

Editorial

Juan José Láriz Durón

Editor

El mito de paraíso perdido hoy

Desde que el ser humano ha estado presente en la faz de la tierra, ha tenido que explicarse y con ello preguntarse, sobre el porqué de lo que ocurre a su alrededor; se preguntó por lo simple, por lo imposible, por lo trascendente, por lo que viene, y por todo lo que ha vivido, e incluso podemos señalar, se preguntó por lo efímero, lo trascendente y hasta por lo que no puede explicarse. Pese a ello, y aun conforme con ello, a estas alturas de la humanidad se sigue cuestionando por todo. En este caso en concreto nos preguntamos por un mito que ha estado vigente en sus acciones, ello conlleva el cuestionarse por la pérdida de algo que se presumía, era un paraíso.

En la segunda edición del número treinta y siete seguimos en el viaje cosmológico de la mitología. Viaje que retoma, en el primer *paper* un proceso de etnogénesis manifiesta claramente en la conquista y desde la identidad colectiva. En este mismo proceso, está presente un ritual, un plano performativo que busca reconstruir ese paraíso que perdimos y que, en el fondo, intentamos recuperar.

Una segunda reflexión sobre el mito, nos coloca en la posmodernidad, en esa época que, plagada de un cierto 'oscurantismo' y actualidad, prefiere alejarse de la ignorancia, para con ello, a través de esa mirada de la modernidad, que considera lo mítico como una forma primitiva de pensamiento, intenta determinar el retroceso que la humanidad presume, en la progresión de la historia.

Nos topamos incluso con el objetivo explorar el lugar que ocupa el Mito del Paraíso desde la reflexión de Gastón Soublette, pensador chileno que ha relevado la 'caída' en cuanto problema fundamental. Ello lo hace desde la propia experiencia de

Soublette con el Paraíso hasta las últimas implicaciones de *elohim* en cuanto figura central de una caída identificada con un despliegue progresivo y progresista del poder humano.

La parte femenina del discurso sobre el mito, reflexiona en torno a la deidad femenina: la sabiduría; misma que está caracterizada con el Espíritu Santo; sabiduría, señalada como la entidad mitológica que rescata la secta de los 'Redimidos', en torno a quienes se reflexiona y se han encargado de ensalzar a esta Diosa, e incluso construir todo un simbolismo en torno a la mujer, al grado de ser ella, una parte fundamental de la reivindicación del ser humano a su "estado original" (antes de la caída).

Lo mítico también se erige en utópico, pero la utopía ¿Debe dejarse en el olvido como el Paraíso perdido de la Modernidad'? Así, independientemente de cualquier temática, no puede, no debe tener un significado único, por ello, su análisis aquí sigue siendo pertinente, para con ello reflexionar otras alternativas de edificaciones sociales lo que nos lleva a considerar al mito y a la utopía, como tópicos contemporáneos del quehacer humano.

La idea de la cábala encuentra una veta de reflexión en nuestro texto y la estructuración del pensamiento judiomariateguino permitirá dar cuenta de su articulación a partir de la idea cabalística de *tikkun ha-olam ha-olam*. Lo que va a abonar en tomar en cuenta un par de consideraciones, la del americanismo judiomariateguino que constituye un transnacionalismo de transnacionalismos; y la segunda, en torno a la generación de un transnacionalismo sobre el cual converge una red de nacionalismo y de socialismo.

El séptimo arte es también un asunto importante dentro de la reflexión del paraíso perdido y, en concreto se estudiará la mitificación que hace John Ford de lo irlandés y de Irlanda en uno de sus filmes más emblemáticos a este respecto: *The Quiet Man* (1952). Donde la hipótesis inicial es que John Ford atribuye algunos

significados a la tierra de sus antepasados, generando una poesía que sublima el hogar como catalizador del paraíso perdido.

Silencio y Gloria, conceptos básicos para entender el paraíso perdido, nociones que proponen una lectura -del paraíso perdido- como símbolo filosóficamente operativo. La hipótesis que va a proponer este texto sostiene que el Silencio no es una mera carencia de palabra, sino la condición de posibilidad para percibir una Gloria que se manifiesta indiscutiblemente bajo formas dramáticas, frágiles e indirectas. Aundado a ello una fenomenología del silencio que se entiende como estructura intencional y se articula, con Hans Urs Von Balthasar, en una gramática de la forma velada.

El último *paper* de nuestra publicación retoma a Julio Meinvielle (1905-1973) un reconocido cura, párroco e influyente intelectual nacionalista perteneciente al integralismo católico. Fue también miembro destacado del renacimiento católico de la primera mitad del siglo XX, y él sostiene que la edificación de una Ciudad católica y de un Imperio cristiano universal exige una mirada *teológica* capaz de develar tras los intrincados fenómenos histórico-políticos el sentido auténtico de la historia y lo que a fin de cuentas se nos presenta es analizar la mirada teológica de Meinvielle acerca de la realidad nacional, e internacional, durante el periodo de entreguerras (1930-1946), en su sueño restaurador del paraíso medieval frente a la judaización del mundo moderno.

De este modo damos cuenta de las reflexiones vertidas en torno al mito del paraíso perdido, donde se reunieron voces del orbe a discutir, dialogar, meditar, deliberar y conversar, para así, ofrecer estas palabras respecto de un tema latente y presente en la historia de la humanidad.