permanecer unido o relacionado con él. También, lo opuesto, rechazar objetos, temas.

La conciencia, en sentimiento, esta tendida a su objeto sentimental y de este modo, mantiene tanto su acto interno como su objeto sentimental.

Si no aparece ese objeto que se conecta con el sentimiento, el sentimiento sigue latente y permanece en espera de su objeto, de ese objeto que coincida con ese sentimiento. De allí la importancia de las configuraciones que se hagan.

Cuando aparece, el sentimiento se refuerza, se realiza, crece y se conserva, participando activamente en la vida y en todas las actividades de ese siquismo.

De no ser así, ese sentimiento queda latente; en espera, postergado. El ciclo de oportunidad se va creciendo y la espera se hace escéptica, descreída, admitiendo que "ya no habrá objeto para mi sentimiento"

Este pareciera ser un mecanismo capital en la vida humana que siempre permanece acicateando la conciencia. Y es más; la suerte en la vida dependerá mucho de poder encauzar convenientemente estos sentimientos. Veamos por qué.

Seguramente porque a todo acto le corresponde un objeto y hasta que esta relación no se produce, el acto sigue inquieto y no puede procesar porque no encuentra su objeto y no hace su impleción. Aunque cuando se indaga en profundidad, tarde o temprano, hay correspondencia con la búsqueda.

Cuando un sentimiento hace impleción con su objeto; se completa, este avanza, progresa, se desarrolla y aporta lo suyo a esa conciencia. Además, esa unión con el objeto "sagrado" (en este caso), se traslada al interior de la conciencia como registro de unidad para la misma. Esto quiere decir que la conciencia gana en unión a medida que encuentra correspondencia sentimental, (entre otras cosas), de lo contrario; la conciencia se va desuniendo, se va desligando del mundo de esa fuente de objetos posibles a corresponder con los sentimientos.

Esto tiene implicancias, porque la conciencia no solo tiene interés en su objeto completado correspondiente sino que también tiene interés en conservar y aumentar su unión interna, su grado de cohesión, que es el factor básico en todo proceso, de toda evolución. Inversamente, el siquismo siempre queda en el primer paso, en el paso de la búsqueda de la elección, de la escogencia. No pudiendo procesar, porque no establece las relaciones mínimas necesarias para continuar.

Si esto es así, es definitivo para el siquismo canalizar sus sentimientos en general con sus objetos correspondientes. ¿Para qué? Para poder desarrollarse, para seguir ganando unidad y cohesión interna.

Todos los sentimientos operan de la misma manera, pero el s.r. pareciera ser un trasfondo

común a todos otros, pareciera ser un sentimiento global de relación.

Este s. busca una relación total, duradera íntegra.

Es claro que esta relación humana, en su aspecto más elevado, tiende a "lo sagrado", a ese estado excepcional, que algunos denominan de "santidad".

Pero retomemos nuevamente la esfera sentimental para observar, más detalladamente, estos juicios recientemente expuestos.

2.- Comprender el sentido relacionante de los sentimientos es, tal vez, comprender su carácter fundamental; es comprender a que tienden y que pretenden los sentimientos.

Observamos por ejemplo, el sentimiento de amor. Tan difícil de definir, de tratar y tan fácil de experimentar.

Este sentimiento tiene variantes; hay un amor familiar, un amor conyugal, fraternal, etc.

Y en todos los casos, el sentimiento mencionado cumple con, la función de ligar a las personas con otros seres queridos. Y hasta tanto ese sentimiento no se desvanezca, no se disuelve la relación. El sentimiento amistoso es de comportamiento similar.

Las amistades se relacionan y tienden a una larga duración; años o tal vez toda la vida. Pero la actividad del siquismo no termina allí sino que continúa, madura, se desarrolla.

En efecto; una vez ligadas las personas entre sí por algunos o varios de estos sentimientos, quedan establecidas las condiciones básicas para que otras actividades conjuntas sean llevadas a cabo.

En base al sentimiento de amor familiar se organiza grupo social consanguíneo y las actividades de sobrevivencia resultan mejor organizadas.

La base amorosa entre sexos opuestos permite otras relaciones entre la: pareja y de la pareja en el medio.

Las relaciones amistosas sientan las bases para numerosas tareas en común, desde la caza y la pesca, a la fiesta, el estudio, la organización social etc.

Mencionando esos datos así rápidamente, parece comprobarse con frecuencia de la ligazón, de la relación entre las personas y de las personas con las cosas. Pero si observamos en un segundo nivel de profundidad, descubrimos que toda relación esté dada por **grados de compensación y coincidencia**.

Extendámonos sobre este punto.

Cuando a cierta edad no es ya suficiente el sentimiento familiar dado en el seno de la familia, comienza el **sentimiento amistoso** y aparece la **relación generacional**; la relación entre personas de edad aproximada.

Y ¿que está compensando esta relación?

Seguramente la inexperiencia en el mundo y también está canalizando un nuevo sentimiento, con un nuevo acto surgido a determinada edad.

Esa inexperiencia en el mundo empieza a ser comprendida con el pasaje de datos que no aparecen en otros ámbitos, está compensada con los juegos y tareas en común que van ejercitando ese siquismo joven e inexperto.

Y en presencia de las coincidencias, las relaciones se van estableciendo según accidente y se van manteniendo de acuerdo al encuentro de coincidencias con sus intereses y necesidades por parte del siquismo.

De otro modo no hay incentivo para conservar tales o cuales relaciones menos aún, para conservar aquellas que no coinciden en nada absolutamente.

Claro que no hay tanta libertad en esta coincidencia; hay un determinismo geográfico, de clase social.

De todos modos, allí van las coincidencias y las compensaciones actuando detrás de las

relaciones y los sentimientos.

Un detalle muy importante en esto, es el proceso biológico.

El proceso del cuerpo, la formación anatómica, es un factor decisivo., Veamos un ejemplo.

En el niño hay un periodo de formación corporal, por ello de gran dependencia del medio; hasta que esa fisiología va creciendo, se va afirmando y los músculos responden como para emprender desplazamientos más allá del hogar. Entonces se amplía el espacio accesible.

Ahora hay más espacio en el cual moverse, por lo tanto nuevas personas y objetos se van a encontrar y nuevas actividades, como el estudio u otras pueden ser emprendidas.

Este desarrollo anatómico amplió el espacio interno de representación, lo que nos lleva, en nuestro estudio, a internalizarnos más en el siquismo

Ese espacio desarrollado es también interno. Así mayores posibilidades en el espacio del medio ambiente y mayores posibilidades, de representación, en el espacio interno de representación. Mayor número de sensaciones; mayor, número de traducciones, mas imágenes internas.

Generalizando; el paisaje interno se hace más complejo.

Y de aquí al aumento de los sentimientos hay un paso. El hecho de mencionar este periodo vital, es para ubicarse un poco en el posible surgimiento de los sentimientos, que es lo que nos ocupa.

Si a este espacio interno y su paisaje representado, lo visualizáramos en áreas, notaríamos que gran parte de ellas están directa o indirectamente relacionadas con los instintos básicos de reproducción y conservación de la especie.

Allí no es difícil ver representaciones del cuerpo en peligro por ejemplo, o del cuerpo en otras situaciones, o las representaciones correspondientes a las distintas necesidades corporales.

Ya sabemos que aunque encontremos representaciones elaboradísimas, las necesidades y tendencias del cuerpo están marcando de cerca a las representaciones internas. También sabemos que estas representaciones internas movilizarán el cuerpo a dirigirse efectivamente al mundo para compensar esas necesidades, para coincidir con esas tendencias.

3- Esto hace, una vez más revisar el poder de la imagen

Es claro que de no comprender cabalmente la acción de la imagen, no se entiende la movilización del cuerpo ni la actividad del siquismo.

Analicemos someramente este circuito que va de la imagen al cuerpo.

Surge la imagen con su contenido, su clima, su dirección y, por simple tonicidad muscular, el cuerpo es llevado por esta imagen.

Pero ¿cómo se forma esta imagen originalmente?

Pareciera que el siquismo, tiene la aptitud de responder a toda estimulación con imágenes antes que con cualquier otra representación más elaborada, como una idea por ejemplo.

Así esta respuesta simple, de fácil formación en el siquismo, tiene concomitancias de tonicidad muscular eleva el tono muscular; lo tensa al punto en que esta puede actuar lo que hace movilizar el cuerpo. Y lo que es más; estas imágenes, así formadas, son representaciones exactas de las creencias a compensar y más exactas se hacen cuando

hay datos de memoria.

Veamos un caso: "la entrada al mundo".

En este periodo en que las personas comienzan a moverse con más asiduidad en el medio ambiente, registran desconocimiento sobre este. Por ello, surge una imagen de alguien o algo que va develar los "secretos" de ese mundo en el que, ahora hay que moverse.

Ese ámbito tiene sus exigencias, tiene características peculiares, tiene formas específicas. Por ello hay muchas exigencias carencias al respecto y a esto el siquismo da su respuesta simple; La imagen que es el modelo exacto compensatorio de la necesidad, Entonces, determinado tipo de relación es la que se busca, determinado tipo de amistad, de persona, con los específicos atributos necesarios para obtener los datos necesarios y la guía necesaria en esa nueva actividad a desarrollar en el mundo.

Por este motivo, es de enorme valor el conocimiento de las propias imágenes, de las imágenes fundamentales, de las imágenes eje del paisaje interno. Ya que en ellas están los indicadores de la situación psicológica de la persona.

Ahora bien, esa respuesta sencilla del siquismo de dar imágenes no es suficiente para el siquismo, es demasiado sencilla, digamos, como para orientar eficazmente a la conciencia. Y a esto se debe que el proceso normal de una persona está, alterado por situaciones inconclusas: por desvíos de proyectos, por un sentimiento de extravío en la vida o por cosas semejantes. Produciéndose entonces una situación de conciencia alterada, inestable, en las que surgen expresiones tales como: "¿qué hacer?" "¿adónde ir?" con mayor o menor tono trágico.

En esta situación, la conciencia prepara terreno para que algún ensueño surja como salvacionista de esta situación de desasosiego y todo el siquismo y el cuerpo, son arrastrados por tal ensueño.

Pero vemos también que con o sin este ensueño director aún en estos casos, los instintos básicos envían señales, orientan al siquismo en la línea de la reproducción y conservación individual y de la especie.

Sin embargo, siguiendo este caso -hipotético de alguna manera- ese ensueño puede fracasar. En tal caso, cae toda la estructura que se montó sobre él y los instintos no dan ya suficiente fuerza, lo que lleva al desesperado atender contra uno mismo.

Pero siguiendo esta posibilidad los ensueños desvanecidos dejan un vacío interno, las imágenes internas pierden fuerza el paisaje está como desolado

¿Qué surge entonces?

A veces, una búsqueda diferente de las ya hechas para satisfacer los instintos básicos. Una búsqueda que contente al siquismo más profundamente más globalmente, ya que el registro que se tiene es de búsquedas parciales.

Allí entonces, es posible que se manifieste el sentimiento religioso. Ese sentimiento que activa búsquedas, que tiende a ligar (a re-ligar, precisamente) al ser humano con algo que le de dirección a sus actividades que le de plenitud a ese sentir complicado, que restablezca el paisaje interno de un modo más completo y satisfactorio.

Con ello, el s. r. se nos evidencia como un impulsor de la necesidad de completarse del ser humano, pues lo que encuentra no es suficiente y necesita completarse 'con algo importante'. Eso se traducirá de muchas formas, se configurará de tantas como sea el trayecto de cada uno en su entorno.

En la experiencia vital aludida, no ha sucedido más que un proceso de descarte de las funciones naturales, de las funciones innatas del ser humano.

De las imágenes ingenuas como respuesta simple del siquismo y de la dirección dada constantemente por los instintos.

Una vez despejados estos factores básicos del siquismo, surge un factor más profundo que es el sentimiento mencionado.

Nadie que se encuentre totalmente completo en su actividad mundana, tendrá acceso a ese sentimiento profundo o en todo caso, sin saberlo, ha trasladado ése sentimiento al mundo; ha hecho "sagrado" lo "profano".

Y esto que en principio no es criticable es fuente de contradicción posterior: va a limitar al ser ese sentimiento amplio que hemos descrito, al mundo de la sobrevivencia; un ámbito limitado para el ser, que se verá disminuido, apagado y que puja por expresarse.

Y así será un día u otro una generación u otra.

Se ha mencionado el ámbito sentimental de nuestro objeto de estudio, su función relacionante, se lo ha estructurado en imágenes y con los instintos básicos.

Ante seguir, podemos conectar también este tema con otra actividad humana: la actitud intelectual.

Es claro que el hombre, además de sentir, se mueve. Y es muy claro también que, además de moverse y sentir, piensa.

Por esto se dice que hay en él una "actitud intelectual" una actitud que le lleva a pensar, a preocuparse por cómo suceden las cosas, por cómo es él mismo, el universo que los rodea, etc.

Y de ésta actitud se desarrollan todas las formas de conocimiento.

Pero conviene recalcar aquí este punto, porque aunque es obvio- me parece- que no está todavía resuelto, al menos en muchas corrientes, el tema "razón y fe", o mejor "pensamiento y sentimiento religioso".

Con lo primero, vemos que se identifica al pensamiento intelectual con la razón y aunque ésta es parte del pensamiento en general, no es su base fundamental, ya que el acto de comprender exige de muchas relaciones y no solamente de los razonamientos. Pero éste punto es más aceptable que la identificación entre fe y religiosidad.

Hay quienes hacen esta identificación y no contentos con ello, confrontan y niegan uno u otro factor; razón o fe.

Pero la fe ha sido solo una manifestación de la religiosidad.

Prueba de ello es que se ha manifestado la religiosidad sin mencionar nada parecido a la fe (esto es un hecho más contemporáneo, cuando tal concepto cristiano se ha difundido).

Dejando ésta discusión un tanto bizantina, de lado, el problema real está en la relación pensamiento - sentimiento. ¿Pueden ser las emociones pensadas, racionalizadas?

Tal vez ése sea el punto.

Hemos visto anteriormente la relación sentimiento e instinto.

Y hemos visto que el primero está en un plano más profundo o elevado que los instintos y que cuando con estos se hace un paréntesis, aquél se expresa.

Esta misma relación, pero ahora entre los instintos y la actitud Intelectual pareciera ser distinta. Pareciera que la actitud intelectual pone inteligencia a la actividad instintiva y que

de otro modo, el hombre no diferiría demasiado del animal.

Cuando se racionaliza la producción, cuando se hacen carreteras, cuando se distribuye el espacio vital; se ordena, la vida en mejores condiciones. Allí la inteligencia intelectual en este caso, pareciera favorecer la tarea de supervivencia.

Pero a nadie se le escapa que la actividad del pensamiento se desenvuelve en abstracciones que muy poco se conectan con aspectos instintivos; este pensamiento parece quedar remotamente conectado con tales instintos.

Lo que comprueba que, también esta actividad intelectual se manifiesta y desarrolla cuando los instintos hacen un paréntesis, o mejor dicho, cuando la conciencia puede trascender las señales e intereses continuos de los instintos.

De ser esto así, el s.r. y la a.i.⁸ tienen en común el manifestarse cuando los instintos se aquietan. Y tienen la diferencia de que mientras el sentimiento tiende a relacionar, al ligar, la actitud intelectual tiende a ordenar a estructurar la experiencia humana en general.

Por lo tanto, no tienen por qué necesariamente oponerse, o relativizarse uno a otro, ni mucho menos; negarse entre sí.

Además esta actitud es la que lleva –me parece- al ser humano a querer saber cosas, querer comprender el mundo circundante y a sí mismo. Y es también impulsora de la reflexión, acto clave en el avance consciente. Pues al reflexionar sobre nuestras cosas, sobre nuestra propia vida, sobre lo que nos preocupa e interesa de verdad, es lo que nos lleva a una mayor comprensión y por ende, a liberarnos de las ataduras de la ignorancia. Responsable sin duda de no pocas desventuras.

4.- Estas capacidades humanas que mencionamos son de enorme fuerza, tanto o más que la instintiva, pero son de planos distintos y por ello no resulta su confrontación.

Mientras el sentimiento religioso se refiere más a la existencia humana, el pensamiento aborda más aspectos teóricos -especulativos y prácticos-, que a veces se alejan y otras se acerca de la vida misma (como queda manifiesto en diversas discusiones filosóficas).

Mientras el s.r. permite conservar la adhesión interna de un pueblo a través del tiempo y en terrenos geográficos muy vastos, la actividad intelectual ha permitido codificar lenguajes, ordenar conocimientos y procedimientos técnicos, realizar estudios, desarrollar las ciencias y la técnica. Desde otro enfoque, ayuda a ordenar la experiencia.

Sin citar más casos, esto parece indicar que ambos factores son de enorme importancia para la vida humana, que cumpliendo con funciones diferentes, no deben confrontarse porque desubican al siquismo. Lo suyo es complementarse.

Veamos un ejemplo: Cuando alguien tiene una "visión mística" y habla de "haber visto tal o cual entidad", ha sucedido que esa persona, en una situación psicológica especialísima, se ha conectado con áreas distintas de su conciencia no cotidiana y quizás con contenidos internos especiales, que le dan una respuesta a su situación.

⁸ Esto nos lleva al viejo debate de Fe y/o Razón, donde algunos se expresan como: "...para conocer a Dios, fe y razón deben darse la mano y caminar juntas, de otro modo nunca se podrá sentir su esencia cierta ni creer su existencia correctamente". Pero es más amplio que esto pues tenemos los ateísmos con fuerte sentimiento religioso. Y es algo más que lo racional versus lo irracional, aunque es cierto que el registro del sentimiento 'se siente' después se piensa sobre ello.

Seguramente su nivel vígilico ha descendido para visualizar mejor el paisaje interno. Las cosas que comenta son aludidas con personajes de la mitología popular de su medio y época.

Y también es de suponer que tiene una marcada inclinación artística o religiosa cuestión muy en auge en su tiempo por: otra parte.

Aquí ha habido una experiencia religiosa. ¿Debe racionalizarse al hecho? posiblemente. Y ¿de qué modo?

Ese es el caso; la oportunidad y el modo de la racionalización.

Si se trata de discutir peculiaridades, puede suceder aquello que irónicamente se ha mencionado como la discusión vana de "cuantos Ángeles caben en la cabeza de un alfiler". Pero si se trata de comprender esa experiencia humana para mejor entendimiento del propio sujeto, si se distinguen las realidades psicológicas, el contexto histórico, etc., tal vez se haga más comprensible la experiencia e incluso se le pueda sacar mayor utilidad.

Es un caso de forma y oportunidad de estudio. En proceso; hay un momento para "la visión", y otro para su estudio reflexivo.

Para ilustrar esta situación hay un hecho histórico muy notable: la absorción del aristotelismo por los católicos, especialmente por Tomas de Aquino.

Tal como lo documentan los principales textos de este credo, no hay allí ningún desarrollo intelectual expresado. Esta carencia fue pesando por los siglos y a falta de mejor talento teórico-aunque el evangelio de Juan es muy neoplatónico-, los cristianos no pudieron hacer nada mejor que consagrar a Aristóteles que en su hipótesis de 'las cuatro causas y del primer motor', dejaba la oportunidad para poner al dios cristiano como "la causa de las causas y el primer motor".

Así se salvó esa carencia intelectual, rigidizando por siglos el pensamiento europeo.

El caso es significativo en su trasfondo, demostrando como la conciencia humana necesita procesar religiosa e intelectualmente. Y cuando estos factores se desvinculan, se contradicen o están ausentes la conciencia se disocia, se altera y es necesario todo un giro posterior para que una nueva generación recomponga el cuadro.

Se observa esto también en los hindúes.

Mucho tiempo después de las profusas alegorías codificadas en los Vedas y Upanishads, surgieron las llamadas "seis filosofías" y una de ellas presta importancia al rigor intelectual como ayuda a los trabajos de yoga, devocionales u otros.

Esa lógica nya-nya hindú denota otra vez, en su contexto, la incursión de la actitud intelectual en estas actividades humanas,,

Hoy por ejemplo, sucede el caso opuesto; la ciencia de la época tiene puestos los atributos de la religiosidad. Hay quienes hablan del "apostolado del saber científico" y otra vez la conciencia se confunde.

En fin, para no irnos demasiado lejos, dejamos este breve comentario, sosteniendo los conceptos de que **el sentimiento religioso y la actitud intelectual**, son – o han de ser – **complementarios**, ya que es crucial la reflexión sobre la experiencia espiritual, y que en una estructuración inteligente, pueden resultar beneficiados mutuamente.

Como se observa, se sostiene en éstas páginas la tesis de la necesidad de conjurar convergentemente el pensamiento y el sentimiento religioso, destacando la dificultad de mantener el equilibrio y la proporción entre ambos actos importantes de la mente humana.

Destacando que en el s.r. lo suyo es 'el sentir', e compartir ese sentir lanzando a un ámbito complementario de la finitud humana.

Para completar las relaciones en este estudio del s.r., no deberíamos omitir su fácil desvío a la conciencia mágica, emocionada y supersticiosa. Es un desvío porque es una caída del sentimiento, en esa posible situación del psiquismo, a emocionarse, a trasladar su centro de gravedad a los fetiches y perder libertad en el encadenamiento con ellos.

Obsérvese que la conciencia mágica surge en una franja de mentación de desconocimiento y de irreligiosidad.

Veamos un caso:

Un hombre de tribu, por ejemplo, tiene conocimientos técnicos acerca de cómo hacer su casa, su canoa, de cómo domesticar ciertos animales y cosas semejantes. Sobre estos aspectos conocidos por él no tendrá conciencia mágica precisamente porque los conoce muy bien.

Pero esa franja de ignorancia (suerte en la caza, accidentes imprevistos, salud personal y de la tribu, etc.) da la oportunidad a la creencia mágica de expresarse.

Y dejando este caso, nos sucede hoy y en cada quien que, cuando algo desconocido surge, la creencia mágica acude inmediatamente⁹.

En efecto es así.

Pero esto, el margen dejado por el conocimiento, es rápidamente ocupado por la magia que, con el correr del tiempo, se instituye, se fija, se hace superstición.

Y es más, se resiste climáticamente a la incursión de la razón, quedando el tabú fijado.

También la irreligiosidad deja abierta la puerta a la magia, a la superstición. Esto se debe a que el hombre, cuando está firmemente integrado a su religión, está seguro, está convencido, se siente acompañado (¿unido a la divinidad?) y no queda demasiado margen para la magia.

Sin embargo, la historia es testigo, estos no son estados excepcionales, ya que la caída a la superstición es tan frecuente que es difícil la detección de períodos de religiosidad pura, desprovista del ritual, del fetiche o del ídolo.

Esta dificultad de ampliar el conocimiento y elevar la religiosidad exige esfuerzo, exige dedicación, y esto no es fácil de mantener.

De allí la fácil caída del psiquismo al nivel instintivo, que es el nivel que incita a la magia ya que siempre se está en peligro vital.

Los instintos, al no estar estructurados con el s.r. y/o la a.i., están demasiado "a flor de piel", desprotegidos, muy expuestos a la acción del medio. Y este registro de peligro constante (por esos "espíritus malignos que acechan"), hacen surgir la conciencia emocionada como respuesta elemental y primaria (acudiendo a los "Espíritus benéficos", haciendo rituales de protección", etc.).

⁹ La conciencia emocionada la hemos estudiado, en el estudio 'Conciencia y fuga' de los 70 abordé el tema siguiendo el esquema de Magia y Fuga de M. Rodríguez, Silo, en donde expone el tema a la luz del concepto de 'conciencia emocionada' en alusión a un esbozo sartreano de ese caso de conciencia, en donde esta atribuye características al objeto físico y además está 'tomada' por éste, algo usual en los sueños, pero cuando sucede en vigilia, es complicado. El supersticioso cree que el objeto (el ídolo, el fetiche) tiene propiedades y actuará según un deseo. Algo típico en las promesas pre-j. En fin, un tema largo de ver.

El hecho de haber mencionado el s.r. con esos factores (instintos, actitud intelectual, conciencia emocionada), nos permite comprender el tema con mayor amplitud, con sus conexiones más importantes; luego de esto lo podemos especificar, para comprenderlo en su tendencia, en sus posibilidades y en su desarrollo en el mundo.

5.- El s.r., en su manifestación, aparece siempre acompañado de otros sentimientos, como el de bondad, hermandad, amor universal u otros. Todos ellos tienen el mismo trasfondo positivo, es decir: el mismo clima constructivo, favorable para la vida.

Este detalle es, desde nuestro punto de vista, de sumo interés.

Cuando las personas encuentran condiciones favorables a su proceso general, se sienten entusiastas, optimistas, corporalmente muy dispuestas a los que tienen que hacer, y con actitudes semejantes. Mientras que cuando sucede lo contrario, cuando están con muchos problemas, se sienten deprimidas, pesimistas, desvalidas, etc. La traducción de ambos registros se expresa en las palabras "ascendente" y "descendente"¹⁰.

Así, hay una suerte de camino mental ascendente en donde, al ir por él, las cosas van siendo interesantes, los sentimientos bondadosos abundan, la comprensión general aumenta, la aptitud en el mundo es mayor. Inversamente, el camino descendente es depresivo, de encerramiento, de desconexión con el mundo, etc. Esto ha sido anotado en todas las religiones de maneras diversas. Se habla de las "bajas pasiones", de los "vicios", de "demonios", y en general del "pecado", la "calamidad" y la "muerte".

El camino ascendente ha sido mencionado con aquello de "unirse a Dios" (que generalmente está en lo alto), de "ser bueno", de "no pecar" y así siguiendo. Y en grandes términos se ha hablado de "cielos" e "infierno". Unos arriba y otros abajo, claras traducciones del espacio de representación de la conciencia donde se configuran contenidos distensos y luminosos, en lo alto, y tensos y oscuros, en lo bajo. Este 'mapa' de las posibilidades de la vida ha sido diagramado de múltiples maneras (una de ellas: el "árbol de la Cábala" lo ilustra visiblemente).

Así es que el s.r. tiene mucho que ver con los posibles desplazamientos en ese mapa interno, en esa suerte de "topología del espíritu". Pareciera confirmarse que a medida que el s.r. aumenta, se desarrolla, el camino ascendente se hace más fácil. E inversamente, al decrecer, el descenso es un hecho.

Observemos esto en relación a la vida misma:

En la zona media de ese mapa está, la vida condicionada y dirigida por los instintos básicos; es como si dijésemos los instintos ponen al hombre a mitad de camino y esto ya es suficiente para el desarrollo de la vida común.

En efecto, la especie se reproduce, los pueblos se desarrollan, la gente vive su vida sin más gloria ni penas que eso. Ahora bien, cuando algún desplazamiento (hacia arriba o hacia abajo) se produce, se torna perspectiva y la conciencia descubre estas posibilidades de ascenso o descenso.

Si es de descenso, la vida trata de defenderse, su inercia es tan enorme que no tolera el más mínimo atentado contra ella, así es que, a merced de esta autodefensa vital, la vida vuelve a restablecer el nivel medio, óptimo para el desarrollo de la vida común, pero no va ni una pulgada más allá.

¹⁰ Estos términos nos refieren a un capítulo de Ortega y Gasset: Vitalidad ascendente o descendente.

Entonces, ¿cómo es posible un ascenso mayor?

Sin duda con la ayuda del s.r.; un factor de re-elevación por antonomasia.

Observemos además que las preguntas más serias por la elevación del psiquismo surgen en momentos bajos de los grupos sociales, cuando se está desposeído, cuando se ha fracasado, cuando hay esclavitud, debilidad, o se sufre en general y se vive falta de futuro. Pareciera que el nivel medio es suficientemente confortable como para buscar nuevas variantes. Lo único deseado allí es la conservación de tal estado.

Esto es sumamente decisivo para que el s.r. se dispare y actúe con sus búsquedas-de-lo-mejor.

Citemos algunos ejemplos

La tradición de profetas hebreos recalca que estos dan su mensaje siempre en momentos difíciles para ese pueblo

El Buda opta por su camino después de ver "la vejez, "la miseria", "la pobreza", "la enfermedad".

Los cristianos llaman a los "pobres de espíritu" (los necesitados) y nosotros hemos hablado de establecer contacto con los fracasados y no con los exitosos.

Tal tendencia se justifica plenamente. Aquellos que están en el camino del éxito, en el triunfo terrenal, están en ese nivel medio en que la vida es confortable y sus intereses de conservación de sus posesiones no dejan ningún margen disponible para otra actividad mental. Y cuando no hay una apertura, el psiquismo está totalmente envuelto por esos intereses inmediatos.

Mientras que cuando hay una apertura, el psiquismo emprende búsquedas de otro tipo, no necesariamente excluyentes de las necesidades medias para la vida, sino que las incluye y trata de llevarlas más allá.

Es decir que, frente a grandes impedimentos, frente a esa insatisfacción terrena, frente a esa mediocridad de espíritu, el s.r. se expresa vigorosamente elevando el psiquismo de múltiples maneras.

6.- Como se observa, en estas explicaciones se mantiene la anotación de la acción de los instintos básicos. Esto es así, porque estos dispositivos orgánicos son fuertísimos para conservar y expandir la vida a ese nivel. Es recién en el caso en que estos no son suficientes cuando podemos visualizar la manifestación del s.r.; un sentimiento no-mundano por excelencia. Puesto que, precisamente –y aunque es tema de otro estudio- el ser humano no solo se maneja con necesidades básicas, hay otras necesidades, las más internas y las más elevadas. Es lo lleva a otras búsquedas.¹¹

¿Y por qué es no-mundano por excelencia?

Porque para lo mundano son suficientes los instintos. Y por mundano se entiende el desarrollo en el medio ambiente de las funciones vitales básicas: reproducción, nutrición y locomoción, con todas las superestructuras que sobre ellas se montan, llegando al particular aspecto que tienen en nuestros días.

Bien, ¿cuándo empieza un tipo de existencia no-mundana? Empieza cuando la conciencia se internaliza en sí misma; cuando, no contentándose con lo que encuentra y hace en el medio ambiente, empieza otras direcciones de búsqueda donde se hace sentir el s.r.

Allí es cuando empieza, me parece, la MIRADA INTERNA.

Esa mirada que empieza a observar al psiquismo mismo, quizás por la mente misma. Descubre sus niveles, sus contenidos, sus desplazamientos internos de ascenso y

¹¹ Ver el Estudio "Sobre las Necesidades" de EH de Casas, diciembre 2016.

descenso, etc.

Diciéndolo de un modo más grotesco: la mente hace un impasse y no se preocupa tan directamente por los porcentajes de producción, por las materias primas, etc., sino que se ve a sí misma **como parte estructural del mundo en que vive**.

Pero es claro que allí hay otras realidades, otros intereses, otras ponderaciones, y, como no, otros significados. Se capta de donde ha surgido todo un temario, todo un vocabulario distinto, cuando se habla de "alma", "espíritu", "unidad, contradicción" y demás.

En este caso el s.r. encuentra su ámbito adecuado, su lugar preferencial de manifestación. Ya que en esa "mirada externa", donde el hombre está volcado a las cosas del mundo, algo olvidado de sí, el s.r. no tiene oportunidad de expresarse.

Solo cuando ese fracaso en el mundo objetual se produce, el s.r. tiene su primera posibilidad de abrirse paso.

Viendo las cosas en proceso, la mente arcaica puso esos contenidos internos también afuera. Así, pobló el cielo, la tierra, y más abajo todavía con dioses, diosas, genios, semidioses y una larguísima colección de contenidos internos exteriorizados.

Si a esto se lo ve en proceso, quizás no podría haber sido de otro modo ya que las primeras incursiones internas del hombre en su conciencia lo llevan a descubrir sus contenidos, sus alegorías, y éstas están formadas con materia prima procedente del mundo, lo que le facilita el armado de las conexiones externas posteriores. Todo un apoyo para sus creencias, que de algo le habrán servido, unas más, otras menos.

Recién entonces, cuando el hombre trasciende un poco ese panorama alegórico, comienza a manifestarle una forma más directa de los contenidos internos; como el caso de la conocida frase que "a Dios no se lo ve"¹². Es muy curioso este proceso, pero, históricamente, a medida de que el hombre se va conociendo más a sí mismo, sus dioses se hacen más antropomorfos y después más abstractos. Mientras que antes, los animales, vegetales, fuerzas naturales, fueron dioses con una "poderosa existencia" e importancia humana.

Dejando esta expresión de las divinidades, si analizamos los actos psicológicos que están en su base, el tema es más comprensible.

Por una parte, la necesidad de explicación de los acontecimientos terrenales exigía respuestas constantemente, así que lo más factible en esas épocas fue una respuesta alegórica.

Así, las tormentas del cielo griego eran producidas por el carro de un dios. Más tarde, sus calamidades fueron por el enojo de sus dioses al ir dejándolos de lado a medida que esa civilización declinaba.

Esa vía de respuestas es muy sencilla, fácil de entender por un pueblo sin mayor instrucción. Pero concomitantemente, la actitud intelectual que mencionamos también daba sus respuestas y las primeras respuestas semi-científicas fueron surgiendo poco a poco.

Es muy importante esa exigencia de comprensión de parte del psiquismo, ya sea por una vía u otra. Lo importante es dar respuestas. Y a medida que la actitud intelectual (desarrollada como ciencia, técnica o incluso filosofía) ha ampliado su campo de conocimiento, las respuestas alegóricas han reducido su margen. Incluso hoy notamos con sorpresa como, al final de largas fórmulas matemáticas, algunos físicos estudiosos mencionan a Dios, para las explicaciones del Universo. Este es un proceso muy importante ya que, al ampliar su campo específico la actitud intelectual, se han despejado numerosas incógnitas. Lo que ha dejado el espacio de mentación más aclarado y por ello disponible al s.r. más genuino. Ya que éste, antes, ha tenido que participar en cuestiones que no le

¹² Quizás por esto Silo os dice en su conferencia A cerca de dios, de la importancia de "mostrar a Dios": "...las religiones pueden ser de interés profundo sólo si pretenden mostrar a Dios y no decir sobre él. 5. Pero las religiones muestran lo que existe en sus respectivos paisajes. XII. Las Religiones en Habla Silo, Obras Completas VI pág. 72. www.Silo.net

competían directamente, como el caso de dar respuesta sobre la naturaleza de las cosas, del universo, del hombre.

Tal situación, que hace su apogeo en estos días, y puede dar con seguridad al momento religioso más auténtico de la historia, Ya que este s.r. podrá expresarse con sobriedad sin estar mezclado con otro tipo de actividades humanas.

Así vemos ir surgiendo esta religiosidad contemporánea, desprovista de imágenes, de numerosos intermediarios, de fabulosos cuentos con misterios sin juicio, etc.

Retrocediendo en la explicación, advertimos que tal externalización de las alegorías humanas, a las que luego de ponerlas en el mundo se les atribuye existencia objetual, ha cumplido con su función y ha desaparecido cuando ha dejado de hacerlo.

La función de esos dioses, diosas; etc. ha sido de apoyo para la conciencia. Han sido instrumentos, herramientas psicológicas, aunque anteriormente no lo hayan advertido. Y que hoy, desde otra perspectiva histórica, podemos comprender muy bien.

Ese s.r. no podía permanecer sin sus soportes, sin algún tipo de sostén que lo mantuviera activo. No podía quedar en el vacío, aislado, y menos aún, en un estado mental, digamos, primario.

Veamos un caso:

Una ceremonia tipo: llega el creyente; hay unos sacerdotes, unos íconos, un edificio, unos colores, unos aromas, un lenguaje, un ámbito "sagrado" en definitiva.

Allí se hacen una serie de rituales y la religiosidad se refuerza, se activa periódicamente.

De otro modo, el s.r. original iría perdiendo fuerza, se iría disolviendo.

Los rituales tienen su ciclo (semanal, mensual, lunar, solar, etc.) para reforzar y permitir la experiencia religiosa.

Y esos apoyos funcionan estupendamente porque al repetirlos se memorizan y se evocan.

Veamos un ícono: allí se ha reproducido una imagen de alguna "visión" interna.

Al percibir nuevamente esa imagen (ahora en ícono) se observa el clima, la sensación, el sentimiento previamente grabado sobre esa imagen.

Y más eficaz es cuando se lo acepta epocalmente, cuando esa imagen coincide con el psiquismo colectivo, cuando se afirma por la tradición, teniendo un largo o corto ciclo de vigencia después del cual ese apoyo ya no va siendo suficiente y las nuevas generaciones lo van olvidando o le cambian el significado hasta que desaparece.

No es otro caso que el de una suerte de técnica psicológica para el apoyo del s.r., ese sentimiento unitivo, elevado, que venimos describiendo.

Obsérvese que el caso de la imagen visual es el procedimiento más sencillo: entra por la vista, evoca las imágenes visuales asociadas y el clima o sentimiento surge con facilidad.

El ritual usa otras vías sensoriales: un aroma característico, preferentemente no usual para diferenciarlo perfectamente de la vida cotidiana, un rezo o canto específico para su grabación auditiva, unos gestos, unos movimientos y en fin, una serie completa de procedimientos para grabar y evocar posteriormente los apoyos de ese s.r.

Como la mayoría de los actos de conciencia encuentran su objeto, al s.r. se le encuentra uno que va cambiando, aunque lentamente, de época en época.

Ese apoyo directo del s.r. ha sido una sensación, una emotividad distinta a la cotidiana, con una evocación de imágenes aludidas a la divinidad.

El correlato suele ser una tendencia unitiva. Se apela a la divinidad en ciertas condiciones y se tiene un registro de algo unitivo.

Y cuando el ciclo histórico, que empieza siempre con una deidad local, pero al ampliarse el espacio geográfico se tiene a una deidad mayor o general, y en otra escala las anteriores deidades, lo que da el denominado politeísmo, versus monoteísmo, un dios general para todo, las representaciones son al principio zoomorfas y después antropomorfas, al ir considerando las virtudes a imitar de esos seres variados. Con el tiempo va declinando en este tiempo, ese Dios (el objeto que completa estructuralmente el acto del s.r.) va haciéndose simple, hasta internalizarse e identificarle con el s.r. mismo.

Es por ello que no cunden hoy, con seriedad y profundidad, los intentos de diversas creencias de poner nuevamente imágenes pintorescas y multiplicativas.

Esto no va a cundir, porque el tiempo mental contemporáneo necesita del sencillo silencio interior para evocar ese s.r., sin mayores apoyos que una sencilla técnica psicológica con su conocimiento correspondiente.

Por otra parte en la actualidad se da una cierta religiosidad que no requiere de cultos, representaciones y demás para expresarse; se empieza a sentir de manera novedosa.

7.- Así, en el punto anterior, vimos diversos aspectos concernientes al s.r.

Uno de ellos es la continuación de las actividades del psiquismo más allá de los instintos básicos.

Esto es así, porque la conciencia no puede cobrar mayor unidad interna por sí sola, se ha de completar, y esos instintos no hacen mucho tampoco en ese sentido; estos sólo trabajan para conservar la vida.

Pero cuando la vida se ha ido haciendo más compleja, dando lugar al psiquismo, la integridad de éste no parece ya correr por cuenta de aquellos instintos sino de su propia autoconciencia, de la actitud intelectual y del s.r.

El proceso de autoconciencia familiariza al psiquismo consigo mismo, permitiéndole observar sus propios mecanismos y contenidos, comprendiendo la diferencia de su trabajo con los trabajos objetales en el mundo.

Por ejemplo: cuando un hombre de tribu habla de "espíritus" -que para él están en el medio ambiente-, no se referiría a otra cosa que a algunas imágenes o climas internos que, al ser experimentados por toda la tribu, son algo "real" para todos, confirmando su existencia colectiva.

Cuando se requieren consultas con "espíritus especiales" a los que no todos tienen acceso, se necesita de personas especialmente dotadas de aptitudes que les van a permitir comunicarle con estas entidades; entonces van a surgir los médiums que se suma a toda una serie videntes o los llamados brujos en general.

Aquí hay tres cosas juntas: esa visión de contenidos internos a los que se atribuye existencia real, esas personas dotadas, y el conocido mecanismo de consulta en sí.

Habiendo explicado aproximadamente el primer caso, queda por decir que este mecanismo de consulta ha tenido una vigencia muy extendida a lo largo del tiempo y en todos los pueblos. Dando lugar a las más diversas prácticas adivinatorias, dada la enorme preocupación sobre el futuro y la necesidad o curiosidad por ser (algo) predecible.

Numerosas han sido sus formas: consultas a vísceras, a piedras, a dioses, etc.

Los oráculos se extendieron por todas partes, delatando ese mecanismo de consulta.

Evidentemente, la enorme necesidad de respuesta del psiquismo, que ya hemos mencionado, encontró en esta forma su mejor canalización, y se complicaron los

procedimientos.

Especialmente en el campo en que la ciencia y la técnica no respondían.

En un caso promedio notamos la siguiente estructura:

- el que pregunta,
- la vaticinadora que responde,
- el ambiente especialmente no cotidiano,
- lo sacerdotes intérpretes.

Los comentaristas de la época mencionan principalmente mujeres como videntes que "hablaban de forma extraña en un estado entre la vigilia y el sueño".

Pero también los sacerdotes han hecho las mismas operaciones, interpretando los palillos chinos, la forma de las nubes, etc.

Este es un caso próximo al s.r., pero no inmediatamente relacionado; ya que, con el tiempo, ha ido desapareciendo la consulta mágica, en donde el fenómeno paranormal debe haberse expresado más de una vez.

La mecánica del procedimiento es simple y conocida: se prepara una pantalla más o menos difusa para que el vidente entrevea formas y proyecte sus contenidos internos (por eso, instrumentos difusos, con humos, sombras, etc. son los más óptimos) en una situación psicológica de trance las más de las veces, para la cual el ritual está bien dirigido.

Es de destacarse la actividad de interpretación que se realizaba con estos contenidos obtenidos de las consultas, para hacer luz sobre su significado.

Así, el mecanismo de consulta se abrió paso desde los oráculos al brujo, a la adivinación en general, no desprovisto de magia y superstición.

8.- Otro acto interno permanente en la historia del psiquismo, más conectado con el s.r., es el acto de pedido.

Ese acto por el cual se pide que se cumpla algo deseado.

Es un acto más interno que el acto del deseo.

Es un acto más profundo; más implicado con necesidades.

Este acto de pedido demuestra cómo la necesidad acicatea al hombre de continuo y éste opera de todas las formas que puede para satisfacerla.

El pedido se hizo al dios, a los iconos, al sacerdote.

Pero siempre se manifestó obviamente hacia afuera, pidiendo al objeto externo, porque todo el psiquismo en estructura estaba afuera, y paulatinamente se fue internalizando como hemos visto.

La psicología del pedido es también conocida.

Se formula el pedido (con el apoyo que sea), mientras se representa mentalmente la imagen de lo que se desea conseguir, y ésta opera por tonicidad muscular, movilizándolo el cuerpo hacia aquello.

Luego vienen las múltiples formas de agradecimiento cuando se cumple el pedido.

Una de ellas, muy usada en la antigüedad, fue la actividad sacrificial.

Se hace el sacrificio en pago de tributo a la divinidad, para que ésta acceda a la petición; y luego se hace otro sacrificio para agradecer la gracia concedida.

Estos sacrificios tuvieron desde manifestaciones groseras (sacrificios humanos) a menos groseras (sacrificios de animales), hasta utilizarse e incorporarse como hábitos de vida.

En el cual surge el "sacrificio por la causa", por las más distintas actividades. Allí está la idea de canje: para obtener esto, sacrifico aquello.

Hay una idea negativa de por medio: niego esto para afirmar aquello, y aquello que se

afirma justifica el sacrificio porque es más importante.

Ese pago del tributo (para mantener al dios malo tranquilo, para agradecer al bueno, etc.) testimonia la dependencia psicológica del creyente, muestra su sumisión, su esclavitud frente al amo.

Y esto era lo que sucedía en la tierra precisamente. En la tierra había amos, señores feudales, que exigían tributos de sus siervos (toda la literatura religiosa está llena de las palabras "señor", "siervo", con la consecuente relación de dependencia).

Y esto era así porque ese fue el momento de la organización social. El pago de tributos se imponía inclusive a los pueblos sometidos. Así que la actividad sacrificial era un extendido a los dioses de lo que sucedía en la tierra.

A medida que los hombre fueron siendo más libres, fueron siendo "ciudadanos", "libertos", es decir no dependientes de un amo, los sacrificios fueron disminuyendo hasta que hoy queda esa reminiscencia de algún hábito, costumbre o de justificación psicológica que va desapareciendo día a día.

Este principio de análisis, de observar el terreno mítico-religioso como un extendido del proceso humano, es fundamental para comprender todo el fenómeno mítico-religioso en general; ya que éste es una gran traducción de los acontecimientos cotidianos, aproximadamente en la forma que venimos describiendo.

9.- Esto nos hace recapacitar en un tema muy ligado a la religiosidad: **el tema de la libertad.**

Las religiones han ayudado a ganar o perder libertad, interna y externa.

Explicuemos: cuando la religiosidad humana se encauza por patrones y moldes represivos, la libertad interna decrece hasta grados de verdadera esclavitud con el culto. No por nada se ha hablado del "opio de los pueblos", aludiendo al culto como un adormecedor de la conciencia. Pero bien puede ser un acelerador de la libertad interna y externa. Un factor de desarrollo de decisiva importancia para ir ganando y expandiendo la libertad.

Pero aquí es necesario dar un rodeo:

Una cosa es el s.r. en sí, que es positivo para el desarrollo humano y que por ello no puede ser un factor de retraso. Pero el culto se organiza con cierto personal, y éste suele montar un aparato organizativo que luego tiende a su conservación y se niega, en un momento de su consolidación, a cambiar sus estructuras para proseguir su desarrollo.

Esto se ha visto varias veces en la historia, una de las primeras fue la estrepitosa situación del faraón que cambió a los egipcios el dios Amón por Atón (el sol)¹³ y fue tal la resistencia a ese cambio progresivo por parte de la casta sacerdotal, que duró muy poco la reforma.

Por su parte, el surgimiento del budismo es una reacción contra el sistema de castas brahmánico y otras ideas como la limitante reencarnación.

También fue tal la resistencia de la casta brahmánica, que lo consideran herejía (o heterodoxo contemporáneamente) y con los siglos logran sacarlo del suelo natal, pero ha confirmado su universalidad, a diferencia de las formas hinduistas que solo existen en la

¹³ El culto a Atón (Aton) es antiguo, simbolizado por el disco solar que muta a un dios de bondad infinita, en su apogeo cuando lo establece Akenatón - cambiándose de nombre- (que quiere decir Resplandor de A, o Útil a A) en el siglo XIV a.n.e... Al estudiar este episodio se advierte una obstinación por desplazar al clero vigente, al punto que es el Faraón mismo que se consagra sumo sacerdote. Esto, claramente, producirá una reacción adversa. Pero el monoteísmo ha sentado su precedente (y asaría con Moisés al judaísmo).

India¹⁴.

Sin embargo, en ambos casos, el credo oficial de entonces incorpora numerosos elementos progresivos de las expresiones más revolucionarias de la religiosidad.

El problema está en la dificultad de combinar los intereses terrenos y los religiosos propiamente dichos.

La cosa ha llegado a tal punto de confusión, que en la actualidad la palabra religión tiene una carga que es sinónimo de "represión", oscurantismo, etc. y a la cual el hombre contemporáneo biempensante rechaza de cuajo y las grandes religiones, en su estadio contemporáneo, acusan "crisis de vocaciones"; es decir: se manifiesta la falta total de adeptos y aspirante a sacerdotes.

Sin embargo, sin ser idealistas exagerados, el s.r. ha impulsado progresivamente a la humanidad de modo constante. Se han formado pueblos enteros, consolidado imperios, continuado investigaciones, se ha recolectado y protegido conocimiento y un largo etcétera de cosas positivas, mezcladas con supersticiones, inquisiciones e intrigas de palacio, cuando el s.r. fue sustituido por los más bajos sentimientos mundanos.

Pero es obvio que en materia de experiencia religiosa progresiva no está dicha la última palabra.

10.- Volviendo a los apoyos del s.r., no podemos dejar de mencionar las oraciones, los rezos, las plegarias, como prácticas del creyente que se dan en resonancia con su sentimiento.

Esta parece ser la acción mínima y común a numerosas religiones.

El creyente reza, ora, y así realiza su experiencia religiosa, su experiencia interna.

Las formas han sido variadísimas: la lectura del texto, la repetición de memoria, su escritura para luego ser colgada en algún lugar; o bien pedir a otros que recen por uno.

En todos los casos, el creyente reza u ora y evoca en sí el s.r., el cual se manifiesta con mayor o menor intensidad, pero siempre está presente en estas oportunidades.

Este simple procedimiento tiene implicancias morales también.

Ya que el texto siempre impone una normativa de conducta o explicaciones diversas sobre puntos de interés.

Así que detrás de la simple oración hay dos finalidades por lo menos: que el creyente evoque la experiencia religiosa, y que se instruya en cuestiones de importancia para él.

Claro está que esto también fluctúa y hay letanías sin significado, de repetición o memorización mecánica, etc., pero esto es en el momento de caída del ritual, después de haber sido efectivo para movilizar el sentimiento en cuestión.

De este modo vemos que, en buen sentido, el ritual en general y la oración en particular son prácticas psicológicas para activar el s.r. y favorecer la experiencia análoga.

Siguiendo esta idea, gran parte del fenómeno religioso está basado en la práctica de estas técnicas psicológicas que activan el s.r. (que le corresponden también).

En otras palabras: hay toda una operatoria.

El conjunto de técnicas religiosas conforman una operativa psicológica para producir

¹⁴ Esto de limitarse a un pueblo y/o zona geográfica se observa en el Hinduismo (Jainismo incluido), en el Zoroastrismo, en el Judaísmo y en el Egipto antiguo. La universalización de un credo la hacen los budistas al expandirse por Asia (Hinayana y Mahayana) y el cristianismo al referirse a los gentiles (no judíos).

fenómenos religiosos y facilitar experiencias del mismo tipo.

La otra gran parte está dedicada a dar una normativa de conducta.

Desde los "Mandamientos" al "Camino del Óctuple Sendero" y a sugerencias mucho más sencillas, son normas para guiar el comportamiento humano, es decir: un estudio moral en términos clásicos.

Esto permite observar que hay técnicas para ese particular fenómeno interno -que venimos llamando religioso- y normas para aplicar en la vida cotidiana.

Ambos factores varían obviamente en cada una de las grandes o pequeñas religiones, pero son menciones constantes. De esto se deduce que allí está el interés principal, en facilitar esa experiencia interna y guiar la conducta cotidiana.

Estas normas se han dado en todo el campo de la actividad humana y se han ido sintetizando con el tiempo.

Por ejemplo: nos dicen los estudiosos que los diez mandamientos hebreos son una reducción hecha sobre los numerosos preceptos vigentes en tiempos del rey David. El mismo esfuerzo hace Buda con su doctrina de "Las cuatro nobles Verdades" y "el camino del óctuple sendero", mencionado, que son una simplificación respecto a reglas de conducta previas de esa región.

En el zoroastrismo original hay menciones de cómo tratar al vecino hasta cómo tratar a los camellos, obvia necesidad, por otra parte, dado su alcance geográfico.

Incluso está el caso de mencionar sólo una norma central, como es la "no-violencia" del jainismo, en contraste con grandes codificaciones como las de Manu¹⁵ o Hammurabi¹⁶ en sus respectivas épocas.

En fin, son suficientes estos pocos casos como para notar la relevancia que se le ha dado siempre al precepto de conducta. El análisis y las consecuencias de tales preceptos podemos dejarlo para luego.

11.- Este punto de las normas de conducta se desencadena indefectiblemente en el tema del pecado, por un lado y el karma (buen y mal karma) por otro.

El concepto de pecado es antiguo y común a todos los credos, y parece ser una elaboración procedente del tabú. Si bien se entiende al "tabú" es aquello de lo que no se debe hablar, o "no se debe hacer", sin ninguna explicación más para el primitivo, el pecado está acompañado siempre de la observación de sus consecuencias para justificar que sea evitado. Pero, como, continua en la cultura actual acompañado de culpa y es inconveniente para corregir conductas.

Pero, ¿qué puede ser exactamente el pecado? Tal vez lo más acertado a interpretar este antiguo precepto de conducta, sea decir: pecado = "error psicológico".

En efecto, teniendo por hito central "elevar el espíritu", "santificar la conducta", es decir: llevar un comportamiento unitivo, sin problemas consigo mismo, ni con los demás, ni con

¹⁵ Manu es un sabio antiquísimo indio (que también para ellos es el antepasado común de la humanidad) y establece las conocidas Leyes de Manu en sanscrito clásico, que es muy posterior al s. védico, utilizado en el norte de la India hacia el siglo VII a.n.e. Aunque eruditos afirman que sería del siglo III a.n.e. Época en que se expulsa al budismo de la India.

¹⁶ El código de Hammurabi es una de las primeras leyes escritas de la Historia. Fue inscrito con caracteres cuneiformes en una estela de piedra de diorita de forma cilíndrica y 2,4 m de altura. Este rey fue el sexto rey babilónico hacia el 1750 a.n.e. Considerado con un primer legislador es tenido en cuenta hasta en la actualidad.

las acciones que se hacen en general, es obvio que hay actos, conductas erróneas, equívocas, que se desvían de ese interés central.

Pecado es también faltar a una norma. Por ejemplo: "no robar", o no mentir, y alguien roba, o miente. Problema.

Aunque el más grave es el 'no mataras' y a veces se aplica esa norma, por cualquier motivo insignificante y se aniquilan unos a otros... O como sucedía antiguamente que mataban a uno y por venganza, otros mataban a toda la familia o tribu del primero. Y así se multiplicaba. Por eso se dijo: "ojo por ojo", porque dimensionaba mejor la violencia¹⁷

Haciendo una digresión aquí surge la siguiente pregunta: ¿qué es eso de atentar contra la vida misma?

Evidentemente, desde el punto de vista del s. r., eso es algo intolerable. Por eso sin duda siempre sustenta una prédica de tolerancia, de pacificación.

Veamos otro factor; el encadenamiento, la pérdida de libertad.

En el caso de la venganza; el sujeto, resentido y rencoroso aguarda el momento de vengarse y está pendiente solo de eso, quedando retenido en torno a ese momento, amargando su existencia hasta que el momento llega y si lo hace, y si en efecto concretiza su venganza, eso crea nuevos resentimientos en otros y así el cuento de nunca acabar. Mientras tanto, los sentimientos bajos han trabajado restringiendo el estilo de vida.

Entonces son errores psicológicos porque encadenan en vez de liberar, porque hunden en vez de elevar, porque encierran al siquismo en situaciones y en condiciones anti-vitales, es decir, simplemente, en caminos regresivos.

Inclusive, algunas normas también resultan erróneas y con el tiempo deben reemplazarse por no ser satisfactorias. Ese caso se ha producido repetidas veces en la normativa dada para el sexo, que por falta de conocimiento, líneas represivas, de consecuencias muy dolorosas y regresivas para el cuerpo y el siquismo han subseguido a las normas grotescas.

Pero esto nos llevaría a un análisis crítico de las religiones y simplemente estamos narrando las constantes, los factores que permanecen a través del tiempo y los interpretamos desde nuestros conocimientos psicológicos.

De tal manera que ese "mapa", que habíamos mencionado anteriormente, se complementa con las normas de conducta para seguirlo en la dirección progresiva, con señales para los posibles desvíos de trayecto: las "tentaciones"...

Se notará también en esto el estilo negativo que han tenido las normativas; NO a esto, NO a aquello y así siguiendo.

Efectivamente, dividir las numerosas posibilidades de conductas entre el No y Si destacando más el No, es una forma muy sencilla que debe responder a un momento histórico de proceso.

De hecho, definir la afirmación y la negación, ha requerido un esfuerzo sobre la base difusa y multiplicativa anterior

Pero el momento actual necesita de sugerencias más inteligentes dada la complejidad del

¹⁷ En la época la sed de venganza desproporcionaba las cosas, por un delito una tribu podía pedir arrasar a toda la tribu o población enemiga...

medio ambiente dado el mejor conocimiento psicológico y más de cara al futuro, un futuro que si bien tiene precedentes, va a presentar numerosísimas variantes y posibilidades que no se pueden reducir al simple enmarque del Sí y el No,,

De este modo ha existido durante muchos años una tecnología psicológica negativa. Aspecto muy importante al valorar las religiones, según parece. Veámoslo más adelante.

Para seguir enumerando los elementos que se estructuran con el s. r. tenemos que conocer el sistema mayor que engloba las técnicas mencionadas, es decir, "La Enseñanza" que está manifiesta o tácita según el grado de desarrollo de cada religión

Este aspecto básico expone por lo general respuestas sobre todos los motivos de preocupación o interés. Así encontraremos exposiciones que van desde el origen del universo, al origen del hombre, sobre la naturaleza, sobre la sociedad, etc.

En estas enseñanzas está manifiesto el cuerpo de doctrina de la religión en cuestión, donde encontraremos mayor o menor avance según el tipo de pueblo, su situación geográfica y su momento histórico.

Algunos sistemas marcan más unos puntos que otros.

Cabe citar, que tal fue la preocupación por las estrellas de los Caldeos que se introdujo en todos los aspectos de la vida de entonces, y lo mismo con la preocupación por la vida de ultratumba de los Egipcios, o el interés por las fuerzas naturales de los Hindúes.

Es decir el aspecto de los paisajes es un correlato constante del tema religioso, hoy por citar un caso, sueña extraño (aunque para los propios creyentes sea algo habitual) hablar de 'pastores y rebaños', pero viene de ese paisaje pastoril de hace unos 4 mil años...

Finalmente, en la estructura religiosa no puede dejar de citarse a las personas que directamente activan una corriente en un momento dado.

12. Como se sabe, hay dos grandes fuentes de religiones propiamente dichas; una es la región del indo y la otra mesopotámico—mediterránea.

Lateralmente a estas dos grandes fuentes, están la china y las de otros lugares con creencias propias, como las chamánicas del Asia o el sintoísmo japonés.

La forma originaria hindú no tiene formadores precisos, sino que en esos antiguos textos védicos se van exponiendo las cosas según sus propios enfoques.

Esto también sucede en otros casos, salvando las diferencias notables de complejidad, pero el no haber dejado su lugar geográfico de surgimiento es notorio; con ello, no obtienen el grado de universalidad destacado en las otras religiones.

De modo que en todos estos credos habrá un cierto personal de trabajo (sacerdotes, gurúes, chamanes, etc.) En el hinduismo aparecen héroes épicos (Krishna, Rama, etc.) y fuerzas naturales o principios más abstractos deificados (como Brahama, Shiva y Visnú), y más tarde autores como Ramanuja y otros más contemporáneos. Pero el cuerpo de brahmanes a cargo de los templos es infaltable. En el budismo el clero está representado básicamente por monjes y sus autoridades y después están los creyentes laicos.

En el chamanismo¹⁸ hay tantas particularidades como lugares existen, ya sea la estepa

¹⁸ EL chamanismo es una religiosidad arcaica, aunque hoy siga presente, es próximo al animismo e incluye el aspecto de curaciones (sanación) y no es privativo de ninguna región geográfica pues se da en muchas zonas. Su esquema simple es creer, entre otras cosas, en lo natural-material

mongola, o las alturas tibetanas. En el sintoísmo hay deidades, Kamis, demonios y héroes míticos, en el contexto de los principios de respeto a los mayores y el cuidado por la limpieza e higiene, con enorme vigencia en la actualidad.

La tradición mesopotámico-mediterránea - que mencionamos así porque es una misma corriente que se mezcla, se nutre, y se modifica recíprocamente a través de los siglos - viene desde los primeros caldeos, los iraníes que pasa a los persas, babilonios y sigue con los hebreos, a los cristianos y musulmanes, muestra un hito más o menos central en su desarrollo, siempre personalidades notorias que se destacan individualmente. Ver Nota Ampliatoria V a) Pág. 42-43

Los griegos y romanos tuvieron sus formadores, como los egipcios, pero quedaron tan mitificados que es imposible descubrir el personaje histórico, como sucede con Orfeo o, incluso, con el legendario Homero.

Ese parece ser un periodo mitológico propiamente tal, pre-religioso en el cual el estadio de la mente prefiere alegorizar (no sin la presencia de buenos conocimientos) y no definir específicamente los hechos en el tiempo y el espacio (por esto en la antigüedad el concepto de tiempo cronológico no existe, lo que se nota aún hoy en los hindúes por ejemplo).

Los hebreos tienen manifiestamente la línea de los formadores, desde Abraham a Moisés, a todos los profetas; cuentan con una minuciosa lista de personas que activaron directamente el sentimiento religioso, en distintos momentos de su historia, con diferentes propósitos en cada ocasión. Que se discute su existencia real, más bien parecen relatos contruidos como modelos para la población creyente¹⁹.

Algunas veces el tinte social es muy marcado otras es más místico. Esta es la tradición religiosa de revelaciones por excelencia.

También está el mesías, el salvador, el hombre que resuelve los problemas de una época con su acción personal, que puede ser del tipo social como del espiritual y es una temática fundamental de esta corriente. Sin embargo el primer formador religioso (el primer Maestro) registrado, habría sido el iraní Zoroastro que tarda diez años en consolidar su primer grupo y explica sus concepciones en los Gathas del Zend Avesta.

Allí se acuñan por primera vez todas las creencias religiosas de su tiempo y lugar, que van a pasar a los hebreos, cristianos e islamitas, con diversas formas.

Allí los temas del dios luminoso (Ormuz) y el de las sombras (Ahriman), la angelología con ángeles y arcángeles (como asistentes ayudantes del ser humano), la virgen, el mismo maestro, el juicio final en el fin de los tiempos en que ganará el dios del bien, etc., aparecen con sus cambios y adecuaciones y ajustes en las corrientes mencionadas. No sin ir incluyendo elementos de otras corrientes contemporáneas (como la magia sumeria, elementos egipcios, mitraicos y luego griegos y romanos).

Entonces, tenemos que hay una serie de conceptos en la época que son reajustados e incluidos con los novísimos estudios de los formadores, que cumplen con un papel decisivo en la instauración del nuevo sistema, con sus propias configuraciones según requiere el siquismo humano en cada época.

La otra línea oriental es el budismo.

y en lo espiritual como ámbitos implicados no diferenciados. Cuenta con diversos rituales en donde se da la entrada en trance del chamán, quien se considera como un intermediario entre ambos mundos.

¹⁹ Se menciona como un "constructo" la creación de estos personajes de larga data desde Gilgamesh al mismo Jesús. Pero es el creyente el que le da esa atribución de existencia real.

Buda, partiendo de una búsqueda con las enseñanzas no-brahmánicas de su entorno, desarrolla una de las enseñanzas más brillantes y capitales de la historia del pensamiento y la religión (aunque no quiere fundar ninguna).

Este caso es digno de considerarse por varios motivos.

Primero por la calidad del trabajo, que es francamente avanzado para la época. Deja de lado los determinismos brahmánicos con sus alegorías y expone los Sutras²⁰, en donde desarrolla una inteligentísima sicología con gran conocimiento de la mente humana. Propone la "liberación viviente", la iluminación, el nirvana (o extinción de los determinismos, identificados con el sufrimiento, 'dukka').

Se organiza en monasterios y demás, pasando el sudeste asiático se afianza en China y el extremo oriente.

En aquel país se encuentra al taoísmo (fundado por el octogenario y mítico Lao-Tsé) –que facilita su integración en esos extensos territorios –y la compleja normativa de Confucio con su respeto de los antepasados y demás aspectos de carácter social. Proponer la virtud como mejor acercamiento al *ren* (máximo valor confuciano) entendido como benevolencia.

En Japón una orden de origen chino da comienzo al Zen, y el budismo en general comparte sus adeptos con el sintoísmo con toda tolerancia. El Corea el budismo adopta características propias.

Ese es un rasgo destacable en el extremo oriente; ha habido más tolerancia entre los distintos credos que en occidente o la India exclusivamente brahmánica que descarta lo que no puede incorporar.

Quizás sea interesante destacar que, en la línea occidental (desde la Mesopotamia al Mediterráneo y luego a América y África), las grandes religiones exponen sus métodos directamente relacionado con lo religioso. Mientras que en el oriente es más velado- en el caso del budismo hay expresa desvinculación de dioses y credos y tal es la dificultad de definirlo como religión o filosofía, términos muy europeos por otra parte -, no obstante el s. r. es peraltado de todas maneras.

Así es como los formadores y continuadores (que no es algo menor en esta difusión de las prédicas mencionadas, teniendo en cuenta que hay que pasar de oralidad a escritura las predicas originarias...) van haciendo sus cosas en un contexto de ideas nuevas y epocales, no sin la resistencia de los credos establecidos aunque desgastados; logrando un mayor grado de universalidad al llegar a numerosos países, y a distintos pueblos.²¹

13.- Siguiendo con este tema, hay que mencionar otra característica humana distintiva en este campo: la llamaremos tendencia a lo espiritual.

Sin lugar a duda todas las huellas rescatadas desde hace 40 milenios el ser humano tiende a lo espiritual, termino por demás evasivo, pero abarca una amplia categoría de aspectos humanos no cotidianos. Es justamente la alianza de espiritualidad con religiosidad que da

²⁰ Sutras Los *sūtras* o *suttas* son principalmente textos de los discursos dados por Buda o alguno de sus discípulos más próximos. Se refieren en particular al budismo, pero se designan textos y preceptos de otras tradiciones orientales, como el hinduismo. Están los Yōga-Sutra de Patanyali, (siglo II a.n.e. sin confirmarse) con aforismos recogidos por este autor sobre ese tema. Proviene del sánscrito y literalmente es cuerda.

²¹ Dígase, (Budismo, Cristianismo, o Islamismo de alguna manera) o en menor grado de universalidad (Zoroastrismo-que hoy tiene un reducido grupo en Irán y los Parsis de Bombay-, Judaísmo -que a pesar de estar en numerosos países pesa el determinismo de origen-, Brahmanismo -que no deja la India sino por los pintorescos gurúes de exportación. Sintoísmo-estrictamente japonés poblado de viejas supersticiones como las variadas formas de pedir por el cumplimiento de los deseos- Y los antiguos Confucianismo y Taoísmo -que salen de la china hacia algunos países del sudeste asiático, pero sin gran desarrollo en comparación con el budismo).

un sentido a la vida humana en su búsqueda por completarse e ir más allá de la mera supervivencia²².

Así el s.r. en alianza con esta t.e. va impulsando al ser humano a encontrar lo sagrado, tanto en sí mismo como en el medio en que vive, aunque no lo distinga claramente²³. No dejara de hacer representaciones de esto para facilitar su acercamiento y su encuentro con ello.

Esta tendencia a lo espiritual parece ir dando dirección constantemente desde los primeros pasos del ser humano hasta la actualidad, tiene que ver en la configuración de creencias, de paisajes, de referencias; dando lugar a una ética, a una estética diversa en épocas y lugares distintos. Siempre en búsqueda de lo sagrado, y que ahora se encuentra con un nuevo reto, al quedar desprovista de tantas cargas innecesarias.

14.- Por otra parte, hemos de dar dos puntos decisivos en este vistazo más externo de las religiones, que para bien o para mal, engloban el sentimiento religioso y la tendencia a lo espiritual.

Uno es su organización y el otro es su momento de proceso en que pasan a ser parte activa de la historia.

La organización tiene su punto mínimo: la reunión²⁴.

Así se forma el grupo de trabajo que va estudiando y tratando los temas de intento.

Este es un mecanismo infaltable que va apareciendo espontáneamente y después se va instituyendo con mayor formalidad.

Por ejemplo; la reunión de los primeros hindúes se hacía obligadamente por los monzones cuando la gente tenía que resguardarse de esas lluvias torrenciales durante tres meses. Luego de pasada la tormenta se dispersaba la reunión hasta el próximo año.

Los budistas continuaron con este método luego de las inclemencias climáticas, los que les dio gran cohesión y continuidad de trabajo.

Su reunión, se daba en la comunidad budista, unidad mínima organizativa, llamada por ellos Sangha, que va a dar lugar con el tiempo monasterios, sitios de retiro especialmente dedicados al estudio y a la meditación. Y posteriormente a los estupas²⁵, sitios de peregrinación

Obsérvese que buen partido se le saca a las inclemencias climáticas de la estación de las lluvias; un accidente natural es usado para la reunión - y participación de otros, ya que todo tipo de gente estaba obligada a resguardarse - y muy posteriormente a los monasterios. Estos fueron ubicados estratégicamente en cruce de rutas o cerca de poblaciones y brindaba servicio de alfabetización y atención de enfermos, lo que ayudó a su popularidad²⁶.

Cuando los budistas no siguieron en India, los brahmanes continuaron esta usanza.

El monasterio, el Sangha, se hace el centro organizativo del budismo, con sus monjes que se dispersan a distintos países (a diferencia del brahmanismo que no deja su tierra natal).

²² La arqueología nos da prueba de vestigios de esa espiritualidad en diversos monumentos, desde las pinturas rupestres a los petroglifos, a los primeros monumentos de piedra, círculos que dan señal de una ceremonia. Hay incluso algún arqueólogo que prefiere hablar del *homo spiritualis*, más que sapiens, por su tendencia marcado a lo espiritual.

²³ Cabe citar la indicación de Silo en El Mensaje de Silo: Aprende a ver lo sagrado en ti y fuera de ti. Sin duda se requiere un aprendizaje dedicado. Ver www.Silo.net

²⁴ Iglesia viene de *Ekklesia* – *ekklesiá* : asamblea en Grecia y helenismo. Después pasa al latín *ecclesia*, que era reunión, congregación.

²⁵ Monumento funerario de peregrinación. Son semiesféricos, normalmente con reliquias, pero a los costados hay unos pasillos donde suelen reunirse los viajeros.

²⁶ Al Japón llegan de modo secreto monjes a llevar medicinas naturales y alfabeto. Así llega el budismo a la isla y antes a la península de Corea

En el cristianismo, la reunión - llamada eklesia- comienza en secreto para protegerse de la persecución romana. Luego se hace más pública y se usan edificios existentes y después se construyen los apropiados adecuados para el ritual; la Iglesia, y con el tiempo también monasterios, método procedente de Asia, según, se comentó anteriormente.

Pero en la organización cristiana se monta un aparato muy fuerte sobre las bases del imperio romano.

Esta fe incorpora desde sus comienzos numerosas corrientes, como un sustrato hebraico, y los primeros evangelios, y luego se suma el ritual mitraico²⁷ (de procedencia irania), también las concepciones griegas y finalmente la organización romana.

De modo que, donde hay un cónsul habrá un obispo, en la colonia más pequeña una parroquia y donde estaba el Cesar, en Roma, el Papa.

Se ha trasladado la organización imperial a la Iglesia y la organización monástica a la cualificación interna del sacerdote.

Este sólido aparato organizativo le dará más tarde cohesión a toda Europa y con sus diferenciaciones y modalidades diversas darán origen a lo que conocemos como Occidente.

Es de notar que, en estos casos que comparamos esta configuración occidental, que procede de medio oriente, se ve como más compleja organizativamente a la budista oriental, no por ello de diversa importancia.

Posteriormente, en el Islam la organización interna fue muy deficiente, lo que hizo surgir órdenes para activar el sentir y aspecto más espiritual-religioso, algo dejado de lado por el fuerte tinte político del Islam. En estos, el jefe político concentra también la máxima investidura religiosa y económica del lugar. Y están los imanes encargados de las mezquitas

Esto se debe a que sigue en su base la tradición organizativa del jefe de tribu, que era el tipo de organización de entonces entre los árabes. Como su fundador fue líder religioso y de estado, lo político, o ético lo religioso queda muy integrado.

Retomando al budismo nuevamente, vemos que luego se reorganiza en dos partes: El pequeño Vehículo y el Gran Vehículo (o Mahayana y Hinayana), en donde el primero es de mayor exégesis y menor participación y el segundo es de más participación y menos exégesis. Por lo cual están difundidos en distintos países.

Ambas formas permitieron la conservación y desarrollo de la disciplina interna y la expansión en el medio geográfico con su correspondiente aumento numérico.

Así es que, a grandes rasgos, la organización religiosa tiene dos partes combinadas: la interna, dedicada a la cualificación del sacerdote y la externa, donde está el culto para los creyentes y toda la forma de difusión en el medio.

Así ha sido desde los Misterios mayores y menores de los griegos, con el llamado círculo exotérico y esotérico de las diversas líneas religiosas, dando lugar con el tiempo a monasterios, templos, iglesias y demás. Ver Nota Ampliatoria IV (El Templo). Pág. 43.

Así, estos dos grandes ámbitos de trabajo van distribuyendo tareas y finalidades, para ir cumpliendo con el proyecto.

²⁷ Hoy la mitra es ese sombrero alto de los clérigos católicos, precisamente. Además el dios Mitra, que traía la soldadesca romana de regreso a casa, tiene similitudes biográficas con Jesús de Nazaret.

15.- En otro punto que íbamos a tratar es la participación histórica activa.

Hay muchos fenómenos humanos, actividades, sucesos, etc. que pasan desapercibidos para una perspectiva histórica, aun cuando en su momento y época, tuvieran gran desarrollo.

Esto ha sucedido con numerosas comunidades de tipo religioso sin mayor trascendencia, pero no con las grandes religiones, que precisamente envuelven todas las actividades de la época (política, social, artística, científica, etc.) hasta que declina y cunde la desilusión religiosa (y con ella la desilusión general), gestándose, en ese momento, la nueva religiosidad como una respuesta más adecuada para la época y especialmente de cara al futuro.

El primer paso a darse para la trascendencia histórica, es la incorporación paulatina del nuevo sistema religioso como un contenido propio en un cierto número de seguidores. Para ello el s. r. en cuestión debo ajustarse a las necesidades de su momento y del futuro, ya que si sólo es una respuesta epocal, cuando ésta varía, se modifica, el sistema decae indefectiblemente.

A esto se debe que en los primeros momentos, hay grandes problemas de aceptación, la novedad del fenómeno ofrece dificultades para advertirlo en su plenitud²⁸. Las respuestas dadas por ellos en ese momento eran más universales y revolucionaban antiguas concepciones. De allí las resistencias y el rechazo al nuevo mensaje.

Cuando el Cristo hablaba de mayor proximidad con Dios, con mayor universalidad del mismo, exigía un salto sicológico que no pudieron dar sus contemporáneos, aun cuando esperaban la llegada del Mesías y siguen haciéndolo después de +2000 años,,

Sin duda la historia hubiera cambiado radicalmente si lo hubieran interpretado de modo más amplio en su momento.

Por ello el cristianismo, se va a desarrollar en otras tierras, sin tantas resistencias y con mayor necesidad de llenar un enorme vacío religioso.

Al budismo le pasa otro tanto y se va a desarrollar en otras tierras que las hindús (sudeste asiático China, Corea, Japón. Quedando el centro budista más estricto en Sri Lanka²⁹).

Las mismas dificultades iniciales tiene Mahoma que de tantos dioses – ídolos - que se veneran en La Meca; uno de ellos es Alá, que se mantendrá como dios único (siguiendo el modelo judío y cristiano). Así, las creencias preislámicas consideradas idolatrías quedan golpeadas de una vez y han de afrontar una nueva configuración.

Esto no será del agrado de los sacerdotes y familias dominantes en la Meca, por lo que sobreviene la E jira, el traslado a la ciudad competidora de Medina, y se dará una fuerte batalla político-religiosa hasta que triunfa el Profeta en suelo Árabe y se expande desde la India al Ándalus hispano.

²⁸ Esto es clarísimo con Cristo y Buda, ninguno es aceptado por la línea tradicional de entonces (ni por los judíos, ni por los brahmanes).

²⁹ El budismo Theravada es el que se desarrolla en Sri Lanka desde el siglo III a.n.e. a la actualidad y en Myanmar (antes Birmania), Laos, Camboya y Tailandia. Como el budismo Mahayana. el Theravada (Pali para "Escuela de los Ancianos") se considera continuar las verdaderas enseñanzas y prácticas del Buda. El objetivo o devoto del Theravada, es llegar a ser un *arhat*, sabio que alcanza el nirvana (la iluminación) y ya no va a renacer. En el Mahayana tradicionalmente se prefiere la figura del *bodhisattva* como objetivo, quien por compasión ayuda a otros hacia la salvación. El *arhat* en cambio, se ocupa principalmente de su propia salvación.

Este es un ejemplo histórico sobresaliente del poder político-religioso. Se verá a un pueblo nómada del desierto, tribal, guerrero, mercantil, adopta una cohesión tal que se va a expandir ampliamente geográficamente fuera de sus límites originales. Va a desarrollar una finísima cultura y de algún modo salva la cultura occidental cuando Europa estaba oscurecida (los griegos -por citar un ejemplo-, serán conocidos posteriormente con las traducciones Árabes hechas por los estudiosos de Córdoba, entre otros). Por supuesto que hay en estos acontecimientos de entrada histórica muchos elementos en juego que analizar.

Primeramente, hay una adecuada respuesta interna de la conciencia; aquí se ve una mentalidad en una nueva situación interna, hay distintos impulsos que se están traduciendo y que no encuentran equivalencia con las viejas imágenes, hay un avance del pensar, de la técnica y de la situación y organización social.

La mente no se detiene en una respuesta sino que la trabaja hasta que la supera y, a pesar de los conservadores o tradicionalistas, las nuevas búsquedas traspasan las viejas formas de pensar, actuar y sentir.

Alguien interpreta correctamente esta nueva necesidad (llamado el Mesías, el Maestro, el Iluminado, etc.) y anuncia una respuesta, entonces, hay quienes la oyen con atención y la van incorporando, poco a poco, hasta que la "buena nueva" se comunica ampliamente y se contagia hasta llegar a cierto número proporcional necesario para la entrada histórica en las sociedades.

Cuando los cristianos se multiplican en la Roma decadente, cuando se desvencijan los cultos venidos del Oriente Medio, el número llega a una mayoría tal que, a pesar de las persecuciones de Nerón y Diocleciano, Constantino se convierte al cristianismo.

Es decir, acepta la mayoría religiosa de su imperio como única vía posible de mantenerlo. Luego el imperio se divide en dos. Los hunos atacan, los vándalos incendian Roma y San Agustín presencia la caída del imperio romano, pero ya la nueva organización está en marcha para que los nuevos imperios vecinos (los bárbaros) encuentren su apoyo moral e ideológico y Europa se imperializa con la estructura de la cristiandad.

Europa llega con el crucifijo al nuevo mundo, pero los habitantes de allí no ofrecen una resistencia tan seria como lo hicieron los asiáticos, y la cristiandad cierra sus límites en América, para empezar a replegarse, lo cual se acentúa contemporáneamente.

Vemos entonces, en este pasaje, elementos mundanos e internos predominando.

En efecto, el poder terrenal de la iglesia no es precisamente indiferente, pero la respuesta interna es oportuna y da sentido a la vida de entonces (recuérdese que las grandes construcciones de catedrales se hicieron con gran fervor popular no solo porque eran fuente de ingresos). De modo que los monjes optaron por la vida religiosa en serio, no solo porque no había muchos medios de vida sino por verdadera vocación y un espíritu de la época que llevó a 'lo monacal', al monacato.

Además, se ven las distintas órdenes ir surgiendo para hacer llamados internos frente a la opulencia mundana de la iglesia central.

Los Franciscanos, Dominicos y Jesuitas entre otros, son decisivos tanto para la expansión de su credo, como para su dedicación más mística, como para el desarrollo del conocimiento mismo de entonces. Este procedimiento de órdenes, que son diferenciaciones internas, dentro de la gran síntesis, permitió la re-elevación del proceso y la multiplicación de intereses, que también se ha dado en todos los otros credos.

En el budismo sucede otro tanto, en India a 300 años después de Buda (como fueron también 300 años después del nazareno) el emperador Asoka se convierte al budismo luego de presenciar una matanza impresionante en una batalla.

Con esto el budismo crea monasterios por doquier y salen los viajeros con la nueva doctrina a los países vecinos, con el apoyo oficial de este monarca.

Concomitantemente, todos los reinos de India se unifican y por primera vez hay un sólo imperio en ese vasto sub-continente.

Es decir que, más de 200 años antes del ejemplo citado anteriormente, la conciencia socio-política (de organización social en un imperio) y la religiosa propiamente tal se da con un vigor especialísimo.

Luego, este trabajo a dos puntas en el terreno espiritual y socio-político, continúa en otros países. Las ordenes de monjes budistas producen serios cambios en los emperadores chinos y en el Japón van a ingresar en un momento de divisiones internas entre los Shogunes versus Samuráis del Norte y Sur, es decir; entre los militares que dormitaron hasta el siglo XIX. En esa situación, la inclusión del budismo permite unificaciones en el país y completa respuestas a la conciencia, a las recibidas de un Sintoísmo antiguo.

Así es como podemos reducir este complejo panorama sico-social a una cosa; **una adecuada respuesta interna a una nueva situación de la conciencia**, que produce modificaciones en toda la estructura de la actividad humana; después que el contenido propuesto es incorporado por un **cierto número de gente**, necesario, por otra parte para alterar el estado de cosas y difundirlo al resto de la masa social.

Tal ha sido la preocupación de los fundadores iniciales; dar una respuesta correcta, duradera, y transmitirla a un cierto número inicial, que luego se amplía.

16.- Pero esto va aparejado a la inquietud interna-religiosa propiamente tal- y al grado de desarrollo técnico- social.

Es claro que los problemas de lenguaje, de medios de locomoción de carreteras, de medios de difusión, etc., influyen decisivamente. Y los propagadores deben compensar las dificultades y aprovechar las ventajas.,

¿Cómo puede ofrecerse una doctrina a un pueblo analfabeto? por ejemplo. O, ¿cómo puede transitarse por regiones sin carreteras? ¿Cómo puede pasarse el mensaje en distintas lenguas?

En fin, los problemas han sido serios antiguamente, lo que lleva a pensar en el presente, cuando la técnica ha unido todos los rincones del planeta por primera vez en la historia.

Es por esto que el surgimiento de las religiones es un fenómeno francamente urbano. Es en las ciudades donde comienza la propagación. Debido a que allí está la necesaria aceleración histórica que permite captar el nuevo mensaje. Están también allí los medios más avanzados de la época que permiten ese pasaje de información.

Es más tarde recién, cuando pasa al campo y a los puntos más alejados de las ciudades.

Anotemos al respecto algunos comentarios.

Es por muchos aceptada la importancia que tuvo para los Hebreos el tener lengua escrita, lo que permitió pasar de generación en generación, la tradición sin las deformaciones de la transmisión oral.

A este factor de cohesión interna, se suma la costumbre de ayudarse mutuamente como

una mejor forma de compensar los problemas domésticos de un pueblo empujado a errar de aquí para allá. A esto, la búsqueda de terreno propio (ya que este pueblo ha tenido el particular destino de carecer de tierra propia, contrariamente a lo que es habitual en todos los demás pueblos; grupo humano en un lugar geográfico) dio un sentido vital para continuar existiendo.

En esta situación histórica, al estar rodeado por tribus de otras etnias y vapuleada por los grandes imperios vecinos (Egipto, Babilonia, Grecia, Roma, etc.) se les crea, sin duda alguna, un sistema de impulsos y registros internos de unificación como única forma posible de supervivencia. Esta traducción interna llevó a este siquismo a visualizar fuertemente un objeto de compensación total, es decir; un único Dios.

Y el hebreo de ayer y de hoy recuerda: "Escucha Israel, el señor es Dios y Dios es Uno"; y este único, daba fuerzas para unificar los grupos diversos de israelitas, cananeos, hebreos, etc. Y lograron esa unificación.

Pero, al parecer, cuando alguien les dijo que ese Dios único era también de todos, no quisieron compartirlo ni mezclarse con otros pueblos, lo rechazaron y crucificaron...

En contraposición, el budismo despobló de imágenes a la profusa complicación brahmánica y habló de estados internos de la conciencia. Decía que "los que hablan del infierno solo se equivocan cuando lo ponen fuera del hombre", simplificando las alegorías hinduistas con la propuesta del "camino del medio", distante del placer y la mortificación, atendiendo centralmente al problema del sufrimiento ya en su primer sermón a sus cinco primeros discípulos, dice: "Esta es la noble verdad del sufrimiento ("*dukkha*"³⁰), nacer es desconsuelo, vejez es desconsuelo, enfermedad es desconsuelo, muerte es pesadumbre, tristeza, lamentación, angustia y desesperación es sufrimiento. No adquirir lo que se desea es descontento. En resumen, los cinco *Skandas* (constituciones humanas) son insatisfacción".

Y expone el modo de terminar con ello.

Como se nota, el budismo apoya su planteo en una experiencia frecuente e indudable: el padecer humano. Analiza sus causas y sus consecuencias y elaborando una doctrina simple, en un aspecto, y compleja en otro para los más avanzados como se observa en la asamblea de los mil, donde desarrolla la "visión trascendental" en sus diálogos, entre otros, con Ananda.

Sin ir más lejos, es clara la respuesta a una preocupación humana, al hacer oír un planteo netamente existencial y al exponer su práctica y su teoría

Y aunque básicamente iconoclasta y humano, posteriormente, algunas sectas deifican al Buda, y otros seguidores lo mezclan con dioses de otras procedencias (dando lugar a los Bodhisatvas³¹ por ejemplo), bajando el nivel original de trabajo a grados de superstición. Esto hace notar la importancia de mantener la experiencia interna acorde con el nivel más alto posible de conciencia, porque indefectiblemente (en cualquier religión de Oriente u Occidente), a la caída del nivel de conciencia sobreviene la creencia mágica y la superstición.

Tal vez ese nivel es mantenido en los círculos más internos de trabajo religioso, pero si

³⁰ *Duḥkha* es un término budista relacionado con el sufrimiento. Es en idioma Pali, pero es un término muy amplio que mejor se traduce por descontento, insatisfacción, como algo propio de la condición humana. Si bien la Insustancialidad es la principal enseñanza del Budismo, pero la eliminación o extinción del descontento (*Duḥkha*) es su principal y último objetivo.

³¹ Propio del budismo llamado Gran Vehículo.

así fuera deberían tender a la exclusión de la superstición en la gente y que no continúe, como de hecho ocurre.

17.- Como se observa, al dar una respuesta adecuada a la conciencia, esta tiende, a dispersarse por doquier usando como vehículo apto el desarrollo técnico de la época y al ir salvando los inconvenientes menores de lenguajes o culturas diversas, se va transmitiendo la nueva doctrina en la medida de la calidad de su estudio y la necesidad de la gente de la época.

Pero internalizándonos ahora en la calidad del estudio mismo, notamos que allí reside su esencial poder.

Esto es así, porque expone nuevos descubrimientos mentales antes ignorados y esto entra en fricción con las costumbres e ideas establecidas.

Se ha visto esa particular firmeza de los maestros y seguidores al mantener y expresar sus planteos (casi inflexibles, diría, ante la crítica de la oposición, que quiere degradar el mensaje para seguir con las suyas), aunque no sin alta adaptabilidad para llegar a los más necesitados y cumplir con sus objetivos,

Así vemos surgir a Jesús en una colonia, sin mayor importancia política o económica, del imperio romano en el Oriente Medio, lo suficientemente alejada de los centros de poder del momento. Además, internamente en esta colonia, se daba una situación en la cual el pueblo hebreo estaba esperando la llegada del Mesías que los iba a liberar del yugo romano, entre otras cosas. Por una parte Jesús tiene en este lugar la suficiente tranquilidad doméstica como para hacer sus elaboraciones y encontrar eco en algunas personas (cosa que difícilmente encontraría en los centros de poder epocales, donde las orgías, intrigas palaciegas y cosas similares, formaban parte del estilo de vida cotidiano). Por otra parte, tornando la ventaja que le ofrece la espera del mesías por el pueblo, torna la fuerte estructura patriarcal hebrea y se erige como "Hijo de Dios".

Con respecto a sus seguidores, estos tienen la suficiente flexibilidad mental como para escuchar e incorporar los planteos para luego difundirlos por doquier, salvando los problemas de comunicación, persecución etc., ya mencionados. Buda tiene la misma facilidad: un reino no demasiado importante al pie de los Himalayas - límite geográfico de la India, hoy Nepal - que presentaba las mejores condiciones domésticas y la suficiente de los centros de poder manifiestos de entonces, para poder elaborar sus cosas.

Por su parte, los seguidores tienen la suficiente amplitud mental para escuchar el nuevo estudio. Mientras que en una región más centralizada mal iba a encontrar tiempo para pensar y gente que lo escuchara

Mahoma surge en un momento de cambio social y económico. La Meca se hace puerto obligado de las rutas marinas tornando auge comercial y diferenciándose de las otras ciudades pequeñas, todavía en tiempos de nomadismo, en donde la principal fuente de ingresos era el transporte con camellos por las rutas del desierto.

Este cambio de la situación tradicional y la vecindad con imperios desarrollados, hacen resaltar las diferencias internas entre las tribus. Llevando las cosas a una situación límite: o se diferencian o se integran como pueblo. En esta disyuntiva, convertirse al judaísmo los indisponía con Oriente. De aquí a la fundación, de su propio credo había un paso que alguien, entre tantos árabes podía dar.

La materia prima es tomada de la época y la zona, se la adapta a fines precisos y un simple credo de cinco preceptos, escrito en el estilo en que los árabes estaban acostumbrados escuchar las cosas místicas, fueron suficientes para aglutinar numerosas tribus, a veces antagónicas entre sí, en una de las zonas más áridas y difíciles de la tierra.

Nótese además, que estos formadores originales salen a una distancia con la línea oficial

religiosa de su época.

Los Brahmanes, el Sanedrín, los sacerdotes de la Kaaba, tienen en común el no haber dado respuestas satisfactoria en su momento y de haberse opuesto a la doctrina de avanzada que hacia tambalear su posición. Es decir: el mismo tipo de mentalidad que dio cicut a Sócrates ha estado siempre en fricción con las nuevas ideas.

Ese sino histórico constante; no parece haber sido freno suficiente para que, de todos maneras, se difundiera y transmitiera la novedad mental que daba respuesta satisfactoria, sobrepasando a su tiempo y lugar.

Es conveniente observar que un primer momento de proceso, un formador, hace un planteo, llega a unos seguidores, y le sucede la incorporación de esta propuesta a un cierto número más amplio. Pero luego de ese momento el proceso sigue por sí solo; por coincidencia de la conciencia con sus respuestas nuevas o con la situación histórica -interna y externa- que se va desarrollando. Es así que luego de un momento primero de cierto "voluntarismo" siguen una serie de momentos no tan personales sino más grupales y sociales. E internamente hablando, nosotros lo sabemos muy bien; se ha puesto en marcha un proceso de gran beneficio para el siquismo individual y colectivo que se va prosiguiendo en todas sus posibilidades.

Diría que realmente los responsables de la difusión de una doctrina son todos los componentes que, a través del tiempo han trabajado sin ninguna notoriedad pública. Complementándose así, los distintos momentos a lo largo de un mismo proceso.

18.- Dejando este punto de vista externo de la organización y la situación histórica de las religiones, podemos pasar a la formación, también histórica, del paisaje interno de representación.

El antropólogo o el mitólogo ven pasar credos de un lado para otro, ven adoptar una creencia aquí, una imagen allá y en definitiva, ven cómo se van incorporando alegorías religiosas a través del tiempo.

Pero ¿qué descubre un sicólogo? Mejor dicho; qué podemos ver nosotros psicológicamente? Ese es el interés en este punto. Recordamos brevemente: impulsos, su traducción, su formalización en imágenes, las que pueden ser plasmadas iconográficamente y al percibir las, evocar internamente la alegoría original.

Tal parece ser el circuito alegórico de las diversas mitologías, los relatos épicos, o evangelios, etc.

Pensemos en qué tipo de impulsos se pueden producir viviendo en el desierto, o en la jungla, o en la montaña. Por el calor africano o por el frío de Laponia. Y que impulsos se traducen en la gran ciudad, o en la vida campestre, o en la ciudad industrial y en la no industrial.

Ni que decir de la clase social; muy distinta debe ser la traducción interna del siervo de gleba a la del señor feudal. Y finalmente toda la traducción interna va siendo diferente según el lugar geográfico, el momento histórico y el carácter del pueblo.

Entonces, dadas estas diferencias, van surgiendo alegorías también diversas, pero comunes a todos los que comparten la misma situación sicosocial y así un pueblo, al ir llegando a un nivel de desarrollo semejante a la cultura vecina, empieza a encontrar "afines" esas alegorías y entonces los romanos, aceptan el Olimpo griego con breves modificaciones. Y, nos preguntamos, ¿porque no lo hacen antes, cuando los pueblos latinos

están en etapa anterior?

Porque tienen otra situación interna y no pueden llegar a ese nivel de alegorización, simplemente.

Entonces se va ampliando el contenido del espacio de representación, se van explorando nuevas áreas de este. En un momento muy primitivo, solo pueden imaginarse "espíritus rondando la casa", pero no pueden imaginarse una congregación de dioses que hacen de todo; las estrellas, andar por los mares y cielos, etc. De este modo se va ampliando el mapa interno y cuando se puebla demasiado, cuando se satura se producen modificaciones y conmociones psicológicas que simplifican la situación, produciendo un salto mental cualitativo expresada en una nueva alegoría, hasta que estas se van haciendo más simple y abstractas.

Pero esto va siendo gradual; al principio, los dedicados a este trabajo psicológico profundo (monjes, sacerdotes), van trabajando las alegorías y en ayuda con artistas, van plasmando la iconografía, que sirve de referencia a la imaginación popular.

En un ejemplo, vemos que esas representaciones internas, grises y mediocres, dadas en la mentación ordinaria de la vida cotidiana, de repente tienen planos, tienen cielo e infierno, tienen "arriba" y "abajo".

El espacio de representación no es ya unidimensional sino que adquiere perspectiva y profundidad. Luego, se aglutinan los atributos positivos para la vida de "arriba" y los negativos "abajo".

La imaginación ahora, se orienta con mayor facilidad e incluso encuentra explicación a muchas cosas (lo bueno es por Dios, lo malo por el Diablo, simplificando excesivamente).

Y cuando se incorpora la iluminación; el espacio se hizo francamente místico. Hay que decir que la experiencia de la luz mística, o la visión de la luz, es tal vez la imagen, o contenido interno, más relacionado con el s. r. profundo.

Numerosos ejemplos, de distintas culturas hablan de esta luz. Desde la iluminación budista, hasta las auras cristianas., atestiguan este hecho y Dios, la divinidad, o lo positivo en general, esté cerca de la luz y lo negativo; en las sombras, en las tenebrosas áreas de la oscuridad.

Sin duda esta traducción tiene inmediatos antecedentes en la percepción visual.

El cuerpo se desenvuelve perfectamente en el medio con suficiente luz, mientras que está inseguro en las sombras y así siguiendo.

De esto, no es difícil deducir que el siquismo tenga fuertemente grabadas las ventajas de la luz y claridad y lo desfavorable de la oscuridad.

Así es que, desde el descubrimiento del fuego (que permitía ver dentro de la caverna) hasta hoy, el registro de la claridad y la traducción de la luz interna, no deja dudas sobre sus beneficios y su conveniencia.

Y esto el siquismo lo sabe y así lo representa cuando puede desplazarse con facilidad por esas áreas fuentes de luz.

De este modo, las alegorías expresamente manifestadas en las alegorías de las religiones cumplen con la función de plasmar la temática, el mapa, el tipo de traducciones, para que sirvan de referencia al creyente en su transferencia, en su representatividad interna.

Es fácil admitir que, sin esa ayuda externa (que es expresión de la temática interna), no sería fácil para la mayoría poder realizar esos desplazamientos internos y tener esas mismas experiencias que sugiere la alegoría central.

Tampoco es difícil interpretar que los formadores de las grandes doctrinas, optaron por hablar alegóricamente, por ser de más fácil entendimiento para el pueblo, aunque reservaran un lenguaje y método más lógicos para los iniciados, para que así lo continuaran más tarde, puesto que de esa manera, precisamente, funciona la mente.

Ya dijimos que la primera y más sencilla representación interna que se efectúa es la imagen con su clima, y a pesar de que hay imágenes provenientes de cada canal perceptual, suelen predominar algunas vías más que otra. Así occidente hereda la tradición óptica de los griegos y los orientales son más cenestésicos (hablando a grandes rasgos).

Siendo esto así, no es de extrañar que las alegorías, maravillosamente expresadas con ayuda técnica en la pintura, escultura, el poema o la época, fueran transferencias publicadas como fuente de referencia para otros.

Resumiendo; la alegoría colectiva cunde cuando coincide con los impulsos internos y estos impulsos van variando situacional y epocalmente, por lo que las alegorías se van superando unas a otras.

Antes de dejar el tema, debemos decir que esta interpretación expuesta, es clara para nosotros y desde nuestros conocimientos actualizados, pero no fue así, ni mucho menos, en la antigüedad (ni tampoco es clara para muchos estudiosos contemporáneos). Es más, el error psicológico más persistente en estas cosas ha sido atribuir existencia real a esos contenidos internos.

Esos dioses o héroes míticos existieron y estaban allá, apareciendo y desapareciendo ante la conciencia asombrada de antaño, incluso, ese error pesa al terreno de pensar, como en Platón que al descubrir la formalización del pensamiento en "ideas" (palabra que viene de un viejo verbo griego que quiere decir "ver"), atribuye existencia objetual a estas ideas, hablando "del mundo de las ideas" y el acceso a él.

Los medievales, estuvieron entretenidísimos con las discusiones sobre "la prueba de la existencia de Dios", como si lo fueran a saludar personalmente.

Conocemos este mecanismo de atribuir existencia real, que se extiende de la fuerza de los contenidos internos al mundo, atribuyendo intenciones inexistentes a los objetos.

Ese mecanismo ha dado ese tono de semi-verdad y semi-fantasmal, que le dan ese sabor de credibilidad perfectamente logrado en las mejores producciones del género y que logran el encantamiento y el enganche suficiente para que el creyente distraído crea a pies juntillas, todo lo que allí se dice. En efecto, el mecanismo imaginativo, al predominar no da lugar a la reflexión y esto lleve a creer en esa existencia sin distinguir que eso existe, pero psicológicamente. Son representaciones internas de la mente, que operan en ella.

Esta especie de representación tiene áreas que, al activarse, se manifiestan de muchas maneras. Una de ellas es la imagen y el clima. Así por ejemplo, los estados altos de conciencia activan al espacio de representación en ese nivel, manifestando un tipo de imágenes. Y aun cuando no se manifiesten imágenes (ese estado puro, trascendentes, posible de la mente), se recurre a ellas para eludir el estado.

Surgiendo aquí los cielos de mil maneras, las imágenes áuricas, luminosas, etc.

De manera tal que, quien aún no tiene esas experiencias, encuentra en tales relatos unas referencias más o menos precisas. Así los místicos de distintas épocas y lugares "ven" o "conversan" con esas vírgenes, con esos héroes épicos. Y los más avanzados hablan de la experiencia más directamente, como el caso de Jack Boheme (hacia el 1.700 d.n.e.), que siendo un simple zapatero, falto de lenguaje retórico, de todos modos expone en sus "Confesiones" sus experiencias, insistiendo por ejemplo, que *"el cielo está en el hombre y*

no hay que ponerlo donde este el celeste..."

Toda la situación mental de una corriente religiosa está plasmada en sus imágenes en sus alegorías, inclusive las alegorías originales, donde están narradas las aventuras de los formadores, se han dejado escritas, expresamente, para que sean seguidas como ejemplo. Son modelos propuestos, para seguirlos por quienes prosiguen la obra en el tiempo, mostrándose entonces estos moldes como un encuentro general para el comportamiento, la forma de vida, la ideología y todos los demás componentes del credo.

Algunas imágenes son muy explicables según nuestra perspectiva. Veamos por ejemplo el caso de las vírgenes. La tradición de los oráculos era de tener vírgenes como videntes. Por esto se hizo famosa esa cuestión y las vírgenes tuvieron luego hijos importantes sin haberlos concebido. De tal manera que las vírgenes, por poder dialogar con los dioses, se hicieron sagradas rápidamente. Por otra parte sabemos que la castidad permite llevar la energía a cierta situación mental en que los sueños o visiones tengan contenidos paranormales que, en efecto, fueron ciertos. Esto por un lado y por otro, la relación del sexo con las "bajas pasiones", se hizo entrever que al prescindir del sexo, la elevación del espíritu era un hecho. Así la castidad era una vida para el santo o al menos para el sacerdote. Entonces, ¿cómo visualiza el casto su figura femenina complementaria? Como una virgen precisamente, cerca de la santidad también. De aquí que, por la mayoría masculina en el sacerdocio, las diosas han predominado con insistencia. Desde la arcaica Lillit, a Kali, a Venus, se descubre la misma línea psicológica de la figura femenina correspondiente a los varones.

Pero las figuras internas tienen también otros atributos. Así estas figuras han sido llamadas "madres" por sus atributos de protectoras, como en el caso de Isis, Atenea o la Virgen María.

Las figuras masculinas siguen también con la misma frecuencia. Desde Abraxas a Apolo, Dionisio, Cristo, Buda etc., no han sido pocas las ofrendas de vírgenes dadas al dios masculino, franca traducción del impulso sexual. O el hecho de casar a las monjas con Cristo u otras formas semejantes donde se nota la misma estructura: una propuesta de castidad y la aparición de dioses o figuras femeninas deificadas, con la sexualidad completamente disminuida.

Están también por cierto, los que comprendieron al sexo como fuente de energía y la canalizaron de diverso modo; el Yoga Tântrico u otros cultos griegos y romanos, por citar algunos casos, degradados luego a orgías. Pero inicialmente eran tratamientos técnicos adecuados para la transformación de ese impulso sexual original, en algo más elevado y no degradante. De este modo, la idea que se expone, es la relación entre sexo y santidad, que se encuentra manifiesta en la trama central de las alegorías religiosas.

Luego otras alegorías rondan alrededor del sexo; como son las innumerables tentaciones. Hay un cuento budista que lo expone maravillosamente. Un monje mendicante es invitado por una dama a pasar a su casa, (cosa no permitida a los monjes) y allá le va mostrando una tentación en cada piso de la casa, así el sensualismo, la gula y todos los ensueños mundanos, son resistidos estoicamente por este monje que, al llegar al último piso, decide volver a su vida mendicante,

Queda claro aquí esta situación dilemática del monje, esa tribulación central del pensamiento religioso, de ir superando los sentimientos bajos para irse elevando a su iluminación a su santidad.

Esta dama tentadora es, en otros, un demonio y en otros, espíritus malignos. De todos modos siempre está como resolver el problema,

En todas estas corrientes no hay conocimiento teórico del tema, sino más bien una intuición y una constatación empírica. En efecto, el hombre de todas las épocas, constata con

facilidad los problemas del encadenamiento a los placeres, los lujos, los odios, etc. Y preguntándose seriamente como salir de esto, empieza a buscar un camino de ascenso. También otras alegorías rondan a través de la santidad. Por ejemplo, el Buda comenta que, en el camino de la iluminación, habrá un momento en que se despierten "fuertes poderes", pero recomienda no hacer caso de ellos. Está hablando aquí de los fenómenos paranormales, esos que parecen atestiguar otra visión, otra situación de la conciencia en la cual hace cosas que habitualmente no puede en absoluto.

Los cristianos ponen también la facultad de hacer milagros, y este será un hito decisivo en su desarrollo.

El camino ascendente cristiano comienza con el "arrepentimiento". Para lo cual el creyente cristiano se reconoce culpable de muchas cosas, incluso desde su nacimiento y empieza allá su purificación, para lo cual llevará una vida de acuerdo al credo y al culto.

En esas "alturas", en esos estados elevados de la conciencia, aparecen otras alegorías. Por ejemplo, el guardián del umbral, tan patéticamente representado por ese Pedro con las llaves del cielo y el creyente, al llegar a ese nivel, será interrogado y dejado pesar si hizo suficiente caridad. Hay muchos casos de este guardián, que son notables traducciones de la conciencia cuando de alguna manera recapacita sobre cuánto y cómo hizo para merecerse ese cielo, ese estado alto de conciencia. Muchos, llegan a esa puerta y no son admitidos, entonces bajan otra vez al mundo, o inframundo como lo hizo Lucifer (Luci: luz, Fer: fuego, el ángel caído al infierno). Luego están los indecisos entre elevarse definitivamente o conservar algo de la tierra, como aquel buen "ladrón" que roba al cielo y a la tierra. Los griegos han sido tal vez los más brillantes en pintar estas situaciones internas, Así el semidiós que se equivoca y queda encadenado en sus errores, como le sucedió a Prometeo encadenado a la roca, donde seguramente sus tensiones estomacales, hicieron ver esas aves que comían cíclicamente sus vísceras.

Todas estas situaciones internas han sido escritas mitológicamente y cuando alguien (individual o colectivamente) atraviesa una situación interna semejante, las mismas imágenes aparecen y cuando están en el mundo, se encuentra afinidad por ellas.

Estas figuras representadas, al estudiarlas correctamente, darán sin duda, un hermoso tratado de psicología histórica de la mente en el medio con soluciones a veces no satisfactorias.

Visualizando por ejemplo, como un pueblo ganadero, que se alimentaba precisamente de leche de vaca, luego hace sagrado a ese animal, costumbre que sigue hasta hoy día en la India. O el toro mitraico persa (también pueblo ganadero) que al cabo del tiempo y mezclado con los juegos minoicos con toros, llega y se conserva, aún en la actualidad en todas las plazas de toros españoles y sudamericanas. Este es un ejemplo muy curioso: como una antiquísima alegoría sigue teniendo vigencia psicológica y por ello, arraigue popular.

Es obvio que este ritual puede muy bien canalizar las tensiones internas y proyectarlas en esa lid entre el animal y el hombre (siempre la furia, la fuerza bruta, es un atributo del animal y la inteligencia o el control es un atributo humano), quien mata al toro enfurecido, produciendo distensión en la platea. Esta distensión social, ha pasado en tiempos modernos al deporte, que cumple con esta función de descargar, semanalmente al menos, bruscas tensiones sociales.

Al comienzo dijimos que lo de "tejas arriba" tiene mucho que ver con lo de "tejas abajo" valga el proverbio. Y es evidentísimo el hecho del traslado y la traducción de la situación mundana al ser transferida al cielo.

Obsérvese por ejemplo, a Mahoma viendo ángeles que llevan y traen mensajes y el haciendo precisamente lo mismo entre las ciudades de la península arábiga, con

mensajeros que llevan sus órdenes a distintos califas.

Obsérvese esas cruzadas a los lugares santos, donde bajo esta tremenda justificación religiosa, los hombres de fe combaten al Islam en avance, trasladando las luchas fuera del campo europeo, ganando el margen de tiempo necesario para reorganizar los Estados mismos en formación.

Obsérvese también ese dios único pero lejano, que se expresa solo a través de la Iglesia del sacerdote. Y la dependencia psicológica de la gente para con ellos, que luego se hace dependencia estatal del Santo padre.

Obsérvese el interés de los conquistadores de todos los pueblos de imponer su credo religioso. ¿Qué tienen que ocuparse de esas cosas tan "sutiles"? Precisamente saben que, mientras adoren otra cosa, no admitirán al César, o al rey de España. Entonces van los conquistadores y detrás los sacerdotes para "evangelizar", es decir; también la conquista 'espiritual'.

Lo que recuerda a la presencia musulmana en la península ibérica de 7 siglos. Con aquello de cuando Mahoma autorizó la "guerra santa", precisamente para conquistar y morir tranquilos acompañados por Alá...

La conquista religiosa más increíble y notable de la historia pareciera, es la que hicieron los arios al llegar a la India. Allí estaban numerosos pueblos, la llamada culturas del valle del Indo, donde poco a poco fueron imponiendo sus dioses que, como serían más desarrollados y poderosos, podían incluir a los otros. Entonces no los negaban sino que los incluían en el nuevo culto, imponiendo su prioridad con el mito de las distintas partes del hombre, Así la boca, el habla, la expresión del pensar; era el brahmán ya las distintas funciones eran para los guerreros, los comerciantes, los parias y los indeseables. Colocándose ellos habilísimamente en el vértice de la pirámide social por más de tres mil años.

La lucha de numerosos reinos, de numerosos pueblos a través de siglos, se expresa en la complicada alegorización que ha dado lugar al libro más extenso que existe; el Ramayana, con las curiosas hazañas de un héroe.

Toda una forma sinuosa y envolvente va predominando en esas mitologías. Tal era la fuerza de los arios, que conquistaron psicológicamente por milenios al sub-continente indio. Ver Nota Ampliatoria V b).

Son tantas las cosas que ya estaban en estos pueblos originales y que se fueron incorporando al brahmanismo, que no se conocen las distintas procedencias, hay documentación de que el Yoga mismo existía previamente a los brahmanes,

Para terminar digamos que las transmigraciones, los choques de culturas, las relaciones mantenidas por los pueblos; de dominio, intercambio y lucha, están perfectamente traducidas como impulsos internos y expresados en esas alegorías.

Cuando se da una respuesta que coincida exactamente con los impulsos que se insinúan, el siquismo colectivo encuentra tal afinidad, que se canaliza sin dificultad por esa dirección.

19.- Retomando estrictamente el tema del s.r. anotemos que es también un impulso que se traduce internamente dando esa dirección ascendente que hemos mencionado

Estas imágenes se expresan como luminosas.

En la pantalla de representación se visualiza una luminosidad como en el mito platónico de la caverna, un paraíso precisamente, al cual tender, hacia donde dirigirse.

Por esto la imagen paradisiaca donde todas las fuentes de sufrimiento han desaparecido donde todas las ventajas posibles se encuentran presentadas, es muy común en muchas culturas, para su estudio nos llevaría lejos. Veamos simplemente que allá se proyectan esos atributos de la felicidad, del estado placentero, como compensación de la situación cotidiana, la mayoría de las veces dolorosa.

Esto nos lleva a relacionar el s.r. y las figuras internas de representación con el tema del sufrimiento. El s.r. pareciera siempre empujar para salir de cualquier situación dolorosa. Tanto es así, que cuando se logra un estado alto de conciencia, esta se caracteriza por estar libre de sufrimiento. Ese impulso doloroso es fácilmente traducido en figuras oscuras, formas cortantes, situaciones encerradas, asfixia, límite etc. Allí se hace imprescindible una ayuda, una guía para salir y por esto, los grandes guías son considerados "redentores" o grandes ayudantes para superar el dolor humano.

Nosotros conocemos las vías del dolor, su relación con la posesión y demás y notamos las consecuencia típica del sufrimiento: cuando hay una fuerte situación de dolor el siquismo queda referido a ésta sin poder abrirse paso hasta que desaparezca el dolor.

Los infiernos y los demonios o los acontecimientos trágicos de las mitologías, plasman las traducciones de las situaciones y los factores de dolor y frente a ellas está el héroe salvador y el camino para liberarse del problema.

Y esta estructura está pasando en el trasfondo de la conciencia, manifestándose de mil maneras diferentes. Por lo tanto es imprescindible tenerla en cuenta, en el momento de interpretar estos temas.

Así, el desarrollo técnico en el medio ambiente, el llamado "proceso de humanización" ha sido consecuencia de esta tarea de mitigar, de disminuir las fuentes externas de sufrimiento. También es claro la domesticación del medio ambiente, la adaptación a sus diferentes condiciones, la obtención de un ambiente confortable, ha ido permitiendo al hombre desarrollarse mejor y más aceleradamente.

20.- Para finalizar el estudio, creo conveniente destacar la idea de fondo sobre el sentimiento religioso y su efecto en el siquismo.

Se ha planteado aquí, que el sentimiento religioso es el sentimiento unitivo por excelencia, que al tenderse en su búsqueda con el objeto que le corresponda, va teniendo un efecto de unión interna, de cohesión íntima de la mente,

Es decir: que no importa tanto el objeto como la movilización del sentimiento, que trae consigo esa integración interna unitiva.

Mientras este tipo de sufrimiento es algo que se quiere superar, es el problema que se quiere resolver, porque mientras actúa detiene al siquismo, el sentimiento religioso es algo por incentivar, es algo por hacer brotar en uno mismo y dejarlo que se exprese y desarrolle.

Si sólo quisiéramos superar el sufrimiento innecesario, la conciencia quedaría alrededor de esta tarea sin poder desplegarse mayormente. Pero al tener algo que desarrollar concomitantemente, la conciencia encuentra el lado positivo del trabajo, el lado que sirve de apoyo y que la fuerza y unidad en sí mismo. Y esto es también así porque, de alguna manera el sentimiento religioso es una expresión mediana de ese fenómeno importantísimo que conocemos como la Fuerza. Sin la experiencia de la Fuerza³² no se comprende nuestro trabajo, menos aún se entiende nuestra dirección sin el registro del s.r. y la tendencia a lo espiritual, a lo sagrado³³ que ahora se hace netamente interior, sin apoyos externos. Así

³² Experiencia de la Fuerza se da en el Oficio de las Ceremonias y en numerosos capítulos del libro *La Mirada Interna*. Hace alusión a una fuerza espiritual, a la energía interna del ser humano

³³ Cita: *El buen conocimiento lleva, también, a descifrar lo sagrado en la profundidad de la conciencia*. Ceremonia de Reconocimiento. Experiencias. También: *Aprende a reconocer los signos de lo sagrado en ti y fuera de ti*. El Camino. El Mensaje de Silo. www.Silo.net

entonces, esta manifestación sosegada, pero constante, de la Fuerza, que sería el s.r., que va surgiendo desde su profundidad, es lo que se pondría en marcha muchas cosas de la acción humana, por el cambio de las situaciones adversas de existencia, en pos de un sentido importante, tendiente a mejorar las condiciones de vida individual y conjuntamente. Este impulso, sostenemos aquí, ha dado lugar a las creencias, que llevan a enfocar la realidad, al ideario religioso y espiritual con mil configuraciones, siempre de la mano del registro, de la experiencia, de un modo u otro, de lo sagrado.

Epílogo

Entonces, el s. r. nos lleva a la búsqueda de lo trascendente. Es como un hilo conductor que nos conduce a lo verdaderamente importante. Que también nos mueve hacia la búsqueda de sentido. Búsqueda que es inherente al ser humano, como ese sentimiento, como esa espiritualidad de que hablamos, y que hoy - en este momento y época - se pueden dar mejor estas experiencias internas significativas, puesto que esta disposición permite realizar con eficacia tal búsqueda y labor interior, sin necesidad de ornatos externos.

La experiencia interna importante no se limita a momentos de praxis, o de reunión para compartir similares experiencias. Este sentir Interior es lo que nos re-liga con todo lo substancial y que puede darse en cualquier instante.

Entonces, al ser permanente la actitud de disposición hacia lo elevado, o profundo, lleva a modelar el encuentro con un nuevo espíritu, con alegría y calma, fortaleciendo actitudes bondadosas y conscientes para con nosotros mismos y para con los demás. Hay ahí crecimiento, dándose una toma de contacto con un sentido en la existencia. Y así el sentido de todo lo existente se nos va revelando con la propia dedicación y constancia.

Además, este asunto de la revelación del sentido, puede darse con frecuencia y en nuestras más diversas actividades. Tanto en momentos especiales como en plena vida cotidiana. En especial si se insiste, en seguir el hilo de ese s.r. que nos lleva a la experiencia importante, que se da en nuestro avance hacia la apertura a lo trascendental. Según cada uno lo intente.

Todo queda reducido a un problema de experiencia interna donde lo sagrado se expresa con mayor o menor evidencia. Algo que solo surge como experiencia interna y es la que permite después encontrar en todas las cosas el mismo reflejo del espíritu.

“Se trata de ir experimentando y construyendo el sentido en el silencio de nuestra búsqueda alegre, humilde y cuidadosa. Porque uno puede necesitar de los demás, sin depender, ni necesitarlos desesperadamente. Se trata de que uno se necesite a sí mismo”³⁴.

Pues, en la religiosidad Interior, este nuevo horizonte espiritual es un umbral abierto a toda la humanidad.

Notas ampliatorias

Nota Ampliatoria I:a) Comentario de Silo a fines de los 70's, durante un Centro de estudios en Corfú, Grecia

A) Es cierto, el medio físico es la materia prima de que se nutre la conciencia para elaborar sus respuestas, y en ese caso toma los elementos de la naturaleza. Si el medio es de un modo o de otro, las formas que van a tomar sus dioses serán diferentes. Habrá dioses de un modo, dioses de otro, dioses pequeños, dioses grandes, habrá dioses de un lugar, dioses de todos los lugares, habrá dioses desconocidos... Y bueno, ¿qué problema tenemos con esto de las distintas formas que asumen los dioses, y qué problema tenemos con esto de las explicaciones que se dan en

³⁴ De Conferencia sobre Religión Interior, Silo, en Valdivia Chile, 1972.

torno a los dioses? Lo más interesante es el registro del Sentimiento Religioso que, tomando cualquier materia prima, la metaboliza, la transforma, y luego la convierte en una forma divina, o en otra forma.

También el ateo trata de canalizar el Sentimiento Religioso, ya que no hay otra vida, en una dirección más o menos interesante que le dé, de todas formas, sentido a la vida. Y hay quienes le ponen a esto tal fervor y tal mística, que desde luego vuelcan gran fuerza en el mundo. Así pues, ¿qué problema hay con que una persona crea en determinadas formas de los dioses, crea en otra forma de los dioses, o por último, no crea en los dioses? Desde el punto de vista del registro importa el Sentimiento Religioso que impulsa a la vida en la búsqueda de una dirección. Por consiguiente, creer o no creer en Dios, creer o no creer en la Divinidad, no quita ni pone nada en torno al registro del Sentimiento Religioso.

Las gentes suelen discutir mucho entre ellas tratando unos de imponer a otros sus paisajes, sus paisajes internos. Los dioses deben ser de un modo o deben de ser de otro modo, y la inmortalidad, ¡hay que ver! (diversos tipos de paraísos)... De manera que este primitivismo evolucionista, está sufriendo ciertos problemas.

No es pertinente la discusión en torno a la unidad, la multiplicidad de Dios o de los dioses, y en torno a las formas con que los dioses se presentan. Si es pertinente en cambio, la experiencia de este sentimiento que impulsa al ser humano en una dirección de búsqueda. El ser humano quiere eternidad. El ser humano aspira a la perfección. Lo va resolviendo a su modo, pero sin duda que está fuertemente impulsado en esa dirección. Esto nos lleva al problema de la experiencia, más que al problema de la explicación en torno a estas formas un tanto externas con que se expresa el Sentimiento Religioso.

b) Notas sobre comentarios informales de Silo

En otro pasaje leemos: TRASCENDENCIA Y SENTIMIENTO RELIGIOSO. SILO 1976 —

También existe un sentimiento religioso profundo en el ser humano; y de tal vigor que incluso se ha impuesto a los instintos básicos de conservación individual y de la especie. Y ese sentimiento se ha expresado de distintos modos y ha tomado diferentes objetos.

Pero tal tendencia y tal impulso no demuestran la existencia de Dios, sino que nos dan el registro simplemente, de tal sentimiento.

No hay registro sobre la trascendencia. No hay registro sobre Dios. Tal vez todo sea trascendencia y todo sea Dios, y por eso, precisamente no hay registro.

Por eso, si alguien nos dice que hay trascendencia y Dios, le diremos que eso está bien. Si alguien nos dice que no hay trascendencia ni Dios, le diremos que eso está bien.

En ambos casos diremos que está bien, no por vía de la prueba sino de la creencia. Tal es el estado de la cuestión y la actitud abierta de la mente.

Y si observamos a la mente misma, ¿en dónde está ella?: ¿sólo en la inteligencia humana?

Si ello es así, ¿qué significado tiene su aparición entre las cosas naturales? Y si la mente no solo está en la inteligencia humana ¿desde dónde surge y hasta dónde se extiende, a dónde están los límites? ¿Acaso en los individuos, que aparecen como delimitados, como separados entre sí? Entonces, ¿cómo pueden, estos individuos, registrar a su mente?

Sin duda que la mente es más interesante que la trascendencia y Dios. Y en lo que a nosotros toca, observamos que, de acuerdo a las condiciones que ponemos al trabajo de la mente, ella se expresa con sus mejores potencias, o limitadamente. Y ése es nuestro problema. Y es el sufrimiento el que impide la más profunda expresión de la mente.

No son las preguntas ni las respuestas, en torno a la cuestión de Dios y la trascendencia, las que solucionan el sufrimiento. Por ello estudiamos las tres vías del sufrimiento y estudiamos la raíz posesiva del sufrimiento. Porque allí está la solución.

Pero la raíz posesiva del sufrimiento no es fácil de extirpar, ya que en todo está la posesión. Y cuando esto se comprende se comienza a buscar la no-posesión, posesivamente...

Y aquél que quiere no poseer, queda también encerrado en el círculo de su sufrimiento. Y aquél que quiere

no sufrir, sufre por esto mismo.

Nosotros estudiamos las tres vías del sufrimiento y su raíz posesiva, pero no tratamos de no poseer, porque esto produce sufrimiento. Tratamos de comprender y de generar una nueva actitud en base a registros de unidad o contradicción interna, y no en base a registros de posesión o de no posesión.

Y concluye

En este tiempo hemos estado estudiando y operando, en un nivel, las tres vías del sufrimiento y su raíz posesiva.

Pero queda en pie la propuesta de investigar, meditar y comprender progresivamente, mientras vamos generando, instante tras instante una nueva actitud liberadora de la mente.

C. Sobre el tema de Dios. Silo_Conferencia.

Aquí nos importa rescatar que S menciona la necesidad de 'Mostrar a Dios' facilitar que se lo muestre.

Lo que correspondería a quienes defienden tesis teístas,

En el capítulo XII La Religión de Habla Silo en Obras completas 1- pág. 69 leemos

3. De Dios nada puede decirse. Sólo puede decirse acerca de lo dicho sobre Dios. Son muchas las cosas dichas sobre él y mucho lo que puede decirse sobre estos decires sin que por ello avancemos sobre el tema de Dios en cuanto a Dios mismo se refiere.
4. Independientemente de estos trabalenguas, las religiones pueden ser de interés profundo sólo si pretenden mostrar a Dios y no decir sobre él.
5. Pero las religiones muestran lo que existe en sus respectivos paisajes. Por esto, una religión no es ni verdadera ni falsa porque su valor no es lógico. Su valor radica en el tipo de registro interior que suscita, en el acuerdo de paisajes entre lo que se quiere mostrar y lo que efectivamente es mostrado.

D) Artículo de Prensa. Revista EXTRA, Noviembre 1969

En este artículo Silo responde a algunas preguntas del periodista.

- ... Acerca del hombre después de su muerte.

___ Yo creo que el hombre puede sobrevivir a la muerte física. Creo que la vida no acaba en los pocos años que uno está aquí sobre la tierra. No.

___ Hay cielo e infierno

___ No... El hombre no es bueno ni malo. Ha veces comete errores. Estimo que hay una acumulación de energía, que se la ha llamado clásicamente alma, y que esta energía puede seguir más allá de la muerte.

-Su concepto de Dios

___ Es una fuerza, una energía, una ley... no es un ser antropomorfo. Es un régimen universal de leyes. Es un plan. Una inteligencia Universal.

Nota Ampliatoria II- A Schleiermacher, en Sobre la Relación, le entendemos lo del sentimiento y la intuición por lo infinito y que se lo puede conocer mediante la intuición. Puede decirse que "La religión consiste en concebir todo lo particular como una parte del Todo; todo lo limitado como una manifestación de lo Infinito" (Schleiermacher, 1990: 38). De manera que el objetivo de la religión en Schleiermacher es intuir el Infinito y sentirse como parte de él: una parte finita, limitada y contingente. Ahora bien, como cada persona es diferente a todas las demás, todas tendrán una manera de intuir ese Infinito único de diversas maneras. Que agrega: No hay intuición sin sentimiento como no hay sentimiento sin intuición. Este sentimiento hacia lo Infinito es el sentimiento de la dependencia hacia Él; es en sentimiento, en el fondo, de humildad. Mas, he aquí donde diferimos esencialmente, no es intrínseca la dependencia al s.r.; lo concebimos, justamente como una fuerza interna de liberación. Además, con su terminología europea, Schleiermacher considera que "todo vidente es un nuevo sacerdote" (Schleiermacher, 1990: 43), es decir, que cada cual tiene poder sobre su propia religión, sobre su propia intuición y sentimiento hacia lo Infinito (casi dice 'sagrado'). En otro apartado, Schleiermacher dice: no se vean a ustedes mismos como mundos aparte, sino que véanse como parte homogénea de la eterna humanidad. Propone entonces lo siguiente: "considerad la existencia de cada uno como la revelación de ella (la humanidad) a vosotros (...)" (Schleiermacher, 1990: 60)... Siempre según cita de Nicolás Ortiz. Bogotá, Nov. 2012. Quien destaca que la f. de un avance notable con este filósofo al considerar a este sentimiento como lo importante (y la intuición) sin mencionar a otras formas clásicas de épocas

anteriores. Y agrega: como nos dice A.Heschel, "tenemos una certeza (del Infinito) sin conocimiento; es real sin que sea expresable. No puede ser comunicada a otros; cada uno tiene que encontrarla por sí mismo" (Heschel, 1976: 22). Y comenta que esta perspectiva busca regresar al origen, a un origen donde la religión se entendía en su sentido más puro, más primario. Schleiermacher busca retomar la religión como es en sí misma. Él no está inventando una religión nueva. Él sólo está diciendo qué es la religión en sí misma. Schleiermacher, entonces, lo que busca es purificar la religión y es algo que me parece que está muy bien logrado como punto de inicio, pero no como totalidad. Schleiermacher está dando los primeros pasos a la religión del futuro. Y queda, a mi simple entender, próximo de nuestros planteos.

Nota Ampliatoria III

La importancia arcaica de lo religioso, como ya indicamos, ya nos lo expone M. Eliade en su Historia de las ideas y creencias religiosas³⁵ en donde observa minuciosamente, dando un inventario de las más diversas manifestaciones. Este autor somete su objeto de análisis a lo que él llama el *Homo Religiosus*. Para quien es el Hombre en su grado de evolución más avanzado ya que acepta e integra lo metafísico, lo mal llamado sobrenatural como parte indivisible de su esencia. Entre sus conclusiones se encuentra la idea de que las concepciones de Ser, así como la de la realidad del hombre son una ontología en el bien entendido de que aluden y explican la situación del hombre en el mundo.

Las manifestaciones máspreciadas del ser humano las cuales son forzosamente simbólicas, participan de una realidad sagrada, una realidad que trasciende la vida misma. El autor elabora la noción de *hierofanía* como experiencia r. destacada importante. La dota de significación y la completa. Estas manifestaciones son, entre otras, los rituales mágicos y, por extensión, el Arte.

Antes de la irrupción del pensamiento de Mircea Eliade, el pensamiento científico consideraba la religión un reflejo, una "falsa consciencia de la Realidad", un aspecto más de la sociología, racionalizable y explicable. Eliade somete su objeto de análisis a lo que él llama el *Homo Religiosus*.

Su método de estudio es la Hermenéutica, el análisis textual, la cual también se aplica a objetos. Para Eliade, el *Homo Religiosus* es el Hombre en su grado de evolución más avanzado ya que acepta e integra lo metafísico, lo mal llamado sobrenatural como parte indivisible de su esencia.

Entre sus conclusiones se encuentra la idea de que las concepciones de Ser, así como la de la realidad del hombre son una ontología en el bien entendido de que aluden y explican la situación del hombre en el mundo.

Las manifestaciones máspreciadas del ser humano las cuales son forzosamente simbólicas, participan de una realidad sagrada, una realidad que trasciende la vida misma.

La dota de significación y la completa.

Estas manifestaciones son, entre otras, los rituales mágicos y, por extensión, el Arte.³⁶

³⁵ 3 volúmenes, Editorial Paidós- 1999, Cita1: Mircea Eliade: *Historia de las creencias y de las ideas religiosas*. Barcelona, RBA, 2005. Vol. I, p. 26-27: "Únicamente a partir del Paleolítico reciente disponemos de grabados y pinturas rupestres, guijarros pintados y figurillas talladas en hueso o piedra. En algunos casos –sepulturas y obras de arte-, y dentro de las limitaciones que examinaremos, existe cierta seguridad en cuanto a su intención "religiosa".

Cita 2:

En una palabra, lo "sagrado" es un elemento de la estructura de la conciencia. En los niveles más arcaicos de la cultura, "el vivir del ser humano" es ya de por sí un "acto religioso", pues tomar el alimento, ejercer la sexualidad y trabajar son actos que poseen un valor sacramental. Dicho de otro modo: ser -o más bien hacerse- "hombre" significa ser "religioso" {Historia de las creencias y de las ideas religiosas, vol. I, Prefacio, p.15}.

³⁶ Como leemos en:

Erza Pound, es uno de los más celebres poetas de la modernidad artística del siglo xx. Leemos en su poema "el metro2 donde canta "la aparición de estos rostros en la multitud, pétalos en una negra y húmeda rama", en ese breve poema el poeta condensa la experiencia del asombro la cual llevó a un hombre a exclamar: "¿pourquoi il y a plutot de chose que de rien?" (¿por qué hay más cosas que nada?).

Es el poeta el que canta el asombro con palabras que tiene un doble uso, tanto cotidiano como artístico.

También tenemos esta observación: Rudolf Otto en su obra, *Lo santo*, publicada en 1917, indica como esencia de la consciencia religiosa el temor reverencial ante aquello que, siendo desconocido (*mysterium*), al mismo tiempo sobrecoge (*tremendum*) y atrae casi irresistiblemente (*fascinans*).¹²

Sin embargo, estos elementos que Otto refiere como propios de la experiencia religiosa parecen estar ausentes en las religiones asiáticas. En Mircea Eliade se da una ampliación de la noción de «sagrado» que perfecciona la definición de Otto. Habla de espacios, cosas y tiempos sagrados en la medida en que estos se relacionan con simbolismos y rituales propios de las religiones. Así la religión es la configuración u organización de la existencia a partir de dimensiones profundas de la experiencia humana que relacionan al hombre con algo que se le presenta como último y trascendente. Tales dimensiones varían de acuerdo con las circunstancias y culturas.

Etimología:

Se relaciona con re-ligare que liga, vincula a algo casi como obligación y releggere, de releer. En todo caso es un derivado del latín, llama la atención que no encontramos esta palabra en otros idiomas antiguos como griego o sanscrito.

Por esto, encontramos propuestas como las de F. Schleiermacher: «sentimiento de dependencia absoluta» que luego distingue este sentimiento de los tipos de dependencia relativa. Nos dice “Los sentimientos religiosos deben acompañar como una música sagrada todas las acciones del mundo; todo se debe hacer con religión, pero no por religión”. William James subraya más bien «el carácter entusiasta de la adhesión» de los miembros de las religiones

Interesante esta aclaración. En su ensayo *Del imperio romano*, José Ortega y Gasset escribe «Cuando el hombre cree en algo, cuando algo le es incuestionable realidad, se hace religioso de ello. *Religio* no viene, como suele decirse, de *religare*, de estar atado el hombre a Dios. Como tantas veces, es el adjetivo quien nos conserva la significación original del sustantivo, y *religiosus* quería decir ‘escrupuloso’; por tanto, el que no se comporta a la ligera, sino cuidadosamente. Lo contrario de *religión* es negligencia, descuido, desentenderse, abandonarse. Frente a *relego* está *rec-lego*; *religente* (*religiosus*) se opone a *negligente*.» (Ver Religión Wikipedia)

Nota ampliatoria IV En el texto completo de El Templo³⁷, el autor, el académico inglés E.O James, nos llevara a todos los templos habidos y por haber con mucho detalle de tales construcciones, atestiguando como lo religioso se plasma en construcciones físicas.

El estudio arqueológico de Gotelli Tepe (Turquía, frontera con Siria) nos muestra 'el templo más antiguo' de la humanidad, del neolítico en lo alto de una colina, que data de unos 11500 años, donde se ven una serie de edificios de piedra enterrados reiteradamente a lo largo de 2000 años en los que estudiosos, como el arqueólogo alemán Klaus Schmidt (1995–2000: Universidad de Heidelberg)- destaca que son ‘centros ceremoniales’ en donde no sabemos que religión predicaban. Pero son sitios en donde no habitaban sino que iban solo a los efecto de realizar ceremonias, Tal es la importancia de lo religioso ya desde las primeras sociedades. Son edificios circulares en donde se han desenterrado sólo 3, pero quedan muchos más por sacar a la luz. Una suerte de conclave de centros ceremoniales realizados en etapas pre sedentarias a sedentarias-agrícolas. Cabe destacar que predominan las formas circulares, cosa que encontraremos siempre más adelante como en el afamado Stonehenge³⁸ (aprox. 4.000 años a.n.e.), donde también se considera

Mallarmé es uno de los pocos artistas que es capaz de condensar una experiencia tan desgarradora en unas pocas palabras en forma de poema.

³⁷ El Templo, El Espacio Sagrado desde la caverna hasta la catedral. Santuarios, Iglesias y templos de Europa y Asia Occidental, de E.O. James. Catedrático de Historia de las Religiones en la Universidad de Londres. Ediciones Guadarrama, Madrid 1966

³⁸ Stonehenge es considerado parte de los monumentos llamados *crómlech* que es un monumento megalítico formado por piedras o dólmenes introducidos en el suelo y que adoptan una forma circular o elíptica, cercando un terreno. Están difundidos por Gran Bretaña y por la Bretaña francesa, así como en la península ibérica, Dinamarca y Suecia. Según Artículo de Wikipedia.

Woodhenge (postes de madera) y el reciente descubrimiento (a 3 Km del lugar) de un semicírculo con unas 100 rocas enterradas (de unos 4.500 años a.n.e) E incluso en el Charal peruano (a 180 Km de Lima) de unos 5000 años a.n.e presenta una pirámide con la plazuela circular. Habría que estudiar seriamente que traducción interna hace este hombre arcaico para dar lugar a ese formato circular característico (¿quizás la traducción de impulsos del tórax? Donde está el corazón como centro de la vida).

Nota Ampliatoria V: a) En el capítulo ¿Quiénes son los sumerios? De V.Skurlatov, Historiador Ruso, de Enigma de los Siglos, Edit. El Progreso 1991, pág. 13 leemos: “Como afirma el destacado sumerólogo norteamericano S. Kramer ‘los sumerios elaboraron las ideas religiosas y las doctrinas espiritualistas que dejaron una impronta indeleble en el mundo actual, principalmente a través del judaísmo, el cristianismo y la religión musulmana’ “

b) Y en la página 14 agrega: “Pues, sí, hasta el Nilo, el sabio hindú Ajaya Swami Kalinataman cree que las civilizaciones del Valle del Indo, Harappa, Sumeria y el Antiguo Egipto fueron fundadas aproximadamente al mismo tiempo por las huestes de los primeros indoeuropeos.

En efecto, algunos objetos de cultura material (armas, adornos, sellos, ornamentos, temas pintados etc.) y las obras de la vida espiritual se asemejan asombrosamente en las tres civilizaciones antiguas y tal coincidencia se explica únicamente por la imitación o el origen común”.

Bibliografía

- 1- Historia de las creencias y de las ideas religiosas. Mircea Eliade, 3 volúmenes, Editorial Paidós- 1999, Barcelona, RBA, 2005. Vol. I.
- 2- Introducción al Estudio de las Religiones. Díaz de Velazco. 3ª edición Madrid 2002-
- 3- El Concepto de Religión en F.Schleiermacher, de José Elero Martinez
 - Alejandro Roldan, Blog sobre F. D.E. Schleiermacher
 - Nicolás Ortiz, en blog titulado la Filosofía de Schleiermacher
- 4- El Templo- El espacio sagrado de la caverna a la catedral. E.O. James Ediciones Guadarrama. Madrid.1966
- 5- Introducción a la Filosofía, Edit. NAYA
- 6- Enigma de la Historia, Edit. El Progreso. Moscú. 1991 Autores varios rusos
- 7- Wikipedia y Enciclopedia Británica, Artículos varios
- 8- Archivo de Charlas de Silo
- 9- Silo en Silo.net

INDICE

0.- Introducción	
1.- El sentimiento religioso	pág. 1
2.- Sentido relacionante del sentimiento	pág. 6
3.- El poder de la imagen	pág. 8
4.- La actitud Intelectual	pág. 9
5.- La conciencia mágica	pág. 12
6.-Topología del espíritu	pág. 14
7.- La "mirada interna"	pág. 15
8.- Actos internos en la tribu	pág. 17
9.- El acto de pedido	pág. 18
10.- El tema de la libertad	pág. 19

10.- Las oraciones	pág. 20
11.- Normas de conducta	pág. 21
12.- Fuentes geográficas de religiones	pág. 23
13.- Tendencia a "lo espiritual	pág. 26
14.- Organización	pág. 26
15.- Participación histórica activa	pág. 28
16 y 17.- El grado cultural-técnico-social de los pueblos	pág. 30
18.- Formación de los paisajes	pág. 33
20.- Efecto en el siquismo del s.r	pág. 39
21.- Epílogo	pág. 40
22.- Notas Ampliatorias	pág. 41
13.- Bibliografía consultada	págs. 45-46