

CONVERSACIONES CON ESPÍRITUS V

VIRTUDES TEOLOGALES

FE – ESPERANZA - CARIDAD

VIRTUDES CARDINALES O MORALES

FORTALEZA - TEMPLANZA - PRUDENCIA - JUSTICIA

VOLUNTAD

HEBE NOVICH

AGRADECIMIENTO

Agradezco profundamente a todos los que colaboraron para que pudiera llevar a cabo esta labor.

A los compañeros que se aventuraron a reunirse semanalmente con paciencia, sin resultados evidentes al principio, demostrando convicción y perseverancia. A los integrantes de otras instituciones que nos transmitieron bondadosamente sus experiencia.

A los generosos espíritus que intervenían silenciosamente con la finalidad de armonizarnos y adaptarnos a la comunicación. También a aquellos seres que hicieron el esfuerzo de manifestarnos sus vivencias, en ocasiones con dolor, a veces con alegría, pero siempre con el deseo de hacernos partícipes de sus realidades.

Les agradezco también a los indiferentes que nos miraban con escepticismo porque fueron un acicate para continuar.

Finalmente, les manifiesto mi gratitud a los que pusieron obstáculos a nuestro trabajo, porque se convirtieron en el mayor motor para nuestra actividad, que nos impulsó a no decaer e hicieron que tuviéramos mérito en el empeño.

ÍNDICE

PRÓLOGO	6
VIRTUDES	9
Definición. Filosofía. Teología.	
Virtudes teologales: fe, esperanza y caridad.	
Virtudes morales o cardinales: fortaleza, templanza, prudencia y justicia.	
1. Reunión mediúmnica: Entidad que ilustra en el análisis de las virtudes.	11
Notas: a) Moral. Moralidad. b) Humanismo	14
Reflexiones.	20
VIRTUDES TEOLOGALES	
FE	22
Definición. Fe según la Biblia. Fideísmo.	
1. Reunión mediúmnica: Análisis de la fe. Espíritus con fe que desean difundir los Evangelios.	28
Notas: a) Lutero b) Calvino.	30
2. Reunión mediúmnica: Análisis de la fe.	32
Espíritu guía. Entidad que duda por no encontrar lo esperado.	
Notas: a) Purgatorio b) Ángel de la guarda	33
Reflexiones	39
ESPERANZA	40
Definición. Teología.	
1. Reunión mediúmnica: Análisis de la esperanza.	41
Espíritu guía. Espíritu Romeo Martinelli con esperanza de rectificar.	
Notas: a) Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán b) Verona c) Filosofía	43
2. Reunión mediúmnica: Análisis de la esperanza.	52
Espíritu guía. Espíritus que esperan encontrar a sus padres.	
Notas: a) Austria b) Innsbruck.	54
3. Reunión mediúmnica: Análisis de la esperanza.	57
Espíritu guía. Espíritu Pedro Cuenca.	
Entidades que sufrieron por prejuicios y tienen pocas esperanzas de mejorar, pero siguen luchando.	
Nota: Prejuicio	60
Reflexiones.	63
CARIDAD	66
Definición. Conceptos. Opiniones diversas.	
1. Reunión mediúmnica: Análisis de la caridad.	67
Espíritu guía. Entidad que manifiesta brevemente sus ideas.	
Nota: Limosna	68
2. Reunión mediúmnica: Análisis de la caridad.	69
Espíritu guía. Entidades que fundaron una institución de caridad, pero no se ocuparon del progreso moral de todos.	
Nota: Intuición	71
3. Reunión mediúmnica: Análisis de la caridad.	75

Espíritu guía. Enseñanzas generales.	
4. Reunión mediúmnica: Análisis de la caridad.	78
Entidades que se dedican a orientar a encarnados que buscan ayuda.	
Nota: Escuela Católica Worth.	79
Reflexiones.	80
VIRTUDES CARDINALES O MORALES: FORTALEZA – TEMPLANZA- PRUDENCIA	82
Definición. Religión. Derecho. Virtudes cardinales en la antigüedad.	
Virtudes cardinales infusas. Naturaleza.	
FORTALEZA	84
Definición. Por el camino de la fortaleza y la templanza.	
1. Reunión mediúmnica: Análisis de la fortaleza.	86
Espíritu guías. Perseverancia y fortaleza en el trabajo mediúmnico	
Nota: Allan Kardec	89
2. Reunión mediúmnica: Análisis de la fortaleza.	91
Espíritus guías. Fortaleza frente a tribulaciones en el centro espírita.	
Nota: Extraterrestres	93
3. Reunión mediúmnica. Análisis de la fortaleza.	98
Espíritus guías. Fortaleza frente a acciones ajenas de imposición.	
Nota: Perseverancia	98
4. Reunión mediúmnica. Análisis de la fortaleza.	100
Espíritus guías. Orientación para mantener la fortaleza,	
prudencia y perseverancia. Frente a los problemas institucionales.	
Reclamo.	
Nota: ¿Cuál es la naturaleza de los sueños?	102
5. Reunión mediúmnica: Análisis de la fortaleza.	103
Espíritu Marisela, temerosa y desorientada al desencarnar, lo superó con fortaleza.	
Notas: a) Proyección astral b) Experiencia cercana a la muerte	104
TEMPLANZA	108
Definición. La templanza en la Biblia.	
1. Reunión mediúmnica. Análisis de la templanza.	109
Espíritu Ruben Aldemar Ruíz, alcohólico y drogadicto, perturbado porque	
necesita drogas.	
Notas: a) Alcoholismo b) Drogadicción.	110
2. Reunión mediúmnica: Análisis de la templanza.	115
Espíritu Teodora Ruíz, se dedicaba a una vida sensual, sin otros objetivos.	
Nota: Gitanos.	116
PRUDENCIA.	120
Definición. En el catolicismo, Iconografía.	
1. Reunión mediúmnica: Análisis de los sentimientos.	122
Espíritu guía. Se definen los sentimientos, entre ellos la prudencia.	
2. Reunión mediúmnica: Análisis de temas morales.	124
Espíritu guía. Espíritu Andrés continuará asesorando, sin ponerse en evidencia,	
por prudencia.	
Comentario: Prudencia de los espíritus orientadores	127
Reflexiones.	128

JUSTICIA	130
Definición. Religión. Derecho. Fundamento cultural. Fundamento formal.	
Concepto de justicia. Justicia en el derecho romano. Conceptos posteriores de justicia.	
Teorización sobre justicia. Teorías. Justicia distributiva. Según la necesidad y el mérito.	
1. Reunión mediúmnica: Análisis sobre el concepto de justicia.	133
Recibir entidades que ilustren el concepto de justicia.	
Espíritu guía. Espíritu Julio.	
Nota: Libre albedrío	134
2. Reunión mediúmnica: Análisis de la justicia.	145
Recibir espíritus y aprender de sus experiencias.	
Espíritu Jerónimo Acosta Zaldívar, juez español siglo XIX.	
Notas: a) Cárceles de España b) Poder judicial español.	147
3. Reunión mediúmnica: Análisis de la justicia.	159
Espíritu guía. Espíritu Juan Antonio sufrió injusticia en diversas encarnaciones.	
4. Reunión mediúmnica: Análisis de la justicia.	161
Espíritu guía. Espíritu Julio. Enfrentar el trato injusto.	
Notas: a) Imposición de manos b) Aplicación de magnetismo	163
5. Reunión mediúmnica: Análisis del concepto de justicia.	167
Espíritus decapitados injustamente.	
Notas: a) Cadalso y patíbulo b) Crucifixión c) Guillotina. María Antonieta.	168
6. Reunión mediúmnica: Estudio de la justicia.	174
Espíritus guías. Justicia social, riqueza repartida, prejuicios.	
Nota: Justicia social.	176
7. Reunión mediúmnica: Análisis de la justicia.	178
Espíritu guía. Injusticia. Causa y efecto.	
Nota: Karma.	179
8. Reunión mediúmnica. Análisis de la justicia.	183
Entidad que hizo sufrir injusticia a otros. Sintió la injusticia sobre un ser amado.	
Nota. Injusticia.	185
9. Reunión mediúmnica: Estudio de la justicia.	186
Espíritu Halila sufrió injusticia y aprendió a perdonar y tener caridad con los injustos.	
Nota: Turquía.	187
10. Reunión mediúmnica: Estudio de la justicia.	191
Espíritu Olaf, pescador del mar del Norte despojado injustamente.	
Notas: a) Noruega b) Petróleo.	192
Reflexiones.	196
VOLUNTAD	198
Definición. Psicología. Origen. Filosofía. La voluntad y el deber. Dinámica de la voluntad.	
Concepto jurídico de la voluntad.	
1. Reunión mediúmnica: Estudio de la voluntad.	201
Intercambio con los espíritus guías.	
Notas; a) Vicios b) Adicción	203
2. Reunión mediúmnica: Estudio de la voluntad.	206
Espíritu Francis Dupont, escalador, que supera sus dificultades con voluntad.	
Nota: Mont Blanc.	208
3. Reunión mediúmnica: Preguntas sobre la voluntad y la intención.	211
Espíritus guías.	
4. Reunión mediúmnica: Estudio de la voluntad. Indicaciones a observadores.	214
Espíritu Margarita decepcionada porque no encontró lo prometido.	
Tiene voluntad para seguir, pero no tiene fuerza.	
Reflexiones.	218

PRÓLOGO

Los fenómenos paranormales o la comunicación con otros planos de conciencia son temas hablados frecuentemente en películas conocidas por algunos como ciencia ficción. Evidentemente, habrá personas incrédulas que no acepten absolutamente nada de las experiencias relatadas por sus intérpretes. Otros en cambio, en el otro extremo, creerán todo y lo defenderán con énfasis.

Generalmente, conocidos como fenómenos sobrenaturales, hay pocos que admitan su origen natural, es decir, pertenecientes a la naturaleza humana. Como no conocen su mecanismo de producción afirman que pertenecen a un mundo distinto y alejado de los seres humanos, ya sea en el "cielo" o en el "infierno", dependiendo de la bondad o maldad de los seres que se manifiestan.

Curiosamente, aquellos adeptos a alguna religión que asumen la existencia de seres superiores dedicados a guiarnos o demonios que nos atacan, aceptan la intervención de éstos en el ámbito religioso, pero no admiten la comunicación cotidiana con espíritus.

El asunto se convierte en "creer o no creer". Tener miedo o ser valiente para afrontarlos.

Sin embargo, para otros es sencillamente motivo de estudio con el fin de conocer las posibilidades de obtener comunicaciones, descubrir los mecanismos de producción, entender porqué algunos reciben contactos espontáneos y a veces no deseados; mientras otros no perciben nunca nada. Finalmente, abordar la posibilidad de desarrollar con estudio y perseverancia esa facultad, lo que redundaría en un enorme conocimiento del mundo humano y el mundo espiritual.

Comencemos por exponer nuestro convencimiento de que nuestro mundo material no está divorciado de la realidad espiritual. No estamos en una dimensión "abajo" mientras los espíritus están "arriba" y lejanos.

Consideramos que como espíritus tenemos un cuerpo físico, mientras nos mantenemos en nuestra experiencia terrestre, pero cuando lo perdemos en el proceso de la muerte orgánica, el espíritu continúa viviendo en una nueva experiencia que puede ser muy variada. El espíritu puede elegir permanecer cerca de donde se encontraba: su casa, su familia, su trabajo, su sociedad, su ciudad, etc. Pero también puede decidir continuar, desapegándose de todo lo que tenía.

Muchos dirán que nadie quisiera dejar lo que tenía si era agradable y escaparía prontamente de situaciones indeseadas. Sin embargo, no siempre es así. Muchos comprenden la ineficacia e inconveniencia de estancarse en su felicidad y confort, mientras otros persisten en su desgracia, aferrados a lo que tienen aunque los perturbe.

"Como es arriba es abajo", se dice. O lo que es lo mismo, pero dicho más adecuadamente, el mundo espiritual es semejante al mundo consciente en nuestra vida diaria, en nuestra vida física.

Es común oír relatos de fenómenos paranormales, contados por algunas personas asombradas, convencidas o no de lo sucedido. Por otro lado, los oyentes lo reciben con escepticismo, o celebran lo ocurrido, también convencidos de su veracidad.

La discrepancia persiste. En ocasiones, algunos esperan la ausencia del individuo emocionado con su experiencia, para manifestar, a veces con burla, el desdén por lo oído.

Pero muchos dirán: "¿cómo puedo creer si nunca tuve esa experiencia y no estoy seguro de que se diga la verdad o que se esté equivocado con buena intención?".

Muchos han tratado de dilucidar esta cuestión. Se propusieron resolverlo concurriendo a alguna reunión de aquellas llamadas mediúnicas o de canalización para convencerse de la verdad: ya sea descubrir el truco o confirmar con preguntas precisas la presencia de seres conocidos. Algunas veces, descubren el truco porque caen en manos de estafadores. Otras veces no logran una legitimación de identidad y quedan igual... Esto sucede porque la comunicación con espíritus es, a veces, tan difícil y complicada como la comunicación con los seres humanos que nos acompañan en esta aventura de la vida física.

En ocasiones, las películas o los relatos nos entusiasman sencillamente porque nos presentan situaciones que deseáramos para nosotros. Perdemos un ser querido y nos gustaría tener una señal inmediata de que continúa viviendo. Pasa el tiempo y nos gustaría seguir en comunicación diaria y continua con todos los que se fueron, conociendo los pormenores de su situación, su ambiente, la descripción de su entorno, su compañía, sus nuevas amistades, etc. Es decir,

quisiéramos que todo fuera como si estuvieran de viaje y fuéramos partícipes del país a donde se trasladaron. Tampoco es posible...

Eso sucede porque, a pesar de que los seres siguen siendo los mismos cuando pierden su cuerpo orgánico, tienen un diferente estado de conciencia. A la mayoría que ha encontrado el camino del progreso en su evolución, ya no lo atrae el mundo físico, y aunque siguen amando a los que dejaron, los esperan en su nueva situación, pero no desean seguir en la anterior.

Al contrario, algunos ignorantes de la forma adecuada de evolucionar desarrollándose, se quedan con su pensamiento estancado en el pasado, y perturban a aquellos que quedan en el mundo físico cumpliendo su labor cotidiana.

Algunas veces, los seres queridos pasan al mundo espiritual y desean fervorosamente comunicar a sus allegados su nueva situación, para corroborar de alguna forma, la legitimidad de sus creencias, su estado perdurable y sus nuevas vivencias. Deja huellas, produce fenómenos, muestra su identidad, deja mensajes, intenta, en fin, decir que todavía sigue viviendo.

Puede ser interpretado o no. Los allegados pueden reaccionar con miedo, sorpresa o incredulidad.

Las anécdotas son numerosas, pero no siempre trascienden porque los interesados imaginan que los tildarán de locos, desequilibrados o imaginativos. Es posible que consulten a profesionales para que le ayuden a "aceptar la realidad y equilibrarse", también optan por ingerir tranquilizantes farmacéuticos o "naturales" para sobrellevar la pena.

A la larga lo consiguen porque siguen el proceso de negación, ira, negociación y aceptación, para finalmente quedar con un recuerdo por quien partió definitivamente de su entorno hogareño.

Pero la verdad es que la posibilidad de comunicarse con algunos de ellos queda latente y muchas veces se hace realidad.

Por otro lado, los estudiosos han comprobado que la comunicación espiritual no se limita a los familiares, sino que algunos espíritus tienen intereses precisos por afinidad o no, y contactan a personas o grupos para exponer sus ideas.

Un grupo de trabajo desarrollando un tema atractivo para otros espíritus, puede obtener la influencia de pensamientos afines, seres interesados en participar en una discusión temática o simplemente conversar.

En el mundo existen grupos reunidos con esa finalidad. Nos extenderíamos demasiado si describiéramos las múltiples formas o estilos de cada grupo, indudablemente, influenciados por sus creencias, instrucción, capacidad intelectual y emocional.

Algunos extremadamente académicos, las juzgan según sus resultados científicos; otros, fundamentalmente inclinados a la emocionalidad o los sentimientos.

Creo que todos son valiosos pero, sin embargo, me inclino hacia los resultados positivos, rigurosamente analizados, con la confirmación de datos si es posible, y evitando la aceptación automática de todo lo que se reciba.

Tuve la oportunidad de observar muchos grupos, y sin ánimo de crítica, la mayoría deja mucho que desear. Son demasiado crédulos o no tienen capacidad para juzgar lo legítimo del error. Frecuentemente, sin tener suficiente capacitación académica en cualquier área aceptan las ideas de cualquier espíritu y se convencen de su tesis. Pude observar la aceptación tácita de cualquier indicación sobre la salud o la enfermedad, y la creencia de que los espíritus "ven" la enfermedad desde el punto de vista energético, lo cual "asegura" un diagnóstico certero.

En ocasiones llegan al misticismo o al menos, creen que los espíritus no se equivocan, lo saben todo, no se los debe contradecir y sus indicaciones merecen ser seguidas ciegamente.

Sin embargo, los espíritus siguen siendo como eran en su vida anterior, y a pesar de que continúan desarrollándose, la evolución no da saltos, pues el progreso se obtiene lentamente y con esfuerzo.

Sus conocimientos son los que consiguieron atesorar durante su vida física, de tal forma que su opinión tiene el mismo valor de aquellos de un vecino o conocido. Admitir esto es muy importante para no caer en el fanatismo o la credulidad extrema.

Existen múltiples libros o escritos de todo tipo describiendo los resultados de reuniones donde se reciben los pensamientos de espíritus opinando sobre diversos temas. Esas opiniones son valiosas pero no son absolutas.

Muchos investigadores opinan que adquieren legitimidad si a través de varios sensitivos se obtienen las mismas respuestas, procedentes de diferentes espíritus. Me permito opinar que aún así, puede ser una equivocación. ¿No es acaso frecuente, que muchos repitan un error, admitido al final como verdad?

Una vez más: se trata de opiniones discutibles, aunque procedan de espíritus que merecen nuestro respeto.

En nuestra experiencia personal y habiendo asistido a reuniones de distinto carácter, apreciamos la comunicación de muchos espíritus con características individuales, con opiniones diversas, a veces sorprendentes y contradictorias según nuestro criterio. De todas ellas hemos podido extraer alguna enseñanza, aun cuando no aceptemos abiertamente las ideas transmitidas. Nos ha permitido diferenciar al ser sencillo y bondadoso, al arrogante, al sabio, al autoritario; es decir, a los seres humanos que fueron y siguen siendo.

Se podía apreciar la sensación desagradable que transmitían los pensamientos agresivos e ignorantes, como también el éxtasis de bondad y belleza de seres superiores que nunca hacían alarde de conocimientos del mundo, sino de la necesidad del amor, generosidad, fraternidad y paz. Este trabajo tiene la finalidad de presentar algunas de esas comunicaciones sobre diversos temas con vigencia actual, a veces, presentando algunas perspectivas diferentes a las habituales.

No pretende ser una revelación ni mucho menos. Así como enfatizamos que no debemos interpretar la infalibilidad de esos mensajes, también aceptamos la necesidad de respetar la opinión de quienes desearon mostrarnos sus conclusiones.

Despojemos de misticismo estas comunicaciones y aceptémoslas tal como se presentan, es decir, ideas dignas de ser tomadas en cuenta con la finalidad de apreciarlas, discutir las y adoptarlas o no, de acuerdo a nuestro criterio.

Cuando intentamos compartir ideas con seres espirituales, por el momento sin un cuerpo físico para expresarse, pero que mantienen sus creencias, tal como las acumularon durante sus experiencias de vidas, sólo estamos recibiendo otras ideas más. Nunca pretendemos presentarlas como infalibles, pero muchas veces, apreciamos la sabiduría de algunas de ellas, tal como nos deslumbran algunas personas que nos tropezamos en la vida, por la profundidad de sus ideas, la reflexión del pensamiento y la claridad de sus convicciones.

En las actas de muchas reuniones mediúmnicas se incluirán notas alusivas a los lugares, países, profesiones o actividades que rodearon las vivencias de los espíritus comunicantes. La finalidad es ubicarlos en el contexto y demostrar la naturaleza cotidiana y no sobrenatural de sus experiencias.

H.N.
2013

VIRTUDES

El objeto más importante que debemos proponernos en la vida ha de ser el perfeccionamiento de nuestra alma, a fin de hacernos cada día más libres y mejores. Sócrates (470-399 a. C) Filósofo clásico ateniense.

Virtud: (lat. *virtus, virtutis-vir*: el varón) Actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos. Eficacia de una cosa para conservar o restablecer la salud corporal. Fuerza, vigor o valor. Poder o potestad de obrar. Integridad de ánimo y bondad de vida. Hábito y disposición del alma para las acciones conformes a la ley moral. Acción virtuosa o recto modo de proceder.

Filosofía.

La virtud es una disposición permanente a hacer el bien o a cumplir ciertos deberes, por penosos que sean. Los antiguos distinguían cuatro virtudes principales, aplicadas a las diversas facultades del alma: la *prudencia*, el *valor*, la *templanza* y la *justicia*.

Sócrates y después Platón, consideraban a la virtud como una ciencia, la del conocimiento del orden de las cosas. La mayor parte de los moralistas reconocen, como contraparte del papel que desempeña la inteligencia con respecto a la virtud, el que desempeña la voluntad y la intención.

El sabio estoico elige reflexiva y voluntariamente cosas conformes a la naturaleza. Para él es esencial la recta voluntad, fuera de la cual no existe el bien ni el mal.

Kant, seguido en este particular por muchos filósofos, acentúa este carácter de la moral estoica: una acción no es virtuosa si se cumple únicamente por respetar una ley moral.

Teología.

Los teólogos reconocen dos planos donde se realiza la noción de la virtud.

- a) El plano natural, en que la virtud tiene por objeto la práctica de un bien simplemente humano.
- b) El plano sobrenatural en el que la gracia eleva el alma y la hace capaz de reconocer a Dios en los misterios que Él ha revelado, y de amarlo directamente en sí mismo.

Las *virtudes teologales* son tres: *fe, esperanza y caridad*.

Los teólogos reúnen todas las virtudes morales en cuatro principales o *cardinales*:

1. La fortaleza o valor, regla la pasión por los excesos.
2. La templanza, es el instrumento para oponerse a la tentación de los sentidos.
3. La prudencia, virtud de la razón práctica.
4. La justicia, de la voluntad en los actos exteriores

Las *virtudes morales* pueden ser adquiridas o infusas. En el último caso se reciben como don de Dios.

Fuente: Diccionario Enciclopédico Quillet – Tomo VIII – Editorial Argentina Aristides Quillet, S.A. Buenos Aires – Grolier International, Inc. New York.

LAS VIRTUDES

En la teología, se llaman virtudes teologales a los hábitos que Dios infunde en la inteligencia y en la voluntad del hombre para ordenar sus acciones a Dios mismo.

Tradicionalmente se cuentan tres: la FE, la ESPERANZA y la CARIDAD.

Junto a éstas, suele citarse como complemento en el ámbito de las llamadas virtudes infusas y las virtudes cardinales.

Las virtudes son el patrimonio moral del hombre. Ellas le ayudan a comportarse bien en toda circunstancia, es decir, a hacerle bueno en el sentido más verdadero y completo.

El deber de ser virtuosos, es decir, buenos en el sentido auténtico, debe ser un empeño de todos porque todos deben buscar mejorar moralmente. No existe otra posibilidad: o se hace uno mejor o se hace peor. Esto significa o que se adquieren las virtudes o nos abandonamos a los vicios.

El ser humano se encuentra frente a una bifurcación: es imposible no elegir. Si elige el bien, mejora; en caso contrario empeora. Por ejemplo, quien elige ser mesurado en la mesa, se hace sobrio y libre ante las atracciones de la comida. Por el contrario, quien es desordenado, se hace vicioso y esclavo de los impulsos del momento.

El humano virtuoso es un persona verdaderamente libre. El adicto al tabaco o a otras drogas está sometido por el tabaco, el alcohol o drogas psicotrópicas y no es una persona libre para elegir, es una persona encadenada. Estos son ejemplos de esclavitud.

La adquisición de las virtudes es el único camino para ser verdaderamente libres, maduros, dueños de las propias acciones. La virtud es un hábito bueno que hace al hombre capaz de cumplir el bien de un modo fácil y gratificante.

Las virtudes morales, se reagrupan en torno a cuatro virtudes fundamentales, llamadas cardinales, y que son: FORTALEZA, TEMPLANZA, PRUDENCIA Y JUSTICIA.

1. La fortaleza es la constancia para alcanzar el bien y la capacidad de superar los obstáculos que a ello se oponen.
2. La templanza es el pleno dominio de sí mismo que nos pone en condición de no dejarnos vencer por los placeres de los sentidos.
3. La prudencia es la virtud que nos dispone para comprender en toda circunstancias la actitud correcta.
4. La justicia es el firme propósito de dar a cada uno lo que merece

Las virtudes cardinales, y en general todas las otras virtudes morales ligadas a ellas, nos permiten cumplir el bien prontamente, con naturalidad y con alegría. Sin las virtudes el hombre puede hacer alguna acción buena, si quiere, pero la mayoría de las veces puede hacerlo sólo con fatiga y con esfuerzo, por lo cual no puede ser constante en el bien.

Las principales virtudes infusas son la fe, la esperanza y la caridad, que toman el nombre de virtudes teologales porque se refieren directamente a Dios.

Fuente: Wikipedia

CONVERSACIONES CON ESPIRITUS

1. Reunión

Objetivo: recibir a una entidad que ilustre en el análisis de las virtudes.

Ejercicio de autoconocimiento.

Revisar cuando se desbordan nuestros sentimientos, a fin de conocernos mejor.

Concentración y evocación.

- Percepción de la médium psicógrafa intuitiva: Siento mucha tranquilidad, y la protección como de costumbre, en forma de luz clara y diáfana que me envuelve. Cuando se mencionaron a los protectores sentí que se hacía un círculo de luz alrededor de todos. Hay buena disposición.

Está Octavio y otro ser, que se identifica como varón. No percibo sus rasgos. Es un profesor. Me transmite la sensación de una persona que está acostumbrada a la enseñanza.

- Vidente en desarrollo: Me siento muy protegida. Siento varios seres a mi alrededor. Hay mucha paz y tranquilidad. Tengo el amparo de mi protector, lo siento.

Sentí un rumor de voces a mi lado pero no entendí lo que decían. Era semejante a una reunión de muchas personas hablando y comentando.

- Vidente en desarrollo: No tengo percepciones sobre mi protección ni sobre la médium psicógrafa.

- Director: Saludo de bienvenida a nuestros amigos. Nos encontramos unidos en paz y armonía, deseosos de aprender. Esperamos recibir de ustedes la paz y la sabiduría acostumbrada. Octavio, déjanos saber, por favor, que estás con nosotros.

Comunicación espiritual psicográfica intuitiva semiconsciente.

Espíritu guía: Estamos reunidos en unión y paz. Los acompañamos en los deseos de progreso.

Antes de leer el mensaje, el director solicita a las médiums videntes en desarrollo que se concentren y pidan a sus protectores que les permitan tener percepciones sobre la médium psicógrafa y sobre el mensaje recibido.

- Vidente 1: Percibo que vamos a recibir un mensaje educativo y de sentimientos, con relación al mal comportamiento.

- Vidente 2: Percibí a un hombre de pelo blanco, de mediana edad. Le vi el rostro.

- Director: Amigos espirituales, gracias por estar aquí. Confiados en la conducción de la reunión, esperamos a quien ustedes hayan decidido acercar.

Entidad: (Caligrafía diferente, muy adornada) Agradezco la oportunidad de exponer mis experiencias con relación a mis estudios sobre el espíritu humano. Durante siglos desarrollé el tema y pude comprobar los fenómenos de desarrollo y progreso que el espíritu pudo lograr. Tengo entendido que ustedes buscan la explicación en lo que se refiere a los sentimientos negativos que todos los seres ostentan y la manera de obtener el progreso moral mediante la atenuación de los mismos. Estoy convencido que todos los sentimientos que el ser humano ejercita son necesarios para el devenir de su desarrollo. Son el eje central en el cual las relaciones entre los seres pueden dar su fruto. El objetivo es encontrar el equilibrio de las reacciones frente a cada hecho producido. Esta ha sido mi tesis y a través del tiempo he tratado de demostrarla. Estoy a su disposición en el caso de que deseen hacer preguntas.

- Director: Bienvenido ¿Cómo deseas que te llamemos?

Entidad: Amigo. No deseo dar apelativos para no crear suspicacias. Simplemente conózanme como el humanista.

- Director: Le comenta sobre los estudios que hemos hecho recientemente sobre las virtudes y los sentimientos, las respuestas que hemos obtenido de los espíritus, y la inquietud que surge de saber si los seres humanos tenemos que crecer y avanzar en conjunto o individualmente. Expone la razón de esta interrogante, basada en nuestra percepción de que algunas comunidades que han logrado alcanzar un nivel moral aceptable para ellos, sucede que repentinamente, en lugar de avanzar, retroceden. ¿Qué explicación puede tener esto? ¿El progreso es absolutamente individual? Porque pienso que es muy difícil influir sobre el progreso y adelanto de los demás. ¿Qué orientación nos das al respecto?

Entidad: Eso no es correcto. Todos influimos sobre los demás. Es verdad que los grupos humanos tienen variaciones en su progreso y en ocasiones, la influencia de seres aún muy atrasados puede dejar su marca para caracterizarlo; pero la renovación permanente de las influencias, permite una dinámica de desarrollo continua. Desde que el ser humano comenzó su desarrollo, casi en un estado cercano al animal, hasta ahora, los sentimientos han permanecido siendo los mismos. En aquel estado prevalecían los sentimientos que le permitían conservar su vida primitiva. Aún hoy, hay seres que sin apariencia animal, persisten en esos sentimientos. Pero durante el progreso, los seres que han evolucionado han podido reemplazar esos instintos por ideas conscientes que le permiten elegir en forma racional. Sin embargo, la lucha de equilibrar sus reacciones, en ocasiones, lo hacen retroceder a aquellos sentimientos primitivos.

- Director: ¿A qué se debe atribuir la debilidad que tenemos nosotros para admitir nuestros errores personales?

Entidad: Simplemente al atraso de esos sentimientos con relación a la consciencia y la razón. Prevalece el instinto de conservación, y a toda prueba se hacen más importantes para las decisiones de las conductas.

- Director. ¿Los presentes desean hacer alguna pregunta?

- Participante 1: Hermano. ¿Un vanidoso egocentrista puede ser humanista? En otras palabras ¿Qué es ser humanista y qué es ser egocentrista, para ti?

Entidad: Un humanista es aquel que se interesa en el conocimiento del espíritu humano, sus atributos, sus deseos, sus sentimientos y sus conductas, en particular y en colectivo. Has mencionado una condición humana: la egolatría, que muchos seres aún demuestran como rasgo fundamental. Es fruto del egoísmo vinculado al orgullo y la vanidad. Cualquier ser, no importa cual sea su actividad como encarnado, ni su actitud como espíritu puede ostentar todos esos sentimientos.

- Participante 2: Me causa curiosidad cuando hablamos de progreso, en varias formas, es decir, moral e intelectual. ¿Porqué un continente como la India tiene tanto atraso moral, donde mueren niños con hambre? ¿A qué se debe eso?

Entidad: Todas las angustias, dolores y miserias que los seres humanos sufren en su condición de encarnados y como espíritus en progreso, tienen como causa fundamental la ignorancia, los prejuicios y la pereza para encontrar el camino del conocimiento. Aquellos que se mantienen apegados a ideas fijas, inmóviles, no pueden encontrar diferencias que le indiquen distintas ideas de progreso.

- Participante 3: Amigo. Repasando la primera parte de tu exposición veo que nos señalas de manera muy clara que el objetivo es encontrar el equilibrio de las reacciones frente a cada hecho producido. No busco que me den un método o una cartilla, pero cuando me desequilibro me

pregunto: ¿Cómo hacer para encontrar el equilibrio otra vez? ¿De qué manera puedo llevar adelante lo que me propones?

Entidad: Estoy de acuerdo en que no existen fórmulas. Cada ser individual necesita encontrar su propio equilibrio que es muy distinto al de cada uno de los otros. Lo indicado es la reflexión, no actuar en forma no razonada y no dejarse llevar por el primer impulso. La experiencia se adquiere recordando las experiencias pasadas. Generalmente, es en ese punto en que se falla. Se olvidan las experiencias pasadas. Y no se ponen en ejercicio para las ocasiones venideras. Usualmente, los seres que aún siguen en una consciencia egoísta muy acentuada, actúan sobre los demás en uso de esa premisa. No recuerdan sus experiencias y no tienen tino para actuar en consecuencia.

- Participante 4: Gracias por las enseñanzas que nos está brindando. ¿La moral verdadera está en el pensamiento justo y honesto?

Entidad: Los valores morales son mucho más que justicia porque ésta se entiende de muy diversas formas. Un ser que ha evolucionado en una sociedad determinada ha entendido la justicia en su plenitud dentro de las características que le imprimieron. El ideal de justicia no es ese, sin embargo. Con relación a la honestidad, podríamos hacer la misma reflexión. No podemos olvidar que hay canallas que se creen honestos y así ven a sus iguales.

- Participante 5: Amigo. ¿Un humanista concibe la moral como las religiones? ¿Tú crees que esa moral y esa justicia se expresan en la Tierra?

Entidad: Cuando se estudia el espíritu humano se abarcan todas las manifestaciones de su desarrollo. El pensamiento humano en su evolución, ha pasado por infinidad de etapas. Las religiones en todas sus formas, desde las más simples a las más complejas son etapas de su entendimiento y reflexión. El humanista no desprecia ninguna idea humana, todas aportan para el enriquecimiento de experiencias. El ser humano, según la etapa en que este ubicado en cuanto a su entendimiento, concibe la justicia, también de acuerdo a ello. La humanidad ha dado muestras de un total desconocimiento de lo que puede considerarse justo, pero también existieron seres que lograron el máximo de sentimiento justiciero que se pudiera alcanzar.

- El director expresa la complacencia que sentimos por su compañía y por todas sus enseñanzas. Quisiéramos despedirnos con la última pregunta: ¿Cuál es tu definición de justicia?

Entidad: La justicia es el sentimiento que conduce a entender la capacidad de cada uno y respetarla; ayudar al que no ha logrado alcanzar el entendimiento de la razón en la rectitud y tolerar las capacidades ajenas como deseamos que toleren las propias. El ser justo no sanciona; tolera, protege y educa.

- Director: Octavio. Tienes la palabra para que nos digas quién es este amigo tan interesante, que nos ha dicho conceptos que nos han gustado mucho. Esperamos tu enseñanza final.

Espíritu guía: Hemos tenido la compañía de un ser que se ha destacado en sus trabajos relacionados con el estudio del ser humano. Esa ha sido su intención, la ha desarrollado y continúa en ese intento. Sus reflexiones pueden ser útiles para que cada uno de nosotros haga las propias, y luego las admita en su forma de vida. Paz.

- Director: Gracias. Nos despedimos hasta la próxima semana.

Comentarios de los asistentes.

- Todos se sintieron bien y creen que se trataba de un espíritu interesante por sus conclusiones que demuestran su interés en el conocimiento.

Elevación del pensamiento y agradecimiento.

Notas:

a) La moral o moralidad (del latín *mores*, "costumbre") son las reglas o normas por las que se rige la conducta o el comportamiento de un ser humano en relación a la sociedad, a sí mismo o a todo lo que lo rodea. Otra perspectiva la define como el conocimiento de lo que el ser humano debe de hacer o evitar para conservar estabilidad social.

El término «moral» tiene un sentido opuesto al de «inmoral» (contra la moral) y «amoral» (sin moral). La existencia de acciones y actividades susceptibles de valoración moral se fundamenta en el ser humano como sujeto de actos voluntarios. Por tanto, la moral se relaciona con el estudio de la libertad y abarca la acción del hombre en todas sus manifestaciones, además de que permite la introducción y referencia de los valores.

Los conceptos y creencias sobre moralidad llegan a ser considerados y codificados de acuerdo a una cultura, religión, grupo, u otro esquema de ideas, que tienen como función la regulación del comportamiento de sus miembros. La conformidad con dichas codificaciones también puede ser conocida como moral y se considera que la civilización depende del uso generalizado de ésta para su existencia.

Hay diversas definiciones y concepciones de lo que en realidad significa la moralidad, y esto ha sido tema de discusión y debate a través del tiempo. Múltiples opiniones concuerdan en que el término representa aquello que permite distinguir entre el bien y el mal de los actos, mientras que otros dicen que son sólo las costumbres las que se valúan virtuosas o perniciosas.

El concepto de moral se diferencia de la filosofía moral o ética en que ésta última reflexiona racionalmente sobre los diversos esquemas morales con la finalidad de encontrar principios racionales que determinen las acciones éticamente correctas y las acciones éticamente incorrectas, es decir, busca principios absolutos o universales, independientes de la moral de cada cultura.

La moral es una idea presente desde las primeras civilizaciones y religiones como el judaísmo y el cristianismo. Por su parte, en las escuelas de Grecia y Roma, ésta era enseñada en forma de preceptos prácticos, tales como las *Máximas* de los siete sabios de Grecia, los *Versos dorados* de los poetas de Grecia; o bien en forma de apólogos y alegorías hasta que se después se revistió de un carácter filosófico.

Los antiguos romanos concedían a las *mores maiorum* ('costumbres de los mayores', las costumbres de sus ancestros fijadas en una serie continuada de precedentes judiciales) una importancia capital en la vida jurídica, a tal grado que durante más de dos siglos (aproximadamente hasta el siglo II a. C.) fue la principal entre las fuentes del derecho. Su vigencia perdura a través de la codificación de dichos precedentes en un texto que llega hasta nosotros como la Ley de las XII Tablas, elaborado alrededor del 450 a.C.

Ocupa importante lugar en las enseñanzas de Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicuro y, sobre todo, entre los estoicos (Cicerón, Séneca, Epícteto, Marco Aurelio, etc.). Los neoplatónicos se inspiraron en Platón y los estoicos cayeron en el misticismo. Los modernos han profundizado y completado las teorías de los antiguos.

Muchos autores consideran como sinónimos a estos términos debido a que sus orígenes etimológicos son similares, aunque otros no consideran a la moral y la ética como lo mismo. Algunas posturas conciben la ética como el conjunto de normas sugeridas por un filósofo o proveniente de una religión, en tanto que a «moral» se le designa el grado de acatamiento que los individuos dispensan a las normas imperantes en el grupo social. No todos acuerdan con dicha distinción, y por eso es que en un sentido práctico, ambos términos se usan indistintamente, y a menudo no se distingue entre los dos conceptos, haciéndolos equivalentes.

El matiz que las delimita está en la observación o aplicación práctica de la norma que entraña el mandato ético. Por ello, la norma ética siempre será teórica, en tanto que la moral o costumbre será su aplicación práctica. Según este punto de vista, la moral se basa en los valores que dicta la conciencia, que a su vez, esta basado en costumbres aprendidas. Dicho punto de vista dice que la moral no es absoluta o universal, ya que su vigencia depende de las costumbres de una región.

Por otra parte, la universalidad de algún sistema moral es uno de los objetivos de la ética-objetiva cuyo contenido o efecto no se considera relativo ni subjetivo, sino efectivo y aplicable para todo hombre racional bajo un contexto determinado, siempre y cuando el agente capaz de comportamiento pueda actuar de manera racional, entendido como aquello en lo que todos los seres humanos puedan estar de acuerdo cuando decidan buscar un comportamiento moral específico que se juzgo "de bien" o "correcto", que mantenga o cause aceptable calidad de vida o evite alguna consecuencia inconveniente, y que surja a causa de la repetición de ciertos comportamientos probables para la humanidad).

En el cristianismo hay un área de estudio teológico que considera la moral como la determinación de lo que dicta lo malo y lo bueno. En esta área, el *mal moral* es entendido como el pecado, injusticia, maldad, aquello que se opone a al *bien moral*, entendido como la voluntad de Dios, la justicia, la bondad. Esta creencia, propia de la fe cristiana, considera los actos inmorales como ofensas hacia Dios, que conllevan la separación entre el hombre y Él, y que rompen el orden necesario para vivir.

Los cristianos sí consideran a la moral como algo universal, ya que en la Biblia se describe que todos los hombres (incluso los gentiles) tienen una "*ley escrita en sus corazones*" una ley natural que fue dada por Dios, que es manifestada como una moralidad innata, y que constituye la raíz espiritual de la conciencia humana.

También se considera que la existencia de la inmoralidad, como un fenómeno, es resultado del libre albedrío del hombre, por el cuál Dios dio al ser humano la capacidad de libremente de decidir o elegir entre el bien y el

mal, y así mismo, entre la bendición o maldición.

Al conjunto de normas morales se le llama *moralidad objetiva*, porque estas normas existen como hechos sociales, independientemente de que un sujeto quiera acatarlas o no. Los actos morales provienen del convencimiento de que el actuar de un individuo siempre se realiza por ciertos fines y que todo el que hace algo, lo debe hacer con un fin, a menos que no controle su razón, como ocurre en variadas situaciones. Sin embargo, las realidades sociológicas sugieren que las personas suelen actuar por inercia, costumbre, tradición irrazonada o la llamada «mentalidad de masa».

Opuesto a esta postura de auto-justificación, está la aceptación, por parte del individuo, de su responsabilidad. Usando los valores morales, puede convertirse en el artífice de su propio destino, o de un mejor destino.

A lo largo de la historia, y de las diferentes culturas, han existido distintas visiones de la moral. Generalmente, la moral es aplicada a campos en los cuales las opciones realizadas por individuos expresan una intención relativa a otros individuos; incluso no miembros de la sociedad. Por lo tanto, existe una disputa académica sobre si la moral puede existir solamente en la presencia de una sociedad o también en un individuo hipotético sin relación con otros. La moralidad se mide también cuando la persona está sola, no siendo observada por nadie, por ejemplo, en situaciones donde se requiere tener mucha integridad.

Una concepción de la moralidad puede tender hacia cualquiera de las posibles direcciones en un campo determinado. De hecho, existen morales que recomiendan ciertas restricciones sobre el comportamiento (heteronomía), así como existen morales que recomiendan una autodeterminación totalmente libre (autonomía) y una variedad de posiciones intermedias.

Dentro del concepto de *moral* surgen otros dos conceptos que son, cada uno a su manera, antónimos y que no deben ser confundidos. Uno es el de «**inmoral**», el cual hace referencia a todo aquel comportamiento o persona que viola su una moral específica o la moral social. Cuando se dice que una persona actúa inmoralmente, se quiere decir que está actuando de forma incorrecta, haciendo mal.

Por otra parte, el concepto de «**amoral**» o amoralidad, hace referencia a una postura en la que las personas se consideran carentes de moral, por lo que no consideran que los hechos o actos humanos sean malos o buenos, correctos o incorrectos. La mayor defensa de la amoralidad la realiza en el taoísmo, en el cuál se considera que la moral corrompe al ser humano, obligándolo a hacer cosas buenas cuando no está preparado y prohibiéndole hacer cosas malas cuando necesita experimentar para darse cuenta de las repercusiones de sus actos. Todo lo «moral», según ellos, implica forzar la naturaleza del ser humano y es fruto de la desconfianza y el miedo a los demás, a lo que puedan hacer si no están sometidos al estricto gobierno de unas leyes que rijan su comportamiento.

Hay diversas posturas que proponen la naturaleza de las normas éticas, algunas de las cuales se citan en el esquema siguiente:

Sociologismo: Esta concepción defiende que las normas morales se originan en la sociedad y de ella reciben la fuerza y el vigor para imponerse a los individuos.

Marxismo: En su último escrito económico, las *Glosas a Wagner*, Marx comienza diciendo: «Yo no parto del hombre, sino de un periodo social dado». Con esto estaba significando que, según lo ha venido demostrado la historia como criterio de verdad, en cuanto a las distintas concepciones y formas del comportamiento humano, la ética no es una categoría social cuyos contenidos normativos sean de validez práctica (moral) absoluta, universal y eterna, como ha pretendido Kant con su imperativo categórico, sino que esos contenidos están sujetos al relativismo histórico de los distintos sistemas de vida que los seres humanos divididos en clases fueron adoptando en distintos periodos de su existencia como especie, desde que superaron la barbarie. Así, para Marx, hay una moral y un tipo de ser humano correspondiente a cada período de la historia, en tanto prehistoria del ser humano genérico liberado de toda necesidad exterior, natural o social, que es lo que se está gestando en la moral de los comunistas. Tal como sucede en la base o estructura material de la sociedad, donde los distintos modos de producción configuran sus respectivas formaciones sociales que hasta ahora han correspondido a otras tantas etapas o periodos del desarrollo de las fuerzas productivas, asimismo, las distintas superestructuras éticas, morales, jurídicas, ideológicas y políticas, fueron la expresión periódicamente cambiante de los intereses de las distintas clases dominantes al interior de cada una de las formaciones sociales que han venido configurando la progresiva periodización característica en lo económico-social, político, moral y cultural de los seres humanos a través de la historia.

Historicismo: Esta posición proclama que, a lo largo de la Historia y según un ritmo variable, la sensibilidad vital de unas generaciones es sustituida por la de otras y, de acuerdo con este proceso, al mismo tiempo que unos principios cobran vigencia, otros desaparecen.

Teologismo: Esta corriente propugna que las normas morales tienen origen determina por Dios. Podemos encontrar una postura teológica, con relativa frecuencia, en los pueblos primitivos, por ejemplo, en el pueblo de Israel, en el pueblo judeocristiano y la moral de los profetas, en diversas regiones antiguas del Medio Oriente.

Teoría de la ley natural: Existe una amplia pluralidad de teorías que fundamentan sus opiniones éticas y las normas morales en la ley natural. De entre ellas, sin duda alguna, la más importante es la teoría escolástica, según la cual todas las personas poseen una idéntica naturaleza, que es la naturaleza humana. Ésta guarda una profunda relación de orden con el resto de los seres y, sobre todo, con Dios.

Relativismo moral: Una postura filosófica que tiene mucha aceptación es la que acepta el relativismo de la moral, por lo cual niega la existencia de una moral objetiva, impuesta por la voluntad de Dios o por la vigencia de leyes naturales, sino que supone que se trataría de algo puramente convencional asociado a las diferentes culturas, creencias y épocas.

Objetivismo. Postura filosófica que afirma que la única forma de alcanzar la moralidad es por medio del uso de la razón y la aceptación de la realidad en forma objetiva, independiente de la percepción del ser humano. Los atributos más ordinarios de la moral son un libro, un freno y una regla. Suele pintársela con un vestido blanco, indicio de la inocencia o de las costumbres puras y arregladas y algunas veces, bajo la figura de la diosa Minerva, con su casco coronado de un mochuelo, símbolo de la cordura.

Fuente: Wikipedia

b) El humanismo es un movimiento intelectual, filosófico y cultural europeo estrechamente ligado al Renacimiento cuyo origen se sitúa en el siglo XIV en la península itálica (especialmente en Florencia, Roma y Venecia) en personalidades como Dante Alighieri, Francesco Petrarca Y Giovanni Boccaccio. Busca la Antigüedad Clásica y retoma el antiguo humanismo griego del siglo de oro y mantiene su hegemonía en buena parte de Europa hasta fines del siglo XVI, cuando se fue transformando y diversificando a merced de los cambios espirituales provocados por la evolución social e ideológica de Europa, fundamentalmente al coludir con los principios propugnados por las reformas (luterana, calvinista, anglicana.), la Contrarreforma católica, la Ilustración y la Revolución francesa del siglo XVIII. El movimiento, fundamentalmente ideológico, tuvo así mismo una estética impresa paralela, plasmada, por ejemplo, en nuevas formas de letra, como la redonda conocida como *Letra humanística*, evolución de las letras Fraktur tardogóticas desarrollada en el entorno de los humanistas florentinos como Poggio Bracciolini y de la cancillería papal en Roma, que vino a sustituir mediante la imprenta a la letra gótica medieval.

La expresión *humanistis studiis* fue contrapuesta por Coluccio Salutati a los estudios teológicos y escolásticos cuando tuvo que hablar de las inclinaciones intelectuales de su amigo Francesco Petrarca; en éste, *humanitas* significaba propiamente lo que el término griego filantropía, amor hacia nuestros semejantes, pero en él el término estaba rigurosamente unido a las *litterae* o estudio de las letras clásicas. En el siglo XIX se creó el neologismo germánico *Humanismus* para designar una teoría de la educación en 1808, término que se utilizó después, sin embargo, como opuesto a la escolástica (1841) para, finalmente, (1859) aplicarlo al periodo del resurgir de los estudios clásicos por Georg Voigt, cuyo libro sobre este periodo llevaba el subtítulo de *El primer siglo del Humanismo*, obra que fue durante un siglo considerada fundamental sobre este tema.

El Humanismo propugnaba, frente al canon eclesiástico en prosa, que imitaba el latín tardío de los Santos Padres y empleaba el simple vocabulario y sintaxis de los textos bíblicos traducidos, los *studia humanitatis*, una formación íntegra del hombre en todos los aspectos fundada en las fuentes clásicas grecolatinas, muchas de ellas entonces buscadas en las bibliotecas monásticas y descubiertas entonces en los monasterios de todo el continente europeo. En pocos casos estos textos fueron traducidos gracias al trabajo de entre otros Averroes y a la infatigable búsqueda de manuscritos por eruditos monjes humanistas en los monasterios de toda Europa. La labor estaba destinada a acceder así a un latín más puro, brillante y genuino, y al redescubrimiento del griego gracias al forzado exilio a Europa de los sabios bizantinos al caer Constantinopla y el Imperio de Oriente en poder de los turcos otomanos en 1453. La segunda y local tarea fue buscar restos materiales de la Antigüedad Clásica en el segundo tercio del siglo XV, en lugares con ricos yacimientos, y estudiarlos con los rudimentos de la metodología de la Arqueología, para conocer mejor la escultura y arquitectura. En consecuencia el humanismo debía restaurar todas las disciplinas que ayudaran a un mejor conocimiento y comprensión de estos autores de la Antigüedad Clásica, a la que se consideraba un modelo de conocimiento más puro que el debilitado en la Edad Media, para recrear las escuelas de pensamiento filosófico grecolatino e imitar el estilo y lengua de los escritores clásicos, y por ello se desarrollaron extraordinariamente la gramática, la retórica, la literatura, la filosofía moral y la historia, ciencias ligadas estrechamente al espíritu humano, en el marco general de la filosofía: las artes liberales o todos los saberes dignos del hombre libre frente al dogmatismo cerrado de la teología, expuesto en sistemáticos y abstractos tratados que excluían la multiplicidad de perspectivas y la palabra viva y oral del diálogo y la epístola, típicos géneros literarios humanísticos, junto a la biografía de héroes y personajes célebres, que testimonia el interés por lo humano frente a la hagiografía o vida de santos medievales, y la mitología, que representa un rico repertorio de la conducta humana más sugerente para los humanistas que las castrantes leyendas piadosas, vidas de santos y hagiografías de Jacopo della Voragine y su leidísima *Leyenda dorada*. Este tipo de formación se sigue considerando aún hoy como humanista.

Para ello los humanistas imitaron el estilo y el pensamiento grecolatinos de dos formas diferentes: la llamada *imitatio ciceroniana*, o imitación de un solo autor como modelo de toda la cultura clásica, Cicerón, impulsada por los humanistas italianos, y la *imitatio eclectica*, o imitación de lo mejor de cada autor grecolatino, propugnada por algunos humanistas encabezados por Erasmo de Rotterdam.

Después de grandes debates y polémicas, a partir del siglo XV el movimiento humanista se vio favorecido por varios factores:

La emigración de sabios bizantinos: debido a que el Imperio bizantino estaba siendo asediado por los turcos, muchos de ellos buscaron refugio en Europa Occidental, especialmente en Italia, llevando con ellos textos griegos, promoviendo la difusión de la cultura, los valores y el idioma griego. Por ejemplo, Manuel Crisoloras, erudito griego de Constantinopla, que enseñó griego en Florencia desde el año 1396 al 1400 y escribió para uso de sus discípulos la obra *Cuestiones de la Lengua griega*, basándose en la *Gramática* de Dionisio Tracio; su discípulo Leonardo Bruni (1370-1444) fue el primero que hizo traducciones del griego al latín a gran escala, como también Ambrosio Traversario, quien además recomendó a Cosme de Médici que adquiriera doscientos códices griegos de Bizancio o Francesco Filelfo, que se llevó el mismo muchos otros.

La invención de la imprenta: este invento de Gutenberg permitió el abaratamiento del costo y la difusión de los libros, garantizando la difusión masiva de las ideas humanistas y la aparición del sentido crítico contra el magister dixit o argumento de autoridad medieval.

La llegada al solio pontificio de Tomas Parentucelli, (Papa Nicolás V) y de Eneas Silvio Piccolomini, (Pío II) convierte a Roma en uno de los grandes focos del Humanismo.

La acción de los mecenas: los mecenas eran personas que con su protección política, con su aprecio por el saber antiguo, con su afán coleccionista o con la remuneración económica a los humanistas para que se establecieran o costearan sus obras en la imprenta, facilitaron el desarrollo del Humanismo. Estas personas reunían obras clásicas y llamaban a eruditos conocedores de la literatura griega y romana; por si eso fuera poco, los acogían en sus palacios. Entre los mecenas más destacados sobresalen: la familia de los Médici de Florencia Lorenzo de Médicis, llamado el Magnífico y su hermano Juliano de Médicis, los pontífices romanos Julio II y León X, Cristina de Suecia.

La creación de universidades, escuelas y academias: las universidades (como la de Alcalá de Henares, Lovaina, etc.) y las escuelas del siglo XV contribuyeron en gran parte a la expansión del Humanismo por toda Europa.

Algunos de los rasgos ideológicos del humanismo son:

Estudio filológico de las lenguas e interés por la recuperación de la cultura de la Antigüedad clásica.

Creaciones artísticas basadas en la imitación o mimesis de los maestros de la civilización grecolatina.

El antropocentrismo o consideración de que el hombre es importante, su inteligencia el valor superior, al servicio de la fe que le une con el Creador.

Se restaura la fe en el hombre contemporáneo porque posee valores importantes capaz de superar a los de la Antigüedad Clásica.

Se vuelve a apreciar la fama como virtud de tradición clásica, el esfuerzo en la superación, y el conocimiento de lo sensorial.

La razón humana adquiere valor supremo.

En las artes se valora la actividad intelectual y analítica de conocimiento.

Se ponen de moda las biografías de Plutarco y se proponen como modelos, frente al guerrero medieval, al cortesano y al caballero que combina la espada con la pluma.

Se ve como legítimo el deseo de fama, gloria, prestigio y poder (*El príncipe*, de Maquiavelo), valores paganos que mejoran al hombre. Se razona el daño del pecado que reducen al hombre al compararlo con Dios y degradan su libertad y sus valores según la moral cristiana y la escolástica.

El comercio no es pecado y el Calvinismo aprecia el éxito económico como señal de que Dios ha bendecido en la tierra a quien trabaja.

El Pacifismo o irenismo: el odio por todo tipo de guerra.

El deseo de la unidad política y religiosa de Europa bajo un sólo poder político y un solo poder religioso separado del mismo: se reconoce la necesidad de separar moral y política; autoridad eterna y temporal.

El equilibrio en la expresión, que debe ser clara, y no recargada ni conceptuosa: «El estilo que tengo me es natural y, sin afectación ninguna, escribo como hablo; solamente tengo cuidado de usar vocablos que signifiquen bien lo que quiero decir, y lo digo cuanto más llanamente me es posible porque, a mi parecer, en ninguna lengua está bien la afectación.» (Juan de Valdés).

La idealización y estilización platónica de la realidad. Se pinta la realidad mejor de lo que es, se la ennoblece (*nobilitare*).

El arte humanista toma la materia popular y la selecciona para transformarla en algo estilizado e idealizado, de la misma manera que la novela pastoril recrea una vida campestre desprovista de las preocupaciones habituales al campesino. En el arte humanista no hay lugar para las manifestaciones vulgares de la plebe que se verán más tarde en el siglo XVII con el Barroco.

El optimismo frente al pesimismo y milenarismo medievales. Existe fe en el hombre: la idea de que merece la pena pelear por la fama y la gloria en este mundo incita a realizar grandes hazañas y emular las del pasado.

La fe se desplaza de Dios al hombre.

El retorno a las fuentes primigenias del saber, la lectura de los clásicos en los textos originales y no a través de la opinión que dieron sobre ellos los Santos Padres y la religión católica.

La lógica aristotélica frente al argumento de autoridad medieval: la imprenta multiplica los puntos de vista y los debates, enriqueciendo el debate intelectual y la comunicación de las ideas. Se ponen de moda los géneros del diálogo y la epístola, todo lo que suponga comunicación de ideas. Se propone la libre interpretación de la Biblia y su traducción a las lenguas vulgares (Lutero) frente a que solo sea interpretada por la Iglesia Católica. Ginecolatría, alabanza y respeto por la mujer. Por ejemplo, el cuerpo desnudo de la mujer en el arte medieval representaba a Eva y al pecado; para los artistas humanistas del Renacimiento representa el goce epicúreo de la vida, el amor y la belleza (Venus).

Búsqueda de una espiritualidad más humana, interior, (*devotio moderna*, erasmismo), más libre y directa y menos externa y material.

El reconocimiento de los valores humanos acabando con la Inquisición y el poderío de la Iglesia

En sus comienzos, el humanismo es un movimiento regenerador y en sus principios básicos se encuentra ya bosquejado en tiempos muy anteriores, por ejemplo, en las obras de Isócrates, que se impuso una labor de regeneración parecida en la Grecia del siglo IV a. C. En tiempos modernos se encuentra estrechamente ligado al Renacimiento y se benefició de la diáspora de los maestros bizantinos de griego que difundieron la enseñanza de esta lengua, muy rara hasta entonces, tras la caída de Constantinopla en poder de los turcos en 1453; la imprenta y el abaratamiento de los libros subsiguiente facilitó esta difusión fuera del ámbito eclesiástico; por entonces el término humanista servía exclusivamente para designar a un profesor de lenguas clásicas. Se revitalizó durante el siglo XIX dando nombre de un movimiento que no sólo fue pedagógico, literario, estético, filosófico y religioso, sino que se convirtió en un modo de pensar y de vivir vertebrado en torno a una idea principal: en el centro del Universo está el hombre, imagen de Dios, criatura privilegiada, digna sobre todas las cosas de la Tierra (antropocentrismo). Posteriormente, en especial en España durante la segunda mitad del siglo XVI, el antropocentrismo se adulteró en forma de un cristocentrismo que proponía la ascética y la mística como formas de vida que condujeron al desengaño barroco, que desvirtuó durante el siglo XVII este movimiento en un principio renovador impidiendo abrir nuevos horizontes.

Los autores más señeros de este movimiento fueron:

Dante Alighieri (1265-1321), fue el primero en situar a la Antigüedad en el centro de la vida cultural.

Francesco Petrarca (1304-1374), es conocido como el padre del humanismo. Fue el primero en señalar que para ser culto y adquirir verdadera humanidad, era indispensable el estudio de las lenguas y letras de los clásicos.

Giovanni Boccaccio (1313-1375), al igual que Petrarca, dedicó su vida al estudio de los clásicos, especialmente a los latinos, y realizó un importante compendio mitológico, la *Genealogía de los dioses paganos*.

Coluccio Salutati (1331-1406).

Gemisto Pletón (1355-1452). Humanista y filósofo bizantino, unos de los principales impulsores del estudio del griego en el mundo latino, y del platonismo. Ferviente seguidor de Platón, enseñó en Florencia y estableció la base para la creación de la Academia de Florencia.

Leonardo Bruni (1374-1444), a quien se debe un profundo impulso a la traducción de la literatura griega.

Poggio Bracciolini (1380-1459), gran perseguidor de manuscritos por toda Europa; a él se debe principalmente la recuperación de numerosos escritos de Cicerón y de otros autores importantes como Lucrecio **Lucrecio** y la consideración del latín como una lengua viva y aún creativa.

Antonio Beccadelli el *Panormitano* (1394-1471), jurista, poeta y erudito italiano.

León Battista Alberti (1404-1472). Sacerdote, humanista y secretario personal de seis papas, Doctor en Derecho Canónico, físico, matemático y arquitecto.

Lorenzo Valla (1407-1457), fundador de la filología por su estudio de los poetas latinos y su proposición de una nueva gramática. Quizá su logro más conocido fue su descubrimiento, basado en pruebas filológicas, de la falsedad del documento medieval Donación de Constantino supuestamente redactado por este emperador, y por el que se otorgaban los territorios de la Italia central al cuidado del Papa romano.

Alfonso de Palencia (1423-1492), historiador y políglota.

Giovanni Pontano (1426-1503) poeta neolatino e historiador italiano.

Marsilio Ficino (1433-1499), que divulgó la filosofía de Platón por Europa.

Antonio de Nebrija (1441-1522), que logró renovar los métodos de enseñanza de las lenguas clásicas en España.

Gonzalo García de Santa María (1447-1521)

Angelo Poliziano (1454-1494), humanista y poeta italiano.

Lucio Marineo Sículo (1460-1533)

Pico della Mirándola (1463-1494), quien probablemente haya sido el primero en utilizar la palabra humanista para referirse al nuevo movimiento. Fue el autor de un *Diálogo sobre la dignidad del hombre*.

Erasmus de Rotterdam (1469 - 1536), fue la gran figura intelectual en el debate entre católicos y protestantes y creador de una corriente personal dentro del humanismo de crítica del cristianismo medieval tradicional, el

erasmismo, a través de sus *Colloquia* y diversos opúsculos.

Guillaume Budé (1467-1540), humanista francés que editó en su país numerosos autores clásicos grecolatinos.

Hernán Núñez de Toledo el *Comendador Griego* (1475-1553), helenista y humanista.

Tomás Moro (1478-1535), humanista inglés autor de un escrito satírico que sirvió de modelo a otros muchos, la *Utopía*, y se enfrentó en defensa de sus ideas al rey Enrique VIII.

Giulio Cesare Scaligero (1484-1558), gran filólogo y preconizador de la *imitatio* ciceroniana frente a la *imitatio* ecléctica de Erasmo de Rotterdam.

Juan Luis Vives (1492-1540), amigo de Erasmo y de Tomás Moro, el primero en tratar la psicología como disciplina científica y con contribuciones originales en todo tipo de materias.

Robert Estienne (1503-1559), humanista francés con labor comparable a la del impresor y humanista Aldo Manuzio en Italia.

Michel de Montaigne (1533-1592), quien vertió a la lengua vulgar lo más selecto del pensamiento grecolatino creando el género del ensayo, típicamente humanista.

Todos estos y muchos otros, crearon el espíritu de una nueva época, el Renacimiento, que se expandió a través del invento de la imprenta y las magníficas ediciones de clásicos del impresor Aldo Manuzio y sus hijos y discípulos.

El Humanismo, como uno de los fundamentos ideológicos del Renacimiento, suponía una evidente ruptura con la idea de religión que se manejaba hasta entonces en la que Dios era centro y razón de todas las cosas. Con el Humanismo, Dios no perdía su papel predominante, pero se situaba en un plano diferente, y ya no era la respuesta a todos los problemas. Probablemente el autor que supo aunar mejor que ninguno la filosofía humanística con el pensamiento cristiano fue Erasmo de Rotterdam.

Fuente: Wikipedia

Reflexiones.

Todos los seres humanos, en cuanto seres racionales y provistos de una facultad emotiva, se sitúan frente a las cosas en determinada actitud de aprobación o desaprobación, de aprecio o desaprecio, de estimulación o repulsión, de amor o de odio. Prácticamente, ninguno de los objetos del universo queda excluido de este juicio emotivo; nada hay en el mundo o fuera de él que resulte enteramente indiferente para el alma del ser humano. Como en un espejo universal se reflejan en ella todas las cosas y, lo que es más, se reflejan como en un espejo mágico, que no se contenta con reproducir las imágenes, sino que a eso añade todavía un juicio de valor, un dictamen acerca del aprecio o desprecio que cada cosa le merece. Todos los seres se van acercando a aquélla y la interrogan sobre su propio valor. A cada una de las respuestas que el alma humana da frente a estos requerimientos puede llamársele un juicio de valor, y a cada una de las vivencias correspondientes, una apreciación.

Así, puede denominarse valor, de manera general, a cualquiera de los objetos reales o ideales en cuanto son positivamente apreciados por el alma humana, mientras que en el caso contrario se tratará de un no-valor, o, mejor dicho de un valor negativo. En la medida en que los valores pertenecen al alma individual son enteramente relativos, puesto que aquello mismo que es bueno para uno será malo para el otro. Más aún, una misma cosa puede ser buena o mala para una misma persona según las diversas circunstancias de la vida en que ella se encuentre.

Sin embargo, no todos los valores pueden considerarse relativos. Ello se debe a hecho de que no todos son valores individuales. Hay cosas que, por el contrario, se reconocen como valiosas por muchos y aún por la totalidad de los seres humanos. A esta clase pertenecen los que llamamos valores sociales, que se refieren a aquellos objetos que tienen importancia para el ser humano como miembro de un grupo o de una sociedad.

En todo conjunto de seres humanos que conviven de acuerdo a determinadas reglas, se dan necesariamente ciertos valores universalmente reconocidos. Existen algunos objetos que por su misma naturaleza se presentan como deseables y apetecibles para todos. Esto ocurre, sin embargo, por motivos muy diferentes según los casos, ya que la satisfacción o el agrado que tales objetos producen, no siempre es de la misma naturaleza, ni siempre corresponde a la satisfacción de una misma necesidad humana. Conforme a esto, será posible distinguir tres clases de objetos valiosos, y consecuentemente tres clases de valores, que corresponden a tres dimensiones de la vida humana en la sociedad: los valores económicos, los valores políticos y los valores ético-espirituales.

Importa entonces, sobremanera, establecer juntamente con la naturaleza de cada uno de ellos, una clara jerarquía que fije el sentido y el orden de su precedencia o, en otras palabras, es necesario dilucidar entre todas las cosas que interesan a la humanidad cuáles son aquellas que más importan.

El hecho de que la vida económica constituye el primer paso en la formación de toda sociedad, el hecho de que el ser humano deba atender antes que a cualquier otra cosa a la conservación de su propio cuerpo, no significa en modo alguno que esto sea lo que más importa. Interesa ciertamente y mucho, pero sólo en la medida en que hace posible una actividad superior y una vida más espiritual y elevada. Todos los valores económicos y políticos se fundan en los valores morales, e incluso se desarrollan con el objeto y la finalidad de hacer posible la realización de éstos.

El objetivo final es elevar a los individuos hasta el más alto nivel de vida espiritual y auspiciar el florecimiento de una actividad ética cada vez más perfecta.

Las virtudes son el patrimonio moral del hombre. Gracias a ellas se comporta bien en toda circunstancia, es decir, es bueno en el sentido más verdadero y completo. El ser humano nace más o menos bueno o malo, de acuerdo a lo que haya logrado adelantar con sus experiencias de vidas múltiples, pero además, tiene en su naturaleza la capacidad para llegar a mejorar, según sus pensamientos, sentimientos y acciones. El deber de ser virtuosos, es decir, buenos en el sentido auténtico, debe ser un empeño de todos porque todos deben buscar mejorar moralmente.

No existe otra posibilidad: se hace uno mejor o se hace peor. O lo que es igual, se adquieren o refuerzan las virtudes, o se abandona a los vicios.

En todas las circunstancias se encuentra frente a una bifurcación: no puede dejar de elegir. Si elige el bien, mejora; en caso contrario empeora. Por ejemplo, quien elige ser mesurado en la mesa, hoy, mañana, y todos los días, se hace sobrio y libre ante las atracciones de la comida. Por el

contrario, quien es desordenado, se hace vicioso y esclavo de los impulsos del momento. El hombre virtuoso es un persona verdaderamente libre. El fumador empedernido esta sometido por el tabaco, el alcoholizado no es una persona libre para elegir, el drogadicto es una persona encadenada. Son todos ejemplos de esclavitud. La adquisición de las virtudes es el único camino para ser verdaderamente libres, maduros y dueños de las propias acciones. La virtud es un hábito bueno que hace al hombre capaz de cumplir el bien de un modo fácil y gratificante.

El mayor número de males que padece el hombre provienen del hombre mismo.
Plinio el Viejo (Gayo Plinio Cecilio Segundo (23-79) Escritor latino, científico, naturalista y militar romano.

FE

Somos aquello en lo que creemos.
Wayne Dyer (1940) Psicólogo humanista y escritor estadounidense.

Fe: (lat. *fides*) Confianza, buen concepto que se tiene de una persona o cosa. Creencia que se da a las cosas por la autoridad del que las dice o por la fama pública. Palabra que se da o promesa que se hace a alguien con cierta solemnidad o publicidad. Seguridad, aseveración de que una cosa es cierta. Virtud por la cual sin ver se cree en las doctrinas o afirmaciones propuestas por entidades o personajes religiosos. En las religiones cristianas, clasificada entre las virtudes teologales y simbolizada por la cruz.

Fuente: Diccionario Enciclopédico Quillet – Tomo IV – Editorial Argentina Arístides Quillet, S.A. Buenos Aires. - Grolier International, Inc. New York

FE

La fe es, generalmente, la confianza o creencia en algo o alguien. Puede definirse como la aceptación de un enunciado declarado por alguien con determinada autoridad, conocimiento o experiencia, o como la suposición de que algo reflexionado por uno mismo es correcto aunque falten pruebas para llegar a una certeza sobre ese algo.

Las causas por las cuales las personas se convencen de la veracidad de algo que aceptan por fe, dependerán de los enunciados filosóficos en los que las personas confían y de otros aspectos de tipo emotivo o cultural. La palabra «fe» puede también referirse directamente a una religión o a la religión en general.

La Fe según la Biblia

La Fe es un concepto judío que se deriva de la palabra hebrea emuná que significa tres cosas: firmeza, seguridad y fidelidad. Para el pensamiento judío, una fe que no incluya seguridad o fidelidad, es lo mismo que separar el espíritu del cuerpo, es decir: es una fe muerta (Stg 2:26).

Ésta es la definición de la fe dada en la carta a los hebreos:

"la Fe es la certeza de lo que se espera y la evidencia de lo que no se ve" (Heb 11:1).

La palabra griega: *élenchos* se suele traducir tradicionalmente por: 'convicción', pero como hemos visto, la fe no es sólo convicción; sino obrar consecuentemente con lo que uno cree. *Élenchos* también significa: "evidencia" o "prueba de algo". Así pone Yakov (Jacobo, o Santiago) el ejemplo de Abraham: que creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero únicamente validó esa convicción cuando llevó a su hijo al altar, como Dios le había mandado (Heb 11:17; Stg 2:21-22).

Fuente: Wikipedia

Fideísmo

Consiste en la doctrina, profesada por algunos religiosos, de que a Dios no se puede llegar por la razón, sino sólo por la fe. En la teología de varias iglesias cristianas (a excepción del catolicismo que lo niega), el fideísmo es una de muchas perspectivas. Un sentido más amplio del término es que el fideísmo; al contrario del Deísmo, esencialmente enseña que el razonamiento es más o menos irrelevante a la creencia religiosa. Específicamente, el fideísmo enseña que los argumentos sobre la existencia de Dios son falaces e irrelevantes, y no tienen nada que ver con la teología cristiana. Sus argumentos resumidamente son:

La teología cristiana enseña que la gente es salvada por fe.

Pero, si la existencia de Dios puede ser *probada*, tanto por empirismo como por uso de la lógica, la fe sería irrelevante.

Ergo, si la teología cristiana es verdadera, ninguna prueba de la existencia de Dios es posible.

Mientras que el centralismo de los asuntos de la fe y su rol en la salvación hacen al fideísmo de gran valía para el cristianismo, puede existir en otras religiones también. En el Islam, el teólogo Al.Ghazali se tira a una posición similar al fideísmo turteliano en su *Talafut al-falasafa*, la

"Incoherencia de los Filósofos." Donde los clamores de la razón entran en conflicto con la revelación, la razón cederá paso a la revelación. Esta posición se hizo la creencia estándar de la exégesis musulmana ortodoxa.

En general, entre los protestantes es donde se encuentran más frecuentemente actitudes fideístas. En relación a la Iglesia Católica, esta considera equivocada esta postura, que menosprecia la capacidad de la razón, pero en la práctica se encuentran católicos que parecen sostenerla.

En la teología cristiana, el fideísmo es cualquiera de los varios sistemas de creencias que sostienen, sobre variados argumentos, que la razón es irrelevante a la fe religiosa. De acuerdo a algunas versiones de fideísmo, la razón es la antítesis de la fe; de acuerdo a otras, la fe es anterior o más allá de la razón y, por lo tanto, ésta es incapaz de aprobarla o desaprobarla. Ocasionalmente, esta palabra se usa para referirse a la creencia protestante de que los cristianos son salvados sólo por la fe (para lo cual vea *solā fide*). Algunas veces, a esta posición se le llama *solifidianismo*, pero Dios no está implicado directamente en el mundo.

Blaise Pascal creía que los razonamientos directos para la existencia de Dios eran fútiles, así que en lugar de eso argumentó que la práctica religiosa era una buena idea.

Alvin Plantinga define el fideísmo como "la exclusiva o básica dependencia sobre la fe sola, acompañada por un consecuente menosprecio de la razón y utilizada especialmente en la persecución de una verdad filosófica y religiosa", y, por lo tanto, puede no ir aparejada a los clamores de la razón. El fideísta busca la verdad, sobre todo, y afirma que la razón no puede alcanzar ciertas clases de verdad, las cuales deben, en cambio, ser aceptadas sólo por fe. La definición de Plantinga podría ser re-enunciada, para decir que lo que el fideísta objeta no es tanto "la razón per se" - parece excesivo llamar a Blaise Pascal antirracional -, sino al evidencialismo: la noción de que ninguna creencia debería sostenerse a menos que fuera sustentada por la evidencia.

El fideísta se da cuenta de que las religiones que están fundadas en la revelación llaman a sus "fieles" a creer en una deidad trascendente, aún cuando los creyentes no puedan comprender del todo el objeto de su fe. Algunos fideístas también observan que las facultades racionales humanas son en sí mismas poco confiables, porque la naturaleza humana completa ha sido corrompida por el pecado, y como tales, las conclusiones alcanzadas por la razón humana son, por lo tanto, poco confiables: las verdades afirmadas por revelación divina deben creerse aún si no encuentran soporte en la razón humana. El fideísmo, del tipo que ha sido llamado "fideísmo ingenuo", es uno que frecuentemente encontró respuesta a argumentos anti-religiosos; el fideísta resuelve dar cabida a lo que ha sido revelado como verdadero en su fe, al enfrentar líneas contrarias de razonamiento.

Específicamente, el fideísmo enseña que los argumentos racionales o científicos para la existencia de Dios son engañosos e irrelevantes, y no se compadecen con la verdad de la teología cristiana. En esencia, sus argumentos son:

La teología cristiana enseña que la gente es salvada mediante la fe en el Dios cristiano (por ejemplo, confiar en lo improbable empíricamente)

Pero, si la existencia del Dios cristiano puede ser probada, ya sea lógica o empíricamente, a ese punto la fe pasa a ser innecesaria o irrelevante.

Por lo tanto, si la teología cristiana es verdad, no es posible la prueba inmediata de la existencia del Dios cristiano.

Esta clase de fideísmo tiene una larga historia en el cristianismo. Probablemente pueda deberse a una interpretación de 1 Corintios, donde San Pablo dice: "Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar, mediante la locura de la predicación, a los que creen ... Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana..." (1 Corintios 1:21, 25; de la Biblia NVI). El contraste de Pablo de la locura del evangelio con la sabiduría terrenal puede relacionarse con la declaración que hizo el propio Jesucristo, registrada en Lucas 10:21: "... Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque ésa fue tu buena voluntad." (Biblia NVI).

La declaración "Credo quia absurdum" ("Creo, porque es absurdo"), frecuentemente atribuida a Tertuliano, a veces es citada como un ejemplo de tal visión de los Padres de la Iglesia, pero esto aparece siendo una cita inapropiada con respecto a "De Carne Christi" de Tertuliano, pues lo que él realmente dice en DCC 5 es: "... el Hijo de Dios murió; de todas maneras debe ser creído,

porque es absurdo."

Esta puede ser una declaración de una posición fideísta, pero también es posible - y algo admisible por el contexto - que Tertuliano simplemente estaba enganchado en una irónica exageración. De hecho, esta obra usaba un argumento de un dicho retórico de Aristóteles de que si un hombre en quien se ha confiado le cuenta a uno acerca de un suceso milagroso que ha presenciado, uno puede considerar que él está diciendo la verdad, a pesar del hecho de que el evento es muy improbable.

Una forma más sofisticada de fideísmo es asumida por *La Plegaria* de Pascal. Blaise Pascal invita al escéptico a ver la fe en Dios como una elección sin costo alguno que genera una potencial recompensa. Él no intenta discutir que Dios realmente existe, sólo que podría ser de valor asumir que es verdad. En sus *Pensées* ("Pensamientos"), Pascal escribe: ¿Quién entonces culpará a los cristianos por ser incapaces de dar razones para sus creencias, si ellos profesan creer en una religión que no pueden explicar? Ellos declaran, cuando la exponen al mundo, que es locura, necedad; y entonces, ¿se quejan porque ellos no lo prueban? Si ellos lo probaran, no mantendrían su palabra; es a través de su falta de pruebas que ellos muestran que no son insensatos (*Pensées*, no, 233). Por otra parte, la postura de Pascal es que las diversas pruebas propuestas acerca de la existencia de Dios son irrelevantes. Aún si las pruebas fueran válidas, las "existencias/seres" que ellos proponen demostrar no son congruentes con la deidad adorada por las fes históricas, y pueden fácilmente guiar al deísmo en vez de a la religión revelada: ¡"El Dios de Abraham, Isaac y Jacob - no el dios de los filósofos!".

Considerado el padre del irracionalismo moderno, Johann Georg Hamann promovió un punto de vista que elevó a la sola fe como la única guía de la conducta humana. Usando el trabajo de David Hume argumentó que todo lo que la gente hace está basado finalmente en la fe. Sin fe en la existencia de un mundo externo (porque nunca puede ser probado), los asuntos humanos no podrían continuar, por lo tanto, el arguyó, todo razonamiento viene desde esta fe: es fundamental a la condición humana. Así todo intento para basar la creencia en Dios usando la razón, es en vano. Él ataca hostilmente a sistemas como el panteísmo de Espinosa, que tratan de confinar lo que él siente que es la infinita majestad de Dios, a una creación humana finita. Hay sólo un camino hacia Dios, la fe como la de un niño, no la razón.

Una posición fideísta de tipo general - que la existencia de Dios ciertamente no puede ser sabida, y que la decisión de aceptar la fe no está fundada en, ni necesita de, la justificación racional - puede encontrarse en los escritos de Søren Kierkegaard y sus seguidores en el existencialismo cristiano. Muchas de las obras de Kierkegaard, incluyendo *Temor y Temblor*, están bajo seudónimos; éstas pueden parecer la obra de autores de ficción cuyas visiones corresponden a posiciones hipotéticas, no necesariamente a las sostenidas por el propio Kierkegaard.

En *Temor y Temblor*, Kierkegaard se enfoca en la buena voluntad de Abraham de sacrificar a Isaac. Los apóstoles del Nuevo Testamento argumentan repetidamente que ese acto de Abraham fue una admirable demostración de fe. A los ojos de un no-creyente, sin embargo, debe haber aparecido necesariamente como un intento injustificable de asesinato, quizás el fruto de un delirio insano. Kierkegaard usó este ejemplo para centrar la atención en el problema de la fe en general. En último término, él afirmó que creer en la encarnación de Cristo, en Dios hecho carne, era creer en la "paradoja absoluta", puesto que implica que un eterno, perfecto ser pudiera llegar a ser un simple humano. Posiblemente la razón no puede comprender tal fenómeno; por lo tanto, uno sólo puede creerlo haciendo un "acto de fe".

La apologética presuposicionalista es un sistema cristiano asociado al calvinismo que intenta distinguirse a sí mismo del fideísmo, aunque algunos pueden encontrar evasiva la diferencia. Sostiene que todo pensamiento humano debe empezar con la proposición de que la revelación contenida en la Biblia es axiomática, más bien, trascendentalmente necesaria, a pesar de que uno no pudiera ser capaz de encontrarle sentido a alguna experiencia humana. A un no-creyente que rechaza la noción acerca de que Dios, el mundo, y ellos mismos pueden encontrarse dentro de la Biblia, la teología cristiana, literalmente, no tiene nada que decirle; sin embargo, los apologistas presuposicionalistas creen que tal condición es imposible, declarando que, realmente, toda la gente cree en Dios, ya sea que lo admitan o lo nieguen.

Este tipo de razonamiento es similar al pensamiento de Ludwig Wittgenstein, quien enseñó que el lenguaje era como un juego (llamado el juego del lenguaje), en el que diferentes tipos de discursos pueden juzgarse bajo su propio y particular juego de reglas y no bajo aquellos de otros tipos,

aunque ellos puedan tener un traslape significativo debido a las inconsistencias cognitivas en los usuarios de juegos dispares de lenguaje. También tiene similitudes con el paradigmático análisis de Thomas Kuhn (no confundir con análisis paradigmático en la teoría semántica o en la teoría de la música). De acuerdo al apologista presuposicional, la determinación de la verdad de las declaraciones religiosas no puede estar determinada por recurrir directamente a las reglas que gobiernan la lógica o las declaraciones científicas, sino sólo indirectamente, mediante el argumento trascendental, donde la verdad de las declaraciones son vistas como una condición necesaria de la verdad de esas reglas (y toda otra prueba y raciocinio).

Immanuel Kant, P.F. Strawson, Moltke Gram, T.E. Wilkerson, A.C. Grayling, Michael Dummett y Jaakko Hintikka, entre otros, han discutido formas trascendentales de pensamiento en la literatura filosófica reciente. La apologética presuposicionalista pudiera ser vista como estando más cercanamente unida con el fundacionalismo que con el fideísmo, aunque críticos de ambos.

Algunas teologías, sin embargo, rechazan fuertemente el fideísmo. El catecismo de la Iglesia Católica, representando al gran respeto del catolicismo romano por el tomismo (las enseñanzas de Tomás de Aquino), afirma que es doctrina del catolicismo romano que la existencia de Dios puede, de hecho, ser demostrada por la razón. El racionalismo de Aquino tiene raíces profundas en el cristianismo occidental; vuelve a la observación de San Agustín de que el rol de la razón era explicar la fe más completamente: *Fides quærens intellectum* (La fe buscando entendimiento) es su fórmula.

La posición oficial del catolicismo romano es que, mientras que la existencia de un único Dios puede, de hecho, ser demostrada por la razón, los hombres pueden, sin embargo, inducidos por su naturaleza pecaminosa, negar los clamores de la razón que demuestran la existencia de Dios. El juramento anti-modernista promulgado por el Papa Pío X requería de los católicos romanos afirmar que:

... Dios, el origen y el fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón a partir del mundo creado (Romanos 1:20), esto es, por las obras visibles de la creación, como una causa por sus efectos, y que, por lo tanto, su existencia puede ser demostrada también

...

De modo similar, el Catecismo de la Iglesia Católica enseña que:

A pesar de que la razón humana, hablando simplemente, pueda verdaderamente por sus fuerzas y su luz naturales, llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal, que protege y gobierna el mundo por su providencia, así como de una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas, sin embargo hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural; porque las verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles y cuando deben traducirse en actos y proyectarse en la vida exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. El espíritu humano, para adquirir semejantes verdades, padece dificultad por parte de los sentidos y de la imaginación, así como de los malos deseos nacidos del pecado original. De ahí procede que en semejantes materias los hombres se persuadan fácilmente de la falsedad o al menos de la incertidumbre de las cosas que no quisieran que fuesen verdaderas (Pío XII, enc. "Humani Generis": DS 3875). (Catecismo de la Iglesia Católica, 37)

La Encíclica *Fides et Ratio* del Papa Juan Pablo II también afirma que la existencia de Dios es un hecho demostrable por la razón, y que las tentativas para razonar de otro modo son resultados del pecado. En la encíclica, Juan Pablo II advierte contra algunos "rebotes peligrosos de fideísmo, que no acepta la importancia del conocimiento racional y de la reflexión filosófica para la inteligencia de la fe y, más aún, para la posibilidad misma de creer en Dios."

Históricamente, ha habido un número de tensiones fideístas dentro de la órbita católico romana. El tradicionalismo católico, ejemplificado en el siglo diecinueve por Joseph de Maistre, que enfatizaba la fe en la tradición como el medio de la revelación divina. Los clamores de la razón son múltiples, y muchas personas han dado argumentos racionales para varias cosas contradictorias. En este ambiente, el curso más seguro es sostener como verdad la fe que ha sido preservada a través de la tradición, y resolver aceptar lo que la iglesia ha enseñado históricamente. En este ensayo, *Du pape* (Del Papa), de Maistre argumenta que, históricamente, era inevitable que todas las iglesias protestantes debían, eventualmente, buscar reunificación y refugio en la Iglesia Católica Romana: la ciencia era la mayor amenaza; amenazaba la fe de todas las religiones, y "ninguna religión

puede resistir a la ciencia, salvo una."

Así mismo, una tradición de argumento encontrado entre algunos protestantes fundamentalistas, al igual que los católicos sostiene que el respeto por Jesús como maestro y hombre sabio es lógicamente contradictorio si uno no lo acepta también como Dios; también conocido como el argumento de Señor, Mentiroso o Lunático: o bien Él fue insano o un charlatán, o de hecho era el Mesías e Hijo de Dios. (Cf., Argumento cristológico).

Los críticos de este argumento aseguran que éste presenta una falsa tricotomía. Jesús bien puede tener cosas importantes que enseñar y tener sabiduría para dar, aún si él está equivocado, es irónico o si su propia relación con Dios es inapropiada. Uno no necesita estar en lo correcto en todo, para tener razón en algo. En esta línea de pensamiento, la enseñanza puede ser verdadera, a pesar de la conducta del propio maestro.

Sin embargo, los proponentes de este argumento niegan que es una falsa tricotomía apelando a la personalidad, aduciendo que Cristo como persona no pudo haber muerto por enseñanzas que sabía que eran falsas. Además, él no habría hecho ridículas afirmaciones de su propia divinidad junto a sanas enseñanzas si no fuera así, si estos reclamos no fueran verdaderos (Marcos 14:61-62). Él no habría muerto por todas estas cosas si él mismo no las hubiera creído verdaderamente, como dice el argumento. Pero si él estaba tan sinceramente auto-engañado a tan gran nivel, entonces, podría estar entre los más lunáticos, apenas digno de la calificación de "Rabbi".

Este argumento no pretende demostrar la divinidad de Cristo, sino más bien de cuestionar el argumento de que él fue meramente un buen maestro, apelando a los registros de Él en la Biblia.

Otro argumento muy simple contra el argumento de Señor, Mentiroso o Lunático es que el fideísmo simplemente aplica a aquellos que nunca han conocido a Jesús (por ejemplo, todos Sus posteriores seguidores). No tenemos pruebas de Sus acciones, sólo informes de ellos (de la misma manera que sólo tenemos informes de las acciones de Dios en el Antiguo Testamento. Como tales, los seguidores deben tomar lo que Dios les ha mostrado a ellos (la traída de su hijo, Jesús, a nuestra esfera mortal) como suficiente para inspirarlos a creer, aún si sienten que no tienen pruebas personales por sí mismos.

El punto del fideísmo es apartar a los seguidores de pedirle a Dios que pruebe su existencia, dejando la carga de la prueba en Él, y encontrando sus propias razones para creer, basados en la fe de que Dios conoce mejor, a pesar de la evidencia.

Los filósofos que no apoyan el fideísmo, generalmente lo critican diciendo que el fideísmo no nos ofrece razones para creer que una fe religiosa sería un método apropiado para guiarnos a proposiciones verdaderas.

Estos críticos señalan que la gente usa exitosamente la razón en su diario vivir para resolver problemas, y que la razón ha guiado al aumento progresivo del conocimiento en la esfera de la ciencia. Esto da credibilidad a la razón y al pensamiento argumentativo como un método apropiado para buscar la verdad. Por otro lado, de acuerdo a estos críticos, no hay evidencia de que una fe religiosa que rechaza la razón pudiera servirnos también en la búsqueda de la verdad. En situaciones en que nuestra razón no es suficiente para encontrar la verdad (por ejemplo, cuando tratamos de responder una pregunta difícil de matemáticas) el fideísmo también fracasa.

Aquellos que rechazan el fideísmo, creen frecuentemente que al final la razón es el único camino. De esta manera, los críticos con frecuencia presentan la siguiente pregunta a los fideístas: ¿Por qué usamos un criterio menos estricto para juzgar declaraciones pertenecientes a la esfera de la religión que el que usamos para otras declaraciones?

Otra crítica al fideísmo es que es frecuente la fundación de sistemas de creencia destructivos o perturbadores (por ejemplo: los cultos). Más específicamente, el fideísmo solo no es considerado un guía adecuado para distinguir las revelaciones verdaderas o moralmente valiosas de las falsas.

Douglas Adams, en *Guía del autoestopista galáctico* usa su pescado de Babel para demostrar una paradoja racionalista/fideísta:

"Me rehuso a probar que existo", dice Dios, "porque la prueba niega la fe, y sin la fe Yo no soy nadie."

"Pero", dice el Hombre, "el pescado de Babel lo hace obvio, ¿verdad?. No pudo haber evolucionado por casualidad. Prueba que Tú existes, y así luego, por Tus propios argumentos, Tú no existes. Q.E.D."

"¡Caramba!", dijo Dios, "no había pensado en eso", y rápidamente se esfumó en un soplo de lógica.

"Oh, era fácil", dijo el Hombre, y para su bis se va a probar que el negro es blanco y se hace matar

al cruzar el siguiente paso de cebra.

Mientras la centralidad de los asuntos de fe y su rol en la salvación hace al fideísmo de este tipo un importante tema para el cristianismo, puede existir en otras religiones reveladas también. En el Islam, el teólogo Al-Ghazali adopta una posición similar a la del fideísmo de Tertuliano en su *Talafut al-falasafa*, "La incoherencia de los filósofos". Donde las demandas de la razón entran en conflicto con la revelación, la razón debe rendirse a la revelación. Esta posición produjo una réplica desde Averroes, cuya posición fue más influyente en el pensamiento tomista y de otros cristianos medievales que lo que fue en el mundo islámico mismo. La posición de Ghazali de la absoluta autoridad y finalidad de la revelación divina llegó a ser el estándar de la exégesis musulmana ortodoxa.

La existencia de otras religiones pone una pregunta más fundamental a los fideístas -- aún si la fe es la única manera para conocer la verdad de Dios, ¿cómo vamos a saber en qué Dios tener fe?

Fuente: Wikipedia

CONVERSACIONES CON ESPIRITUS

1. Reunión

Objetivo: Análisis de la fe.

Aprendizaje con la participación de entidades conducidas por nuestros guías.

Ejercicio de autoconocimiento.

Solicitud de amparo y unificación.

Evocación de protectores, guías, familiares y amigos desencarnados.

Percepción de la médium psicógrafa intuitiva: Siento a mi protector atrás. Luz que gira sobre mi cabeza. Está Octavio. Percibo a muchos, pero siento a Octavio. Hay luz blanca sobre todos.

La luz les llega a los observadores también. Hay muchas entidades, por momentos. No las identifico, sólo las veo por momentos. Una mujer anciana de pelo blanco que sonríe y está a la derecha. Transmite que se siente bien y observa.

Es difícil de precisar la actitud al grupo de espíritus que percibo. Son muchos observando, que vienen y desaparecen. Hay niñas en edad escolar, de 6 a 8 años.

Me da la impresión que están observando, algunos acompañando a los presentes y otros aparecen y se van. No creo que estén con los guías.

- Bienvenido, Octavio; sentimos tu presencia. Esperamos tu manifestación.

Comunicación psicográfica intuitiva semiconsciente.

Espíritu guía: Les transmitimos nuestro sentimiento de amistad y el deseo de colaborar para realizar el trabajo proyectado. Nos acompañan seres atraídos por aquellos que desean participar en este encuentro.

- Director: Antes de comenzar a trabajar con el ser conducido por Uds., quisiera satisfacer una curiosidad: ¿por qué tenemos niñas en esta reunión?

Espíritu guía: Los seres que desean participar se mantienen en los pensamientos de vivencias pasadas. Ese grupo reunía a familias que se integraban en una idea común.

- Director: Bien, Octavio, estamos dispuestos.

Entidad: Así es hermanos, seguimos reunidos expresando nuestra fe y divulgando, defendiendo y enseñando la verdad de los Evangelios. Continuamos firmemente, a pesar de todas las persecuciones y de la fuerza con la que impera la Iglesia Católica, que representa el poder de Roma. Nosotros estamos dispuestos a luchar para que se conozca el verdadero cristianismo que es la expresión de los libros sagrados, que son la palabra de Dios.

- Director: ¿Quién te invitó a esta reunión y te hizo venir?

Entidad: Siempre buscamos personas que sean almas dispuestas a oír el mensaje de Cristo. Nos reunimos siempre a leer la palabra de Dios y algunos seres cercanos a estos grupos humanos nos dicen que podemos hablar. Aquí estamos con sentimiento de paz para poder darles la Palabra.

- Director: ¿Podrás decirnos donde estás ahora? ¿Estás con Cristo?

Entidad: Estamos reunidos desde hace mucho tiempo. Cumplimos una misión en la Tierra y ahora, en la vida espiritual, continuamos nuestra obra entre las almas que no logran entender que están en esta vida que los acerca a Dios.

- Director: ¿Cuál es el mensaje de Cristo que nos deseas transmitir?

Entidad: La verdad, los Evangelios que son la palabra y el verbo Divino.

- Director: ¿En este momento, dónde sienten que están, de acuerdo al mensaje de los Evangelios: en el cielo, el purgatorio o el infierno?

Entidad: En todos esos lugares, porque como ministros de Cristo nos necesitan todas esas almas, y allí donde estén cumplimos con nuestro deber. Nos oponemos al mismo Satanás, si es necesario, para arrebatarse un ser del que se haya apropiado.

- Director: Nos sentimos felices de que te hayas acercado para darnos un mensaje de paz y amor, que refleja lo que Jesús enseñó. Sin embargo, quisiera que hicieras algunas reflexiones: Que lo que dicen los Evangelios no son toda la verdad, ni la única; que ese mensaje de paz, amor y caridad no es exclusivo de Jesús, sino de muchos hombres de bien; que no está planteado el lugar de castigo que representa el infierno sino la existencia de las leyes universales creadas por Dios que no establecen el castigo eterno; que no puede existir un ser como Satanás que se oponga a Dios y tenga tanto poder y que las consecuencias negativas son debidas a los propios errores de los seres humanos. ¿Quieres decirnos algo más?

Entidad: A pesar de que siento tu buena voluntad, debo decirte que estás en un error. La fe es lo único que puede salvar tu alma. Los libros sagrados son la palabra de Dios y no pueden equivocarse. Dios nos advirtió que deberíamos luchar contra las fuerzas del mal, del demonio, y no puede estar equivocado.

Mucho han torcido las enseñanzas aquellos que sólo deseaban el poder temporal. Pero también hubo mentes esclarecidas que pusieron las cosas en su lugar. Estamos convencidos que hombres geniales como Lutero y Calvino trajeron la luz a las ideas y entendieron claramente lo que el Cristo enseñó. Así, nos mantenemos fieles a sus enseñanzas.

- Director: Hermanos queridos. Queremos reiterarles nuestro agradecimiento por las hermosas intenciones que los llevan. Les escuchamos y analizamos las ideas de ustedes. Muchos las conocemos profundamente. Sin embargo, debemos reiterar que no buscamos la salvación. Nos sentimos salvados y en proceso de progreso. Los instamos a que no se queden en el mismo pensamiento y que admitan que hay otras formas de ver la vida, otro concepto de entender a Dios. Él es eterno y llega a todos los hombres para que puedan progresar.

Sabemos que Calvino y Lutero hicieron una importante labor, pero entendemos que Dios no habla, no tiene voz y no escribe; y que los libros sagrados son interpretaciones de seres humanos que no tenían ideas claras de los fenómenos y realidades que narraban.

Seguramente, si comienzan a pensar así podrán interpretar que la verdad es una sola, pero a lo largo del tiempo se va interpretando de diferente manera.

El mensaje final es nuestro sentimiento de amor hacia ustedes. No sentimos que estén perdidos ni salvados, sino en el camino del progreso.

Nos vamos a despedir ahora, pero, si desean, pueden expresarse nuevamente.

Entidad: Nuestra fe nos mantiene firmes. Esperamos y rogamos por ustedes. En Cristo. Axel. Pbo.

- Director: Presbítero; te agradecemos. Para finalizar deseo decirte que no es necesario adherirse a ninguna religión, filosofía o fe para buscar y encontrar la verdad. Si éstas no están razonadas, persistes en los errores. La fe necesita de la razón; la inteligencia te lleva a razonar, además de tener los sentimientos y la fe.

- Director: Octavio, la verdad es que no esperaba una comunicación de esta naturaleza. Quisiera que nos dieras una orientación en cuanto a la comunicación y nuestra respuesta.

Espíritu guía: Entendemos que han recibido el mensaje correctamente. Los seres que se mantienen fijos en un pensamiento, aunque éste esté revestido de la mejor intención, se detienen en su progreso.

No sólo persistir en un pensamiento negativo perjudica la evolución para lograr el progreso. Es necesario olvidar, crear nuevas ideas para continuar en el camino progresivo.

Entendemos que en ocasiones, no se encuentren las palabras o las ideas para modificar las ajenas, que sabemos pueden estar equivocadas. Todos, encarnados y desencarnados debemos admitir nuestras limitaciones para lograr que otros cambien su actitud. La intención es valiosa y siempre da frutos positivos.

Quedamos unidos en nuestros sentimientos de amistad. Octavio.

- Director: Por favor, no te vayas todavía. Una pregunta final: ¿Cuál es la mejor manera de comunicarse con alguien en posición tan fanática?

Espíritu guía: Lo primero que logra hacer reflexionar a estos seres es el sentimiento de comprensión y tolerancia. Los que persisten en una idea fija rechazan todo intento de persuasión enérgica. Es necesario tener mucha paciencia, suavidad y perseverancia. No desistir, ni demostrar inquietud o irritación. Todo tiene su momento, las oportunidades son infinitas y también los seres que con amor, influyen para suavizar sus sentimientos. Paz.

- Bien. Muchas gracias. Recibe lo mejor de nosotros.

Impresiones de los asistentes:

La médium psicógrafa intuitiva percibió un hombre vestido de oscuro que estaba en una habitación con una ventana con vitral de colores en rectángulos. No veía imágenes, no se parecía a una iglesia.

El director cree que las videncias concuerdan con los mensajes. El ambiente, el ser espiritual y los que los acompañaban, que podían ser las familias de fieles. Se trataba de seres con mucha fe, que continuaban en su labor de difundir los Evangelios

Uno de los asistentes está de acuerdo con la orientación que se les dio y cree que la comunicación deja mucha enseñanza.

La médium vidente en desarrollo percibió que la médium se irguió cuando se comunicaba el espíritu. Cree que son evangélicos.

Un participante hubiera querido preguntarle si se daba cuenta que estaba vivo. Opina que hay que orientarlos para que puedan abrir los ojos, aunque sea un poco. Entonces habría que haberle dicho que estaba pensando y hablando, y en consecuencia no estaba en el cielo. Por lo tanto, lo que él cree no puede ser cierto.

La médium intuitiva cree que la videncia que le mostraba muchas personas y niñas se refería al pensamiento de esos seres que se reunían para sus oficios religiosos.

Agradecimiento a los guías que permitieron esta reunión y la comunicación con el nivel espiritual.

Notas:

a) Martín Lutero, fue un teólogo alemán cuya ruptura con la Iglesia católica puso en marcha la Reforma protestante (Eisleben, Turingia, 1483-1546). Contrariando la voluntad de sus padres, Martín Lutero se hizo monje agustino en 1505 y comenzó a estudiar Teología en la Universidad de Wittenberg, en donde se doctoró en 1512. Siendo ya profesor comenzó a criticar la situación en la que se encontraba la Iglesia católica: Lutero protestaba por la frivolidad en la que vivía gran parte del clero (especialmente las altas jerarquías, como había podido contemplar durante una visita a Roma en 1510) y también el que las bulas eclesiásticas -documentos que teóricamente concedían indulgencias a los creyentes por los pecados cometidos- fueran objeto de un tráfico puramente mercantil.

Las críticas de Lutero reflejaban un clima bastante extendido de descontento por la degradación de la Iglesia, expresado desde la Baja Edad Media por otros reformadores que se pueden considerar predecesores del luteranismo, como el inglés John Wyclif (siglo XIV) o el bohemio Jan Hus (siglo XV). Las protestas de Lutero fueron subiendo de tono hasta que, a raíz de una campaña de venta de bulas eclesiásticas para reparar la basílica de San Pedro, decidió hacer pública su protesta redactando 95 tesis que clavó a la puerta del castillo de Wittenberg (1517).

La Iglesia hizo comparecer varias veces a Lutero para que se retractase de aquellas ideas (en 1518 y 1519); pero en cada controversia Lutero fue más allá y rechazó la autoridad del papa, de los concilios y de los «Padres de la Iglesia», remitiéndose en su lugar a la Biblia y al uso de la razón.

En 1520, Lutero completó el ciclo de su ruptura con la Iglesia, al desarrollar sus ideas en tres grandes «escritos reformistas»: *Llamamiento a la nobleza cristiana de la nación alemana*, *La cautividad babilónica de la Iglesia* y *Sobre la libertad cristiana*. Finalmente, el papa León X le condenó y excomulgó como hereje en una bula que Lutero quemó públicamente (1520); y el nuevo emperador, Carlos V, le declaró proscrito tras escuchar sus razones en la Dieta de Worms (1521). Lutero permaneció un año escondido bajo la protección del elector Federico de Sajonia; pero sus ideas habían hallado eco entre el pueblo alemán y también entre algunos príncipes deseosos de afirmar su independencia frente al papa y frente al emperador, por lo que Lutero no tardó en recibir apoyos que le convirtieron en dirigente de un movimiento religioso conocido como la *Reforma*. Desligado de la obediencia romana, Lutero emprendió la reforma de los sectores eclesiásticos que le siguieron y que conformaron la primera Iglesia protestante, a la cual dotó de una base teológica. El luteranismo se basa en la doctrina (inspirada en escritos de san Pablo y de san Agustín) de que el hombre puede salvarse sólo por su fe y por la gracia de Dios, sin que las buenas obras sean necesarias ni mucho

menos suficientes para alcanzar la salvación del alma; en consecuencia, expedientes como las bulas que vendía la Iglesia católica no sólo eran inmorales, sino también inútiles.

Lutero defendió la doctrina del «sacerdocio universal», que implicaba una relación personal directa del individuo con Dios en la cual desaparecía el papel mediador de la Iglesia, privando a ésta de su justificación tradicional; la interpretación de las Sagradas Escrituras no tenía por qué ser un monopolio exclusivo del clero, sino que cualquier creyente podía leer y examinar libremente la Biblia, para lo cual ésta debía ser traducida a idiomas que todos los creyentes pudieran entender (él mismo la tradujo al alemán, creando un monumento literario de gran repercusión sobre la lengua escrita en Alemania en los siglos posteriores).

También negó otras ideas asumidas por la Iglesia a lo largo de la Edad Media, como la existencia del Purgatorio o la necesidad de que los clérigos permanecieran célibes; para dar ejemplo, él mismo contrajo matrimonio con una antigua monja convertida al luteranismo. De los sacramentos católicos Lutero sólo consideró válidos los dos que halló reflejados en los Evangelios, es decir, el bautismo y la eucaristía, rechazando los demás. Al rechazar la autoridad centralizadora de Roma, Lutero proclamó la independencia de las Iglesias nacionales, cuya cabeza debía ser el príncipe legítimo de cada Estado; la posibilidad de hacerse con el dominio sobre las Iglesias locales (tanto en su vertiente patrimonial como en la de aparato propagandístico para el control de las conciencias) atrajo a muchos príncipes alemanes y facilitó la extensión de la Reforma. Tanto más cuanto que Lutero insistió en la obediencia al poder civil, contribuyendo a reforzar el absolutismo monárquico y desautorizando movimientos populares inspirados en su doctrina, como el que desencadenó la «guerra de los campesinos» (1524-25).

La extensión del luteranismo dio lugar a las «guerras de religión» que enfrentaron a católicos y protestantes en Europa a lo largo de los siglos XVI y XVII, si bien las diferencias religiosas fueron poco más que el pretexto para canalizar luchas de poder en las que se mezclaban intereses políticos, económicos y estratégicos. El protestantismo acabó por consolidarse como una religión cristiana separada del catolicismo romano; pero, a su vez, también se dividió en múltiples corrientes, al aparecer disidentes radicales en la propia Alemania (como Thomas Münzer) y al extenderse el protestantismo a otros países europeos en donde aparecieron reformadores locales que crearon sus propias Iglesias con doctrinas teológicas diferenciadas (como en la Inglaterra de Enrique VIII o la Suiza de Zuinglio y Calvino).

b) Jean Cauvin o Calvino fue un teólogo y reformador protestante. (Noyon, Francia, 1509 - Ginebra, 1564). Fue educado en el catolicismo, realizando estudios de Teología, Humanidades y Derecho. Con poco más de veinte años se convirtió al protestantismo, al adoptar los puntos de vista de Lutero: negación de la autoridad de la Iglesia de Roma, importancia primordial de la Biblia y doctrina de la salvación a través de la fe y no de las obras. Tales convicciones le obligaron a abandonar París en 1534 y buscar refugio en Basilea (Suiza). 1536 fue un año decisivo en su vida: por un lado, publicó un libro en el cual sistematizaba la doctrina protestante -*Las instituciones de la religión cristiana*-, que alcanzaría enseguida una gran difusión; y por otro, llegó a Ginebra, en donde la creciente comunidad protestante le pidió que se quedara para ser su guía espiritual. Calvino se instaló en Ginebra, pero sus autoridades le expulsaron de la ciudad en 1538 por el excesivo rigor moral que había tratado de imponer a sus habitantes.

En 1541 los ginebrinos volvieron a llamarle y, esta vez, Calvino no se limitó a predicar y a tratar de influir en las costumbres, sino que asumió un verdadero poder político, que ejercería hasta su muerte. Aunque mantuvo formalmente las instituciones representativas tradicionales, estableció un control de hecho sobre la vida pública, basado en la asimilación de comunidad religiosa y comunidad civil.

Un Consistorio de ancianos y de pastores -dotado de amplios poderes para castigar- vigilaba y reprimía las conductas para adaptarlas estrictamente a la que suponían voluntad divina: fueron prohibidos y perseguidos el adulterio, la fornicación, el juego, la bebida, el baile y las canciones obscenas; hizo obligatoria la asistencia regular a los servicios religiosos; y fue intolerante con los que consideraba herejes (como Miguel Servet, al que hizo quemar en la hoguera en 1553). El culto se simplificó, reduciéndolo a la oración y la recitación de salmos, en templos extremadamente austeros de donde habían sido eliminados los altares, santos, velas y órganos. La lucha por imponer todas estas innovaciones se prolongó hasta 1555, con persecuciones sangrientas, destierros y ejecuciones; después, Calvino reinó como un dictador incontestado. Ginebra se convirtió así en uno de los más importantes focos protestantes de Europa, desde donde irradiaba la Reforma. El propio Calvino se esforzó hasta el final de su vida por hacer proselitismo, extendiendo su influencia religiosa, especialmente hacia Francia.

Fuente: Wikipedia

2. Reunión

Objetivo: Análisis de la fe.

Recepción de la entidad conducida por los guías.

Ejercicio de autoconocimiento. Reflexión íntima sobre el propio egoísmo, la rabia, la cólera y el enojo.

Concentración y evocación.

Médiums videntes e intuitiva: Manifiestan la protección de los guías y la buena disposición para el trabajo.

- Damos la bienvenida y esperamos el saludo de nuestros guías.

Comunicación espiritual psicográfica intuitiva semiconsciente.

Espíritu guía: Nos encontramos reunidos con un sentimiento de paz y de unión, con el deseo de servir como instrumento de ilustración para muchos seres confundidos que esperan nuestro afecto y nuestra orientación. Agradecemos la colaboración que puedan brindar todos aquellos que consigan acercarse a sus pensamientos, que fijos en vivencias pasadas, no logran dirigir hacia el objetivo del progreso.

- Gracias amigos. Esperamos que propicien la comunicación de la entidad que hayan decidido conducir a esta mesa de trabajo.

Entidad: (Cambia la caligrafía) Estamos inmersos en las tinieblas del Purgatorio. Aquí todo es gris y triste. ¿Porqué? Cuando oraba y aprendía en la Iglesia no me decían que esto era así. Yo misma les pedía a las ánimas del Purgatorio que me ayudaran a sobrellevar los dolores pero lejos estaba de imaginar que esto era tan triste y desolador. Las almas en el Purgatorio no podemos ayudar a nadie. No nos podemos ayudar nosotras mismas. Rodamos, rodamos sin fin y no sabemos cuando esto va a terminar. ¿Quién nos auxilia? ¿Para dónde vamos? Nos dicen que debemos reflexionar, que nos espera el amor y la comprensión, pero no lo encontramos. ¿Quién nos puede orientar? ¿Qué debemos hacer? Estamos tristes y desesperanzadas.

- Les transmite un mensaje de paz y amor, intentando aclararles su situación. Les habla de Dios, del estado espiritual, del progreso permanente de los espíritus, de la responsabilidad y el esfuerzo individual, de la esperanza siempre presente de conquistar un estado mejor. Les insta a acercarse a los seres de luz oír sus consejos, no dejándose llevar por el pesimismo ni quedar con un pensamiento fijo en su tristeza. La invita a decirnos algunos detalles de su vida pasada.

Entidad: Damos gracias por las palabras consoladoras, porque es grande nuestra tristeza. Mis hermanas y yo misma hicimos un gran esfuerzo en la vida, por mantenernos unidas y puras. Dedicamos nuestros últimos años a practicar nuestra religión y colaborar con nuestra Iglesia. Estábamos convencidas de que no habíamos perdido nuestras almas en el Infierno y creíamos que tal vez no éramos merecedoras de ver el Rostro Divino, pero que lo lograríamos en un estado dulce y suave en el Purgatorio. Pero este lugar es sombrío y triste y no encontramos la posibilidad de demostrar nuestro arrepentimiento. Nos tomamos de las manos y sólo podemos esperar para saber que va a pasar, no vemos nada, no encontramos luz. Nuestro Ángel de la Guarda nos abandonó.

M.H.: ¿Qué hacían en esa vida religiosa que tenían? ¿Cómo creían que iban a alcanzar la felicidad?

Entidad: Siempre tratamos de no hacer daño a nadie y permanecer en la Gracia de Dios. Confesábamos nuestras culpas y nos arrepentíamos de corazón por nuestros pecados de soberbia. Siempre fuimos absueltas y confiábamos en un destino mejor.

- Las invita a cambiar sus creencias en el pecado, el perdón por la religión y la existencia del cielo, el infierno y el purgatorio. Deben abrir su consciencia para entender que el progreso se consigue con el trabajo continuo de perfeccionamiento de los atributos del espíritu. En el estado en que están, pueden progresar atendiendo a los seres que desean guiarlas, para que entiendan y luego actúen consecuencia.

Entidad: Hermano. ¿Cómo abandonar nuestras creencias y nuestra fe, si es lo que nos apuntaló en la vida, para seguir adelante y encontrar un futuro de felicidad y amor? Sentimos la calidez de sus sentimientos, nos alivia el dolor, pero continuamos en la incertidumbre de lo que nos espera. ¿Nos hemos engañado? ¿Qué hicimos con nuestra vida? ¿Cuál es la verdad? Creímos, pero ahora dudamos. Gracias.

- Les da un mensaje de esperanza, basada en la búsqueda de la verdad por sí mismas, y las invita a concurrir a nuestras labores, siempre que lo deseen y se lo permitan. Octavio, quisiéramos un mensaje de ustedes, que nos dejaran una enseñanza con relación a las vivencias de estas almas desesperanzadas.

Espíritu guía: Estos seres permanecen inmovilizados por su pensamiento fijo en sus creencias adquiridas durante su experiencia encarnatoria. Su fuerte convicción los condujo a esperar el resultado inmediato después de la muerte. Al no encontrar lo esperado se resisten a admitir una realidad diferente.

Sus pensamientos están cerrados a cualquier otra influencia o idea que contradiga sus creencias. Así, han conformado una realidad ficticia que creen los mantiene inmersos en aquello que imaginaron como un lugar real donde encontrarían la paz.

Es difícil poder conseguir una modificación inmediata de sus sentimientos y de sus creencias, porque no desean permitir que ningún pensamiento los alcance.

Es verdad que con paciencia de su parte y de todos aquellos que desean ayudarlos, la turbación y confusión comenzará a disiparse. Toda colaboración es valiosa y con esta labor hemos contribuido con su recuperación. Tengan paz. Amigos.

Les agradecemos su bondad por las reflexiones y las enseñanzas que nos dejan. Hasta siempre.

Elevación del pensamiento y agradecimiento al estado espiritual.

Los presentes analizan la situación tan confusa de esos espíritus que creen encontrarse en el purgatorio, gracias a las creencias que adoptaron durante su encarnación.

Notas:

a) El Purgatorio, en la teología Católica y la Copta, es un estado transitorio de purificación y expiación donde, después de la muerte, las personas que han muerto sin pecado mortal pero que han cometido pecados leves no perdonados o graves ya perdonados en vida pero sin satisfacción penitencial de parte del creyente, tienen que purificarse de esas manchas a causa de la pena temporal contraída para poder acceder a la visión beatífica de Dios.

Debido a que todo aquel que entra en el Purgatorio terminará entrando al Cielo tarde o temprano, el purgatorio no es una forma de infierno. Las plegarias a Dios por los muertos, la celebración de eucaristías y las indulgencias pueden acortar la estadía de una o varias almas que estén en dicho estado.

El tipo de penas que se padecen son equivalentes a las del infierno, en el sentido que se siente la lejanía de Dios, pero no son eternas y purifican porque la persona no está empedernida en una opción por el mal. Por eso el Purgatorio es la purificación final de los elegidos, la última etapa de la santificación.

La Iglesia Ortodoxa no acepta la existencia del purgatorio. Sin embargo, tradicionalmente se ofrecen rezos en favor de los difuntos, pidiendo a Dios que les muestre su misericordia y amor.

La Iglesia Copta, en cambio, acepta la existencia del purgatorio. La única diferencia es que usa otra palabra. La principal base bíblica para afirmar la existencia del purgatorio según esta Iglesia está en el Libro de Enoc en sus capítulos 6 - 36. Escritos antes del 160 a. C., estos se centran en el tema de los Vigilantes y hacen además una descripción detallada del infierno, el purgatorio y el paraíso. En la Iglesia copta tradicionalmente se ofrecen rezos a Dios para que les muestre su misericordia a las almas de los difuntos que padecen en el

purgatorio y puedan ingresar al cielo.

La mayoría de las Iglesias Protestantes rechazan la creencia en el purgatorio; de hecho, la Reforma luterana se inició precisamente con la denuncia que Lutero hizo contra la venta de indulgencias. Lutero, fundador del Protestantismo, describe el purgatorio como una invención humana que confunde al hombre y le hace creer que hay perdón después de la muerte por medio de la compra de indulgencias y otros mecanismos. Al ser contradictoria la doctrina de Lutero con los libros deuterocanónicos, Lutero intentó encontrar razones para sacar dichos libros de la Biblia; declaró que los libros deuterocanónicos, como son propios del canon griego de la Septuaginta, sólo son lectura edificante, pero no son palabra inspirada por Dios debido a que no eran usados actualmente por los judíos, por lo que los calificó como apócrifos, aun así no pudo encontrar razón alguna para excluir la epístola de Santiago. Pero las iglesias Católica y Copta no sólo se basan en dichos libros para comprobar la existencia del purgatorio, otros de los libros en los que se basan es el Apocalipsis y el Evangelio de San Mateo, entre otros. Este último, sólo en parábolas, por lo tanto no es correcto, ya que uno de los principios de la hermenéutica es que no se puede hacer doctrina de una parábola. Además, todo pasaje oscuro de la Biblia debe leerse "a la luz" de otros pasajes, los cuales son inexistentes.

En el Islam existen conceptos similares o compatibles con el catolicismo, como el Barzaj, el lugar, período o secuencia de trámites por los que el alma espera el Juicio Final, en lo que Mahoma describe como «las peores horas de la vida de un hombre». La idea de que las almas que van al infierno pueden sufrir allí la purificación y alcanzar el cielo, permite a algunos opinar que el infierno de los musulmanes es más parecido al purgatorio de los católicos que al infierno cristiano. Existe también el Araf, un alto muro o barrera en el que esperan los que han conseguido escapar del infierno, pero no han sido autorizados aún a entrar en el cielo. Asimismo se encuentran en ese lugar fronterizo las almas de los naturalmente inocentes, como los niños o los locos incapaces de distinguir el bien del mal (Azora VII - 44, Sagrado Corán).

Otro lugar que responde al mismo concepto es el *Hamistagan* o Hamestagan del Zoroastrismo, donde las almas de los que presentan un balance equilibrado entre sus buenas y sus malas obras, reciben la oportunidad que necesitan para ganar un sitio en el cielo.

La Iglesia Copta Ortodoxa cree que las almas, después de la muerte, esperan el Juicio Final, en un lugar que no es el Paraíso ni tampoco el Hades. La iglesia Católica recuerda las palabras de Jesucristo referidas en Lucas 12:58-59: "Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino, no sea que el adversario te lleve ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y este te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo." Se argumenta que si del infierno no se puede salir, debe existir un lugar donde se cancele esa deuda, pues además, hablando de la "Jerusalén Celestial", el libro Apocalipsis dice: "Nada manchado entrará en ella" (Ap. 21, 27). Luego, con la parábola del funcionario que no quiso perdonar, en Mateo 18:21-35, Jesús compara el Reino de los Cielos con alguien que pide perdón pero niega hacerlo; aun así advierte que el hombre puede cumplir su deuda: "Y tanto se enojó el señor, que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: «Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdona de corazón a su hermano»" (Mateo 18:34-35). Cabe recordar incluso que Jesucristo enseñó a orar poniendo la condición de ser perdonados, perdonando: "...y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores;" (Mateo 6:12). Así, como en el Cielo no hay "verdugos" que cobren la deuda, el catolicismo concibe un lugar intermedio donde los salvados purifiquen las deudas pendientes.

Hay además algunos teólogos y místicos que señalan que el purgatorio se vive aquí en la tierra, siendo experimentada la purificación después de la muerte mientras que se vaga como alma en pena. Los vivos no podrían ver a las almas en pena salvo algunas excepciones. En este sentido, alma en pena pareciera corresponder al concepto de fantasma. Al respecto, el Apocalipsis anuncia: "El Anciano me replicó: «Esos son los que vienen de la gran tribulación; han lavado y blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero.»" (Apocalipsis 7:14).

El Antiguo Testamento se refiere al concepto en el libro segundo de los Macabeos (12:45): "Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte, de ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados".

Este libro -como el resto de los Deuterocanónicos- no es aceptado por los protestantes.

La Iglesia Copta también arguye los capítulos 6 a 36 del libro de Enoc donde se describe con detalle el purgatorio.

Entre los lugares del Antiguo Testamento protestante que la Iglesia Copta y la Iglesia Católica interpretan como relacionados con la expiación tras la muerte en un purgatorio, están:

Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados; los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán.

Daniel 12,10

A este tercio lo meteré en el fuego, lo fundiré como se funde la plata, lo probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo lo oiré. Yo diré: 'Pueblo mío'. Él dirá: 'Yahveh es mi Dios'.

Libro de Zacarías 13,9

Desde la perspectiva católica y copta, se piensa que los pasajes anteriores dan a entender que en el "otro

mundo" las almas podrán ser purificadas (limpiadas) de la mancha de ciertos pecados, ya perdonados en cuanto a culpa; ese otro mundo no puede ser el infierno, pues en él ya se está condenado; tampoco el cielo pues nada que tenga mancha entrará ahí, por lo que este lugar debe ser un estado temporal.

Desde la perspectiva protestante, estos pasajes se refieren a la purificación de la fe de los verdaderos cristianos mediante las pruebas de este mundo, ya que una vez terminada esta vida, ya no hay fe, sino conocimiento real de la existencia de Dios, y certeza del cielo y del infierno, puesto que Cristo habría hecho propiciación por todos aquellos que lo aceptan y los habría limpiado completamente de todo pecado, santificándolos en sí mismo para su acceso al cielo.

Según esta religión, no hay perdón de pecados después de la muerte, sino que sólo hay dos estados posibles para el alma después de la separación del alma y el cuerpo: el Cielo para aquellos que tuvieron en vida fe en el perdón total de los pecados a través del sacrificio de Cristo, y el infierno para los que no tuvieron fe o la perdieron durante las pruebas de la vida. La Iglesia católica, por su parte, nunca ha enseñado que en el purgatorio se perdonen pecados mortales, sino solo veniales que no mudan al creyente del estado de gracia habitual o santificante, necesaria para salvarse. Pero principalmente se enseña que en el purgatorio se realiza la purificación de las reliquias del pecado.

De acuerdo a la doctrina de la Iglesia ortodoxa, mientras que en estos últimos siglos algunos niegan el purgatorio o parece que dudan acerca de él, muchos de los que lo admiten dicen que las almas son purificadas y que por tanto son liberadas por los sufragios de los fieles, no mediante penas purificadoras, o por lo menos que estas penas no son suficientes sin los sufragios en favor de los difuntos.

La doctrina del Purgatorio ha sido una enseñanza constante del Magisterio de la Iglesia Católica. Además de la Biblia, la Iglesia se apoya en la tradición apostólica para definir una doctrina. En el caso del Purgatorio, el Catecismo cita a san Gregorio Magno y a san Juan Crisóstomo. Pero hay muchas citas sobre el purgatorio en los llamados Padres de la Iglesia, tales como San Gregorio Magno (540–604), San Cesáreo de Arlés (470–543), Tertuliano (155-230), San Cipriano de Cartago (¿200?-258), San Agustín de Hipona (354-430), entre otros.

El Catecismo de la Iglesia Católica se refiere al Purgatorio o purificación final en los siguientes términos:

Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios.

Catecismo de la Iglesia Católica, 1054.

La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al Purgatorio sobre todo en los Concilios de Florencia y Lyon, que refutaron a los griegos orientales: "Las almas que partieron de este mundo en caridad con Dios, con verdadero arrepentimiento de sus pecados, antes de haber satisfecho con verdaderos frutos de penitencia por sus pecados de obra y omisión, son purificadas después de la muerte con las penas del purgatorio".

Más extensamente fue formulada en el Concilio de Trento que insiste:

Cuiden con suma diligencia que la sana doctrina del Purgatorio, recibida de los santos Padres y sagrados concilios, se enseñe y predique en todas partes, y se crea y conserve por los fieles cristianos; aquellas, empero, que tocan a cierta curiosidad y superstición, o saben a torpe lucro, prohíbanlas como escándalos y piedras de tropiezo para los fieles.

Concilio de Trento

También se ha hecho referencia al Purgatorio en el último Concilio Ecuménico, el Vaticano II (1962-1965)

El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica dedica un par de puntos que resumen esta doctrina:

El purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios pero, aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. En virtud de la comunión de los santos, los fieles que peregrinan aún en la tierra pueden ayudar a las almas del purgatorio ofreciendo por ellas oraciones de sufragio, en particular el sacrificio de la Eucaristía, pero también limosnas, indulgencias y obras de penitencia.

Compendio del Catecismo de la Iglesia católica, 210-211

La Iglesia católica, usando un lenguaje actual, explica la doctrina del purgatorio en los siguientes términos:

Durante nuestra vida terrena, siguiendo la exhortación evangélica a ser perfectos como el Padre celestial (cf. Mt 5, 48), estamos llamados a crecer en el amor, para hallarnos firmes e irreprochables en presencia de Dios Padre, en el momento de «la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos» (1 Ts 3, 12 s). Por otra parte, estamos invitados a «purificarnos de toda mancha de la carne y del espíritu» (2 Co 7, 1; cf. 1 Jn 3, 3), porque el encuentro con Dios requiere una pureza absoluta. Hay que eliminar todo vestigio de apego al mal y corregir toda imperfección del alma. La purificación debe ser completa, y precisamente esto es lo que enseña la doctrina de la Iglesia sobre el purgatorio. Este término no indica un lugar, sino una condición de vida. Quienes después de la muerte viven en un estado de purificación ya están en el amor de Cristo, que los libera de los residuos de la imperfección.

Según la doctrina católica hay una diferencia sustancial entre infierno y purgatorio, y éste no es un infierno temporal. Propiamente hablando, sólo en el infierno se da una verdadera pena de daño, ya que ella es el castigo ultraterreno a la aversión actual de Dios, que no se da en las almas del purgatorio. Sin embargo pueden distinguirse:

- **Dilación de la Gloria.** Tratada por la tradición teológica como *pena de daño*, es sin embargo cualitativamente distinta de la que se da en el infierno, y consiste en el aplazamiento del cielo. El alma queda privada de la visión beatífica (visión de Dios) mientras purga sus pecados. Esta pena implica que la presencia en el purgatorio no puede prolongarse en el tiempo hasta más allá del Juicio Final.
- **Pena de sentido.** La tradición de los Padres latinos es casi unánime en favor del fuego real y corpóreo, semejante al del infierno, pero no ha sido necesaria todavía una declaración dogmática al respecto. Sí hay argumentos en la tradición, como el cuestionario de Clemente VI a los armenios, donde expresamente se pregunta «...si crees que son atormentados con fuego temporalmente...». En cuanto a si Dios se vale de los demonios para la administración de las penas del purgatorio, Santo Tomás (*De purgatorio*, Suppl. a.5) explica que no.

Los sufragios son las ayudas que los católicos ofrecen a las almas del Purgatorio. Principalmente son:

- **Ofrecimiento de la Misa:** Ya sea encargándole la Misa a un sacerdote, ya sea ofreciéndola mentalmente por un difunto.
- **Ofrecimiento de la Comunión:** Los católicos, ortodoxos, coptos y luteranos creen que en la comunión se encuentra realmente Cristo. Cuando comulgan (reciben a Cristo), pueden ofrecerlo por reparación de las almas que les falta algo por purificar.
- **Misas gregorianas:** Se denominan de esta manera, a la serie de misas en las que se debe interceder por un difunto durante treinta días sin interrupción. Su origen se vincula a un episodio narrado por San Gregorio Magno.
- **Indulgencia plenaria:** Limpia todas las “manchas” que nos hayan dejado los pecados ya perdonados. Las indulgencias plenarias se obtienen de manera gratuita. Solamente hace falta realizar la acción indulgenciada, uniéndola a una comunión, un acto de caridad, rezar por las intenciones del Papa (Padre Nuestro, Ave María y Gloria) y confesarte en ocho días. Las principales acciones indulgenciadas son: rezo y meditación del Santo Rosario, en común; rezo-meditación del Vía Crucis, en una iglesia; lectura y meditación de la Biblia, por más de 30 minutos; adoración al Santísimo, más de 30 min.

Otros sufragios son: el ofrecimiento de las penas y alegrías, olvidar los insultos y perdonar a los que nos ofenden, ofrecer diversas oraciones, limosna y otras obras de misericordia.

El voto de ánimas, también llamado **acto heroico de caridad**, consiste en una donación completa de los efectos satisfactorios ganados con obras buenas, en favor de las almas del purgatorio.

En palabras de San Agustín, todas las obras buenas que se practican en estado de gracia santificante, tienen la virtud de producir cuatro efectos: meritorio, propiciatorio, impetratorio y satisfactorio. El efecto meritorio aumenta la gracia de quien la hace, y no puede cederse. Lo propiciatorio aplaca la ira de Dios; lo impetratorio inclina a Dios a conceder lo que se le pide. Por último, es satisfactoria porque ayuda a satisfacer o pagar la pena por los pecados. Es este último efecto satisfactorio el que se cede a las ánimas del purgatorio, ofreciendo a Dios una compensación por la pena temporal debida. No es un voto riguroso, ni requiere ningún formalismo más allá de hacerlo con el corazón, sino una cesión voluntaria que puede rectificarse en cualquier momento. Tampoco debería decirse *heroico* pues se gana más de lo que se cede.

Existen numerosas manifestaciones artísticas relativas al purgatorio. Como pueden ser edificios, vidrieras, tallas, retablos, varas de mando de las diversas cofradías, cuadros, obras de orfebrería, y así tenemos muestras iconográficas del purgatorio, en todo tipo de manifestaciones artísticas.

Dante Alighieri menciona al Purgatorio en su obra máxima *“La divina comedia”*, es una de las tres partes de su obra, y lo imagina como una montaña, dividida en siete rellanos donde la ánimas purgan un pecado distinto; y en la cima se encuentra el Paraíso Terrenal.

Pedro Calderón de la Barca escribió una comedia intitulada 'El purgatorio de San Patricio', basada en leyendas populares acerca del santo y referencias al purgatorio.

La novela *La Ciudad del Gran Rey* de Oscar Esquivias se ambienta en el Purgatorio.

En la novela japonesa "Umineko No Naku Koro Ni" la bruja Beatrice es capaz de invocar a "Las 7 hermanas del purgatorio" y cada una representa un pecado capital.

En la actualidad en la iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio (Roma) se encuentran algunas reliquias, objetos y testimonios sobre las almas purgantes.

Fuente: Wikipedia

b) El Ángel de la Guarda, o Ángel Custodio, es el ángel que se le asigna a cada alma para que la acompañe a través de su vida y después de la muerte. Esa presencia amorosa cuyo trabajo es cuidar y guiar a los seres humanos en su recorrido por la vida, permanece junto al alma de la persona en todo momento.

Los ángeles guardianes en la antigüedad

El concepto del Ángel de la Guarda o ha existido desde mucho antes de que se le llamara así. En la Grecia antigua ya existía un concepto similar entre los griegos politeístas y neo-platonistas.

Se piensa que los babilonios y asirios también creían en la existencia de ángeles guardianes ya que a la entrada de ciertos monumentos se pueden observar figuras muy similares a las representaciones de ángeles de hoy en día. Nabopolassar, padre de Nebuchadnezzar el Grande, expresó que Marduk (Dios) mandó un ser de gracia para acompañarlo y que por eso todo lo que hacía le salía bien.

El Ángel de la Guarda en la Biblia y el cristianismo

El concepto bíblico de un ángel en el Antiguo Testamento es el de un mensajero. Un ángel es un espíritu puro que existe para adorar a Dios, cumplir sus órdenes y llevar sus mensajes a los seres humanos.

El Ángel de la Guarda se define aún más en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, San Pedro es liberado de la cárcel por un ángel. Además, en hechos 12, 15, cuando San Pedro sale de la cárcel llega y llama a la puerta de la casa donde están reunidos los discípulos de Jesús, al principio ellos creen que no es Pedro en persona y exclaman: "Será su ángel".

Desde principios del cristianismo, los teólogos cristianos también se han expresado acerca de los ángeles guardianes. Orígenes decía que "los cristianos creemos que a cada uno nos designa Dios un ángel para que nos guíe y proteja".

Santo Tomás de Aquino en su "Summa Teológica" dice que sólo los ángeles de las órdenes más bajas vienen a ayudar a los seres humanos. Otros teólogos, como Scotus y Durandus, creían que cualquier tipo de ángel podía ser mandado a obedecer las órdenes divinas y que toda alma llega al mundo con un ángel guardián.

La fiesta de los ángeles guardianes

En el año 800 ya se celebraba en Inglaterra una fiesta a los Ángeles de la Guarda. En el año 1608 el Papa extendió a toda la Iglesia Universal la Fiesta de los Santos Ángeles Custodios. Esa fiesta se celebra el día 2 de octubre.

¿Cómo ayudan a las personas los ángeles guardianes?

Los ángeles guardianes pueden actuar a través de los sentidos de las personas y a través de la imaginación. Algo que no pueden hacer los ángeles custodios es actuar en contra de la voluntad humana. Cuando después de la muerte acompañan al ser humano, sólo pueden ofrecer su compañía, pero no ayudar al ser a obtener la salvación.

Cómo comunicarte con tu Ángel de la Guarda

A los ángeles guardianes no les está permitido interferir en la vida de los humanos a menos que éstos se lo pidan o estén en peligro de muerte como demuestran muchos testimonios de encuentros con ángeles. Es por eso que para comunicarte con tu Ángel de Guarda, lo primero que debes hacer es pedir su ayuda. La manera más fácil de comunicarte con tu ángel es a través de la oración. La oración más popular es la de los niños, pero existe otra oración que expresa lo mismo de manera adulta.

Hay también otras maneras de comunicarte con tu ángel guardián. Algunas son observar los mensajes y casualidades que ocurren después de pedir su ayuda, poner atención a los sueños y buscar su significado, y hacer caso al instinto cuando sientas algo fuerte e inusual.

Tu Ángel de la Guarda vela por ti en todo momento. Es tu enviado del cielo personal e incondicional.

Ángeles de la Guarda son los ángeles que según las creencias cristianas, Dios envía en nuestro nacimiento para protegernos durante toda nuestra vida. Se argumenta que la Biblia sustenta en algunas ocasiones la creencia del ángel de la guarda: "*Voy a enviar un ángel delante de ti para protegerte en el camino y para conducirte al lugar que te prepare*". (Éxodo 23, 20).

Celebración católica del ángel de la guarda

La celebración dedicada a los ángeles de la guarda surgió en España. en el siglo V y se expandió por toda Europa. La fecha fue fijada por primera vez el 29 de septiembre, juntamente con la fiesta del Arcángel Miguel. El inicio de la distinción de la celebración de la fiesta para los "Santos Ángeles de la Guarda", dedicada el día 2 de octubre al ángel particular de cada persona, surge en 1670, con el papa Clemente X, universalizada por el Papa Pablo V, después que el Papa León X aprobó el nuevo Oficio compuesto por el franciscano Juan Colombi.

Oración del ángel de la guarda

En Inglaterra desde el año 800 acontecía una fiesta dedicada a los Ángeles de la Guarda y a partir del año 1111 surgió una oración (presentada a continuación). De Inglaterra esta fiesta se extendió de manera universal después del año 1608 por iniciativa del Sumo Pontífice de la época. El Día del Ángel de la Guarda es conmemorado el día 2 de octubre.

Ángel del Señor - que por orden de la piadosa providencia Divina, sois mi guardián - guárdame en este día (tarde o noche) ilumina mi entendimiento; dirige mis afectos; gobierna mis sentimientos para que yo jamás

ofenda al Dios y Señor. Amén.

Esa es la oración tradicional católica Santo Ángel:

Santo Ángel del Señor, mi celoso guardador, pues que a ti me confió la Piedad divina, hoy y siempre me gobierne, rige, guarde e ilumine. Amén.

En latín:

Angele Dei, qui custos es mei, tibi commissum pietate superna, me illumina, custodi, rege et gubernas. Amén.

Oración del ángel de la guarda (versión para niños)

Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares, de noche, ni de día, ni en la hora de mi muerte. Amén.

Visión espiritista

Según la visión espiritista kardeciana, los llamados "ángeles de la guarda" por el catolicismo, corresponden a los espíritus guías que cada uno de nosotros posee.

Fuente: Wikipedia

Reflexiones.

Desde la antigüedad han existido contradicciones con respecto a los conceptos filosóficos de la razón y la fe; pero, por otra parte parecen estar conectados en las vivencias humanas, aunque las creencias religiosas, sean distintas y se razone razonemos de acuerdo a diferentes factores culturales o humanos. A pesar de ello, es importante establecer a las diferencias respectivas, y luego llegar a conclusiones para establecer los parámetros más convenientes en la vida cotidiana. La razón es simplemente la facultad que permite aclarar conceptos diversos, para poder cuestionarlos, encontrar la afinidad o la contradicción entre ellos y luego establecer otras aseveraciones o premisas distintas de las ya conocidas. De esta forma es posible descubrir permanentemente certezas o errores de acuerdo al grado de coherencia con respecto a todas y cada una de las cosas. "Cuanto más coherente sea la situación, más razonable será y viceversa". La razón fue descrita filosóficamente y utilizada por los griegos, permitiendo el intercambio entre los seres humanos, convirtiendo a la argumentación, la discusión y el diálogo, en las acciones necesarias para el desarrollo intelectual, la búsqueda del conocimiento y el establecimiento de relaciones políticas, humanas y sociales.

La palabra fe que proviene del latín *fides*, significa creer. Tener fe es aceptar la palabra de otro, entendiéndola y confiando en su honestidad y, por lo tanto, su veracidad. También se trata de fe divina cuando es Dios (en cualquier religión) en quien se cree. Es decir que existe una fe humana y una fe divina, pero naturalmente, en jerarquías enormemente diferentes. La fe del humano actual está relacionada con la herencia religiosa de los antepasados, quienes transmitieron la creencia, los hábitos y cultos a través de los tiempos.

Miguel de Unamuno (1864-1936) le dio a la religión un significado de salvación ante la nada. No se pueden despreciar las evidencias racionalistas que descansan en la ciencia, pero tampoco se puede basar la creencia en una visión materialista. La verdadera fe, entonces, no consiste en aceptar creencias, sino de algún modo, crearlas; y tampoco se puede apostar totalmente a la razón, ya que el ser humano es un todo que está integrado por su inteligencia, pero también por la voluntad y el sentimiento.

La realidad del ser humano actual, es que su existencia está permanentemente en esa dualidad, porque razona, pero también tiene fe. Razonar es la sospecha de dejar de ser y la fe es la voluntad de ser. La lucha entre fe y razón se plasma en varias otras luchas como: fe y duda, seguridad e incertidumbre, esperanza y desesperación, corazón y cabeza, vida y lógica e irracionalidad y razón. Cualquier ser humano puede percibir que su fe es incompatible con su razón, pero también que las necesita a ambas. No puede vivir solamente amparado en la razón, pero tampoco abrazado a la fe. sino que oscila perpetuamente entre ambas.

Parece que la fe es dubitativa porque el humano puede haberse engañado y la razón, en su incansable actividad, siempre podrá contradecir las creaciones de la fe. Las dos son irreductibles y enemigas y están en guerra continua. Puede parecer que la fe se impone sobre la razón y la elimina. Pero lo cierto es que la intensidad con que se apoya la fe es directamente proporcional a las dudas que la acometen. Estamos ante otro rasgo del sentimiento sorprendente de la vida. Cuanto más fuertes son las dudas, más fuerte se hace la fe.

El ser humano tiene deseo de conservación, y por eso crea el mundo material de las cosas, pero también desea perdurar, o lo que es lo mismo, desea ser inmortal, no sólo en el tiempo, sino también en la realidad. La inmortalidad debe ser siempre entendida desde el punto de vista del propio yo, del individuo que se niega a morir, y que se manifiesta dentro de la oposición, entre el deseo de inmortalidad y el sentimiento de mortalidad ineludible. Entre las creencias y los razonamientos, a lo largo de la vida, no se puede evitar que después de haber vivido poco o mucho, el final es la muerte física. Por ello se puede decir que "La vida es una ilusión y la realidad es la muerte". Sin embargo, trascendiendo la muerte física, el ser humano tiene fe, presente que eso no es todo y puede esperar algo más; escondido en la condición humana está el destino infinito de perfeccionamiento que se desarrollará durante milenios.

La vida se basa en la fe, ya que el trabajo y el esfuerzo no serían posibles sin ella.

Fuente: Wikipedia

La fe consiste en creer lo que no vemos, y la recompensa es ver lo que creemos.
San Agustín de Hipona (354 d. C.- 430 d. C.) Uno de los cuatro padres de la Iglesia latina.

ESPERANZA

Si no esperas lo inesperado no lo reconocerás cuando llegue.

Sin esperanza se encuentra lo inesperado.

Heráclito (535 a. C.- 484 a. C.) Filósofo griego.

Esperanza: Estado del ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos.

Religión: Virtud por la que se espera con firmeza que Dios dará los bienes prometidos; se la incluye entre las teologales y su símbolo es el ancla.

Fuente: Diccionario Enciclopédico Quillet – Tomo III – Editorial Argentina Arístides Quillet, S.A. Buenos Aires. - Grolier International, Inc. New York

Esperanza puede designar:

- a la **virtud de la esperanza**, una de las tres virtudes teologales;
- al **estado del ánimo esperanza**, sentimiento experimentado, cuando las cosas van mal, al tener un presentimiento o fe de que mejorarán;
- al nombre propio femenino, **Esperanza**;
- a la **esperanza de vida** o expectativa de vida;
- a la **esperanza matemática** o valor esperado de una variable (o media poblacional);
- a la **teoría de la esperanza**, una teoría motivacional;
- a la **Virgen de la Esperanza**, advocación mariana en la Iglesia Católica;
- al **Cerro de la Esperanza**, eminencia de México;
- al insecto esperanza, nombre común en República Dominicana asignado a *Scudderia furcata*.

La esperanza es la virtud por la cual el hombre pasa de *devenir* a *ser*. Siguiendo a Santo Tomás de Aquino, ha sido definida como "virtud infusa que capacita al hombre para tener confianza y plena certeza de conseguir la vida eterna y los medios, tanto sobrenaturales como naturales, necesarios para alcanzarla, apoyado en el auxilio omnipotente de Dios". A la esperanza se oponen, por defecto, la desesperación y, por exceso, la presunción.

En la Teología cristiana estas virtudes forman una unidad indisoluble con las virtudes cardinales o naturales: Prudencia, Justicia, Templanza y Fortaleza y todas ellas en su conjunto describen la imagen cristiana del hombre.

Esperanza es el nombre de una de las tres virtudes teologales o sobrenaturales, junto con la fe y la caridad.

Fuente: Wikipedia

1. Reunión

Objetivo: Análisis de la esperanza.

Recibir a una entidad para analizar su experiencia sobre su esperanza.

Solicitud de protección, elevación del pensamiento y evocación.

Concentración y ejercicio de autoconocimiento.

Percepciones de la médium psicógrafa intuitiva:

Percibo la protección como una luz blanca y muy cálida a mi derecha.

Hay una neblina blanca y amplia sobre toda la habitación.

El médium vidente en desarrollo está dentro de la neblina y tiene protección también.

Percibo a Octavio, lo siento. Hay varios. Es la impresión de presencia.

- Vidente en desarrollo:

Siento paz, tranquilidad y mucha energía. Siento que la recibo, sin saber qué es. No tengo percepciones sobre la médium psicógrafa.

- Director: Bienvenidos, amigos. Estamos dispuestos a recibir la entidad que los guías traigan a la reunión. Octavio; esperamos la paz de tu expresión.

Comunicación psicográfica intuitiva semiconsciente.

Espíritu guía: Nuestro saludo de amistad. De acuerdo a lo convenido seguiremos en los pensamientos planeados en los trabajos. Estamos acompañados por seres que están aprendiendo a dominar algunos sentimientos y de alguna manera participarán en las experiencias.

- Director: Adelante, contamos con la ayuda de ustedes.

Entidad: Reciban mi saludo afectuoso y mi agradecimiento por vuestra disposición a oír mis palabras. Poco deseo decir de mi historia. Sólo lo necesario para que comprendan mis vivencias actuales. Recuerdo mis últimas experiencias de vida encarnada para que sepan que fueron muy importantes para analizar mi estado actual. Me llamé Romeo Martinelli, fui catedrático nel Sacro Cuore en mi amada Verona. Me apasionó la cultura y la filosofía y me dediqué a su estudio. Logré comprender la vida y la existencia humana. Fue una vida útil. Pero tuve adversarios y debo reconocer que mis sentimientos no fueron siempre ecuanímenes. El resultado es la necesidad de rectificar. Tengo un proyecto, he intentado realizarlo, pero mi debilidad no me lo ha permitido. Lo intenté tres veces y desistí en cada intento de encarnación. ¡No es fácil!

Antes de leer la psicografía:

- El director pregunta al médium vidente en desarrollo si percibe algo sobre la médium o si tiene alguna intuición sobre el mensaje recibido.

- Vidente: No tengo percepciones.

- Director: Bienvenido, Romeo, gracias por acompañarnos. ¿En el proyecto de encarnación no tienes voluntad para llevarlo adelante?

Entidad: Mi madre debe ser uno de los que me adversaron con artimañas desleales y a pesar de que ambos hemos entendido la necesidad de un proyecto de rectificación, nuestros sentimientos de animadversión se anteponen y luchamos mutuamente. Mi inconsciente sigue aferrado a lo que sentía cuando vivíamos en aquella oportunidad. Comenzamos a entendernos y armonizarnos cuando comienza a producirse la unión para producir la encarnación, pero al poco tiempo mis pensamientos vuelven a romper la armonía.

- Director: Entiendo que se trata del espíritu encarnado que sería tu madre en esta ocasión. ¿De qué manera o en qué momento interrumpiste el proceso?

Entidad: En tres oportunidades lo intenté. En la primera fue casi inmediatamente, en la segunda ya había logrado permanecer hasta formar el cuerpo físico, y la última vez volví a ser débil y al poco tiempo de estar en el seno materno, no pude resistir más.

- Director: En consecuencia fueron decisiones tuyas de que el proceso encarnatorio no haya cristalizado. ¿Qué sentimientos percibiste en el espíritu que será tu madre en esas situaciones?

Entidad: Ambos contribuimos al fracaso porque persiste un fuerte sentimiento de rencor.

- Director: Cuando tuviste relación con ese espíritu como encarnado, ¿de que tipo de relación se trataba?

Entidad: Las luchas por la notoriedad nos enfrentó en la búsqueda del éxito y la gloria.

- Director: ¿Qué relación de parentesco tenían como seres humanos?

Entidad: Nos encontramos en nuestra labor de catedráticos y fuimos rivales. Todo eso ya es historia caduca y lo que importa ahora es la necesidad de flexibilizar nuestros sentimientos para aprender a no odiar.

- Director: ¿De qué manera se pueden poner de acuerdo, si uno de los dos no lo quiere?

Entidad: Estoy convencido que no debo darme por vencido tan pronto. Tengo disposición a continuar luchando para conseguir la armonía necesaria para adelantar en el proyecto. A ambos nos ayudan y el auxilio va dirigido a que el rencor disminuya.

- Director: Entonces, no insistes en el proyecto por orgullo o soberbia. ¿De qué manera tú ayudas para que ese espíritu tenga un pensamiento armónico?

Entidad: Mi intención razonada es ejercitarme en la adquisición de la humildad. Mis pensamientos dirigidos a quien fue mi enemigo Piero, están encaminados a hacerle sentir la suavidad del sentimiento que me lleva a él.

- Director: Estamos contentos de haberte tenido con nosotros. Nos has dejado muchas enseñanzas. Sentimos que estás rodeado de muchos espíritus que te ayudan con amor y no tengo otra idea para transmitirte. Sólo te damos nuestros mejores sentimientos para que tengas fuerzas para seguir tu proyecto de humildad. Vamos a finalizar la reunión. Hasta siempre Romeo.

Entidad: He aprendido que la lucha para mejorar debe ser continua y la colaboración mutua es el mejor camino. Es verdad que encuentro valiosa ayuda en los seres que han logrado superar sus debilidades. Hoy me han invitado a que exprese mis sentimientos como un ejemplo de lucha y de esperanza. Se los agradezco porque así colaboran en reforzar mi fe y esperanza. Gracias. (Firma ilegible)

El director pregunta al médium vidente en desarrollo si percibe algo sobre la médium psicógrafa.

- Vidente: No tiene percepciones

- Director: Octavio, muchísimas gracias. Nos has traído un amigo generoso en sus enseñanzas y su mensaje está en la línea de lo que estudiamos. Estudiaremos lo dicho y la próxima vez traeremos preguntas, así como esperamos que pueda concurrir el amigo Juan Ramón. Esperamos tu mensaje final. Hasta siempre.

Espíritu guía: Creemos haber conseguido el objetivo deseado. La intención nuestra fue recibida por ustedes. Varios seres nos acompañaron en ese interés, entre ellos el que se considera un amigo de nosotros y a quien ustedes decidieron aceptar afectuosamente. Seguirá en su deseo y su propuesta de continuar en la labor. Paz y amistad. Octavio.

- Director: Hemos tenido una hermosa reunión. Gracias.

Impresiones de los asistentes:

- Todos se sintieron bien y apreciaron la calidad de las comunicaciones.

- La médium psicógrafa intuitiva recuerda las videncias. Además de las que manifestó al principio de la reunión, percibió unas montañas altas, con nieve y bosques. Sintió la influencia de Octavio y de otra entidad que influía mucho y la hacía sentir ausente. Era tranquilo, con mucha fuerza y potencia, masculino, con mucha autoridad, pero muy calmo. Tiene idea de que hablaba de un sentimiento negativo con alguien.

Se trata de un ser que tiene conciencia de su responsabilidad y su necesidad de superar sus dificultades por egoísmo, odio y rechazo. A pesar de algunos aparentes fracasos no pierde la esperanza de conseguirlo.

Notas:

a) La Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán (*Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC)*) es una universidad italiana fundada en 1921 por Agostino Gemelli. El campus principal está en Milán, hay otros campus en Brescia, Roma, Piacenza-Cremona y Campobasso. En la actualidad, estudiar en la Università Cattolica del Sacro Cuore significa recibir una excelente educación reconocida a nivel internacional. Se considera la universidad privada más grande de Europa que también ofrece una gran variedad de programas dictados en inglés.

El aspecto multidisciplinario es una de las fortalezas de los planes de estudio de la universidad. Los servicios y la infraestructura son los de una universidad privada de alto nivel. Tiene uno de los más bellos campus en Europa, justo en el corazón de Milán.

Se dictan clases de Economía, Relaciones Internacionales, Finanzas, Agricultura y Economía de los Alimentos, Psicología, Letras y Filosofía, Educación, Lingüística y Literatura, Ciencia Política, Sociología. La Cattolica ha sido considerada la mejor universidad italiana en términos de empleo por QS (Reino Unido) a través de una encuesta dirigida por Campus (Periódico italiano enfocado en educación) y cuenta con un 87% de empleabilidad en los 6 meses posteriores al grado. Es la universidad más multicultural en Italia de acuerdo a la encuesta realizada por I-Graduate (Reino Unido) en 2011 quien investiga y compara el desempeño de las universidades.

Los estudiantes de La Cattolica tienen la posibilidad de estudiar en instituciones de alto nivel. Universidades como Stanford y Michigan State acogen un gran número de estudiantes.

Entre los graduados de la Università Cattolica Sacro Cuore se encuentran figuras destacadas, desde Primeros Ministros hasta Ejecutivos de compañías líderes como Ducati, Inter Football Club y Louis Vuitton. Romano Prodi, primer ministro italiano y presidente de la Comisión Europea, Enrico Mattei, Fundador de ENI, compañía de petróleo y gas considerada entre las 6 más grandes empresas en el mundo, Concetta Lancieaux, Vicepresidenta LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy S.A, considerada una de las 50 mujeres más influyentes en los negocios.

b) Verona es una ciudad de 265.083 habitantes, situada en el norte de Italia, capital de la provincia del mismo nombre, una de las siete provincias de la región del Véneto.

Es una de las ciudades más atractivas e interesantes de Italia. Cercana a los lugares de mayor interés turístico del norte de este país, es, también, un dinámico centro económico. Está rodeada de colinas y atrapada por un meandro del río Adigio, a unos 30 kilómetros al este del Lago de Garda.

La ciudad posee un aeropuerto internacional, vía ferroviaria y carretera, que facilitan el acceso a ella. En Verona se puede encontrar un centro histórico atractivo y a pocos metros, el *Castello Scaligero* del siglo XIV, la casa de Julieta, la *Arena*, y el anfiteatro romano del siglo II.

Verona constituye un nodo geográfico importante. Ha sido siempre punto nodal de todos los sistemas de transporte terrestre y acuático del noroeste de Italia. En tiempos de los romanos era punto de encuentro de cuatro vías consulares: la vía Gallica, la vía Augusta, el Vicum Veronensium y la vía Postumia.

Fuente: Wikipedia

c) La filosofía (del latín *philosophia*, y éste del griego antiguo φιλοσοφία, 'amor por la sabiduría') es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Al abordar estos problemas, la filosofía se distingue del misticismo, la mitología y la religión por su énfasis en los argumentos racionales, y de la ciencia porque generalmente lleva adelante sus investigaciones de una manera no empírica. sea mediante el análisis conceptual, los experimentos mentales, la especulación u otros métodos *a priori*, aunque sin desconocer la importancia de los datos empíricos.

La filosofía occidental ha tenido una profunda influencia y se ha visto profundamente influida por la ciencia, la religión y la política occidental. Muchos filósofos importantes fueron a la vez grandes científicos, teólogos o políticos, y algunas nociones fundamentales de estas disciplinas todavía son objeto de estudio filosófico. Esta superposición entre disciplinas se debe a que la filosofía es una disciplina muy amplia. En la actualidad sin embargo y desde el siglo XIX, la mayoría de filósofos han restringido su área de investigación, y se caracterizan por estudiar las cuestiones más fundamentales y generales.

La invención del término «filosofía» suele atribuirse al pensador y matemático griego Pitágoras de Samos, aunque no se conserva ningún escrito suyo que lo confirme. Según la tradición, hacia el año 530 a.C., el tirano León trató de sabio (σοφός) a Pitágoras, el cual respondió que él no era un sabio, sino alguien que aspiraba a ser sabio, que amaba la sabiduría, un φιλο-σοφός:

Admirado León, de la novedad del hombre, le preguntó a Pitágoras quiénes eran, pues, los filósofos y qué diferencia había entre ellos y los demás; y Pitágoras respondió que le parecían cosas semejantes la vida del hombre y la feria de los juegos que se celebraba con toda pompa ante el concurso de Grecia entera; pues, igual que allí, unos aspiraban con la destreza de sus cuerpos a la gloria y nombre que da una corona, otros eran atraídos por el lucro y el deseo de comprar y vender. Pero había una clase, y precisamente la formada en mayor proporción de hombres libres, que no buscaban el aplauso ni el lucro, sino que acudían para ver y observaban con afán lo que se hacía y de qué modo se hacía; también nosotros, como para concurrir a una feria desde una ciudad, así habríamos partido para esta vida desde otra vida y naturaleza, los unos para servir a la gloria, los otros al dinero, habiendo unos pocos que, despreciando todo lo demás, consideraban con afán la naturaleza de las cosas, los cuales se llamaban *afanosos de sabiduría*, esto es, filósofos.

Cicerón, *Cuestiones Tusculanas*, Libro V, capítulos 7 a 11.

Según Pitágoras, la vida era comparable a los juegos olímpicos, porque en ellos encontramos tres clases de personas: las que buscan honor y gloria, las que buscan riquezas, y las que simplemente buscan contemplar el espectáculo, los filósofos.

Años más tarde, Platón agregó más significado al término cuando contrapuso a los filósofos con los sofistas. Los filósofos eran quienes buscaban la verdad, mientras que los sofistas eran quienes arrogantemente afirmaban poseerla, ocultando su ignorancia detrás de juegos retóricos o adulación, convenciendo a otros de cosas infundadas o falsas, y cobrando además por enseñar a hacer lo mismo. Aristóteles adoptó esta distinción de su maestro, extendiéndola junto con su obra a toda la tradición posterior.

El texto más antiguo que se conserva con la palabra «filosofía» se titula *Tratado de medicina antigua*, y fue escrito hacia el año 440 a.C. Allí se dice que la medicina «moderna» debe orientarse hacia la filosofía, porque sólo la filosofía puede responder a la pregunta «¿qué es el hombre?».

Ramas de la filosofía

Las ramas y los problemas que componen la filosofía han variado mucho a través de los siglos. Por ejemplo, en sus orígenes, la filosofía abarcaba el estudio de los cielos que hoy llamamos astronomía, así como los problemas que ahora pertenecen a la física. Teniendo esto en cuenta, a continuación se presentan algunas de las ramas centrales de la filosofía en el presente.

Metafísica

La metafísica se ocupa de investigar la naturaleza, estructura y principios fundamentales de la realidad. Esto incluye la clarificación e investigación de algunas de las nociones fundamentales con las que entendemos el mundo, incluyendo: ser, entidad, existencia, objeto, propiedad, relación, causalidad, tiempo y espacio.

Antes del advenimiento de la ciencia moderna, muchos de los problemas que hoy pertenecen a las ciencias naturales eran estudiados por la metafísica bajo el título de filosofía natural.

La ontología es la parte de la metafísica que se ocupa de investigar qué entidades existen y cuáles no, más allá de las apariencias.

Aristóteles designó la metafísica como «primera filosofía». En la física se asume la existencia de la materia y en la biología la existencia de la materia orgánica pero ninguna de las dos ciencias define la materia o la vida; sólo la metafísica suministra estas definiciones básicas. En el libro quinto de la *Metafísica*, Aristóteles presenta varias definiciones de términos filosóficos.

A lo largo de los siglos, muchos filósofos han sostenido que de alguna manera u otra, la metafísica es imposible. Esta tesis tiene una versión fuerte y una versión débil. La versión fuerte es que todas las afirmaciones metafísicas carecen de sentido. Esto depende por supuesto de una teoría del significado. Ludwig Wittgenstein y los positivistas lógicos fueron defensores explícitos de esta posición. La versión débil, por otra parte, es que si bien las afirmaciones metafísicas poseen significado, es imposible saber cuáles son verdaderas y cuáles falsas, pues esto va más allá de las capacidades cognitivas del hombre. Esta posición es la que sostuvieron, por ejemplo, David Hume e Immanuel Kant.

Gnoseología

La gnoseología es el estudio del origen, la naturaleza y los límites del conocimiento humano. En inglés se utiliza la palabra *epistemology*, que no hay que confundir con la palabra española epistemología que designa específicamente el estudio del conocimiento científico, también denominado filosofía de la ciencia. Muchas ciencias particulares tienen además su propia filosofía, como por ejemplo, la filosofía de la historia, la filosofía de la matemática, la filosofía de la física, etcétera.

Dentro de la gnoseología, una parte importante, que algunos consideran incluso una rama independiente de la filosofía, es la fenomenología. La fenomenología es el estudio de los fenómenos, es decir de la experiencia de aquello que se nos aparece en la conciencia. Más precisamente, la fenomenología estudia la estructura de los distintos tipos de experiencia, tales como la percepción, el pensamiento, el recuerdo, la imaginación, el deseo, etc. Algunos de los conceptos centrales de esta disciplina son la intencionalidad, la conciencia y los *qualia*, conceptos que también son estudiados por la filosofía de la mente.

En la gnoseología se suele distinguir entre tres tipos de conocimiento: el conocimiento proposicional, el conocimiento práctico o performativo, y el conocimiento directo (*acquaintance*). El primero se asocia a la expresión «saber que», el segundo a la expresión «saber cómo», y el tercero, en el español, se asocia a la expresión «conocer» (en vez de «saber»). Así decimos, por ejemplo, que en la biología se sabe *que* los perros

son mamíferos. Éste es un conocimiento proposicional. Luego existe un saber *cómo* entrenar un perro, el cual es un conocimiento práctico o performativo. Y por último, el conocimiento por familiaridad es aquel que posee quien dice, por ejemplo, «yo *conozco* a su perro». La mayoría del trabajo en gnoseología se centra en el primer tipo de conocimiento, aunque ha habido esfuerzos por cambiar esto.

Un debate importante y recurrente en la gnoseología es aquel entre el racionalismo y el empirismo. El racionalismo es la doctrina que sostiene que parte de nuestro conocimiento proviene de una «intuición racional» de algún tipo, o de deducciones a partir de estas intuiciones. El empirismo defiende, en cambio, que *todo* conocimiento proviene de la experiencia sensorial. Este contraste está asociado a la distinción entre conocimiento *a priori* y conocimiento *a posteriori*, cuya exposición más famosa se encuentra en la introducción a la Crítica de la razón pura, de Immanuel Kant.

Aún otra distinción influyente fue la que promovió Bertrand Russell entre *conocimiento por familiaridad*, y *conocimiento por descripción*. El primer tipo de conocimiento es el conocimiento directo, como puede ser una percepción o un dolor. El segundo es en cambio el conocimiento indirecto, al que llegamos sólo mediante una descripción definida que refiere unívocamente al objeto siendo conocido.

Algunos de los problemas centrales a la gnoseología son: el problema de Gettier, el trilema de Münchhausen y el problema de la inducción.

Lógica

La lógica es el estudio de los principios de la inferencia válida. Una inferencia es un proceso o acto en el que a partir de la evidencia provista por un grupo de premisas, se afirma una conclusión. Tradicionalmente se distinguen tres clases de inferencias: las deducciones, las inducciones y las abducciones, aunque a veces se cuenta a la abducción como un caso especial de inducción. La validez o no de las inducciones es asunto de la lógica inductiva y del problema de la inducción. Las deducciones, en cambio, son estudiadas por la mayor parte de la lógica contemporánea. En un argumento deductivamente válido, la conclusión es una consecuencia lógica de las premisas. El concepto de consecuencia lógica es, por lo tanto, un concepto central a la lógica. Para estudiarlo, la lógica construye sistemas formales que capturan los factores relevantes de las deducciones como aparecen en el lenguaje natural. Para entender esto, considérese la siguiente deducción:

Está lloviendo y es de día.

Por lo tanto, está lloviendo.

La obvia validez de este argumento no se debe al significado de las expresiones «está lloviendo» y «es de día», porque éstas podrían cambiarse por otras y el argumento permanecer válido. Por ejemplo:

Está nevando y hace frío.

Por lo tanto, está nevando.

En cambio, la clave de la validez del argumento reside en la expresión «y». Si esta expresión se cambia por otra, entonces el argumento puede dejar de ser válido:

Está nevando o hace frío.

Por lo tanto, está nevando.

Las expresiones de las que depende la validez de los argumentos se llaman constantes lógicas, y la lógica las estudia mediante sistemas formales. Dentro de cada sistema formal, la relación de consecuencia lógica puede definirse de manera precisa, generalmente por medio de teoría de los modelos o por medio de teoría de la demostración.

Otros temas que caen bajo el dominio de la lógica son las falacias y las paradojas y la noción de verdad.

Ética

La ética abarca el estudio de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Dentro de la ética contemporánea se suelen distinguir tres áreas o niveles:

La metaética estudia el origen y el significado de los conceptos éticos, así como las cuestiones metafísicas acerca de la moralidad, en particular si los valores morales existen independientemente de los humanos, y si son relativos, convencionales o absolutos. Algunos problemas de la metaética son el problema del ser y del deber ser, el problema de la suerte moral, y la cuestión acerca de la existencia o no del libre albedrío.

La ética normativa estudia los posibles criterios morales para determinar cuándo una acción es correcta y cuándo no lo es. Un ejemplo clásico de un criterio semejante es la regla de oro. Dentro de la ética normativa, existen tres posturas principales:

El consecuencialismo sostiene que el valor moral de una acción debe juzgarse sólo basándose en si sus consecuencias son favorables o desfavorables. Distintas versiones del consecuencialismo difieren, sin embargo, acerca de cuáles consecuencias deben considerarse relevantes para determinar la moralidad o no de una acción. Por ejemplo, el egoísmo moral considera que una acción será moralmente correcta sólo cuando las consecuencias de la misma sean favorables para el que la realiza. En cambio, el utilitarismo sostiene que una acción será moralmente correcta sólo cuando sus consecuencias sean favorables para una mayoría. También existe debate sobre qué debe contarse como una consecuencia favorable.

La deontología, en cambio, sostiene que existen deberes que deben ser cumplidos, más allá de las consecuencias favorables o desfavorables que puedan traer, y que cumplir con esos deberes es actuar moralmente. Por ejemplo, cuidar a nuestro hijos es un deber, y es moralmente incorrecto no hacerlo, aún cuando esto pueda resultar en grandes beneficios económicos. Distintas teorías deontológicas difieren en el

método para determinar los deberes, y consecuentemente en la lista de deberes a cumplir.

La ética de las virtudes, por otra parte, se enfoca menos en el aprendizaje de reglas para guiar la conducta, y más en la importancia de desarrollar buenos hábitos de conducta, o virtudes, y de evitar los malos hábitos, es decir los vicios.

Finalmente, la ética aplicada estudia la aplicación de las teorías éticas a asuntos morales concretos y controversiales. Algunas de estas cuestiones son estudiadas por subdisciplinas. Por ejemplo, la bioética se ocupa de las cuestiones relacionadas con el avance de la biología y la medicina, como el aborto inducido, la eutanasia y la donación de órganos. La ética ambiental, por otra parte, estudia cuestiones como los derechos de los animales, la experimentación con animales y el control de la contaminación. Otras cuestiones estudiadas por la ética aplicada son la pena de muerte, la guerra nuclear, la homosexualidad, el racismo y el uso recreativo de drogas.

Estética

La única definición que parece gozar de algún consenso entre los filósofos, es que la estética es el estudio de la belleza. Sin embargo, algunos autores también generalizan esta definición y afirman que la estética es el estudio de las *experiencias estéticas* y de los *juicios estéticos*. Cuando juzgamos que algo es bello, feo, sublime o elegante (por dar algunos ejemplos), estamos haciendo juicios estéticos, que a su vez expresan experiencias estéticas. La estética es el estudio de estas experiencias y de estos juicios, de su naturaleza y de los principios que tienen en común.

La estética es una disciplina más amplia que la filosofía del arte, en tanto que los juicios y las experiencias estéticas pueden encontrarse fácilmente por fuera del arte. Por ejemplo, cuando vemos pasar a un perro, podríamos juzgar que el perro es lindo, y realizar así un juicio estético sobre algo que nada tiene que ver con el arte.

Filosofía política

La filosofía política es el estudio acerca de cómo debería ser la relación entre los individuos y la sociedad. Esto incluye el estudio de los gobiernos, las leyes, los derechos, el poder y las demás instituciones y prácticas políticas. La filosofía política se diferencia de la ciencia política por su carácter generalmente normativo. Mientras la ciencia política dedica más trabajo a investigar cómo fueron, son y serán los fenómenos políticos, la filosofía política se encarga de teorizar sobre cómo *deberían* ser dichos fenómenos.

La filosofía política tiene un campo de estudio amplio y se conecta fácilmente con otras ramas y subdisciplinas de la filosofía, como la filosofía del derecho y la filosofía de la economía. Se relaciona fuertemente con la ética en que las preguntas acerca de qué tipo de instituciones políticas son adecuadas para un grupo depende de qué forma de vida se considere adecuada para ese grupo o para los miembros de ese grupo. Las mejores instituciones serán aquellas que promuevan esa forma de vida.

En el plano metafísico, la principal controversia divisora de aguas es acerca de si la entidad fundamental sobre la cual deben recaer los derechos y las obligaciones es el individuo, o el grupo. El individualismo considera que la entidad fundamental es el individuo, y por lo tanto promueven el individualismo metodológico. El comunitarismo enfatiza que el individuo es parte de un grupo, y por lo tanto da prioridad al grupo como entidad fundamental y como unidad de análisis.

Algunos de los temas centrales en la filosofía política son: la legitimidad de los gobiernos, la limitación de su poder, los fundamentos de la ley, y los derechos y deberes que corresponden a los individuos.

Filosofía del lenguaje

La filosofía del lenguaje es el estudio del lenguaje en sus aspectos más generales y fundamentales, como la naturaleza del significado, de la referencia, y la relación entre el lenguaje, los usuarios del lenguaje y el mundo. A diferencia de la lingüística, la filosofía del lenguaje se sirve de métodos no-empíricos (como experimentos mentales) para llegar a sus conclusiones. En general, en la filosofía del lenguaje no se hace diferencia entre el lenguaje hablado, el escrito o cualquiera otra de sus manifestaciones, sino que se estudia aquello que es común a todas ellas.

La semántica es la parte de la filosofía del lenguaje (y de la lingüística) que se ocupa de la relación entre el lenguaje y el mundo. Algunos problemas que caen bajo este campo son el problema de la referencia, la naturaleza de los predicados, de la representación y de la verdad. En el Crátilo, Platón señaló que si la conexión entre las palabras y el mundo es arbitraria o convencional, entonces es difícil entender cómo el lenguaje puede permitir el conocimiento acerca del mundo. Por ejemplo, es evidente que el nombre «Venus» pudo haber designado cualquier cosa, aparte del planeta Venus, y que el planeta Venus pudo haberse llamado de cualquier otra forma. Luego, cuando se dice que «Venus es más grande que Mercurio», la verdad de esta oración es convencional, porque depende de nuestras convenciones acerca de lo que significan «Venus», «Mercurio» y el resto de las palabras involucradas. En otro lenguaje, esas mismas palabras podrían, por alguna coincidencia, significar algo muy distinto y expresar algo falso. Sin embargo, aunque el significado de las palabras es convencional, una vez que se ha fijado su significado, parece que la verdad y la falsedad no dependen de convenciones, sino de cómo es el mundo. A este «fijar el significado» se lo suele llamar interpretación, y es uno de los temas centrales de la semántica.

Un problema ulterior en esta dirección es que si una interpretación se da en términos lingüísticos (por ejemplo: «Venus es el nombre del segundo planeta a partir del Sol»), entonces queda la duda de cómo deben

interpretarse las palabras de la interpretación. Si se las interpreta por medio de nuevas palabras, entonces el problema resurge, y se hace visible una amenaza de regresión al infinito, de circularidad, o de corte arbitrario en el razonamiento (tal vez en palabras cuyo significado sea supuestamente autoevidente). Pero para algunos este problema invita a pensar en una forma de interpretación no lingüística, como por ejemplo el conductismo o la definición ostensiva.

La pragmática, por otra parte, es la parte de la filosofía del lenguaje que se ocupa de la relación entre los usuarios del lenguaje y el lenguaje. Algunas de las cuestiones centrales de la pragmática son la elucidación del proceso de aprendizaje del lenguaje, de las reglas y convenciones que hacen posible la comunicación, y la descripción de los muchos y variados usos que se le da al lenguaje, entre ellos: describir estados de cosas, preguntar, dar órdenes, contar chistes, traducir de un lenguaje a otro, suplicar, agradecer, maldecir, saludar, rezar, etc.

Filosofía de la mente

La filosofía de la mente es el estudio de la mente incluyendo las percepciones, sensaciones, emociones, fantasías, sueños, pensamientos y creencias. Uno de los problemas centrales de la disciplina es determinar qué hace que todos los elementos de esta lista (y todos los que no están en ella) sean mentales.

Tanto para la fenomenología como para la filosofía analítica, un candidato importante para ser una condición necesaria, aunque no suficiente, de todo fenómeno mental es la intencionalidad. La intencionalidad es el poder de la mente de ser acerca de, de representar, o de ponerse en lugar de cosas, propiedades o estados de cosas. Por ejemplo, uno no *recuerda* simplemente, sino que recuerda *algo*, y tampoco *quiere* en abstracto, sino que quiere *algo determinado*. La propuesta de algunos filósofos es que *todo* lo que sea mental está «dirigido» hacia algún objeto, en el sentido general de objeto, y que por lo tanto la intencionalidad es una característica necesaria, aunque no suficiente, de lo mental.

Otra característica importante y controversial de lo mental son los qualia, o propiedades subjetivas de la experiencia. Cuando uno ve una nube, se pincha un dedo con un alfiler, o huele una rosa, experimenta algo que no se puede observar desde fuera, sino que es completamente subjetivo. A estas experiencias se las llama «qualia». Parte de la importancia de los qualia se debe a las dificultades que suscitan al fisicalismo para acomodarlos dentro de su concepción de lo mental.

La filosofía de la mente se relaciona con la ciencia cognitiva de varias maneras. Por un lado, las filosofías más naturalistas pueden considerarse como *parte* de las ciencias cognitivas. En cambio, otras filosofías critican a la ciencia cognitiva por suponer que lo mental es representacional o computacional. Por ejemplo, algunos críticos señalan que la ciencia cognitiva descuida muchos factores relevantes para el estudio de lo mental, entre ellos las emociones, la conciencia, el cuerpo y el entorno.

Algunos problemas centrales en la filosofía de la mente son el problema de la relación entre la mente y el cuerpo, la identidad personal a través del tiempo, y el problema del conocimiento de otras mentes.

Filosofía de la historia

La filosofía de la historia es la rama de la filosofía que estudia el desarrollo y las formas en las cuales los seres humanos crean la historia. Puede, en algunos casos, especular con la existencia de un fin u objetivo teleológico de la historia, o sea, preguntarse si hay un diseño, propósito, principio director o finalidad en el proceso de creación de la historia.

Las preguntas sobre las cuales trabaja la filosofía de la historia son muchas, ya que se trata de una materia compleja. Algunas de estas preguntas son, por ejemplo, ¿Cuál es el sujeto propio del estudio del pasado humano? ¿Es el individuo? ¿Son las organizaciones sociales, la cultura, o acaso la especie humana por entero? Yendo aún más allá de estas preguntas clásicas, algunos filósofos modernos han introducido un nuevo concepto, sosteniendo que la historia ha dejado de ser el estudio de unidades, de hechos, pasando a ser el estudio de una compleja totalidad, que comprende no sólo las acciones humanas pasadas y sus consecuencias visibles, sino que incluye un sinnúmero de factores en su contexto, como las relaciones humanas, las corrientes de pensamiento, las motivaciones particulares, y, tal vez el factor más recientemente incorporado y que más ha revolucionado este campo de la filosofía, es el de los pensamientos, acciones, relaciones y motivaciones de aquel individuo que escribe la historia, esto es, del historiador.

Historia de la filosofía

La tradición filosófica occidental tiene una historia de más de 2500 años, desde la Antigua Grecia hasta nuestros días. A lo largo de ese tiempo, hubo una enorme cantidad de filósofos y movimientos filosóficos, demasiado numerosos para ser mencionados aquí. Lo que sigue es una mera *caracterización* de los distintos períodos de la historia de la filosofía occidental, incluyendo una *mención* a las principales figuras y corrientes de cada época.

Filosofía antigua

La filosofía antigua se inició en la Antigua Grecia en la zona de Jonia (Asia Menor) a principios del siglo VI a.C. y se prolongó hasta la decadencia del Imperio Romano en el siglo V d. C. Se la puede dividir en cuatro períodos: el de la filosofía presocrática, que va de Tales de Mileto hasta Sócrates y los sofistas, la filosofía ática (período de Platón, y de Aristóteles), y el período post-aristotélico o helenístico. A veces se distingue un quinto período que comprende a los filósofos cristianos y neoplatonistas. Los dos autores más importantes de la filosofía antigua, en términos de su influencia posterior, fueron Platón y Aristóteles.

El período de filosofía presocrática se caracterizó por una variedad de propuestas distintas sobre cómo entender el mundo y el lugar del hombre en él. A causa de los avances culturales y el intenso contacto con las culturas vecinas, las ciudades del mundo griego comenzaron a criticar a la tradicional concepción mitológica del mundo, y buscaron una concepción alternativa, natural y unificada. El pensamiento de estos primeros *physiólogoi* sólo nos llega a través de escritos fragmentarios y reportes de otros pensadores posteriores. Algunas de las personalidades más importantes fueron:

Los pensadores milesios, que intentaron explicar la naturaleza reduciéndola a un único principio originario y una materia primordial. Tales propuso que la materia fundamental de la cual todo se origina y todo está compuesto es el agua; Anaximandro asignó ese rol a lo indeterminado (*tó ápeiron*), lo *ápeiron*, y Anaxímenes al aire.

Pitágoras y la escuela pitagórica, para quienes los números eran el principio determinante y estructura de toda la realidad, adelantándose de esta manera a un importante principio de la ciencia moderna, aunque conservando un pensamiento arcaico, al considerar los números como unidades discretas y no como entidades meramente abstractas.

Heráclito, quien propone una visión dialéctica de la realidad. Postuló como estructura de la realidad la razón (el *logos*), un principio unificador de los opuestos, de cuya tensión y oposición se constituye la identidad de cada cosa.

Parménides, quien postuló una ontología de la permanencia y no del cambio. Parménides señaló la unidad y la inmutabilidad del ser, dado que el cambio resulta imposible si no existe el no-ser (cuya imposibilidad es lógica).

Una serie de filósofos que intentaron aunar las premisas eleáticas con las observación sensible de la realidad, interpretando conceptos como generación o corrupción a través de otros como unión o separación de determinados componentes originarios. Así Empédocles de Acragas funda la doctrina de los cuatro elementos o raíces -agua, tierra, aire y fuego- de cuya mezcla y separación se forma toda la realidad conocida, en un ciclo cósmico continuo dominado por dos fuerzas, el Amor y el Odio. Por otro lado Anaxágoras de Clazomenas, postulará que es imposible que surja algo de donde no lo hay, sosteniendo que todo está en todo desde el principio, en una sustancia infinita y de divisibilidad infinita, cuya interacción y mezcla, que comienza con el impulso de un Intelecto, llamado *nous*, da lugar a todo lo que conocemos. Finalmente el pensamiento presocrático llega a su máxima expresión con el atomismo de Leucipo y Demócrito. El atomismo expresa que todo está compuesto de unas partículas indivisibles e infinitamente pequeñas llamadas átomos de cuya agrupación, a partir de átomos de diferentes formas y tamaños surge toda la realidad conocida, sin intervención de ninguna fuerza exterior y de manera mecánica.

Con la aparición de los sofistas a mitad del siglo V a. C., el hombre pasó a ser el centro de las reflexiones filosóficas. O como dijo Protágoras: “El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son, y de las que no son en tanto que no son”. Los sofistas se ocuparon en particular de problemas éticos y políticos, como la cuestión de si las normas y los valores son dados naturalmente o son establecidos por los hombres.

El ateniense Sócrates se convertiría en el modelo de la filosofía europea. Sócrates conversaba con otras personas y los llevaba por medio de una serie de preguntas a revelar las contradicciones inherentes a sus posturas (método mayéutico). Sus manifestaciones de independencia intelectual y su conducta no acomodada a las circunstancias, le valieron una sentencia de muerte por impiedad a los dioses y corrupción de la juventud.

Debido a que Sócrates no dejó nada por escrito, su imagen fue determinada por su discípulo Platón. Sus obras en forma de diálogos constituyeron un punto central de la filosofía occidental. A partir de la pregunta socrática de la forma «¿Qué es X?» (¿Qué es la virtud? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el bien?), Platón creó los rudimentos de una doctrina de la definición. También fue autor de la teoría de las Ideas, que sirvió de base a la representación de una realidad con dos partes: el plano de los objetos perceptibles con nuestros sentidos frente al plano de las Ideas sólo accesibles al intelecto mediante abstracción. Sólo el conocimiento de estas Ideas nos brinda una comprensión más profunda de la totalidad de la realidad.

Aristóteles, discípulo de Platón, rechazó la teoría de las Ideas como una innecesaria “duplicación del mundo”. La distinción entre forma y materia es uno de los rasgos principales de la metafísica de Aristóteles. Su escuela comenzó a clasificar toda la realidad —tanto la naturaleza como la sociedad— en los diversos campos del conocimiento, a analizarlos y ordenarlos científicamente. Además, Aristóteles creó la lógica clásica del silogismo y la filosofía de la ciencia. Con esto, estableció algunos de los supuestos filosóficos fundamentales que fueron decisivos hasta la modernidad.

En la transición del siglo IV al III a. C., tras la muerte de Aristóteles y la decadencia de las ciudades estado griegas, las guerras entre los reyes helénicos por suceder a Alejandro Magno volvieron la vida problemática e insegura. Surgieron entonces en Atenas dos escuelas filosóficas que, en una clara oposición a la Academia platónica y al Liceo aristotélico, pusieron la salvación individual en el centro de sus preocupaciones: para Epicuro y sus seguidores, por un lado, así como para los estoicos alrededor de Zenón de Citio, por otro lado, la filosofía servía principalmente para alcanzar con medios éticos el bienestar psicológico o la paz.

Mientras que los seguidores del escepticismo pirrónico, en principio, negaron la posibilidad de juicios seguros

y de conocimientos indudables, Plotino, en el siglo III d. C., transformó la teoría de las Ideas de Platón para dar lugar a un neoplatonismo. Su concepción de la gradación del Ser (del "Uno" a la materia) ofreció al cristianismo una variedad de enlaces y fue la filosofía dominante de finales de la Antigüedad.

Filosofía medieval

La filosofía medieval es la filosofía de Europa y Oriente Medio durante lo que hoy se llama el Medioevo o la Edad Media, que se extiende aproximadamente desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento. La filosofía medieval se caracteriza principalmente por intentar conciliar las doctrinas cristianas (pero también judías e islámicas) con la filosofía heredada de la antigüedad clásica. Algunas de estas doctrinas fueron especialmente difíciles (como la encarnación y la trinidad), pero el esfuerzo por resolverlas fue el motor de gran parte de la filosofía medieval, y llevó a desarrollar conceptos, teorías y distinciones que heredaría toda la filosofía posterior.

Aunque la influencia de la filosofía pagana fue crucial para la filosofía medieval, la gran mayoría de los textos de autores clave como Platón, Aristóteles y Plotino fueron inaccesibles a los estudiosos medievales. Los medievales tuvieron acceso al pensamiento de estos y otros autores principalmente a través del trabajo de autores patricios como Tertuliano, Ambrosio y Boecio, y de autores paganos como Cicerón y Séneca. En los siglos XII y XIII, sin embargo, una gran cantidad de trabajos de Aristóteles reingresaron a Europa desde el mundo islámico, influenciando enormemente a la filosofía. Este importante hecho permite dividir a la filosofía medieval en dos períodos: el período antes del reingreso de Aristóteles, y el período durante y después de su reingreso.

El primer período fue marcadamente platónico, con un estilo generalmente ameno y asistemático, y sin una distinción clara entre teología y filosofía. Algunos de los autores más importantes fueron Agustín de Hipona, Boecio, Juan Escoto Erígena, Anselmo de Canterbury y Pedro Abelardo.

El segundo período fue más aristotélico. Asistió a la creación de las universidades, a una mayor profesionalización y sistematización de la filosofía, a nuevas traducciones y a nuevas formas de enseñanza. La escolástica fue el movimiento teológico y filosófico dominante, y entre los autores clave estuvieron Ramón Llull, Tomás de Aquino, Juan Duns Scoto, Guillermo de Ockham y Buenaventura de Fidanza.

Algunos de los temas centrales a lo largo de la filosofía medieval fueron: la relación entre la fe y la razón, la existencia y unidad de Dios, la cuestión de la compatibilidad entre atributos divinos; el problema del mal; el problema de la compatibilidad de la omnisciencia divina con el libre albedrío; el problema de los universales y la causalidad.

Filosofía renacentista

La filosofía renacentista, o filosofía del Renacimiento, se desarrolló principalmente entre los siglos XV y XVI, comenzando en Italia y avanzando hacia el resto de Europa. En el Renacimiento, la filosofía todavía era un campo muy amplio que abarcaba los estudios que hoy se asignan a varias ciencias distintas, así como a la teología. Teniendo eso en cuenta, los tres campos de la filosofía que más atención y desarrollo recibieron fueron la filosofía política, el humanismo y la filosofía natural.

En la filosofía política, las rivalidades entre los estados nacionales, sus crisis internas y el comienzo de la colonización de América renovaron el interés por problemas acerca de la naturaleza y moralidad del poder político, la unidad nacional, la seguridad interna, el poder del Estado y la justicia internacional. En este campo destacaron los trabajos de Nicolás Maquiavelo y Jean Bodin.

El humanismo enfatizó la centralidad de los seres humanos en el universo, su enorme valor e importancia. Este movimiento fue antes que nada un movimiento moral y literario, y fue protagonizado por figuras como Erasmo de Rotterdam, Santo Tomás Moro y Michel de Montaigne. Hubo además un retorno parcial a la autoridad de Platón por sobre Aristóteles, tanto en su filosofía moral, en su estilo literario como en la relevancia dada a la matemática para el estudio de la naturaleza.

La filosofía de la naturaleza del Renacimiento quebró con la concepción medieval de la naturaleza en términos de fines y ordenamiento divino, y comenzó a pensar en términos de fuerzas, causas físicas y mecanismos. Nicolás Copérnico, Giordano Bruno, Johannes Kepler, Leonardo da Vinci y Galileo Galilei fueron precursores y protagonistas en esta revolución científica, y Francis Bacon proveyó un fundamento teórico para justificar el método empírico que habría de caracterizar a la revolución. Por otra parte, en la medicina, el trabajo de Andreas Vesalius en anatomía humana revitalizó la disciplina y brindó más apoyo al método empírico.

Filosofía moderna (siglos XVII y XVIII)

La filosofía moderna se caracterizó por reconocer plenamente la preeminencia de la gnoseología por sobre la metafísica, argumentando que antes de intentar conocer lo que hay, es prudente conocer lo que se puede conocer.

Los principales debates de esta época fueron, por lo tanto, debates gnoseológicos. El racionalismo, la escuela que enfatiza el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, tuvo sus principales proponentes en René Descartes, Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz. Por el otro lado, la escuela empirista, que sostiene que la única fuente del conocimiento es la experiencia, encontró defensores en Francis Bacon, John Locke, David Hume y George Berkeley.

En 1781, Immanuel Kant publicó su famosa *Crítica de la razón pura*, donde rechaza ambas posturas y propone una alternativa distinta. Según Kant, si bien todo nuestro conocimiento *empieza* con la experiencia,

no todo se *origina* de ella, pues existen ciertas estructuras del sujeto que anteceden a toda experiencia, en tanto son las condiciones que la hacen posible. Esta postura inspiró lo que luego se llamó el idealismo alemán.

Filosofía del siglo XIX

Generalmente se considera que después de la filosofía de Immanuel Kant, se inició otra etapa en la filosofía, en gran parte definida por ser una reacción a Kant. Este período empezó con el desarrollo del idealismo alemán (principalmente Fichte, Schelling y Hegel), pero siguió con una cantidad de otros movimientos, la mayoría de los cuales fueron creados por filósofos trabajando desde fuera del mundo académico:

En Alemania, los excesos metafísicos del idealismo dieron lugar a un movimiento neokantista.

Kierkegaard y Nietzsche sentaron las bases para la filosofía existencialista.

Auguste Comte acuñó el término «positivismo» y popularizó la escuela del mismo nombre.

En la ética, Jeremy Bentham y John Stuart Mill elaboraron el utilitarismo, según el cual la acción correcta es aquella que produce la mayor cantidad de felicidad general.

Karl Marx y Friedrich Engels invirtieron la filosofía hegeliana para fundar el materialismo dialéctico.

En los Estados Unidos, Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey dieron origen a la escuela pragmatista.

Por el final del siglo, Edmund Husserl inició la escuela de la fenomenología trascendental.

En el último tercio del siglo, Gottlob Frege empezó con su trabajo en lógica matemática, que habría de proveer las herramientas para la filosofía analítica, pero que permanecería desconocido hasta el siglo XX.

Filosofía del siglo XX

En el siglo XX, la mayoría de los filósofos más importantes trabajaron desde dentro de las universidades, especialmente en la segunda mitad del siglo. Algunos de los temas más discutidos fueron la relación entre el lenguaje y la filosofía (este hecho a veces es llamado «el giro lingüístico») y las implicaciones filosóficas de los enormes desarrollos en lógica a lo largo de todo el siglo.

Las tradiciones filosóficas más significativas y abarcadoras del siglo XX fueron dos:

La filosofía analítica se desarrolló principalmente en el mundo anglosajón, y debe su nombre al énfasis que al principio puso en el análisis del lenguaje por medio de la lógica formal. En la segunda mitad del siglo, sin embargo, la filosofía analítica dejó de centrarse sólo en el lenguaje, y la unidad de la tradición recayó en la exigencia de claridad y rigor en la argumentación, en la atención a los detalles y en la desconfianza hacia los grandes sistemas filosóficos. Algunos pensadores tempranos que se asocian a la tradición analítica son Gottlob Frege, G.E. Moore, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, Karl Popper, Isaiah Berlin, y los integrantes del Círculo de Viena, y más adelante Willard van Orman Quine, Saul Kripke, John Searle y Donald Davidson, entre otros.

En su obra *Principia Mathematica* de 1910-1913, Russell y Whitehead intentaron establecer una base lógica de la aritmética pero su intento se vio anulado en 1931 por el descubrimiento de Gödel: *Sobre proposiciones formalmente indecidibles de Principia Mathematica y sistemas relacionados*.

La segunda tradición principal del siglo XX resulta aún más difícil de caracterizar que la filosofía analítica. La filosofía continental se desarrolló principalmente en la Europa Continental (de ahí su nombre), y se caracterizó por ser más especulativa y por dar más importancia a la historia que la filosofía analítica. La fenomenología, el existencialismo, el estructuralismo, el post-estructuralismo y la postmodernidad son algunas escuelas que caen dentro de esta tradición. Algunos de sus autores más influyentes fueron Edmund Husserl, Martin Heidegger, Jean Paul Sartre y José Ortega y Gasset en la primera mitad del siglo, seguidos por Michael Foucault, Jacques Derrida, Noam Chomsky, Hannah Arendt y Gilles Deleuze en la segunda.

Iconología

Alfanio hace a la filosofía hija de la Experiencia y de la Memoria. Se representa como una mujer de aspecto grave en actitud retórica y con la frente majestuosa ceñida de una preciosa diadema. Está sentada en un sillón de mármol blanco en cuyos brazos hay esculpidas las imágenes de fecunda naturaleza. Esta figura simbólica tiene dos libros, en uno de los cuales se lee *naturalis* y en el otro *moralis*. Rafael autor de esta idea ha querido con ella indicarnos los cuatro elementos, objeto de las investigaciones filosóficas, valiéndose de los diversos colores que ha dado a los ropajes con que la viste:

el manto de color azul que cubre las espaldas, designa el aire;

la túnica encarnada, el fuego;

el ropaje de azul celeste que cubre sus rodillas, el agua;

el de color amarillo que le llega hasta los pies, la tierra. Dos genios que coloca cerca la ligara principal sostienen esta inscripción *Causarum cognitio*: el conocimiento de las causas.

Boecio en el retrato que ha tratado de la filosofía le pone en una mano algunos libros y en la otra un cetro. En el extremo de su ropaje hay una letra griega y en el estómago otra que designan, la primera la teoría y la segunda la práctica, para dar a entender que la filosofía debe ser activa y especulativa. Luego, finge que esta imagen simbólica se le ha presentado bajo los rasgos de una mujer que con rostro radiante y ojos llenos de fuego anuncia algo de divino: que su talla parece igual a la de la especie humana y finalmente, que algunas veces levanta la cabeza hacia los cielos y se oculta a la vista de los débiles mortales.

Cochin la representa como una mujer hermosa, reflexiva, vestida sencillamente, con un cetro en una mano y

un libro en la otra, la hace trepar un monte áspero y pedregoso, haciéndola apoyar en el freno de la razón. Picart en un asunto alegórico pinta la armonía de la religión con la filosofía, su figura simbólica tiene diferentes atributos, los cuales caracterizan las cuatro partes. Está coronada de estrellas para designar la física y un cetro que lleva en su mano izquierda indica la moral; dos genios colocados cerca de ella el uno lleva una serpiente mordiéndose la cola símbolo de la eternidad y esto anuncia la metafísica; el otro, una piedra de toque para expresar la lógica, cuyo objeto es el de distinguir lo verdadero de lo falso.

Fuente: Wikipedia

2. Reunión

Objetivo: Análisis de la esperanza.

Recibir una entidad que necesite nuestras ideas y que deje un aprendizaje sobre la esperanza.

Solicitud de amparo y unificación.

Concentración y elevación del pensamiento. Evocación.

Percepciones intuitivas: Está mi protector. Lo percibo como la luz azul que me envuelve.

No me veo a mí misma. Me siento envuelta de luz.

Nos acompañan nuestros guías, Octavio, Andrés y Julio, proyectan luz y energía. Como si nos equilibraran. Hay tranquilidad.

Sobre los observadores también hay tranquilidad y una neblina que nos une a todos.

Desde el principio percibo ruinas, polvo y viento. Hay una torre que no sé que es. Un reloj.

- Director: Bienvenidos. Tenemos disposición al trabajo. Deseamos un comprendido.

Comunicación espiritual por la psicografía intuitiva semiconsiente.

Espíritu guía: Bienvenidos. Dispuestos al trabajo. Hemos facilitado la posibilidad de dos seres que compartieron una experiencia dolorosa que ha provocado su perturbación durante un largo período, durante el cual su desorientación provocó que se apegaran a sus seres queridos y le produjeran un dolor permanente. Ellos podrán expresar sus sentimientos.

- Director: Bienvenidos, los escuchamos.

Entidad: Agradezco que me escuchen. Estoy con quien fue mi amigo y hermano. Todos decían Julie y Tommy están siempre juntos. Así fue. Crecimos juntos en Innsbruck y en nuestra juventud teníamos muchas ilusiones. Estudié, quería ser enfermera, y Tommy, llegar a ser abogado. Pero llegó la guerra y nos llamaron al frente. Estuvimos juntos y sufrimos el horror, juntos; la muerte de todos los compañeros y por fin, la nuestra; al comprender que toda la vida hermosa que habíamos soñado ya no sería posible. Creíamos en Dios, esperábamos ser recibidos en la gloria, pero nuestro despertar fue incomprensible. Estábamos en otro mundo donde no entendíamos que pasaba. Por lo menos estábamos juntos, pero no sabíamos que camino tomar. Encontramos seres bondadosos, pero no sabíamos entender que pasaba. Creo que deambulamos a la deriva sin decidir que hacer. ¡Es que no entendíamos! Tratamos de acercarnos a nuestros seres queridos y no nos podían oír. ¡Sufrimos mucho! ¿Cuánto tiempo? Ahora sabemos que con nuestro sufrimiento hicimos mucho daño a nuestra mamá y a papá, pero no entendíamos. ¡Qué difícil es encontrarse con una vida incomprensible! Vivíamos, pero no podíamos expresar lo que éramos. Muchos nos ayudaron y sentimos gran agradecimiento; nos enseñaron. Deseamos que sepan que el morir deja un sentimiento que necesita ayuda.

- Director: Gracias por acompañarnos y decirnos sus sentimientos. ¿Cómo supieron que hacían daño a mamá y papá?

Entidad: Les transmitíamos nuestro dolor. Desde nuestra muerte, la vida de ellos no fue la misma. Cuando la guerra terminó, mi madre continuó con su trabajo de maestra y mi padre trató de recuperar su tienda de comestibles. Pero, su trabajo nunca era normal. Mi pobre mamá lloraba todos los días, papá no tenía deseos de seguir adelante. Y yo, sin darme cuenta empeoraba ese sentimiento. ¡Me alegro tanto de haber aprendido! Cuando salí del dolor comprendí que si sentía diferente podía aliviar sus penas. Estábamos separados y no podíamos disfrutar juntos, pero al fin, comprendía que era mejor que mi cariño fuera suave y alegre.

- Director: ¿Ahora, cómo se perciben? ¿Qué hacen? ¿En qué trabajan?

Entidad: Siempre estamos juntos. ¿Nos acompañan tantos seres hermosos! Nos enseñan. Entendemos, con humildad, que necesitamos progresar mucho. Pero estamos en paz. Y con esta paz, queremos dar nuestro sentimiento a otros. Mis padres también dejaron esa vida; no están con nosotros todavía, pero nuestros maestros nos han dado esperanzas de encontrarlos. ¡Tenemos que trabajar para eso!. Hoy puedo decirles todo esto y me hace mucho bien. Tommy siente igual y desea decir lo mismo.

- Director: ¿Cómo se perciben los unos a los otros? ¿Cómo sienten que necesitan progresar?

Entidad: Nosotros nos vemos y nos sentimos como siempre hemos sido. Continuamos siendo los mismos en un mundo distinto. Nuestro progreso lo tendremos cuando comprendamos este mundo y seamos lo que se espera de nosotros.

- Director: ¿Cuál es el tipo de ayuda que sientes que se necesita al morir?

Entidad: Cuando morimos, nuestros sentimientos fueron dolorosos porque no entendíamos, y los seres queridos nos hacían sentir que tampoco creían que nosotros siguiéramos existiendo. Esto produce dolor. La mejor ayuda es el recuerdo cariñoso con esperanza.

- Director: ¿Sabes que vas a volver a vivir? ¿Lo esperas?

Entidad: Nosotros comprendimos que vivimos ahora. Esto es vivir. Nos han enseñado que ésta es la realidad y lo que dejamos era parte de la realidad. Volveremos a tener muchas otras partes de la realidad.

- Director: ¿Puedes darnos una orientación en cuanto a la realidad distinta de ese mundo, según lo percibes?

Entidad: En este mundo nada es superficial. Todo es interior y profundo. Todo es verdadero y sincero. Lo que prevalece son los sentimientos y todo deja de ser falso.

- El director indica que uno de nuestros compañeros desea formular una pregunta.

- Participante 1: Quisiera saber de qué país eras, de qué trabajabas, de qué te moriste y porqué, dices que en el sitio donde estás, todo es perfecto y no hay problemas.

Entidad: Tenía 25 años cuando estaba como enfermera en el frente de guerra. Tommy era teniente. Una explosión acabó con la tienda de campaña. Recuerdo mi infancia en Austria; luego vivimos en Innsbruck y allí nos movilizaron. Me alegro de que estos recuerdos ya se van borrando de nuestros pensamientos porque nos producen dolor. Rodeados de seres bondadosos nos permite sentir paz. La guerra quedó lejos para nosotros. Gracias por oírnos. Deseamos que nuestros errores y nuestras rectificaciones, despierten un sentimiento de amor y esperanza.

- Director: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Han sabido transmitirnos el sentimiento de paz, amor y esperanza. Les hacemos llegar nuestros mejores sentimientos y el deseo de que sigan progresando. Hasta siempre. Esperamos un mensaje final de nuestros guías.

Espíritu guía: Todos los seres están en capacidad de rectificar sus sentimientos. El dolor puede ser buen maestro, pero la felicidad de la paz hace olvidar el sufrimiento y la recompensa es bondadosa. Paz a todos.

- Director: Muchas gracias.

Impresiones de los asistentes:

- Todos se sintieron bien. No tuvieron percepciones particulares.

- Se trata de seres que tuvieron muchas dificultades y perturbación cuando desencarnaron, lo que los llevó a obsesarse por apego a los seres que los sobrevivieron. Al encontrar equilibrio gracias a la intervención de seres espirituales armoniosos, recuperan la esperanza de seguir progresando.

Notas:

a) Austria (en alemán: *Österreich*), oficialmente **República de Austria** (en alemán: *Republik Österreich*), es un país soberano miembro de la Unión Europea, con capital en Viena.

Austria no tiene salida al mar. Limita con la República Checa y Alemania al norte, Eslovaquia y Hungría al este, Eslovenia e Italia al sur, y Suiza y Liechtenstein al oeste. Tiene un clima predominante alpino. Sólo el 32% del país está por debajo de los 500 metros de altitud, y el punto más alto es el pico Gross Glockner con 3.798 metros de altitud sobre el nivel del mar. La mayor parte de la población habla alemán que además es el idioma oficial, pero también se hablan otros idiomas que son oficiales en algunas zonas concretas como el croata, el esloveno y el húngaro.

Los orígenes de la actual Austria se remontan a la dinastía de los Habsburgo que convirtió al país en una parte fundamental del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1867 el Imperio Austríaco se convirtió en el imperio austro-húngaro. El Imperio de los Habsburgo terminó en 1918 al finalizar la Primera Guerra Mundial. La Primera República se estableció en 1919. En 1938, mediante el proceso conocido como el Anschluss, el país fue ocupado por la Alemania Nazi. Esta ocupación duraría hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Austria volvería a recuperar su independencia y estableciendo en 1955 la Segunda República de Austria.

En la actualidad Austria es un gobierno parlamentario con una democracia representativa compuesta por los nueve estados de Austria. La mayor ciudad de Austria es su capital, Viena, con una población de 1,6 millones de personas. Austria es uno de los países más ricos del mundo. El país además tiene una de las tasas más altas de Índice de desarrollo humano. Austria ha sido miembro de las Naciones Unidas desde 1955 y de la Unión Europea desde 1995. Es además miembro fundador de la OCDE. La moneda en curso es el euro, adoptada desde 1999.

El nombre alemán de Austria, **Österreich**, deriva del idioma antiguo alto alemán en que se le denominaba *Ostarrîchi*, cuyo significado es territorio o dominio oriental. El primer manuscrito donde registra esta denominación es el "Ostarrîchi document" de 996 suscrito por el emperador Otón III. La finalidad del texto fue determinar el área gobernada por el conde de Babenberg Enrique I e, igualmente, someterla a la jurisdicción del obispo de Frisia. La zona indicada en el documento corresponde mayormente al actual estado austríaco (Land) llamado Búrguenland. El nombre Austria deriva de una errónea latinización de la palabra germánica "Este" (*Öst*) en "austro" o "auster" (metafóricamente significan austral – austrâlis- o meridional). El término Ostarrîchi, de donde deriva Österreich/Austria, se originó probablemente en la denominación latina del territorio: *Marchia Orientalis*. Su traducción es marca oriental o límite oriental, ya que su situación geográfica la situaba en el límite sud-oriental del Sacro Imperio Romano. Esto motivó que un nombre alternativo para dicho territorio haya sido Ostmark. Sin embargo, el historiador austríaco Friedrich Heer, en su libro *Der Kampf um die österreichische Identität* (La lucha por la identidad austríaca), sostiene que la denominación germánica *Ostarrîchi* no fue una traducción de la denominación latina de *Marchia Orientalis*. Su origen se remonta a 2.500 años antes de Cristo con la cultura celta de los Hallstatt que denominaron a la zona como *Norig*, en que No- o Nor- significa oriental y Rîg, que es el origen de la palabra alemana Reich, puede traducirse como dominio o territorio. La conquista romana habría latinizado el nombre como Noricum, pero sin perder el significado intrínseco. Lo que habría determinado el nombre primitivo de Ostarrîchi y, con ello, las actuales denominaciones de Österreich y Austria.

En tiempos prehistóricos, la tierra de Europa central que es ahora **Austria** fue ocupada antes de la romanización por diversas tribus celtas. Estuvo habitada inicialmente por ilirios, a los que más tarde se sumarían celtas procedentes del norte. El reino celta de Noricum fue reivindicado por el Imperio Romano como provincia. A partir del año 15 a.C. pasó a ser una provincia del Imperio Romano.

En la decadencia del Imperio (siglo IV), hunos, godos, lombardos y vándalos cruzaron la frontera en varias ocasiones. Después de la caída del Imperio romano, la zona fue invadida por los bávaros, eslavos y bávaros. Durante el período de las grandes migraciones, los eslavos emigraron a los Alpes al iniciarse la expansión de los bávaros en el siglo VII, mezclándose con la población celto-románica, y establecieron el reino de Karantania, que abarcaba gran parte del territorio austríaco del este y central. Mientras, la tribu germánica de los bávaros se había hecho fuerte en los siglos V y VI en el oeste del país y en Baviera, en tanto que el actual Vorarlberg había sido fundado por los alamanes. Estos grupos se mezclaron con la población retorrománica.

Bajo la presión de los ávaros, Karantania perdió su independencia ante Baviera en 745 y pasó a ser un margraviato. Durante los siglos siguientes, los asentamientos bávaros descendieron por el Danubio y ascendieron por los Alpes, un proceso por el cual Austria pasó a ser el país de habla germana que es hoy en día.

Los bávaros pasaron a estar bajo el control de los Carolingios y, en consecuencia, formaron un Ducado del Sacro Imperio Romano Germánico. El Duque Tasilón III de Baviera, que quería mantener la independencia

bávares, fue derrotado y el poder pasó a Carlomagno en 788.

Carlomagno conquistó la zona en 788 y alentó a la colonización y el cristianismo. Como parte oriental del imperio franco, los principales ámbitos que ahora abarcan Austria fueron legados a la casa de Babenberg. La zona era conocida como la *Marchia Orientalis* y fue entregada a Leopoldo I de Austria en 976.

El primer vestigio con el nombre de Austria es de 996, en el que está inscrito como *Ostarrîchi*, refiriéndose al territorio de la marca de los Babenberg. El término occidental "Austria" no es históricamente determinado, aunque, al parecer, es una traducción de "Marchia orientalis", que sólo llegó mucho más tarde.

En la Edad Media, el Imperio carolingio se estableció en la región. Desde el siglo X al XIII, Austria estuvo bajo el dominio de los Babenberg, que fueron sucedidos por la casa de los Habsburgo, cuya historia a partir de este momento y hasta el final de la Primera Guerra Mundial se funde con la de Austria.

Los siguientes siglos se caracterizan en primer lugar por la conformación del país. En 1156 el *Privilegium Minus Austria* eleva al territorio a la categoría de ducado. En 1192, la familia Babenberg también adquirió el ducado de Estiria.

Con la muerte de Federico II en 1246, la línea Babenberg se extinguió. Otakar II de Bohemia controló efectivamente la Prusia de Austria, Estiria y Carintia. Su reinado llegó a su fin al ser derrotado en Dürnkrut por Rodolfo I de Habsburgo en 1278. De allí en adelante, hasta la Primera Guerra Mundial, Austria fue en gran parte la historia de su dinastía gobernante, los Habsburgo.

En los siglos XIV y XV, los Habsburgo empezaron a acumular otras provincias en las proximidades del Ducado de Austria. En 1438, el duque Alberto V de Austria fue elegido como sucesor de su suegro, el emperador Segismundo. Aunque el propio Alberto sólo reinó durante un año, a partir de entonces todos los emperadores del Sacro Imperio Romano fueron Habsburgo, con una sola excepción.

Asimismo, los Habsburgo comenzaron a acumular territorios lejos de sus tierras hereditarias. En 1477, el archiduque Maximiliano, hijo único del emperador Federico III, se casó con la heredera de Borgoña y, por lo tanto, adquirió la mayor parte de los Países Bajos para la familia. Su hijo Felipe el Hermoso, casado con Juana la Loca, heredera de la Corona de Castilla y de Aragón, amplió las posesiones territoriales de los Habsburgo, sobre todo de los españoles. En 1526, a raíz de la batalla de Mohács, los gobernantes de Austria ampliaron sus territorios, con lo que la parte de Bohemia y de Hungría no ocupada por los otomanos quedó bajo su dominio. La expansión otomana en Hungría dio lugar a frecuentes conflictos entre los dos poderes, particularmente evidente en la llamada Guerra Larga de 1593 a 1606.

En los siglos XVII y XVIII los Habsburgo ampliaron enormemente sus territorios ante la descomposición del poder otomano (1699 y 1718), y los repartos de la herencia hispana (1713-1714) y de Polonia (1772 y 1795). Los reinados de María Teresa I (1740-1780) y de su hijo José II (1765-1790) fueron un periodo de gran desarrollo social y político en la monarquía (abolición de la servidumbre, libertad de culto, abolición de la tortura, reformas administrativa y judicial, centralización administrativa...), dentro del espíritu del Despotismo Ilustrado.

Las guerras napoleónicas fueron una dura prueba para la supervivencia de la monarquía, pero la victoria reforzó a los Habsburgo, que con su canciller Metternich se convirtieron en los garantes de la restauración (1815-1848). El surgimiento de los nacionalismos y las derrotas exteriores entre 1848 y 1866 llevaron a la reorganización de la monarquía, naciendo el Imperio austro-húngaro que ocuparía el último periodo de la monarquía de los Habsburgo (1867-1918). Periodo caracterizado por los problemas políticos entre las diversas nacionalidades, pero también por un gran desarrollo económico y social, y un mayor desarrollo aún en el ámbito de la cultura.

En 1918, tras la derrota en la Gran Guerra y la desmembración del Imperio, se crea la República de la Austria alemana, siendo modificada por los vencedores de la I Guerra Mundial y convirtiéndose en Austria (las provincias alpinas y germánicas), una república parlamentaria, que tuvo una vida caracterizada por la permanente crisis económica, política y social. En 1934, el canciller Engelbert Dollfuß estableció una dictadura conservadora, que no pudo hacer frente al empuje anexionista de la Alemania nazi.

Austria fue anexionada por la Alemania Nazi en 1938 (mediante el denominado *Anschluss*) pasando a ser el Ostmark dentro de la Alemania Nazi. Tras la derrota de los Nazis, las fuerzas aliadas ocuparon Austria al final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1955, año en que el país volvió a ser plenamente independiente con la condición de que permaneciera neutral. De cualquier manera, tras el colapso del comunismo en la Europa del Este, Austria incrementó su participación en los asuntos europeos. En 1995 se convirtió en miembro de la Unión Europea y en 1999 adoptó el sistema monetario europeo.

La mayor parte del territorio de Austria, dos tercios del total, está dentro de la sección oriental de los Alpes, que alcanzan alturas de más de 3000 metros. La población se concentra en los valles de los ríos, entre los que destaca el del más importante, el Danubio, que entra en Austria por Passau, en la frontera con Alemania, pasando por Linz y Viena, hasta Bratislava, en la frontera con Eslovaquia. En Alemania recibe al Inn, que pasa por Innsbruck, con su afluente el Salzach, que pasa por Salzburgo.

El lago de Constanza es el más grande del país y forma la frontera oeste con Alemania y Suiza.

Los germanófonos representan, por mucho, el grupo lingüístico más grande del país, sumando aproximadamente el 90% de la población de Austria. Los estados federales austríacos de Carintia y Estiria son el hogar de una importante minoría nativa de habla eslovena, con alrededor de 14.000 miembros (censo

de Austria; cifras no oficiales de grupos eslovenos hablan de más de 50.000). En el este del Bundesland Burgenland (anteriormente parte de la mitad húngara del Imperio austro-húngaro), cerca de 20.000 ciudadanos austríacos hablan húngaro y 30.000, croata. El resto de la población austríaca proviene de ascendencia extranjera, muchos de ellos de los países vecinos, especialmente del ex Bloque del Este. Los denominados trabajadores huéspedes (*Gastarbeiter*) y sus descendientes, así como los refugiados de las guerras yugoeslavas y otros conflictos, también forman un importante grupo minoritario en Austria. Desde 1994, los Roma-Sinti (gitanos) constituyen una minoría étnica reconocida oficialmente en Austria.

El idioma oficial es el alemán, es hablado por casi todos los residentes del país. El terreno montañoso de Austria llevó al desarrollo de muchos dialectos alemanes distintos. No obstante, todos los dialectos en el país pertenecen al grupo de dialectos alemanes procedentes del bávaro, con excepción del dialecto hablado en el extremo occidental del Bundesland, Vorarlberg, que pertenece al grupo de dialectos alemánico. También existe una norma gramatical distinta para el alemán austríaca, con unas pocas diferencias al alemán hablado en Alemania.

Entre las religiones en Austria, el cristianismo católico romano es el predominante. Sin embargo, desde 2001, la cantidad de fieles practicantes se ha reducido notablemente. El número de luteranos disminuyó últimamente y a mayoría residen en la provincia de Carintia, en el sur de Austria. Los cristianos ortodoxos es una minoría de 2% (mayoría inmigrantes de Europa balcánica y del este), y el número de musulmanes está en aumento. También hay pequeñas comunidades de hindúes, sikhs, budistas y judíos.

Austria, en el pasado como gran potencia europea, y su entorno cultural han generado una indispensable enorme contribución a la cultura europea a través de las diversas formas de arte, muy especialmente en la música. Viena fue desde fines del siglo XVIII hasta la Primera Guerra Mundial la capital cultural de Europa (sólo superada por París).

Austria ha sido el lugar de nacimiento de muchos compositores famosos, y también, desde hace mucho tiempo, un importante centro de la innovación musical. En el siglo XVIII y el siglo XIX, la ciudad atrajo a grandes compositores debido al patrocinio de los Habsburgo. Eslavos y húngaros (súbditos del imperio) influyeron también en la música de Austria.

Austria fue la cuna de numerosos científicos con fama internacional, lo que le ha valido que 20 austriacos (de origen y/o nacionalidad) hayan recibido el Premio Nobel en alguna de las ramas científicas.

La concentración austríaca de la ciencia ha sido siempre la medicina y la psicología, a partir de la época medieval con Paracelso.

Además de su condición como tierra de artistas y científicos, siempre ha sido un país de poetas, escritores y novelistas, entre ellos dos premios Nobel

b) Innsbruck [ˈɪnsbrʊkʰ] es una ciudad del oeste de Austria, capital del estado de Tirol. Está localizada en el valle del Inn, en medio de altas montañas. el Nordkette (Hafelekar, 2.334 msnm) al norte, Patscherkofel (2.246 msnm) y Nockspitze (2.403 msnm) al sur. Es de fama internacional por la práctica de deportes invernales.

La central de la organización internacional Aldeas Infantiles SOS, una de las más grandes del mundo dedicadas a caridad, esta localizada en Innsbruck.

Los primeros documentos referidos a Innsbruck datan del año 1187 ("Insprucke"). La misma servía como un importante punto de cruce del Río Inn. Entonces, la ruta a través del paso del Brennero fue el mayor vínculo de transporte y comunicaciones entre el norte y el sur y el camino más sencillo para atravesar los Alpes. La ciudad generaba ingresos ya que se convirtió en un lugar de paso, lo que produjo un desarrollo para la prosperidad de la misma.

La mayoría de la población de Innsbruck es de ascendencia tirolesa. Sin embargo, como otras muchas ciudades europeas, hay minorías que coexisten con la mayoría europea. Éstas incluyen turcos, norteafricanos, hindúes, gitanos e incluso chinos y nepalíes. Muchas facetas de su cultura pueden encontrarse por toda la ciudad, como en mercados, restaurantes y tiendas; algunos incluso todavía conservan su idioma tradicional en el trato diario.

Debido a su altitud y posición en Europa central, Innsbruck tiene un clima hemiboreal que la sitúa en la misma zona climática que Moscú, Estocolmo o Montreal. La temperatura media anual es de 9 °C. Los inviernos son más fríos que la mayoría de las ciudades europeas, y habitualmente lleva aparejado grandes nevadas. El clima en verano es impredecible: un día puede ser fresco y lluvioso, mientras el siguiente puede ser caluroso y soleado con temperaturas altas. De todas formas, a cualquier hora durante las noches de verano se mantiene bastante fresco.

Fuente: Wikipedia

3. Reunión

Objetivo: Análisis de la esperanza.

Recepción de la entidad conducida por los espíritus guías.

Ejercicio de autoconocimiento. Relativo a una comunicación que nos enseña a través de una historia práctica, las consecuencias que dejan en los demás nuestro arrebatado e impulso de ira o soberbia y la falta de paciencia. Al respecto vale la reflexión individual.

Médium vidente en desarrollo (1): Percibo que estamos protegidos. Percibo a Octavio y a un grupo de espíritus que nos acompañan.

Los percibo en actitud atenta para aprender, con deseos de estudiar y obtener conocimientos.

En este momento no percibo a ningún espíritu que desee comunicarse.

Médium vidente en desarrollo (2): No tengo.

Médium intuitiva psicógrafa: Tengo protección. Hay mucha claridad. Me siento muy bien.

No tengo ninguna percepción particular sobre la reunión, sólo mucha luz y serenidad.

- Director: Da la bienvenida a nuestros amigos espirituales. Confía a ellos la conducción de la reunión y pide a Octavio, antes de recibir a la entidad, el saludo acostumbrado para confirmar su presencia.

Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente.

Espíritu guía: Los acompañamos con nuestros pensamientos, con el deseo de colaborar con nuestras ideas en el desarrollo del conocimiento.

- Director: Hace saber que la médium psicógrafa se encuentra dispuesta para recibir a la entidad que quiera y pueda comunicarse, y que ellos crean que es útil y conveniente.

Espíritu guía: Nos acompaña un grupo de seres que tienen confusión en cuanto a su situación espiritual y necesitan acercarse a quienes puedan influir con su pensamiento. Su apego a sus experiencias en la vida orgánica no les permite ubicarse en su posición espiritual, encontrar a los seres que pueden guiarlos y así continuar con su desarrollo.

- Antes de leer el mensaje el director le solicita a la médium vidente en desarrollo (1) que con mucha paz, seguridad en ella misma y con la ayuda de su protector y de los guías, diga si tiene una videncia sobre la médium y sobre las expectativas de la reunión.

- Médium vidente en desarrollo (1): Sí. Hay seres.

- Director; ¿Qué seres son? ¿Porqué están ellos aquí? ¿Percibes el mensaje dejado por Octavio?

- Médium vidente en desarrollo (1): La percepción del mensaje no es clara. Me parece que es de ayuda hacia alguien que la necesita.

- Director: ¿Qué videncia tienes de los seres en este momento?

- Médium vidente en desarrollo (1): Percibí a un ser con unas esposas y unas cadenas. Percibo un terreno muy grande. Al final parece haber una hacienda. Percibí a un ser sentado en una silla y a otro en el piso, que parecen prisioneros. No sé si es el mismo que veo en la misma actitud, o son dos. No lo puedo precisar. Sé que es un ser que está en esas condiciones. Tiene pelo negro. Estaba detrás de la médium intuitiva psicógrafa, con las cadenas y los grilletes.

- Director: ¿Qué quiere? ¿Qué le preocupa? ¿Qué pide?

- Médium vidente en desarrollo (1): A mí me parece muy extraño, porque percibo que necesita ayuda. No es de esta época.

- Director: ¿Qué ayuda necesita? ¿Porqué la necesita?

- Médium vidente en desarrollo (1): Percibo que lo condenaron injustamente. Pide ayuda por eso.

- Director: Pregunta a la médium vidente en desarrollo (2) si tiene percepción sobre la médium psicógrafa.

- Médium vidente en desarrollo (2): No.

- Director: ¿Tienes alguna videncia sobre los espíritus que están presentes?

- Médium vidente en desarrollo (2): Percibo que son espíritus fuertes.

- Director: Adelante hermano.

Entidad: (Caligrafía brusca, grande, angulosa y fuerte) ¿Porqué nos sentimos así? Creíamos que todos los sufrimientos terminarían con la muerte pero todos nos encontramos encerrados en un lugar oscuro. Deseamos disfrutar de la libertad que se nos prometió. Se nos dijo que la muerte era una liberación de los sufrimientos terrenos, que encontraríamos la paz y la felicidad. Pero ahora no la encontramos. Queremos encontrar una salida, queremos ver a nuestros seres queridos, acompañarlos y protegerlos desde acá. Pero desde que llegamos a esta nueva situación no hemos podido encontrar la paz y hemos perdido para siempre a los que amamos. ¿Qué hemos hecho para merecer este castigo? No somos peores que los demás.

- Director: Les orienta en el sentido de que entendemos y comprendemos su situación, pues hasta no hace mucho pensábamos igual que ellos, porque así nos habían enseñado. También nosotros creíamos que la vida terminaba para esperar las promesas que al respecto se nos habían hecho. Les indica que deben detenerse a pensar, para entender y comprender que las cosas suceden de manera diferente. Al igual que a nosotros, se les abrirá un mundo distinto al entender que son espíritus, energía que vibra diferente a otras energías materiales; que todos los elementos que constituyeron su materia orgánica, formaron un instrumento, una herramienta utilizada por esa energía para expresarse, la cual comandaba por su propia forma de pensar y de sentir, siempre con libre albedrío. Cuando ese instrumento se daña, muere; se rompe la herramienta pero persiste lo que la manejaba, es decir, el alma o espíritu. En esa situación, es necesario saber que se debe trabajar en función de mejorar el pensamiento y el sentimiento para buscar la verdad por sí mismos. Les conviene oír y escuchar a quienes los orientan y razonar lo que se aprende. La felicidad está en luchar por el desarrollo de la inteligencia, por conocer las verdades universales. Les insta a comenzar a pensar que no deben sentirse castigados. Nadie los castiga. Sufren porque ignoran las leyes universales y no conocen otras verdades fuera de las que les enseñaron. Les invita a cambiar de manera de pensar para que dejen de sentir frustración y sepan que están hechos para hacer el bien, para buscar las verdades universales, para ver la belleza y la armonía. En lugar de la oscuridad verán luz. En lugar de las tinieblas, sentirán la iluminación de la energía por excelencia que es la Causa Primera de todas las cosas, a la que llamamos Dios. Sentirán su luz dentro de sí mismo y esto los ayudará a entender y a comprender.

Le habla de los pensamientos amorosos que deben tener para comunicarse con sus seres queridos, y otra vez hace hincapié en que ahora es el momento de reflexión, de mirar atrás sólo para corregir, a fin de no repetir los mismos errores. En este momento hay seres como ustedes, con mucho más adelanto, quienes los han traído a esta reunión y les ofrecen una ayuda solidaria y amorosa. Les invita a abrir sus pensamientos hacia ellos, para recibir el mensaje que los orientará. De nosotros reciban un abrazo amoroso de comprensión, en el que dejamos lo mejor de nuestros sentimientos. Hasta siempre.

Entidad: Entendemos y deseamos hacer lo posible para salir de esta oscuridad y este encierro, pero no sabemos cómo hacerlo. Es cierto que a veces percibimos un sentimiento tierno y un acercamiento dulce, pero lo sentimos como si estuviera separado por un muro y no lo podemos alcanzar. Lo intentamos una y otra vez, pero la distancia parece insalvable. ¿Cómo podemos acercarnos y salir de aquí?

- Director: Ese sentimiento de ternura, de afecto, de bondad que dices sentir, es el sentimiento y el pensamiento de muchos seres iguales a ti y a nosotros, que piensan en ustedes y les desean lo mejor, tratan de ayudarlos a entender y comprender. Dentro de lo que deben aprender y que no es fácil hacerlo, pero que es parte del trabajo que tienen que realizar, es tener paciencia. El tiempo en el plano en que están ustedes, no es igual al tiempo que medimos aquí. Los días, meses y años son apenas segundos en el infinito del progreso y del universo. Los animo a pensar en un ser de luz, que nos dejó como enseñanza: "Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza". El que tiene a Dios dentro de sí, el que sabe que Él existe y que no será abandonado por Él jamás, nada le falta, sólo Dios basta, pues es la cumbre de la verdad, de la sabiduría, de la justicia y de la belleza. Es el amor mismo. Orienten sus pensamientos en esa dirección, pidan paz y ella les será dada.

Le habla de Octavio, de sus enseñanzas bondadosas, de la tolerancia, la paciencia que tiene con nosotros y de sus mensajes de orientación que siempre finalizan deseándonos paz. Eso es lo que deseamos para ustedes: tengan paz. Los dejamos en esa compañía, con espíritus de luz, de tolerancia, de inteligencia y comprensión. Paz y paciencia y toda esa oscuridad se hará luz.

Entidad: Gracias. La buena voluntad nos alivia, pero nuestra situación es difícil y comprendemos que la lucha será muy larga. Deseamos alcanzar esos seres que puedan ayudarnos, pero desconocemos cómo hacerlo y es fácil caer en la desesperación. Agradecemos su paciencia y colaboración. Adiós.

- Director: Es momento de reflexión, de reconocer errores, de proponerse no repetirlos, de no sentirse castigados, de entender que existe la justicia divina inmanente que se expresa por una ley universal que tal vez desconocen y en la que tienen que pensar: la ley de causa y efecto. Nada de lo que nos pasa fue impuesto, es consecuencia de nuestras propias actuaciones anteriores. Observen sus actuaciones anteriores, sean humildes, reconozcan su ignorancia fruto muchas veces del egoísmo, de la soberbia y del orgullo. Esas actitudes generan consecuencias y para eliminarlas es necesario ser fuertes y luchar para rectificar. Si no rectifican conductas anteriores, no hay posibilidad de ver luz. Será difícil que se acerquen los seres de luz si persisten en el error, si no prevalece el deseo de rectificar, si no se intenta entender. Las cosas que dices que empiezan a entender no pueden quedarse allí. No basta entender; es necesario asumir lo que se entiende y vivir esa convicción. Los sentimientos deben ser dirigidos a ayudar a los seres que los acompañan, hacer algo por los demás, pensar en los que los rodean y no sólo esperar que los ayuden a ustedes. Nos despedimos hasta cuando ustedes puedan y deseen volver a nuestras reuniones. Hasta siempre.

Entidad: Gracias. Esperamos poder alcanzar esas metas, pero sabemos que nuestra situación nos producirá todavía mucho dolor. Somos varios que nos desesperamos y no encontramos salida. Recuerden a Pedro Cuenca y recen por nosotros.

- Director: Solicita a Octavio la palabra de orientación sobre el trabajo de hoy.

Espíritu guía: Agradecemos la colaboración de ustedes, para consolar y orientar a estos seres que al momento de su muerte eran conducidos por prejuicios y permanecen en pensamientos fijos, que los alejan de los guías que los pueden orientar en su desarrollo. Los pensamientos de ustedes, tal vez no hayan sido totalmente comprendidos, como no lo son los que constantemente les transmiten los seres que desean ayudarlos, pero los sentimientos de fraternidad, tolerancia y apoyo, producen un efecto dulcificador que permite abrir paulatinamente su comprensión. Paz. Amigos. Nos complace colaborar en estas labores.

- Director: Le indica a Octavio que en su carácter de director de las reuniones y para establecer el diálogo, es muy dado a poner ejemplos a espíritus que tal vez no vivieron en la época en que esos ejemplos puedan ser comprendidos. Por eso quisiera saber si en esos casos no sería útil conocer en que tiempo terrestre se desarrollaron.

Espíritu guía: En estos casos es más efectiva la transmisión del sentimiento de solidaridad que las explicaciones intelectuales. En ocasiones, aún cuando el ser puede tener esos conocimientos, no le llegan a su razón porque la ofuscación sólo le permite sentir. Sin embargo, todo lo que se dice con buena voluntad llega al sentimiento.

- Director: Reiteramos nuestro agradecimiento por los resultados obtenidos. Hasta siempre.

Elevación del pensamiento y agradecimiento al estado espiritual.

Impresiones de los asistentes:

- Todos se sintieron tranquilos y atentos.

Están de acuerdo que se trata de espíritus que sufren y no tienen esperanzas pero luchan para mejorar.

Nota:

Un **prejuicio** (del lat. *praejudicium*, 'juzgado de antemano') es el proceso de formación de un concepto o juicio sobre alguna cosa de forma anticipada, es decir una falacia o proposición lógica de un mito, antes de tiempo; implica la elaboración de un juicio u opinión acerca de una persona o situación antes de determinar la preponderancia de la evidencia, o la elaboración de un juicio sin antes tener ninguna experiencia directa o real. Consiste en criticar de forma positiva o negativa una situación o una persona sin tener suficientes elementos previos. Es una actitud que puede observarse en todos los ámbitos y actividades de la sociedad, en cualquier grupo social y en cualquier grupo de edad, e implica una forma de pensar íntimamente relacionada con comportamientos o actitudes de discriminación.

En el campo de la psicología, un sesgo cognitivo es una distorsión (distorsión cognitiva) en el modo en el que los seres humanos perciben la realidad. Algunos de estos procesos han sido verificados empíricamente en el campo de la psicología, otros están siendo considerados como categorías generales de prejuicios.

En la actividad científica en general, un sesgo es un error que aparece en los resultados de un estudio debido a factores que dependen de la recolección o del análisis o de la interpretación o de la publicación o de la revisión de los datos que pueden conducir a conclusiones que son sistemáticamente diferentes de la verdad o incorrectas acerca de los objetivos de una investigación. Este error puede ser sistemático o no, y es diferente al error aleatorio.

En el ámbito de cualquier disciplina científica, se le denomina *sesgo* al hecho de que el científico haga lo posible, ya sea de manera deliberada o por un error involuntario, para que los datos de sus experimentos coincidan con lo que de ellos se espera....

Gordon Allport, psicólogo de la Universidad de Harvard, quien dedicó gran parte de su trabajo al tema, en su libro "The Nature of Prejudice" publicado en 1954, definió al prejuicio como: **"una actitud suspicaz u hostil hacia una persona que pertenece a un grupo, por el simple hecho de pertenecer a dicho grupo, y a la que, a partir de esta pertenencia, se le presumen las mismas cualidades negativas que se adscriben a todo el grupo"** (Allport 1979 : 7). En esta definición, se refiere principalmente a la etiquetación que hacemos de manera negativa, en base a una forma de pensar que adoptamos desde pequeños. Esta forma de pensar surge como resultado de la necesidad que tiene el ser humano de tomar decisiones firmes y concretas de manera rápida, tomando información generalizada de la que se tiene hasta el momento para emitir juicios, y sin verificar su veracidad. El prejuicio hace referencia a lo infundado del juicio y al tono afectivo. Allport señala que la frase "pensar mal de otras personas" debe entenderse como "una expresión *elíptica*, la cual incluye sentimientos de desprecio o desagrado, de miedo y aversión, así como varias formas de conducta hostil, tales como hablar en contra de ciertas personas, practicar algún tipo de discriminación contra ellas o atacarlas con violencia". En las prácticas cotidianas de los sujetos, el prejuicio opera a partir de presupuestos valorativos basados en costumbres, tradiciones, mitos y demás aprendizajes adquiridos a lo largo de los procesos de conformación de las identidades. Allport no incluye la posibilidad de calificación positiva en su definición. Su ensayo fue escrito con la finalidad de que sirviera como material didáctico para los estudiantes universitarios y público en general referente al tema de la discriminación étnica, particularmente la que sufrían los judíos y los negros americanos por lo cual es considerado un texto importante en la psicología social, debido a que plantea que el racismo es producido por "temores imaginarios", lo que nos lleva a una visión positiva de que es posible erradicar el prejuicio para poder vivir en una sociedad más armónica.

El prejuicio surge por conveniencia, para discriminar, descartar o dominar a otras personas o aceptarlas preferentemente, sin tener remordimientos y sin reflexionar si eso es bueno o malo, o si es una opinión objetiva o subjetiva. Comúnmente es una actitud hostil o, menos frecuentemente, favorable hacia una persona que pertenece a determinado grupo (social, étnico, sexual, político, socioeconómico, ocupacional, religioso, deportivo, etario, de salud o de enfermedad o de cualquier índole, incluso territorial o geográfica) simplemente por el hecho de pertenecer (voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente) a ese grupo, en la presunción de que posee las cualidades negativas o positivas atribuidas por muchas personas al mismo. La opinión se produce primero respecto del grupo perjudicado y después incorpora al individuo.

El prejuicio es una evaluación preconcebida de las personas, una idea preconcebida que se tiene sobre los otros.

El prejuicio consiste en tener una opinión o idea acerca de un miembro de un grupo sin realmente conocer al individuo. La antipatía suele basarse en información pasada y en la experiencia con un individuo en particular.

La extensión de las propias experiencias negativas al caso general se puede considerar como sesgo. Por ejemplo, una persona que ha tenido una serie de relaciones negativas con miembros del sexo opuesto puede desarrollar un prejuicio contra ese sexo, y asumir así que los factores que dañan las relaciones siempre están presentes en ese sexo, y adoptar el conjunto de prejuicios que se conoce como sexismo. O, si una persona ha crecido con el concepto de que los miembros del grupo «X» tienen ciertas características, debido a un encuentro pasado amargo con un X, puede asumir que todos los miembros del grupo son X y tratar a todos los miembros de ese grupo en función de esa experiencia: racismo, prejuicios relacionados con la lengua (tratar ciertas variantes dialectales de un idioma como si no fueran idiomas, por ejemplo), intolerancia religiosa, homofobia o el rechazo de alguien porque su estirpe política es diferente de la propia.

En otros casos, está relacionado con el tribalismo. A los jóvenes de un grupo, en una educación temprana, se enseña que ciertas actitudes y valores son los «correctos». Se forman opiniones sin sopesar la evidencia en ambos lados del asunto considerado. Muchos comportamientos prejuiciosos se forman en la infancia al emular la forma de pensar y hablar de los mayores, sin intención maliciosa por parte del niño. El adulto prejuicioso puede incluso sorprenderse al oír una lista de improperios y de sus propias opiniones a medio cocinar sobre ciertos grupos de boca de sus hijos e hijas.

Como en la persecución, la persona que actúa con una creencia prejuiciosa cree en la maldad o bondad del otro y en la justicia del razonamiento propio.

En la mayor parte de los casos, se da por hecho que existe una inferioridad natural o genética en el grupo segregado, o bien una circunstancia cualquiera que establece la inferioridad de sus integrantes. También es común que se ponga un acento en las diferencias culturales, lo que explicaría la inferioridad o superioridad de los otros.

El hecho concreto es que, por medio de unas u otras excusas, siempre hay una evaluación genérica de la persona afectada.

Por ejemplo, el prejuicio de que el pueblo español es "bruto e ignorante" tiene una clara raíz inglesa. La gran influencia cultural británica en las clases dominantes de España después de la Guerra de la Independencia instaló en España el mismo prejuicio. Tan fuerte fue esa prédica negativa que los propios españoles terminaron por creerla.

Tener una visión políticamente impopular no constituye en sí un prejuicio, y no todas las visiones políticamente populares están libres de prejuicio. Cuando se aplican a los grupos sociales, los prejuicios generalmente se refieren a los sesgos existentes hacia los miembros de esos grupos, con frecuencia basados en estereotipos, y en su forma más extrema se convierten en la negación injusta de los beneficios y derechos de esos grupos o, a la inversa, en el favorecimiento injusto de otros. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX la mayor parte de los empresarios consideraban que sus obreros eran vagos, sucios, inmorales y sanguinarios, en lo cual se justificaba plenamente la oligarquía, para explotar a su sub-humano proletariado sin remordimientos.

Algunas personas son excluidas injustamente de trabajos, barrios, préstamos bancarios, oportunidades educativas, eventos sociales y asociaciones.

Algunas personas reciben insultos muy hirientes o son excluidas de participar en eventos.

Algunas personas son atacadas o golpeadas.

A algunas personas les pagan injustamente menos aunque hagan el mismo trabajo.

Los hogares de algunas personas, lugares de oración o cementerios son destruidos.

El «conflicto» que la vida crea sistemáticamente, enfrentando a grupos contra grupos e «interacciones simbólicas», como etiquetar a las personas, producen prejuicios que no están basados en la experiencia directa.

El prejuicio es «funcional» y se agudiza por el ambiente o medio social: el racismo, la homofobia, los puntos de vista políticos, religiosos o espirituales firmemente sostenidos... surgen ante un enemigo potencial como posición defensiva que puede salvar la vida del individuo o grupo prejuicioso. Los sociólogos han considerado al prejuicio como un comportamiento adaptativo instintivo. En las competencias entre grupos o individuos, los puntos de vista sesgados son útiles ante la escasez de recursos para la supervivencia humana, o simplemente para mantener el poder en manos de unos pocos. Pero puede también evitar la ganancia, si el

prejuicio se forma sobre un aliado o compañero potencial; por ejemplo, no consultar al único médico del pueblo que podría salvar la vida sólo por el hecho de que el médico es afro-descendiente (término que, al igual que *afroamericano*, muchos consideran políticamente apropiado para evitar utilizar el término *negro*). El psicólogo norteamericano John Dollard sugirió que el prejuicio es el resultado de la frustración, y se reconoce que es la base de la discriminación en contra de la dignidad humana.

Hay tres perspectivas sociológicas para explicar el prejuicio.

Desde el punto de vista de la neurociencia social, disciplina recientemente desarrollada, sólo cuando anticipamos una interacción con una persona ajena a nuestro grupo la respuesta en la producción de cortisol en el eje hipotalámico-hipofisario-adrenal a un evento así podrá predecir la manifestación (medida a través de un cuestionario de autoevaluación) de un prejuicio sutil o de uno intenso.

Se ha sugerido que en determinadas situaciones donde se puede correr cierto riesgo o peligro los prejuicios nos protegerían de los mismos mediante un mecanismo de anticipación y una rápida respuesta sin necesidad de emitir un razonamiento. Por tanto podría ser una ventaja evolutiva.

Fuente: Wikipedia

Reflexiones.

Que la esperanza no te lleve jamás a despreciar lo que tienes (proverbio escocés)

El que vive de esperanzas, muere de sentimiento (B. Franklin)

Jamás desesperes, aún estando en las mas sombrías aficciones, pues de las nubes negras cae agua limpia y fecundante. - Miguel de Unamuno

La esperanza es un espejo colgado en el futuro. - Max Jiménez

Nunca temas a las sombras. Sólo constituyen el indicio de que en algún lugar cercano hay una luz resplandeciente. - Ruth Renkel

Los deseos de nuestra vida forman una cadena, cuyos eslabones son las esperanzas. - Séneca

Nunca se da tanto como cuando se dan esperanzas - Anatole France

En la adversidad una persona es salvada por la esperanza.

No hay caminos para la paz; la paz es el camino. - Mahatma Gandhi

La desesperanza está fundada en lo que sabemos, que es nada. Y la esperanza sobre lo que ignoramos, que es todo. - Maeterinck

La esperanza no es ni realidad ni quimera. Es como los caminos de la Tierra: sobre la Tierra no había caminos; han sido hechos por el gran número de transeúntes (Lu Xun)

Quien ha perdido la esperanza ha perdido también el miedo: tal significa la palabra "desesperado". (Shopenhauer)

La esperanza es como el sol, que arroja todas las sombras detrás de nosotros (Samuel Smiles)

El ocaso de una gran esperanza es como el ocaso del sol: con ella se extingue el esplendor de nuestra vida

Los vuelos naturales del espíritu humano no van de placer a placer, sino de una esperanza a otra (Samuel Jhonson)

El que vive de esperanzas corre el riesgo de morir de hambre (B. Franklin)

El sol no se ha puesto aún por última vez (Tito Livio)

Lo que embellece al desierto es que en alguna parte esconde un pozo de agua. - Antoine de Saint-Exupery

Lo más increíble de los milagros es que ocurren - Gilbert Chesterton

Un barco no debería navegar con una sola ancla, ni la vida con una sola esperanza

La misma esperanza deja de ser felicidad cuando va acompañada de la impaciencia (Jhon Ruskin)

Cada criatura, al nacer, nos trae el mensaje de que Dios todavía no pierde la esperanza en los hombres (Tagore)

La esperanza es un estimulante vital muy superior a la suerte (Nietzsche)

La esperanza es una virtud cristiana que consiste en despreciar todas las miserables cosas de este mundo en espera de disfrutar, en un país desconocido, deleites ignorados que los curas nos prometen a cambio de nuestro dinero (Voltaire)

La esperanza es un árbol en flor que se balancea dulcemente al soplo de las ilusiones

Somos aquello en lo que creemos - Wayne W. Dyer

No soy pesimista. Soy un optimista bien informado - Antonio Gala

Encomiéndate a Dios de todo corazón, que muchas veces suele llover sus misericordias en el tiempo que están más secas las esperanzas. - Cervantes

Sin fe se puede perder un juego cuando ya casi está ganado - Paulo Coelho

Al que todo lo pierde, le queda Dios todavía - Arthur Schopenhauer

Nunca será tarde para buscar un mundo mejor y más nuevo, si en el empeño ponemos coraje y esperanza - Alfred Tennyson

En el crepúsculo de la memoria volveremos a reunirnos, volveremos a hablar juntos, y cantaréis para mí un canto más profundo: y si vuestras manos vuelven a encontrarse en otro sueño, construiremos otra torre en el cielo. - Khalil Gibrán

Cada criatura, al nacer, nos trae el mensaje de que Dios todavía no pierde la esperanza en los hombres - Rabindranat Tagore

La esperanza es el único bien común a todos los hombres; los que todo lo han perdido la poseen aún (Tales de Mileto)

La esperanza vieja es la más dura de perder (Barret Browning)

El más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta. - Federico García Lorca

La esperanza es un buen desayuno pero una mala cena (Sir Francis Bacon)

Una esperanza reaviva otra esperanza; una ambición, otra ambición (Séneca)

No hay condición tan baja que no tenga esperanzas, ni ninguna tan alta que no inspire temor (Lin Yutang)

Cuando uno que pierde la esperanza se vuelve reaccionario (Jorge Guillén)

No hay que ser pesimista ni tener esperanza (Leonard Cohen)

Más vale buena esperanza que ruin posesión.

En cada amanecer hay un vivo poema de esperanza, y, al acostarnos, pensemos que amanecerá - Noel Clarasó

¿Cual es el sueño de los que están despiertos?. La esperanza - Carlomagno

La esperanza es un empréstito que se le hace a la felicidad.

Tanto más fatiga el bien deseado cuanto más cerca está la esperanza de poseerlo - Cervantes

La esperanza es un gran falsificador - Baltasar Gracian

El temor y la esperanza nacen juntos y juntos mueren - Pietro Metastasio

Todo hombre no vive más que por lo que espera.

No sirve de nada alimentarse de esperanzas y después desengañarse (Arthur Conan Doyle)

La esperanza es una cosa buena, quizá la mejor de todas, y las cosas buenas nunca mueren (Stephen King)

A cada día su pesar y su esperanza.

Pero con una cosa me contento; que aunque pueda quitarme la esperanza, no me puede quitar el pensamiento. - Lope de Vega

Hay tanta justicia en la caridad y tanta caridad en la justicia que no parece loca la esperanza de que llegue el día en que se confundan. - Concepción Arenal

La esperanza será la espada que rompa nuestras cadenas - José Llamazales.

Las esperanzas se encadenan (Séneca)

Nadie conoce toda la amargura de lo que aguarda en el futuro. Y si de pronto apareciera como en un sueño, la negaríamos apartando los ojos de ella. A esto le llamamos esperanza.

El hombre es una criatura de esperanza e inventiva y ambas cualidades desmienten la idea de que no es posible cambiar las cosas (Tom Clancy)

La esperanza es paradójica. Tener esperanza significa estar listo en todo momento para lo que todavía no nace, pero sin llegar a desesperarse si el nacimiento no ocurre en el lapso de nuestra vida (Erich Fromm)

La esperanza es el hoy amargo.

La esperanza prospera aun bajo las condiciones más inadecuadas (Alejandro Dolina)

La esperanza es el sueño del hombre despierto - Aristóteles

Cada nueva esperanza que sentimos nos hace ver de manera distinta el pasado - Luis Rosales

Fuente: Google

CARIDAD

Si das la luz para encender la vida de tu hermano,
en ti brillará más esplendorosa.
Albert Schweitzer (1875-1965)

Médico, filósofo, teólogo protestante y músico franco-alemán.
Premio Nobel de la Paz en 1952.

Caridad: (lat. *cáritas, caritatis* – *carus: caro*, amado) Limosna que se da, o auxilio que se presta a los necesitados. Virtud opuesta a la envidia y a la animadversión. Refresco de vino, pan y queso u otro refrigerio, que se da por las cofradías a los que asisten a la fiesta del santo que se celebra. Agasajo que se hacía en muchos pueblos pequeños, con motivo de las honras de los difuntos. Religión: Una de las virtudes teologales. Su símbolo es el corazón.

Fuente: Diccionario Enciclopédico Quillet – Tomo II – Editorial Argentina Arístides Quillet, S.A. Buenos Aires. - Grolier International, Inc. New York

CARIDAD

La caridad es una de las virtudes teologales junto con la esperanza y la fe.

De acuerdo con el Catecismo de la iglesia Católica (1822), "la caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios".

Menciona San Agustín que la culminación de todas nuestras obras es el amor. Ese es el fin y para conseguirlo, corremos, hacia él corremos; una vez llegados, en él reposamos (S. Agustín, ep. Jo. 10, 4).

La caridad se hace humana cuando Jesús da su mandamiento nuevo a los apóstoles y discípulos: Ámense unos a otros como yo los he amado (Jn 15, 12).

Toma en cuenta para llevar a cabo la acción de ese amor, el guardar los mandamientos de la ley de Dios, o 10 mandamientos. (Jn 15, 9-10; cf Mt 22, 40; Rm 13, 8_10).

Dios se coloca como único y perfecto ejemplo de amor, que salva a los que todavía no creen en él, que muere por quienes son todavía sus enemigos: (Rm 5, 10; Mt 5, 44;).

San Pablo habla del amor de Dios y nos deja ver cómo es la caridad, "La caridad es paciente, es servicial; la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe; es decorosa; no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; se alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta" (1 Co 13, 4-8). Y termina, "la caridad no dejará de existir".

La caridad es la virtud teologal más importante, y es superior a cualquier otra virtud. (1 Co 13,13).

Para San Basilio, la condición de hijos del Padre era adquirida cuando entendida como la búsqueda del bien: "O nos apartamos del mal por temor del castigo y estamos en la disposición del esclavo, o buscamos el incentivo de la recompensa y nos parecemos a mercenarios, o finalmente obedecemos por el bien mismo del amor del que manda... y entonces estamos en la disposición de hijos" (S. Basilio, reg. fus. prol. 3).

Caridad es la virtud sobrenatural infusa por la que la persona puede amar a Dios sobre todas las cosas, por El mismo, y amar al prójimo por amor a Dios. Es una virtud basada en fe divina o en creer en la verdad de la revelación de Dios. Es conferida solo por gracia divina. No es adquirida por el mero esfuerzo humano. Porque es infundida con la gracia santificante, frecuentemente se identifica con el estado de gracia. Por lo tanto, quien ha perdido la virtud sobrenatural de la caridad ha perdido el estado de gracia, aunque aun posea las virtudes de esperanza y caridad.

Caridad - no significa ante todo el acto o el sentimiento benéfico, sino el don espiritual, el amor de Dios que el Espíritu Santo infunde en el corazón humano y que lleva a entregarse a su vez al mismo Dios y al prójimo. -Benedicto XVI, 25 sept, 2005

Fuente: Fr. John Hardon, *Modern Catholic Dictionary*, traducido por P. Jordi Rivero

CONVERSACIONES CON ESPIRITUS

1. Reunión

Objetivo: Análisis de la caridad

Las sensitivos aprecian el estado espiritual de armonía del grupo, adecuado para efectuar la reunión propuesta. Perciben la presencia del grupo de guías espirituales y de entidades interesadas en nuestra labor.

- Médiu[m] psicógrafa intuitiva: Hay tranquilidad, serenidad, volutas de humo.

- Director: Bienvenidos amigos. Quisiera que Octavio abriera la reunión con un mensaje orientador para estas situaciones que pasamos y que, a veces nos afectan.

Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente.

Espíritu guía: Tengan paz y serenidad. Todos los actos de la vida encarnada nos colocan frente a situaciones que muchas veces nos conmueven y desequilibran los sentimientos. En esos momentos hay que buscar el apoyo emocional de quienes sabemos que nos pueden orientar. Pero, lo más importante es recordar que de las situaciones que entendemos como negativas podemos extraer enseñanza. Guardemos nuestros sentimientos limpios aún con aquellos que vemos cometer errores.

- Director: ¿Cuál es el criterio que se debe observar frente a un niño que pide limosna y se duda que realmente la pida porque le falta para sus necesidades básicas, aunque lo esté pidiendo para comer?

Espíritu guía: La imagen de un niño sufriendo entenece y eso es muy bueno. El cariño que despierta nutre el sentimiento. Si se duda en darle una limosna es porque íntimamente se está convencido de que no es útil. El sentimiento enaltece más que esa acción, si se hace. Pero también enriquecerá que se tomen las medidas para mejorar esas situaciones. Ambos, el niño que está en esa situación por su propio merecimiento como espíritu, y todos los que lo rodean, deben trabajar con el intelecto y el sentimiento para que esos estados no continúen. Es ingenuo, por ignorancia, creer que se cambia con una limosna circunstancial. La solidaridad y la caridad son actitudes mucho más profundas y permanentes.

- Director: ¿Es útil para los seres que en su estado espiritual se dedican a auxiliar a los encarnados en sus necesidades materiales o los detiene en su progreso y los hace estancarse?

Entidad: Hace mucho tiempo que aprendí esto que hoy les digo. Creía que ayudar era darlo todo. Hoy sé que ayudar es permitir que cada uno se desarrolle por sí mismo.

- Director: Desearía saber la real importancia de la limosna. ¿Es una forma de ayudar o puede ser perjudicial? ¿Cuál sería la forma de ayudar a las personas que las piden?

Espíritu guía: La caridad no radica en los hechos materiales. Observa los sentimientos y la intención. Cuando sientes interiormente que estás ayudando con cualquier ofrenda material o no, estará manifestando un acto de caridad, aún cuando el que lo reciba no lo devuelva con el mismo sentimiento. En cada caso están en juego las actitudes de todos los que actúan. Quien recibe la limosna puede estar recibiendo también un gran daño si no le sirve para modificar sus sentimientos. La mayor caridad entre los seres es desear el mayor bien de que se pueda ser capaz hacia el otro, y así conseguir que éste puede progresar. Si este objetivo no se cumple, el dar cualquier cosa se desvirtúa, y habrá que buscar la intención, el objetivo y el resultado final.

Agradecemos esta participación de los espíritus guías y sus opiniones sobre la caridad, tema que hemos comenzado a analizar.

Impresiones de los asistentes:

- Todos se sintieron en armonía y percibieron el efecto tranquilizador de los espíritus guías.

Nota:

La **limosna** es la ayuda voluntaria que se da a alguna institución, comunidad o a una persona, sin esperar algo a cambio.

La limosna se manda con frecuencia en la Sagrada Escritura: a los judíos se les previno con especialidad que asistiesen a los pobres, a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. *Deut., cap. 10 y 11: Eclesiástico, cap. 4, v. 1*, etc. Las máximas de caridad que continuamente repite Jesucristo en el Evangelio, hicieron aún más conocida y clara la necesidad de este deber. El orden del diaconado fue instituido para cuidar de los pobres: *Hech. Apost., cap. 6*.

El fervor de la Iglesia primitiva llegaba en los fieles a deshacerse de sus bienes y depositar el precio en manos de los apóstoles para socorrer a los necesitados.

San Pablo escribiendo a los de Corinto les encarga que verifiquen las cosechas o cuestiones todos los domingos para la asistencia de los pobres según había mandado a las Iglesias de Galacia. San Justino, en la *Apolog. 2*, dice que todos los fieles de las ciudades y aldeas se reunían los domingos para asistir a la celebración de los santos misterios; que después de la oración cada uno hacía su limosna según su celo y facultades: que se entregaba el dinero al que presidía, es decir, al obispo, para distribuirlo a los pobres, viudas, etcétera. Esta práctica se observaba también en tiempo de San Gerónimo y siguió en las parroquias, en las que se suele pedir para los pobres a la misa mayor de los domingos y fiestas.

Mr. de Tillemont, fundado en un pasaje del código Teodosiano, observa que en el siglo IV había unas mujeres piadosas que se ocupaban en recoger limosna para los presos: se conjetura que serían las *diaconisas*.

La caridad con los infelices fue el carácter distintivo de los primeros cristianos: llegaron muchos al extremo de venderse por esclavos y alimentar a los pobres con el precio de su libertad. San Clemente de Roma, *Epíst. 1ª, núm. 63*. Asistían igualmente a los paganos que a los fieles. Juliano les hace esta justicia y escribiendo a un pontífice del paganismo, *Epíst. 62*, dice las siguientes palabras:

Es vergonzoso que los galileos (llamaban así a los cristianos) alimenten a sus pobres y a los nuestros.

Ninguna religión inspiró a los hombres una caridad tan industriosa ni sugirió tan diversos establecimientos para socorrer las diferentes necesidades del género humano. Al principio, se sostenían con las limosnas los ministros de la Iglesia. Las oblaciones de los fieles se dividían en tres partes:

una, para los pobres

otra, para la conservación de las iglesias y culto divino

otra, para el clero

San Crodegando, obispo de Metz, en el siglo VIII, en la regla que prescribe a los canónigos regulares, quiere que el sacerdote a quien se diere alguna cosa por celebrar la misa, administrar los sacramentos o cantar los salmos o himnos, no lo reciba sino a título de limosna.

Tal fue siempre el espíritu de la Iglesia: los regalos que se le hicieron, los bienes que recibió por donación y las fundaciones con que se ha enriquecido son miradas como limosnas, cuyos ecónomos dispensadores y no propietarios, son sus ministros. Es preciso, sin embargo, distinguir entre un sueldo, una subsistencia concedida a título de servicio y una pura limosna.

Dice San Agustín:

Dar de comer, al que tiene hambre, de beber al que tiene sed, vestir al desnudo, dar posada al pasajero, refugiar a un fugitivo, visitar a un enfermo o un preso, rescatar un esclavo, sostener a un débil, guiar a un ciego, consolar a un afligido, curar a un herido, enseñar el camino al que se pierde, dar un consejo al que lo necesita y el alimento a un pobre no son las únicas especies de limosna, sino perdonar al que peca o corregir cuando hay autoridad para ello, olvidar la injuria que se recibió pidiendo a Dios que le dispense favores al que se la hizo; éstas son obras de misericordia que se pueden mirar como limosnas. Lib. de Fide, Spe et Charit., cap. 72, núm. 19.

En la **religión musulmana** la limosna o “*Zakat*” es el tercero de los Pilares del Islam. Existe la **limosna obligatoria** que se paga a través del estado (al ministerio de Asuntos Religiosos), generalmente en la fiesta de la Ashura.

Fuente: Wikipedia

2. Reunión

Objetivo: Análisis de la caridad.

Recibir alguna entidad que apoye nuestro análisis sobre la caridad.

- Agradecemos a nuestros guías que nos orienten y favorezcan la manifestación espiritual que nos permita nuestro propósito.

- La médium vidente manifiesta.

Me siento muy bien y envuelta en luz. Hay tranquilidad. En general, estamos todos reunidos dentro de mucha claridad. Siento mucha influencia sobre la cabeza que es producida por Octavio. Además siento a los que están con él. Está Julio. Siento sus vibraciones y tengo la sensación de que me dijera "Sí, estoy aquí" y estuviera sonriendo. Hay otros seres que no puedo identificar. Hay algunos que son del grupo que siempre acompaña a Octavio y Julio. Son muchos más de los que siempre se han expresado. Me parece que en algunas reuniones están unos y en otras hay seres diferentes. No los veo, es una intuición. Además hay otros.

Sé que hay tres seres que no conozco. A uno de ellos lo percibo por momentos como un hombre de cabello canoso y blanco; que acompaña a otro que tiene el aspecto de una mujer de cabello negro. Hay otro más.

Veo un ventanal muy grande y un jardín con muchas flores de todos colores.

Veo un salón y sillones, donde no veo a nadie.

No sé donde está ese salón? Hay mucho sol. A través de la ventana se ve mucho sol. Estoy mirando de dentro hacia fuera. No ubico exactamente ese paisaje, pero me podría recordar un jardín o un patio español y una rosaleda.

- Otra médium vidente manifiesta percibir mucha luz y tranquilidad. Percibo luz y paz, dice.

- Director: Saludo de bienvenida a los guías y a todos los seres que los acompañan. Solicitud de apertura de la reunión, manifestando el deseo que permitan la comunicación a la entidad que hayan conducido.

Comunicación espiritual por psicografía intuitiva semiconsciente.

Espíritu guía: Estamos reunidos con deseo de unirnos en el estudio y el intercambio de ideas con el objeto de progresar en la evolución de nuestros pensamientos. Tenemos la compañía de seres que desean expresar sus experiencias en cuanto a su labor con el mismo fin.

- Director: Bien, Octavio. Cuando puedan. Los esperamos con mucho cariño y amor. Adelante.

Entidad: (Cambia la caligrafía) Agradecemos la deferencia que ustedes tienen al recibirnos con cortesía, para permitirnos expresarles nuestros sentimientos. Trataremos de ser breves y concisos en la explicación de lo que deseamos manifestarles. Los amigos de ustedes han hecho posible que pudiéramos expresarnos con la finalidad de que conozcan nuestros sentimientos con relación a nuestra labor a favor de la humanidad. Un grupo de amigos, interesados en ayudar caritativamente a nuestro prójimo, fundamos una Sociedad. Teníamos recursos suficientes y creímos que esto colaboraría para disminuir las necesidades de tantos niños y ancianos abandonados. Así lo hicimos y tuvimos grandes satisfacciones porque mitigamos el hambre y las necesidades de todos ellos; pero olvidamos lo más importante: no los ayudamos a progresar en sus sentimientos, ni en su voluntad. Esperaban la dádiva, el regalo y no se esforzaban por sí mismos. Lo comprendimos más tarde. Tendremos que volver a empezar.

- Director: Bienvenidos, amigos. ¿Cuál es el criterio, el sentido que le has dado a la expresión "caritativamente" ? ¿Qué era la caridad para ti, y que es ahora?

Entidad: Nuestra organización velaba por cubrir las necesidades básicas de todos aquellos que lo necesitaban. Muchos filántropos aportaban partes de sus fortunas personales para mantener asilos y refugios.

Les repito que cumplimos una obra de caridad alimentando, vistiendo y cobijando desamparados. Pero esa forma de amparo no era suficiente para creer que realmente estábamos trabajando para el progreso de todos.

Las necesidades de los seres son mucho más profundas que aquellas que los sustentan en la materia. Pero, aún así, en ese estado es imprescindible alimentar sus pensamientos, sus sentimientos y su voluntad. Nos conformamos con darle aquello que despertaba su agradecimiento y su cariño. Esto nos hacía muy felices y estábamos seguros que ellos lo eran. Luego, comprendimos que la caridad más profunda es hacerlos crecer y afianzarse como almas.

- Director: Amigos. ¿Cómo y dónde aprendieron que esa ayuda generosa no era caridad, y que sin ser inútil, no apuntaba hacia el verdadero interés de la caridad?

Entidad: En el estado espiritual nos encontramos con muchos de ellos que eran aún más infelices y desamparados que cuando recibían nuestro aporte de caridad. No comprendíamos la razón. Seres tan indefensos, que nada habían tenido, debían haberse ganado algún merecimiento cuando dejaran su estado en la Tierra. Nos dijeron que esa realidad era pasajera. Comprendimos que no era tan importante para la realidad futura. Comprendimos que habíamos omitido lo más importante que se esperaba de nosotros: la caridad que se da para que todos progresen.

- Director: ¿Es correcto entonces pensar que el sentimiento de caridad debe manejarse con base a la intuición para entender cuando la ayuda debe ser material y cuando no? ¿Es sólo la intuición lo que nos debe guiar?

Entidad: La caridad hacia nuestros hermanos siempre debe estar dirigida a darle medios que le permitan corregirse a sí mismo y progresar en lo que es más importante.

Cuando las necesidades materiales se cubren para que el ser humano pueda tener las condiciones apropiadas para su desarrollo, deben ser concedidas, naturalmente. Pero no pueden quedar sólo en esa dimensión. Nadie debe conformarse con dar sólo ese tipo de ayuda. La verdadera ayuda comienza después. Es siempre necesario ayudar a cada uno a que crezca y se desarrolle con su propio esfuerzo.

- Director: Espíritu, te agradecemos mucho esta enseñanza, porque nos ratifica lo que los amigos que te han permitido comunicarte, en otras ocasiones nos habían enseñado. Esto avala la idea y los pensamientos que vamos aprendiendo y asumiendo en cierta medida. ¿Cómo podemos cambiar una manera de pensar que está asentada en la humanidad por muchos siglos? Lo que el mundo entiende por caridad, en todos los niveles, en todas las filosofías y religiones, es dar. ¿De qué manera práctica podríamos intentar cambiar ese pensamiento? A veces, uno se siente de corazón duro cuando la gente clama por ayuda material y se tienen los medios para dársela, pero no se puede dar esa otra ayuda que tú propones.

Entidad: Estamos convencidos que nuestra forma de ayudar a los demás quedó trunca. No decimos que es imposible ayudar materialmente, sino que esta forma de apoyo debe ser acompañada con la enseñanza para que esos seres no necesiten esa ayuda en el futuro. El que pide y no se esfuerza, continúa pidiendo siempre. Es verdad que la mayoría entiende que la bondad se expresa de esa forma, pero debemos remitirnos a tantas otras ideas equivocadas que tiene la humanidad. Comprendemos las dudas, que son también nuestras. Con la reflexión y la experiencia es la única forma de cambiar nuestras ideas. En esta ocasión quisimos expresarlas para así poder ser un punto de reflexión en los conceptos ajenos. Deseamos que nos comprendan en esa intención, para que otros puedan aprovechar la experiencia.

- Director: Amigos. Agradecemos inmensamente tan hermoso mensaje. Cae en tierra fértil porque en este grupo de estudio y trabajo, desde hace mucho tiempo hemos venido discutiendo estos

temas y estamos ganados para esa idea. Haremos lo mejor que podamos para acompañarlos en esa labor y en ese esfuerzo. Si lo deseas esperamos tu despedida.

Entidad: Nos mueve ahora el deseo fraternal de ayuda al prójimo. Continuaremos en la reflexión para comprender el verdadero alcance de ese sentimiento. Nos despedimos con agradecimiento.

- Director: Amigos todos que nos orientan y ayudan. A ti, Julio, que nos has expresado tu esfuerzo y trabajo por enseñar en tu última encarnación. Entendemos que la última pregunta no nos fue respondida. Quisiéramos una orientación por parte de ustedes. Sabemos que el mundo ha vivido y vive en un concepto equivocado de lo que es la caridad. Aún en instituciones dedicadas a la ayuda ajena, existe un sentido que no es acorde con las enseñanzas que nos han dado. Se vive pidiendo ayuda y a veces, se menosprecian los intentos de quienes tratan de aportar ayuda en enseñanza y aprendizaje. Todos se esfuerzan por pedir cosas materiales y otros por darlas, para sentirse caritativos y mejores. ¿De qué manera se puede revertir esa manera de pensar?

Espíritu guía: Comprendemos esas inquietudes. Siempre aparecen cuando se logra ampliar un sentimiento y un concepto más allá de lo que piensa la mayoría. Esa forma de caridad es apreciable, pero como todos los sentimientos se van purificando, transformando y perfeccionando con el desarrollo y el progreso. La forma de conseguir esa evolución del pensamiento es el trabajo continuo y esclarecedor del estudio y de la enseñanza.

No cabe la desesperanza o el sentimiento de que es una tarea imposible, ni siquiera difícil. El mundo ha ido evolucionando así y continuará haciéndolo. Hay tiempo suficiente para que las experiencias se desarrollen y sean fructíferas. A cada uno de nosotros nos corresponde cumplir con la labor que se espera.

Amigos, quedamos en comunicación de pensamientos con el deseo de paz.

- Director: Gracias. Pregunta a la médium que significado le da a la percepción del ventanal con flores en un jardín.

- Médium: Es el lugar donde esos seres se desenvolvían y lo estaban recordando.

Impresiones de los asistentes:

- Todos manifiestan que se sintieron muy bien. Están un poco asombrados por el concepto de caridad que expresaron estos seres.

- La médium psicógrafa comenta que le sucedió algo que normalmente no le ocurre. Cuando escribía tenía percepciones intuitivas simultáneas. Vio un medallón grabado con un triángulo y un león en su centro, colgando de una cadena. Vio una mesa o escritorio con un libro sobre su superficie. Se dio cuenta de que eran ideas o pensamientos que le transmitieron de alguna manera mientras escribía. No puede darle un significado, aunque cree que también se refería a los recuerdos de las entidades. Le llama la atención que estuviera en dos pensamientos tan distintos: percibía imágenes por un lado, y por el otro escribía ideas ajenas.

- El director de la reunión menciona que ha observado que muchas veces desea escribir las preguntas, mientras se produce la psicografía, pero se siente imposibilitado de hacerlo. Siente sufrimiento físico por esto, y sólo le salen garabatos.

Nota:

La **intuición** (del latín *intueri* «mirar hacia dentro» o «contemplar») es un concepto de la Teoría del conocimiento aplicado también en la epistemología que describe el conocimiento que es directo e inmediato, sin intervención de la deducción o del razonamiento, siendo considerado como evidente.

Se cree que la percepción sensible ofrece un conocimiento intuitivo de la realidad. De la misma forma, el entendimiento tenía una "intuición intelectual" capaz de conocer la esencia de las cosas y sus diversas formas mediante los conceptos.

En la Edad Moderna ha sido estudiado por los racionalistas, los empiristas, Kant y el criticismo y la fenomenología.

No obstante lo anterior, poco a poco el problema de la intuición ha ido derivando desde el campo de la especulación filosófica al campo de la ciencia positiva, siendo considerado más bien un tema de investigación psicológica y neurológica.

Según algunas teorías psicológicas, se le llama intuición al conocimiento que no sigue un camino racional para su construcción y formulación, y por lo tanto no puede explicarse o, incluso, verbalizarse. El individuo puede relacionar ese conocimiento o información con experiencias previas, pero por lo general es incapaz de explicar por qué llega a una determinada conclusión o decisión. Las intuiciones suelen presentarse más frecuentemente como reacciones emotivas repentinas a determinados sucesos, percepciones o sensaciones que como pensamientos abstractos elaborados y muy relacionados con las creencias e ideologías.

En el lenguaje popular suele significar con frecuencia *presentimiento*.

Enfoques racionales de la intuición

La conciencia no crítica suele dar por supuesto que el conocimiento directo en la experiencia por los sentidos garantiza una intuición acerca de lo real.

Como se ha explicado la intuición en cuanto origen del conocimiento y sus formas, así como su relación con la realidad y por tanto su contenido de verdad, ha dado lugar a casi todas las formas de consideración acerca del valor de la filosofía y de la ciencia.

Desde el comienzo de la reflexión filosófica el conocimiento de los sentidos ha sido puesto en cuestión en cuanto a su objetividad y universalidad, y por tanto su valor de conocimiento científico; suscitándose, entonces, el problema permanente acerca de cómo es posible el valor objetivo de los conceptos y su relación con lo sensible y, en definitiva, la objetividad del conocimiento en su pretensión de conocimiento verdadero como ciencia.

La llamada filosofía tradicional ha justificado la verdad de los conceptos como conocimiento obtenido por abstracción del conocimiento singular de la experiencia, puesto que el entendimiento agente era capaz de "intuir las esencias" de las cosas.

Si tradicionalmente se admitía la intuición del conocimiento sensible de la experiencia como la intuición intelectual del entendimiento en la elaboración de los conceptos, tal planteamiento cambia radicalmente en la Edad Moderna.

Descartes, desde el racionalismo considera válida la intuición:

en la representación sensible de la extensión como ideas en la conciencia y

como deducción de ideas en la conciencia a partir de unos principios o ideas innatas; lo que denomina análisis como conocimiento evidente con certeza, en la confianza en la bondad de Dios que no puede engañarse ni engañarnos.

Los empiristas en cambio no reconocerán más intuición que la intuición sensible de la experiencia como ideas en la conciencia; concibiendo la evidencia como "representación en la conciencia".

Kant distingue, en su *Critica de la razón pura*, la intuición sensible condicionada a las "intuiciones puras de la sensibilidad" pero no acepta la intuición intelectual. Siguiendo respecto a la primera el modelo empirista, considera los conceptos de la experiencia como una síntesis (juicios sintéticos) de lo empírico o "a posteriori" y la propia actividad del entendimiento en la aplicación a dicho contenido empírico de unos conceptos "a priori", (aplicación de las categorías); el campo de aplicación de unos posibles "juicios sintéticos a priori", los propios de la ciencia, queda limitado al campo de la experiencia posible. Lo que da lugar al criticismo.

Un intento de superación de la postura kantiana ha sido la de la fenomenología de Husserl pretendiendo una "intuición de esencia" que recuerda la intuición tradicional platónico-aristotélica.

La cuestión del conocimiento científico en su relación con los conocimientos "formales" o a priori y los contenidos "materiales" de la experiencia dio lugar a una profunda problemática en cuanto a la consideración y justificación del conocimiento científico.

Los matemáticos por ejemplo según consideraron el fundamento de su ciencia se denominaron intuicionistas o formalistas.

Hoy día la intuición es considerada dentro del marco de investigación de las acciones cognitivas, lo que se conoce como cognitivismo. Es un problema de transversalidad en que intervienen multitud de ciencias tanto estrictamente positivas (neurofisiología, biología molecular, genética, psicología,..etc.) como filosóficas (antropología, sociología, lingüística, cultura... etc).

Según Burke y Miller la intuición sería la solución de problemas realizada de modo inconsciente y basada en el conocimiento acumulado por la experiencia cotidiana, la actividad profesional específica y la formación académica. Es decir, que la intuición no es una facultad distinta a la actividad racional y creativa ordinaria; su diferencia radicaría en que el proceso que da lugar a su realización práctica se llevaría a cabo mediante una intervención automática del subconsciente, en el que éste seleccionaría la información guardada en la memoria relevante en cada situación particular.

Desde la psicología cognitiva y la psicología analítica

Jean Piaget en su obra *Seis estudios de psicología*, considera la intuición como una de las etapas del desarrollo mental en la primera infancia. La define como una simple interiorización de las percepciones y los movimientos bajo la forma de imágenes representativas.

La intuición es comprensión sintética, es el primer indicio de una profunda unificación subjetiva. La manera

más útil de desarrollar la intuición es mediante la interpretación de los símbolos.

Para el psicólogo Carl Gustav Jung la intuición es una función psicológica que transmite percepciones por vía inconsciente. Todo puede ser objeto de esa forma de percepción, tanto objetos externos como internos. En la intuición un contenido cualquiera se presenta como un todo acabado, sin que al comienzo seamos capaces de indicar o averiguar como ha llegado a constituirse. Sus contenidos tienen, como los de la sensación, el carácter de lo dado, al contrario de los contenidos del sentimiento y el pensamiento que tienen el carácter de algo 'derivado' o 'producido'.

Se necesitan símbolos "mágicamente" efectivos, que contengan aquellos analogismos primitivos que hablan a lo inconsciente. Sólo mediante el símbolo puede lo inconsciente ser alcanzado y expresado.

Esa función del símbolo en el desarrollo de la intuición la define Howard Gardner como inteligencia intrapersonal, como la habilidad para plasmar los sentimientos en códigos simbólicos.

Algunos autores, entre ellos Gerd Gigerenzer argumentan que habitualmente se desarrollan muchos procesos mentales en el cerebro que perciben y elaboran deducciones inconscientes o en un sentido más biológico ponderaciones condicionadas por los prejuicios cognitivos donde solo el resultado pasa a ser consciente. Al conocer el resultado de forma consciente y no el como se ha llegado a este la persona interpreta ese resultado como una intuición o además debido a factores evolutivos como un resultado acertado. Este proceso natural es una herencia evolutiva que permite una rápida conclusión que no entre en conflicto con la voluntad o consciencia del individuo. Otros autores asocian este factor evolutivo a la selección puesto que aquellos cuyo resultado inicial más rápido les parece correcto reaccionan también con mayor velocidad y en condiciones de competencia esto puede ser una ventaja, independientemente de la veracidad de la información o de como se ha llegado a este. La intuición por tanto no deja ser una forma de prejuicio cognitivo. Con frecuencia es necesario saber solo el resultado, puesto que así se evita el gasto energético de deducirlo conscientemente. Sin embargo, este modo de razonamiento aunque eficiente evolutivamente no lo es cuando la respuesta inmediata no es necesaria. La consciencia es la forma que tenemos los humanos de manejar mediante la lógica (reglas demostradas correctas sobre y con la experiencia) y la experiencia (datos de entrada del mundo definido por nuestros sentidos) eficientemente a nuestro ambiente. Las reglas de la lógica no son las únicas reglas que han sido usadas puesto que a lo largo de la historia se han usado diferentes reglas o normas ideadas por diferentes estamentos sociales para dilucidar lo que es verdad y lo que no es verdad a partir de nuestros sentidos.

Por otro lado la intuición analizada desde la perspectiva de la lógica no conduce a un resultado necesariamente falso o falaz aunque el modo de razonamiento con el que se ha llegado a este puede que si lo sea. El no conocer el modo de razonamiento nos hace entrar en la *falacia ad ignorantiam* (prejuicio cognitivo) impidiendo saber si el método que realiza nuestro cerebro inconscientemente es correcto o no. Esto es así puesto que el saber o conocer cómo se ha llegado al resultado permite la sistematización automatización y verificación del patrón de razonamiento. Una vez conocido este patrón se puede probar y verificar si es cierto para todos los casos. La verificación es muy importante ya que permite evitar el auto-engaño y aproximarse a la verdad. Por tanto, se hace necesario desde una perspectiva sosegada analizar e intentar descubrir como el cerebro ha llegado a dicha conclusión con los datos que posee. De esta forma se pasa de la intuición a la deducción. Así el modo de razonamiento puede salir a la luz para mejorarse y/o modificarse.

La intuición en la tipología psicológica

Carl Jung en su libro Tipos psicológicos propuso la existencia de cuatro funciones principales en la consciencia entre las cuales se encuentra la función intuición. Las tres funciones restantes son la sensación, el pensamiento y el sentimiento. Estas cuatro funciones son modificadas por dos actitudes principales: introversión y extraversión. A partir de esta teoría se desarrolla más tarde el Indicador Myers-Briggs que cuenta con 16 combinaciones tipológicas (8 tipos más que en la tipología junguiana clásica) de las cuales cuatro son del tipo intuitivo;

INTJ: Introverso, Intuitivo, Pensamiento (Thinking), Calificador (o Judging).

INFJ: Introverso, Intuitivo, Sentimiento (Feeling), Calificador (o Judging).

ENTP: Extraverso, Intuitivo, Pensamiento (Thinking), Perceptivo.

ENFP: Extraverso, Intuitivo, Sentimiento (Feeling), Perceptivo.

Los dos primeros pertenecen a la intuición introversa con orientación pensamiento y sentimiento respectivamente; y los dos últimos a la intuición extravertida con orientación pensamiento y sentimiento, también respectivamente.

Aspectos cognitivos

Desde una perspectiva cognitiva, se considera que el cerebro trabaja con una mente de dos vías, las cuales interactúan. Según Daniel Kahneman, hay:

Una mente oculta e intuitiva que es rápida, automática, que no requiere esfuerzo y que es asociativa e implícita, y a la que no es posible acceder por introspección. Sobre ella, influirían dos elementos:

1) una serie de atajos mentales, heurísticos, desarrollados a lo largo de la evolución, que son los que capacitan a los seres humanos para los juicios rápidos y frugales (y que, en ocasiones, generan indicios perceptivos que pueden generar ilusiones o falsas percepciones);

2) las asociaciones aprendidas a lo largo de una historia vital, que se constituyen en sentimientos que guían

nuestros juicios.

Por otro, está la mente consciente o explícita, discursiva, secuencial, racional, y que requiere un esfuerzo para que funcione.

Esoterismo

En el esoterismo y lo paranormal consideran que ciertas instancias de intuición son en realidad una manifestación de capacidades extrasensoriales, por ejemplo, precognición o telepatía, las cuales se desarrollan, por ejemplo, mediante la meditación pero a la vez puede traer trastornos de la personalidad como es el caso de la hiperactividad o la revelación del maya de los sentidos, más conocido como ilusión o espejismo.

Fuente: Wikipedia

3. Reunión

Objetivo: Análisis de la caridad.

Percepciones de la médium intuitiva psicográfica: Todos estamos envueltos en claridad que viene de arriba. Mi protector a la derecha.

- Director: Bienvenidos. Octavio, esperamos que abras la reunión

Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente.

Espíritu guía: Nos sentimos complacidos y felices de encontrarnos en un ambiente de armonía y deseos de progreso. Nos acompañan seres deseosos de experimentar el intercambio de ideas y aprender sobre la manera de perfeccionar sus sentimientos.

- Director: A propósito de eso. ¿Cómo explicarías que es sentir bien?

Espíritu guía: Cada ser tiene características particulares en su sentimiento y de acuerdo al progreso alcanzado es capaz de un grado de bondad en todas las áreas. Cuando es posible que una todos los efectos de sus atributos, aplicados a la máxima bondad de que es capaz, está sintiendo bien, acorde a sus capacidades. Siempre depende del máximo de esfuerzo que aplica en su empeño.

- Director: Antes de leer la psicografía pregunta al médium vidente en desarrollo si tiene alguna videncia sobre la respuesta o sobre la médium.

- Médium: No tengo ninguna.

- Director: ¿Qué sentido o cuál es la verdadera acepción de la caridad que tú puedes darnos?

Espíritu guía: La caridad es la máxima bondad que se pueda aplicar para el bien de todos. Cuando se desea lo mejor para un hermano y se hace lo posible para que lo obtenga, es cuando se está ejerciendo la capacidad de caridad que se ha logrado.

- Director: ¿Podría decirse que la forma más amplia de la caridad es la enseñanza al ignorante?

Espíritu guía: Es una de sus fases, pero también es la tolerancia frente al ignorante, que permite verlo como a un igual y no como un inferior.

- Director: Con relación al mensaje del espíritu que vino la semana pasada. ¿Cuándo se concluye la fase de turbación, se tiene el recuerdo de las vidas que se tuvo como encarnado o sólo la conciencia de lo que se ha logrado?

Espíritu guía: Ambas cosas en diferentes magnitudes. Siempre persisten recuerdos que quedaron grabados por su intensidad o preferencia. Pero lo más importante es el recuerdo de los pensamientos, sentimientos y actos que dejaron huellas, tanto de progreso como de necesidad de rectificación.

- Director: Si el encarnado no se reconoce como espíritu al desencarnar, ¿qué lo lleva a reconocer la realidad que él es?

Espíritu guía: Su apego al estado encarnado lo puede mantener en forma prolongada sin capacidad de reconocer su estado espiritual. En ocasiones, las experiencias provocadas por espíritus que desean colaborar para su progreso influyen, y poco a poco va entendiendo su nueva realidad. Todo esto no es uniforme ni constante. Es tan variable como la infinita cantidad de espíritus y su calidad en el progreso.

- Director: En una reunión anterior nos decía el espíritu que se llamó a sí mismo Edward Bright, que al entrar en la realidad espiritual se olvidaba de lo que sentía. ¿Cuál es el sentimiento como desencarnado cuando se descubre la realidad espiritual que uno es?. ¿Qué se siente?

Espíritu guía: Los sentimientos no cambian por estar desencarnado. Si se persiste en ellos, la impresión sigue siendo la misma. Cuando las ideas se han elaborado de acuerdo a determinado patrón y se encuentra que éste no es real, naturalmente se cae en la incertidumbre y la duda. Cuando el espíritu está encarnado sus ideas y dudas pueden interpretarse de la misma forma.

¿Cuántas veces se siente sorprendido y confuso por entender que una convicción que se tenía era totalmente equivocada?

- Director: En nuestras conversaciones o talleres observamos que nos cuesta establecer la frontera entre la caridad y el amor. ¿Hay una que puedas señalar?

Espíritu guía: Cada uno lo percibe, según su capacidad de sentimiento. En otra ocasión mencionamos que la dimensión del amor es todavía inalcanzable para nosotros y no podemos vislumbrar hasta donde pueda ampliarse. El amor lo abarca todo, mucho más allá de la caridad según la entendemos hoy.

- Director: ¿Cuál crees que es la virtud más meritoria que debe desarrollar el hombre de bien?

Espíritu guía: En el estado actual de desarrollo, se debe empeñar para alejar el egoísmo y el orgullo. Viéndose liberado de esos sentimientos, sus virtudes crecerán en la medida de su esfuerzo.

- Director: Pregunta a los asistentes si quieren preguntar algo.

- Todos expresan que no tienen preguntas.

- Director: Gracias; y para todos los espíritus que nos acompañaron, los mejores sentimientos.

Espíritu guía: Así es, amigos, nosotros en armonía de pensamientos hemos estado dispuestos y felices de compartir esta experiencia. También nos hemos sentido complacidos de la presencia de otros seres, que como les dijimos, fueron atraídos por el proyecto trazado y han colaborado en cierta medida en la transmisión de estos conceptos. Paz, trabajo, amistad para todos.

Impresiones de los asistentes:

- La médium psicógrafa intuitiva sentía que le daban al médium vidente en desarrollo algo en forma de aporte, de transmisión. No podría dar una interpretación. Tal vez si él piensa en eso, pueda encontrarla.

- Uno de los presentes le pregunta a la médium si le parecía que era una flor. A lo que ella responde

que le parecía que le daban algo que podría ser una flor blanca, una cosa bella, con aroma; algo lindo y agradable.

- El director sugiere que debemos recordar que todos, y especialmente el médium en desarrollo, debemos sacarnos la ansiedad; al contrario, debemos pensar intensamente para que se produzca la comunicación. Estamos protegidos por los guías, frente a situaciones indeseables, y no van a permitir que los médiums sufran daños; además, atraeremos lo que deseemos.

- La médium psicógrafa intuitiva dice que en las reuniones para recibir espíritus de tercer orden se siente ansiosa porque no sabe que va a sentir. En cambio en las dedicadas a recibir a los guías se siente más tranquila. No tiene duda de que la protegen, y poco a poco ha aprendido que puede negarse a recibirlo si quiere; pero sabe que lo que sienta el espíritu lo va a percibir y puede ser desagradable. Hoy sintió alguna diferencia al final de la reunión, cree que hasta en la forma de escribir.

- Uno de los participantes opina que eso se siente en el ambiente. Hoy todo estaba tranquilo. Otros días no es lo mismo.

- El director opina que de acuerdo a la idea que traemos por lo leído o contado por otros con relación a las sensaciones desagradables, podemos venir prevenidos, pero también debemos recordar que tenemos fuerza y decisión para decidir aquello que queremos atraer. Además, los guías van a protegernos de situaciones no deseables y no van a colocar a ninguno de los médiums en una situación que lo afecte, lo lastime o lo dañe. Tenemos que confiar en su sabiduría y su bondad.

- La médium psicógrafa intuitiva dice que no tiene duda, pero que no se refería a eso. No piensa que no podrá tener control, porque se siente protegida y ha ido aprendiendo, poco a poco, a negarse a recibir a la entidad cuando ésta se quiere imponer. Pero, las entidades pueden estar tristes, llorando, sufriendo o con dolores, y entonces sabe que va a tener esas sensaciones. Igual si se está frente a un encarnado sufriente, por ejemplo, una madre que tiene un hijo enfermo y uno siente su dolor.

- El director recuerda que cuando se es médico se entrena para no verse afectado.

- Otro participante cree que se nota la diferencia en esas sesiones y no hay tanta tranquilidad.

- La médium psicógrafa dice que hoy sintió alguna diferencia en la parte final de la comunicación, hasta en la forma de escribir.

- El médium vidente en desarrollo recuerda que nos han dicho que cuando hay varios, todos aportan de una u otra forma.

-El director cree, sin embargo, que cuando debemos recibir algún espíritu que esté obsesando y tenga vibraciones muy fuertes, aún así, tendremos una reunión tranquila.

Concentración del pensamiento para agradecer la colaboración espiritual.

4. Reunión

Objetivo: Análisis de la caridad.

Orientación para ayudar a personas que tienen inconvenientes frecuentes y creen que debe haber una influencia espiritual adversa.

Solicitud de amparo y unificación.

Concentración durante cinco minutos solicitando apoyo para el desarrollo de las mediumnidades.

Comunicación a través de la mediumnidad intuitiva parlante.

Espíritu: Hay espíritus que no logran entender la palabra, están perturbados. Es nuestra intención ayudarlos a salir de ese estado, y lo hacemos a través de los médiums. Cuando hay alguna persona a la que quieren ayudar, deben estar seguros que habrá un espíritu que se acerque dispuesto a aconsejar y colaborar.

- Director: Quisiéramos poder ayudar a algunas personas que se acercan al grupo solicitando orientación y la intervención del mundo espiritual, ya que piensan que tienen muchas dificultades y fracasos y creen que debe haber una interferencia espiritual externa, y aún una obsesión de entidades que desean perjudicarlos. ¿Qué mensaje podemos darle a esas personas?

Espíritu orientador de encarnados que buscan ayuda (Arturo): Todas las personas son diferentes. Cada espíritu, cada cuerpo físico es diferente. Pero a todas las personas que se quejan de que tiene muchas dificultades en la vida corporal y la relacionan con influencias de otros espíritus, hay que preguntarles que han hecho en su vida. Es verdad que todo en el mundo está relacionado, en cierta manera, con el mundo espiritual, porque es el espíritu el que hace las cosas. Somos seres inteligentes y pensantes, responsables de lo que hacemos. Esa responsabilidad está atada a muchas cosas: a hechos de vidas pasadas y de esta vida, según la clase de existencia que hemos llevado. En cada uno de nosotros existe un campo magnético que atrae vibraciones de seres que se conjugan con nosotros por iguales percepciones. Podemos decir que todo lo que ocurre actualmente está ligado a lo que ha sucedido anteriormente. Las obsesiones siempre existen, porque estos campos magnéticos que se presentan son obsesivos, pero no corresponden a una inteligencia como una fuerza que pueda manipular, sino que se acercan por afinidad. Obedece a seres que vibran en un mundo de confusión, que a veces, ni siquiera pueden articular palabras. Nosotros estamos en estas reuniones para armonizar a los espíritus que tienen sus estructuras dañadas y que no pueden ni siquiera pensar. Las personas que sienten su influencia deben comprender que es necesario examinar las conductas, buscarse internamente, rectificar la forma de vivir. Es difícil para ellos hacerlo, pero es necesario que tengan resignación y mucha paz. La manera de ayudarlos es hacerles ver que tienen que rectificar hacia el bien en cada una de sus acciones. Casi todos los seres humanos siempre piensan en ellos mismos. No miran a su alrededor, no analizan la realidad.

- Director: Algunos de los integrantes del grupo perciben imágenes o intuiciones que no saben interpretar. Queremos saber si la interpretación corresponde a cada uno de ellos, al director o al grupo; y que orientación podemos tener para hacerlo.

Espíritu: No puedo contestar porque estoy aquí para ayudar. Esa es mi tarea y tengo limitaciones para lograr orientarte en forma adecuada. Sé lo que necesitas pero no puedo decirte lo que deberías hacer. Estoy dedicado a ayudar y mis vibraciones y energías están orientadas a eso. Sé lo que quieres pero no puedo decirte claramente lo que debes hacer.

- Director: ¿Es la primera vez que vienes? ¿Te podemos llamar otra vez? ¿Con qué nombre?

Espíritu: No había venido antes a este grupo. Se me ha pedido la ayuda a los espíritus que ustedes desean auxiliar, con el pensamiento. Ellos tienen una energía disarmónica muy cercana al cuerpo físico, que ustedes habrán podido sentir, sobre todo los sensitivos. Cada vez que quieran ayudar

con el pensamiento, a seres que estén relacionados, ahí estaré. Sólo es necesario que lo soliciten con el pensamiento. Me pueden llamar Arturo, que fue mi nombre en la última encarnación. Sólo me queda despedirme. Buenas noches.

- Director: Buenas noches y muchas gracias.

Impresiones de los asistentes:

- El médium intuitivo parlante sentía cosas extrañas y diferentes en él. Sentía espíritus fuertes y dolores en el cuerpo, hasta en los testículos. No recuerda la manifestación espiritual.

- El director se sintió bien y observó que el médium intuitivo parlante estaba incómodo y que gesticulaba. Le colocó la mano sobre la cabeza, intentando transmitirle energía positiva y notó que se tranquilizaba.

La médium intuitiva estuvo tranquila al principio. Tuvo visualizaciones. Veía un gran vestíbulo circular con techo en cúpula, rodeado de una hilera de banderas en sus mástiles. No reconoció si eran de países o de otras entidades. En toda la periferia había puertas abiertas o arcadas. A la entrada del vestíbulo había una armadura de caballero a cada lado. Penetraba por una puerta donde había una gran biblioteca: estantes cubiertos con vitrinas, llenos de libros; mesas largas, hombres y mujeres en grupos, ambos separados. Vestían como europeos del siglo XIX. Sobre una mesa había un libro en cuya tapa se leía: THE WORTH – CARMICHEL. Sabía que el lugar se llamaba THE COMUNE.

Cuando comenzó la comunicación espiritual se intranquilizó. Sentía un fuerte movimiento circular en la cabeza, sobre todo en la frente, e incomodidad en la espalda.

- Uno de los participantes opina que se trató de un espíritu con sabiduría.

- Los otros asistentes se sintieron bien.

- Se acuerda hablar con las personas que solicitan ayuda espiritual, convencidos que su mala suerte se debe a influencias espirituales negativas, y entregarles por escrito el mensaje para que lo analicen.

Nota:

The Worth

La única referencia encontrada que pudiera estar vinculada a la videncia se trata de una escuela católica denominada Worth bajo la orientación y cuidado de los monjes benedictinos de la Abadía de Worth, que trabaja en estrecha colaboración con un Maestro Jefe y personal laico con la sola visión de ofrecer una educación integral de los jóvenes, la mente, el cuerpo y el espíritu. Dicha institución educativa se encuentra en el sureste de Inglaterra, junto a la Abadía de Worth en 500 acres de la hermosa campiña de Sussex.

El trabajo docente se establece bajo el criterio del evangelio de Cristo y la sabiduría de San Benito. El objetivo es compartir con los padres en la formación de sus hijos, en una comunidad cristiana que se ha unido en el respeto mutuo amistad y oración.

Su cuerpo de educadores se esfuerza por obtener la excelencia en todas las cosas y promover la comprensión de que los altos niveles de éxito y logro, en todos los aspectos de la vida, no son simplemente fines en sí mismos ni los medios para lograr solamente, la satisfacción personal. Son también el medio para satisfacer las necesidades de los demás y llevar una buena vida cristiana.

Fuente: Google

Reflexiones.

San Agustín de Hipona

“Donde no hay caridad no puede haber justicia.”

“En las cosas necesarias, la unidad; en las dudosas, la libertad; y en todas, la caridad.”

“En la caridad el pobre es rico, sin caridad todo rico es pobre.”

“Quien toma bienes de los pobres es un asesino de la caridad. Quien a ellos ayuda, es un virtuoso de la justicia.”

Concepción Arenal

“Hay tanta justicia en la caridad y tanta caridad en la justicia que no parece loca la esperanza de que llegue el día en que se confundan.”

“La caridad es un deber; la elección de la forma, un derecho.”

Madre teresa de Calcuta

“Bien aventurados los que dan sin recordar, y los que reciben sin olvidar.”

“Hay que hacer las cosas ordinarias, con un amor extraordinario.”

“Cuando no puedas correr trota, cuando no puedas trotar camina, cuando no puedas caminar usa el bastón pero nunca te detengas.

Don Bosco

“Donde reina la caridad, ahí está la felicidad.”

“Humildad, caridad y modestia, no pueden estar separadas la una de la otra.”

“Las obras no son de caridad cuando se hacen por interés”.

“No es justo que viva de la caridad de otros quien puede bastarse a sí mismo.”

“Dar buenos consejos a los compañeros, es una manera de hacer obras de caridad.”

Anónimas

“Caridad contra caridad no es caridad.”

“Caridad con trompeta, no vale una puñeta.”

“Ayudar al pobre es caridad; ayudar al rico, adular.”

“La caridad bien entendida empieza por uno mismo.”

“Caridad y amor no quieren tambor.”

“La caridad empieza por casa.”

“Las obras de caridad dicen quien es hombre de bondad.”

“Quien tiene caridad y un alma pura, de las fallas ajenas no murmura.”

“Caridad y amor no tocan tambor; en silencio viven mejor.”

“Cuanto más aprendo del universo y de las leyes que lo gobiernan, más seguro estoy que somos infinitamente pequeños, sólo podemos ser infinitamente grandes en el amor, amistad y caridad.”

“La caridad del pobre es querer al rico.”

“Si tienes mucho, da mucho; si tienes poco, da poco: pero da siempre.

Fuente: Google

FE
Todos vivimos en el cieno,
pero algunos levantamos los ojos hacia las estrellas.
Oscar Wilde (1854-1900) Escritor, poeta y dramaturgo irlandés.

ESPERANZA
Es necesario esperar, aunque la esperanza haya de verse siempre frustrada,
pues la esperanza misma constituye una dicha,
y sus fracasos, por frecuentes que sean,
son menos horribles que su extinción.
Samuel Johnson (1709-1784) Poeta, ensayista, biógrafo y lexicógrafo inglés.

¡Árbol de la esperanza, mantente firme!
Frida Kahlo (1907-1954) Pintora mexicana

CARIDAD
No es bastante levantar al débil;
es necesario aún sostenerle después.
William Shakespeare (1564-1616) Dramaturgo, poeta y actor inglés.

VIRTUDES CARDINALES

"Las virtudes que se ostentan son vanas y falsas virtudes."
Jacques Benigne Bossuet (1627-1704) Clérigo, predicador e intelectual francés.

Las virtudes cardinales son: Fortaleza. Templanza. Prudencia. Justicia

Las virtudes cardinales en la Antigüedad

La areté ("excelencia") política ("ciudadana") de los griegos consistía en el cultivo de tres virtudes específicas: *andreia* (Valentía), *sofrosine* (Moderación o equilibrio) y *dicaiosine* (Justicia): estas virtudes formaban un ciudadano relevante, útil y perfecto. En "La República", Platón añadió una cuarta, la Prudencia, y describió las cuatro virtudes cardinales como:

- Justicia (virtud fundante/preservante) - concécese a sí mismo
- Prudencia (calculativo) - véase el todo
- Fortaleza (enérgico) - presérvase el todo
- Templanza (apetitivo) - sírvase el todo

Platón describe la justicia como la virtud fundante y preservante porque sólo cuando alguien comprenda la justicia puede conseguir las otras tres virtudes, y cuando alguien posee todas las cuatro virtudes es la justicia que mantiene todos juntos.

Platón define cómo un individuo puede lograr estas virtudes: la prudencia viene del ejercicio de razón, la fortaleza de ejercer las emociones o el espíritu, la templanza de dejar que la razón anule los deseos, y desde estas la justicia viene, un estado en que cada elemento de la mente está de acuerdo con los otros.

También se encuentran formuladas en Cicerón, en su tratado *De officiis* (es decir, "Sobre las obligaciones") y por el emperador filósofo Marco Aurelio en sus *Meditaciones*. El Cristianismo añadió a estas virtudes las llamadas Virtudes teologales: Fe, Esperanza y Caridad.

Virtudes cardinales infusas

En teología católica las virtudes cardinales infusas son hábitos que disponen al entendimiento y a la voluntad para obrar según el juicio de la razón iluminada por la fe para que ésta escoja los medios más adecuados al fin sobrenatural del hombre.

Se diferencian de las virtudes teologales en que no tienen por objeto a Dios mismo sino el bien honesto. Dado que ordenan los actos en orden al fin sobrenatural, se distinguen también de sus correspondientes virtudes adquiridas.

Naturaleza

Royo Marín siguiendo a Tomás de Aquino hace una analogía que permite aclarar mejor su función:

La relación que dicen las virtudes morales a las teologales es, en el orden de la gracia, la misma que dicen, en el de la naturaleza, las virtudes adquiridas a los actos de la *sindéresis* y rectitud de la voluntad.

Royo Marín, op. cit. pág. 135.

Para determinar su número, los teólogos moralistas suelen hacer considerar los objetos honestos de la voluntad y luego agruparlas en cuatro principales: prudencia, fortaleza, justicia y templanza. Son llamadas también *virtudes morales*.

No son una especie de géneros de otras virtudes que serían sus «especies». Tienen sus objetos propios pero al mismo tiempo engloban a otras virtudes. Las demás virtudes se agrupan alrededor de las cardinales pero no son especies de ellas sino que al decir cardinales se subraya solo la influencia de unas en otras.

Su existencia fue negada por algunos famosos teólogos como Duns Scoto, Guillermo Durando y

Gabriel aunque otros de la categoría de Tomás de Aquino, Agustín de Hipona y Gregorio Magno admitían su existencia partiendo de algunos textos de la Sagrada Escritura:

Si amas la justicia, los frutos de la sabiduría son las virtudes, porque ella enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza, las virtudes más provechosas para los hombres en la vida.

Sb 8, 7

Mostrar en nuestra fe virtud, en la virtud ciencia, en la ciencia templanza, en la templanza paciencia, en la paciencia piedad, en la piedad fraternidad y en la fraternidad caridad.

Fuente: Wikipedia

FORTALEZA

Nunca emprenderíamos nada si quisiéramos asegurar por anticipado el éxito de nuestra empresa.
Napoleón Bonaparte (1769-1821) Militar y gobernante francés.

Fortaleza: (provenzal *fortalessa*, lat. *fortis*: fuerte). Fuerza y vigor. Tercera de las cuatro virtudes cardinales, que consiste en vencer el temor y huir de la temeridad.

Fuente: Diccionario Enciclopédico Quillet – Tomo V – Editorial Argentina Arístides Quillet, S.A. Buenos Aires. - Grolier International, Inc. New York.

Ser valiente es una forma de ser fuerte. Eso no significa que busques riesgos innecesarios ni que participes en circunstancias peligrosas. Se trata, más bien, de salir adelante en los desafíos que te pone la vida y en superar los obstáculos que van apareciendo en ella manteniendo tu integridad de cuerpo y alma, logrando que sean cada vez más poderosos y resistentes. Las personas débiles se dan fácilmente por vencidas y se cansan rápidamente de luchar. ¿Qué ocurre con ellas? Pues se dejan arrastrar por la vida como un pequeño trozo de papel en medio del mar. Las personas cobardes simplemente se ocultan en un rincón y evitan arriesgarse por las cosas que les importan más. Allí se quedan siempre, su vida no se transforma, ni logran cumplir sus ilusiones. En el fondo no confían en sí mismas ni en su capacidad de lograr lo que se proponen. Las personas mal templadas andan a la deriva, expuestas a sus emociones y al mundo exterior.

El valor de la fortaleza se ejerce cuando, a partir de una convicción firme, resistimos o vencemos aquellos obstáculos que se oponen a nuestros propósitos positivos y evitan el crecimiento personal. Surge al tener claros nuestros ideales y proyectos personales y nos da energía para conservarlos y defenderlos. Lo acompaña el valor de la templanza, o capacidad de mantener el equilibrio de nuestras acciones y emociones.

Los castillos más importantes de la antigüedad contaban con áreas especiales para defenderse de los otros reinos. Éstas recibían el nombre de “fortalezas”: zonas de máxima seguridad que garantizaban el bienestar de los nobles habitantes, y también el de todos los habitantes del reino. Imagina que tu vida es ese castillo, que eres el señor que lo gobierna y que debes construir tu propia fortaleza. En ella debes mantener a salvo y defender lo más importante para ti: las ideas que dan forma a tu vida, el bienestar de tus seres queridos, los proyectos que has trazado para tu futuro. Sin duda sabes qué es la fuerza física: la capacidad de correr una buena distancia, de llevar en tus brazos una carga pesada, de lanzar muy lejos una pelota. Hay otro tipo de fuerza: la firmeza de tus propósitos, el avance constante en tus planes personales, la capacidad de superar un momento difícil y seguir luchando hasta transformar las circunstancias con tu esfuerzo. A esa capacidad le llamamos templanza. Así como con el entrenamiento físico tus brazos y tus piernas son más resistentes, con la templanza se forja tu carácter y crece tu corazón.

Si algo te da tristeza o miedo comparte tus inquietudes con las personas que tienes cerca y pídeles ayuda para controlarlas. No te des por vencido cuando algo no sale cómo lo habías planeado. Analiza la experiencia que viviste y serás más fuerte en el próximo intento. No confundas la fortaleza con la agresividad: no se trata de atacar a los demás, sino de conservar las cosas importantes para ti. Si en alguna circunstancia te ganan las lágrimas no te sientas avergonzado: los hombres lloran y las mujeres también. Expresar al mundo tus emociones es una muestra de tu propia templanza. Piensa qué partes de tu carácter son débiles (por ejemplo, te cuesta expresar tus opiniones) y trabaja para ir las fortaleciendo.

Por el camino de la fortaleza y la templanza

- Aprende a dominar tus preocupaciones, tus sentimientos y reacciones negativas como la violencia y el desánimo. Tú eres el rey del castillo y todos ellos son tus súbditos. Escucha siempre las precauciones que te indican los mayores, sin embargo, no permitas que nadie impulse en ti miedo por cosas irreales, ni sentimientos de derrota. Permanece activo en tu esfuerzo.
- Inspira fortaleza a los demás
- Date fortaleza a ti mismo: tienes la capacidad de lograr cosas ordinarias y extraordinarias.

Lech Walesa (1943) Hijo de una familia sencilla, este hombre nacido en Polonia, entró a trabajar como electricista a los astilleros de la ciudad de Danzig. Su país estaba gobernado por un conjunto de personas que imponían duras circunstancias a los obreros y en una ocasión él y sus compañeros organizaron una huelga. Las autoridades la reprimieron con gran violencia y lo arrestaron. En 1980 sus colegas organizaron una nueva huelga y él fue su líder. El gobierno tuvo que aceptarlo y les permitió organizarse en la agrupación Solidaridad. Apoyado por el papa Juan Pablo II luchó de manera pacífica pero perseverante y creó conciencia sobre la injusticia del sistema político en que vivían. Buscó el apoyo de la sociedad y, mediante un movimiento organizado e inteligente, logró la transformación política del país poniendo fin al régimen comunista. Llegó a la presidencia en 1990 y gobernó hasta 1995. Merecedor del Premio Nobel, es una de las figuras más respetadas en el mundo de hoy.

Perseverancia- Refuerza el valor psíquico y la impasibilidad en esos momentos de grave crisis de dolor por los que hemos de pasar todos los seres humanos. La perseverancia es un esfuerzo continuado, es un valor fundamental en la vida para obtener un resultado concreto.

Júbilo- La persistencia en la acción genera fisiológicamente una reacción estimulante que por un lado equilibran y proporcionan paz y serenidad de espíritu, y por otro, producen euforia, alegría y entusiasmo.

Congruencia interna- Coherencia que dirige todas sus potencias hacia el logro de un objetivo muy alto como puede ser la propia felicidad y la de los demás.

Prudencia ya que cuidan que todos los actos sean bien ponderados y producto de la reflexión, de la razón y de un sentido de medida.

Fuente: Google

1. Reunión

Objetivo: Análisis de la fortaleza.

Evaluación de los objetivos cumplidos en cuanto al desarrollo mediúmnico.

- La dirección sugiere a los miembros del grupo que tienen algunas evidencias de percepciones espirituales, a que pongan especial cuidado en su progreso individual por medio del autoconocimiento, a la unión de pensamiento con el grupo y a la revisión de los defectos, sobre todo del egoísmo. Su perfeccionamiento posibilitará que las entidades que se manifiesten por medio de su facultad sean de orden más elevado. Los guías han reiterado frecuentemente que es necesario tener fortaleza y perseverancia en el trabajo mediúmnico.

Ejercicio de autoconocimiento.

Concentración y elevación del pensamiento. Evocación.

- Percepciones de la médium psicógrafa intuitiva semiconsciente: Siento protección desde atrás, que me envuelve en una luz celeste pálida. Me hace sentir muy bien. Percibo a Octavio desde hace rato. Tengo sensación de su presencia. No le veo las facciones, siento que está aquí, influye sobre mi cabeza con movimientos ligeros de rotación. Julio está también. A él, es como si lo viera. (La médium sonrío). El director le pregunta la causa de su sonrisa y responde que percibe una expresión o una sensación que él le da, de sonreír también. Veo luz y claridad. Interpreto que es buena señal para el trabajo. La luz abarca a todos. No veo nada oscuro; todo me parece agradable, ni siento percepción de rechazo.

- El director le indica: Concéntrate a fin de percibir algo sobre la reunión que vamos a tener.

- Médium intuitiva responde: Aquí hay muchos seres y siento que de alguna manera son atraídos por los sentimientos de cada uno. Se sienten afines, sienten ternura por esas personas, se sienten atraídos, desean estar cerca. No puedo decir si son parientes. Alguno parece que sí, pero no todos. Por ejemplo, podría decir que a la derecha de la médium vidente en desarrollo percibo un espíritu que se presenta como una joven de pelo largo y oscuro. Al lado de una compañera está una mujer mayor, delgada y pequeña, con cabello blanco con ondas, dividido al medio.

- Director: ¿Qué actitud tienes esos seres? ¿De compañía, de presencia, piden algo, quieren decir algo?

Respuesta: La viejita parece ser protectora, es tierna, solícita. La muchacha acompaña y está sonriendo.

- El director saluda al mundo espiritual. Les comunica el beneplácito de volver a estar de nuevo en casa y de sentir la presencia de los buenos amigos Julio y Octavio. Venimos con mucha paz, llenos de confianza en el apoyo permanente que sentimos que ustedes nos brindan siempre. Queremos saber si vamos a tener algún invitado, al que recibiremos con mucho amor y bondad, seguros de que de él recibiremos la mejor lección. Adelante Octavio.

Comunicación espiritual psicográfica intuitiva semiconsciente.

Espíritu guía: Compartimos la alegría por el reinicio de nuestras conversaciones. Tal como lo han percibido, nuestro pensamiento ha estado dispuesto a acercarse a aquellos que tuvieron afinidad y deseo de nuestra compañía. La perseverancia en el empeño, es el instrumento infalible para lograr los propósitos. Siempre estaremos colaborando en el resultado. Nuestro propósito es también el progreso, y la colaboración mutua es la mejor manera de expresarlo. Nos reunimos con aquellos que de muchas formas entienden que la labor tenaz y continua es la única forma de avanzar. Mi palabra resume el sentimiento de muchos seres que los acompañan por afinidad y amor.

- Director: Comenta sobre la relación que tiene el mensaje con el trabajo constante que el grupo ha realizado, donde nos están llamando al empeño en la labor emprendida. La médium vidente en desarrollo tiene muchas dudas sobre lo que percibe y desearía que le dijeran algo que la hiciera sentir más segura sobre la legitimidad de sus percepciones o videncias. Participa a Octavio que estamos dispuestos a recibir a la entidad que él crea que pueda ayudarnos, y que nosotros de alguna manera, le brindaremos lo mejor. Adelante cuando puedas.

Espíritu guía: Sabemos que frecuentemente las dudas que provienen de la interpretación individual dificultan la capacidad de comunicación. Esta realidad no debe crear un sentimiento de frustración, todo aprendizaje necesita cumplirse por etapas progresivas. En la mitad del camino, puede tal vez pensarse que no es tan fructífero como se espera; pero cuando se comienzan a lograr objetivos, se tiene la claridad de reconocer que la labor no fue ni tan difícil ni tan larga. La paciencia es el atributo que nos ayuda a encontrar la felicidad en los pequeños logros.

Ahora mismo nos acompañan muchos seres vinculados a cada uno de los que están presentes con su pensamiento. Su sentimiento es de amor y de compañía hacia esos seres que de una u otra forma estuvieron vinculados a ellos y que los mantiene en comunión de ideas. Todos expresan su felicidad por poder mantenerse en esa afinidad y ternura. No es posible que puedan expresarlo en forma directa, pero el pensamiento los une.

- El director pregunta a los médiums videntes en desarrollo si tienen alguna percepción sobre el mensaje; los que responden que no tienen ninguna. Reflexiona que Octavio nos está dando una lección sobre el tema que comentábamos al comienzo de esta reunión, sobre el trabajo realizado por los guías y por nuestro grupo. Vuelve a hablar sobre la paciencia, la fortaleza y la tenacidad, además de la ayuda que ellos han prestado en ese sentido. Invita a los presentes a formular preguntas.

- Un participante pregunta: Quiero saber si la única mediumnidad válida es la psicográfica o si hay otro tipo de mediumnidad que también tenga validez. También deseo que nos confirmen si en las reuniones que tuvimos en este último mes realmente estuvieron presentes las entidades que se percibieron y se identificaron. Gracias.

Espíritu guía: El fin a lograr es la capacidad para comunicar nuestros pensamientos. Cada ser tiene más facilidad o mayor dificultad en expresar sus ideas por uno y otro medio. Cada uno, entonces, lo expresará según esa condición. La palabra es un instrumento que puede ser expresado según la afinidad dada. Quien escribe encuentra la forma de expresarlo, y quien comunica utiliza el medio más propicio. En ocasiones puede resultar sublime la expresión mediante las formas y los colores, otras la expresión es la armonía de los sonidos. Es importante llamar la atención en la importancia de lo expresado, más que en la forma de la expresión.

- El director comenta: Tenemos una respuesta concordante con todo lo que hemos estudiado, no sólo en los libros de Kardec, sino en los distintos autores que han tocado el tema de los tipos de comunicación mediúmnica. Observa que la segunda pregunta no fue contestada y recuerda que nos han aconsejado que la técnica mediúmnica requiere hacer una pregunta por vez.

- Quisiera saber si en alguna vida tuya usabas túnica. Quiero tener la certeza de mis percepciones sobre ti.

Espíritu guía: Percibo el deseo de tu pregunta. La percepción de la individualidad espiritual está determinada por diversos factores. Con relación a la imagen que se presenta, frecuentemente la idea está referida al deseo o la intención de reconocimiento. Nuestra idea, en general, es presentarnos en un estado no temporal. No relacionado con épocas o situaciones. Deseamos expresar la escasa importancia que puede tener una ubicación, una costumbre, una moda o una ubicación dentro de un grupo humano. Reciban el pensamiento de un ser, hermano espiritual que cumplió una trayectoria útil para su desenvolvimiento, pero cuya historia sólo tiene el valor del progreso moral logrado.

- El director pregunta al compañero que participó si quiere preguntar nuevamente y le da su opinión de cómo hacerlo más directamente.

-El compañero vuelve a preguntar: Quisiera saber si la videncia que yo tuve, es la imagen de Octavio, y si puede asistir no sólo a este grupo sino también a otros.

Espíritu guía: Es correcto. Nuestro deseo estuvo centrado en acompañar a aquellos que desearon continuar en la labor de comunicación. Nuestra idea se concentró en la conducción que se haría del trabajo. Repetimos que nuestro deseo es colaborar por afinidad con aquellos que sientan el deseo y apliquen su empeño en la labor. Si un grupo de seres tiene ese propósito y muestran sincera afinidad con nuestros pensamientos, estaremos en pensamiento para acompañarlos.

- Director: Nos ha estado ratificando su presencia: “Sí, estuve aquí con ustedes”, y responde que está dispuesto a trabajar con cualquier grupo que se sienta afin con su sentimiento y pensamiento.

- Otro participante pregunta: Muchos seres que no han tenido conocimiento de su realidad espiritual, que han desencarnado y no llegan a darse cuenta de su nueva situación son conducidos a veces, para que los encarnados les informen, porque ellos están así más cerca de entenderlo. ¿Creen que ese es el mejor procedimiento para persuadirlos de su error y de convencerlos de que están en otro plano?

Espíritu guía: El mecanismo caritativo para enseñar al ignorante o al confundido es siempre la enseñanza amorosa. En cada ocasión a cada ser debemos darle lo mejor para que conozca su propia realidad. Pero el verdadero maestro sabe que su enseñanza debe estar dirigida a cada uno según su propia capacidad. En ocasiones, tal vez demasiado frecuentes, sólo intentamos convencer al otro de que nuestro argumento es el correcto, sin entender claramente que ese ser puede no sentir igual o no comprender nuestra posición. Sólo la perseverancia en el empeño, suministrada por muchos puede lograr, a la larga, que se abra su entendimiento y logre razonar por sí mismo y aceptar la realidad. Frente a un ser equivocado, lastimado o ignorante, el comportamiento debe ser paciente y comprensivo, nunca imponer un punto de vista.

- Director: Recuerda que se debe observar disciplina al trabajar en el tema propuesto. Nos hace ver que se da la misma respuesta que en otras ocasiones, a preguntas similares. Nos comenta sobre la paciencia que se debe tener en la educación y adoctrinamiento de un espíritu. Esto no se logra en una, dos o tres reuniones. Hay que ser tolerante

Con las condiciones de los seres y entender que nosotros a veces, pasamos muchas vidas tratando de entender y comprender. Hay que pensar que un espíritu con siglos en el error no puede cambiar por nuestra indicación de un momento. Tengamos presente que en el estado encarnado, sucede lo mismo, ya que a veces es imposible cambiar una forma de pensar recalcitrante, aunque se argumente en forma clara y evidente. También debemos pensar en la paciencia que tienen los espíritus guías, pues tratan de influir para que entendamos, y sin embargo seguimos haciendo las mismas preguntas, como si no las hubiéramos aceptado.

Está convencido que la acción que se puede poner en práctica en una reunión mediúmnica es muy limitada. Algunos esperan que con la comunicación con un espíritu se van a arreglar todos los problemas de encarnados y desencarnados. Esto contradice los principios morales de la doctrina espírita, que dicen que la responsabilidad es individual y que cada uno debe cambiar con su propio esfuerzo y mérito. Por otro lado, cuando en una reunión mediúmnica se consigue aparentemente convencer a un espíritu que está equivocado o cometiendo errores, no hay ninguna garantía de que al finalizar la reunión, ese ser continúe con la conducta que prometió. Los parámetros que debe cumplir un buen maestro son amplios y exigentes. Deberíamos preguntarnos si en una sola reunión alguien es capaz de cumplirlos.

Agradece la asistencia de los espíritus amigos y solicita a Octavio un comentario final.

Espíritu guía: Para llegar a ser buen maestro es aconsejable convertir en discípulo dócil y humilde. Estaremos dispuestos a la labor. Paz. Amigos.

Impresiones de los asistentes:

- Todos se sintieron muy bien.

Opinan que el mensaje es de mantener la fortaleza y la prudencia en el trabajo mediúmnico.

Nota:

Allan Kardec (n. Lyon, 3 de octubre de 1804- m. París, 31 de marzo de 1869, inhumado en entierro civil el 2 de abril) fue el seudónimo del pedagogo francés **Hippolyte Léon Denizard Rivail**, quien es conocido hoy como el sistematizador del Espiritismo.

Hizo sus primeros estudios en Lyon y los completó en Yverdon (Suiza), en el Instituto del célebre profesor Pestalozzi, conocido por ser uno de los más respetados centros de enseñanza de toda Europa, por el que pasaron famosos intelectuales de aquella época.

Rivail alcanzó buen nivel de conocimientos tanto en el campo de las ciencias como en el de las letras, realizó estudios médicos y se entregó a fondo a la lingüística. Hablaba correctamente el alemán, el inglés, el italiano, el español y el holandés. Varias conocidas enciclopedias, como la Nueva Enciclopedia Larousse, explican que llegó a ser miembro de la Real Academia de Ciencias Naturales de Francia y que en 1824 ya se había trasladado a París, donde se dedicó a la enseñanza. Lo hizo primero en la institución fundada por él mismo sobre el modelo del Centro de su maestro Pestalozzi, y más tarde de forma privada, cuando ciertos problemas económicos le obligaron a la liquidación de su instituto y a desenvolverse como tenedor de libros y como contable de tres casas de comercio, además de ocuparse en la traducción de obras inglesas y alemanas. Contrajo matrimonio en 1832 con la institutriz Amelia Boudet, nueve años mayor que él, y fue en este periodo de su vida cuando elaboró y publicó, con éxito, los siguientes libros:

1828: *Plan propuesto para el mejoramiento de la instrucción pública.*

1829: *Curso práctico y teórico de Aritmética*, según el Método de Pestalozzi, con modificaciones.

1831: *Gramática francesa clásica.*

1846: *Manual de los exámenes para los diplomas de capacidad.*

1848: *Catecismo gramatical de la lengua francesa.*

Un segundo periodo biográfico comenzó para Rivail cuando, en 1854, oyó hablar por primera vez del fenómeno de las "mesas parlantes", al que solo empezó a conceder crédito tras haber sido testigo, en mayo de 1855, de inexplicables fenómenos relacionados con mesas ambulatorias y giratorias o "danzantes", así como con la llamada "escritura automática". Persuadido de la existencia de una región espiritual habitada por almas inmortales desencarnadas con las que era posible comunicarse, Rivail se decidió a examinar una voluminosa colección de escritos psicográficos que le proporcionaron amigos espiritistas interesados en su juicio y empezó a asistir con regularidad a sesiones, preparado siempre con una serie de preguntas que le eran respondidas de "manera precisa, profunda y lógica", a través de los sujetos a los que el Espiritismo denomina "médiuims", porque actúan como intermediarios en las comunicaciones con las supuestas almas desencarnadas. Toda esta materia, debidamente "repasada y corregida" por la entidad espiritual que se identificó ante Rivail como "la Verdad", sirvió de base al cuerpo de doctrina de *El libro de los espíritus*, su obra aparecida el 18 de abril de 1857, cuya primera edición se agotó en pocos días, llegándose a la décimo sexta³ en vida del autor. En los *Prolegómenos* de esta obra se lee: "Los Espíritus anuncian que los tiempos designados por la Providencia para una manifestación universal han llegado ya, y que siendo ministros de Dios y agentes de su voluntad, su misión es la de instruir e ilustrar a los hombres, abriendo una nueva era a la regeneración de la humanidad. Este libro es la recopilación de su enseñanza."

El éxito de *El Libro de los Espíritus* propició la fundación de la *Revue Spirite* y la constitución formal, en 1858, de la Sociedad Espiritista de París, que Rivail presidiría hasta su muerte.

Su "espíritu protector" le había informado de que en una existencia previa, en el tiempo de los druidas, ambos se habían conocido en la Galia y él se llamaba "Allan Kardec". *El Libro de los Espíritus* fue el primer trabajo en que el autor sustituyó por este su nombre real, y el acta de nacimiento del Espiritismo latino, que, a diferencia del anglosajón, defiende el supuesto reencarnacionista, particularmente como explicación del origen de las desigualdades entre los hombres, con frecuencia aparentemente injustas. Los espíritus -escribe Hereward Carrington- "que se comunican a través de los *médiuims* franceses aseguran que la reencarnación es un hecho, en tanto que los que hablan por boca de los *médiuims* ingleses y americanos declaran que no es cierto. ¿Cómo podemos conjugar esas discrepancias? (...) son un verdadero obstáculo para muchos espiritistas (...). Los espíritus afirman que después de la muerte no son omniscientes. Por el contrario, llegan a la otra vida con todos sus prejuicios, creencias y opiniones (...) se limita(n) a expresar su propia creencia, que puede o no ser verdad".

Desde el principio, Allan Kardec afirmó "que los Espíritus, siendo simplemente las almas de los hombres, no tienen ni conocimiento supremo ni sabiduría suprema; que su inteligencia depende del progreso que hayan hecho y que su opinión no es más que una opinión personal", por lo que "no se debe dar ciegamente crédito a todo lo que dicen los Espíritus". A lo largo de sus escritos habla de espíritus superiores e inferiores: "encuéntrense en el mundo de los Espíritus, como en la tierra, todos los géneros de perversidad y todos los grados de superioridad intelectual y moral": espíritus buenos y malos, espíritus menores, espíritus malvados y

rebeldes, espíritus errantes, espíritus vulgares y espíritus mentirosos "que usurpan a menudo nombres conocidos y venerados" y "dicen haber sido Sócrates, Julio César, Carlomagno, Fenelón, Napoleón, Washington, etc." La "comprobación que de su identidad puede tenerse (...) es, efectivamente, difícil; pero si no puede conseguirse tan auténtica como la que resulta de un acta del estado civil, puede obtenerse presuntiva, por lo menos, con arreglo a ciertos indicios".⁷ En *Qué es el Espiritismo*, Rivail también admite que algunos espíritus son "mentirosos, fraudulentos, hipócritas, malvados y vengativos" y capaces de utilizar lenguaje grosero. Autores espiritistas posteriores han repetido advertencias en el mismo sentido, que apoyan la afirmación de Allan Kardec: "la sustitución de los Espíritus (...) es una de las dificultades del *Espiritismo práctico*; pero nunca hemos dicho que la ciencia espiritista fuese fácil, ni que se la pueda alcanzar bromeando, siendo en este punto igual a otra ciencia cualquiera".

Nuevas obras serían sustanciales en la labor de sistematización de las ideas *espíritas* o *espiritistas*, ideas que, siendo la clave de su interpretación de las religiones, de orientación unificadora, Allan Kardec no consideraba de índole propiamente religiosa, sino científica, por no estar fundadas en fe ni revelación sobrenatural algunas, sino en la reflexión sobre el hecho de experiencia de las comunicaciones de los propios seres fallecidos: "El Espiritismo es a la vez una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Como ciencia práctica, consiste en relaciones que pueden establecerse con los Espíritus; como doctrina filosófica, comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de semejantes relaciones. Podríamos definirlo así: El Espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal." Las principales entre las obras aludidas fueron: *El Libro de los Médiums* (1860), *Qué es el Espiritismo* (1862), *El Evangelio según el Espiritismo* (1864), *El Cielo y el Infierno o la Justicia divina según el Espiritismo* (1865), *El Génesis, los milagros y las profecías según el Espiritismo* (1867). Han aparecido, asimismo, ediciones póstumas.

Es interesante que las exposiciones de Allan Kardec viesan la luz en años próximos a los de la aparición de obras como *Manifiesto del Partido Comunista* de K. Marx y F. Engels o *El origen de las especies*, de Charles Darwin, mientras se asistía al momento de esplendor del Positivismo y el Materialismo filosóficos y científicos. En relación con el primero, Allan Kardec presentó su "nueva doctrina filosófica" como respondiendo "a las aspiraciones del hombre respecto del porvenir; pero como apoya la teoría de éste en bases positivas y racionales, se amolda al espíritu positivista del siglo", haciendo "sus prosélitos precisamente en la clase ilustrada, y esto en todos los países del mundo". En cuanto al segundo, la coincidencia del Espiritismo con la Iglesia Católica en su oposición al materialismo, así como en la moral centrada en la caridad, le hacían incomprensible la, por otra parte, coherente condena de Roma, formalizada en la inclusión, en 1864, de las obras de Kardec en el entonces vigente *Índice de libros prohibidos*. El rechazo eclesiástico ya había dado lugar, por ejemplo, a la quema de 300 libros espiritistas llevada a cabo en 1861 en Barcelona, tras haber sido confiscados por el obispo de esta diócesis a través del Santo Oficio. "El Espiritismo", escribe Rivail, "es la prueba patente de la existencia del alma, de su individualidad después de la muerte, de su inmortalidad y de su suerte verdadera; es, pues, la destrucción del materialismo, no con razonamiento, sino con hechos."

Fuente: Wikipedia

2. Reunión

Objetivo: Análisis de la fortaleza.

Preguntas libres para aclarar las dudas de reuniones anteriores.

Lectura del acta anterior. Comentarios y análisis. Se destaca que Octavio a mencionado la participación activa de “aquellos” como si los miembros del grupo no participaran en su totalidad. También subraya la indicación de los guías de consolidar la fortaleza y perseverancia en la labor. Resalta la importancia de lo expresado más que en la forma, y en las múltiples formas de manifestación mediúmnica donde lo importante es lo que se comunica.

Ejercicio de autoconocimiento. Reflexiones particulares sobre los sentimientos que a veces no controlamos.

Concentración y evocación.

- Percepción de la médium psicógrafa: Ahora me siento muy bien. En este momento estoy tranquila, siento mucha luz sobre la cabeza. Siento a Octavio. Siento una luz que gira alrededor de nosotros. Nos envuelve... como si fueran muchos colores, pero la luz que gira es blanca. Interpreto que es equilibradora. Al principio no me sentía bien y lentamente fui sintiéndome mejor.

Siento que la preparación del grupo para la reunión no es perfecta, pero no está disarmónico.

Interpreto que esas luces de colores son los pensamientos que todos tenemos y la luz blanca trata de atenuarlos y normalizarlos.

- El director pregunta si los presentes tienen percepciones que deseen comentar y la respuesta es negativa.

- Director: Saludo al mundo espiritual. Los recibimos con mucho amor y paz. Confiamos en la bondad y sabiduría de ustedes para responder algunas preguntas.

- Participante 1: ¿Cuál es el objetivo de un Centro Espírita?

Comunicación espiritual psicográfica intuitiva semiconsciente.

Espíritu guía: Amigos, los estamos acompañando con nuestro afán de transmitirles paz y el deseo de que nuestra colaboración pueda servir para el desenvolvimiento mutuo. Nuestros pensamientos han interpretado las inquietudes que los conmueven. El deseo de conocer la finalidad de un centro espírita, tal como ustedes lo han nombrado, parece no ser general, sino que depende de la intención de los seres que se han marcado un propósito. Cualquier agrupación humana deberá tener como finalidad, para que sea provechosa, el deseo, el empeño y la decisión en la labor continua de aquilatar progreso en los atributos que el espíritu posee. Cuando la finalidad se cumple no importa el camino de aprendizaje que se haya emprendido. Lo importante es el logro alcanzado.

- Participante 2. Me pareció muy interesante tu respuesta. ¿Qué opinión les merece esos problemas que se suscitan en los centros espíritas, como los que estamos pasando nosotros?

Espíritu guía: Las relaciones entre los seres son semejantes, cualquiera sea el ámbito en que se desarrollen. El aprendizaje que se logre con ellas es lo más importante. Aún cuando el propósito inicial pueda ser constituir una asociación que tenga por meta el perfeccionamiento espiritual, no se puede entender que los seres que se constituyen poseen los mejores atributos. Tolerancia, comprensión y no segregación por los defectos, son los valores que deben conducir la acción. Cuanto mayor sean los errores, más se debe acompañar al equivocado. Los seres que persisten en el error no son abandonados jamás.

- Participante 3: Gracias por la oportunidad Octavio. Paz y progreso para todos los que nos acompañan. Cuando hablaste, la semana pasada, de las formas de expresión espiritual, mencionaste la “armonía de los sonidos”. Yo pensé en la música. Dentro de estos casos de

expresión musical ¿Qué me puedes decir de melodías que conozco y no sé de cuando ni de donde, que me hacen recordar imágenes y lugares hermosos, que me dejan mucha nostalgia y que viene repitiéndose desde mi infancia?

Espíritu guía: Percibimos tu sentimiento de armonía y el deseo de progreso. Tú, como todos, tienes una vasta experiencia de vivencias y recuerdos. La música que te conmueve es frecuentemente, el instrumento de esos recuerdos. La ternura que te inspira es la consecuencia de la rememoración de sentimientos que te invadieron. Ese es el significado de todas aquellas expresiones de la profundidad de nuestro ser.

- Participante 4: Octavio. Gracias por todas tus palabras y el amor que pones en estas reuniones. Te deseo el progreso, la luz y la paz. De acuerdo con la pluralidad de mundos habitados. ¿Está habitado otro planeta de este sistema solar, aparte de la Tierra?

Espíritu guía: Agradecemos tu sentimiento y reafirmamos que ese amor es el que nos conduce hacia el logro del perfeccionamiento. Tal vez desearías una respuesta científica que no tenemos, pero nuestra intuición nos indica que todo lo creado en el Universo tiene una finalidad y que no debe haber ningún lugar donde no se manifieste la presencia de seres en una inconmensurable cantidad de formas y características. Todavía permanecemos en un estado de desarrollo en el cual nos es imposible saber más.

- Participante 5: Gracias, Octavio, por la oportunidad que se me brinda. Tengo una pregunta desde hace tiempo y creo que este es el momento de hacerla. Quiero saber si mi papá nos ha acompañado en estas reuniones y si es así, como se siente con nosotros.

Espíritu guía: Frecuentemente les hemos mencionado que los acompañan seres afines por sentimientos y metas. El ser espiritual que has evocado ha acudido en pensamiento y se acercó a ti, recordando las vivencias pasadas y todo lo que significó para el progreso de ambos. Está en el camino del progreso y te apoyo en tu deseo del bien.

- Participante 6: Mi pregunta es referente al significado de “extraterrestre”, que también lo utilizan las personas que estudian e investigan. También utilizan la expresión “hermanos mayores”, o “ángeles”, pero nunca se refieren a la palabra espíritu. Por favor quisiera tu opinión para tener un aprendizaje.

Espíritu guía: A través del crecimiento en conocimiento, los seres han otorgado a cada elemento o a cada fenómeno, diferentes nombres. La realidad es única, pero cada uno la interpreta de acuerdo al nivel alcanzado y a las costumbres adquiridas en el ámbito en el que se desenvuelve. No importa el nombre que se le asigne a cada uno de los elementos estudiados, ellos sólo son importantes para comunicar la idea que se transmite. La existencia de todos los elementos estudiados es lo que tiene valor y debe ser objeto de nuestra concentración y examen.

- Participante 7: Director: Amigo Octavio. Nos sentimos felices con la incorporación de los gemelos Andrés y Daniel a nuestra familia humana. Recién encarnados, ustedes nos enseñaron que no se emancipaban durante el sueño porque ocupaban toda su energía para el desarrollo de su instrumento biológico. Ha pasado algo más de 9 meses y su madre se preocupa porque a veces los ve despertar como asustados por algún sueño, mientras en otras ocasiones los percibe sonrientes. Si es posible quisiera saber dos cosas: la primera si ya se emancipan durante el sueño y que hacen en esa circunstancia; y la segunda, si les estamos dando el trato adecuado o en que estamos fallando.

Espíritu guía: Siempre hay una liberación espiritual de la consciencia que une al cuerpo. Es cierto que el espíritu que llega a la vida comienza una labor muy intensa para integrarse con la densidad material que modifica. En esa condición, su emancipación es relativa y no consciente. A medida que se adelanta la actividad encarnatoria, la posibilidad de consciencia va aumentando. Sus vivencias anteriores están presentes y los recuerdos pueden acudir desordenados y débiles. Interpretamos

que las experiencias que se observan tienen esa significación. Los espíritus que regresan a la vida encarnada necesitan protección, apoyo, aceptación y amor.

- Participante 8: Se ha hablado mucho de afinidad. ¿Eso significa que uno tiene que aceptar sin chistar lo que otros dicen o qué es afinidad?

Espíritu guía: La afinidad entre los seres está representada por la concordancia de pensamientos y sentimientos que los conducen hacia los mismos propósitos. Esto no significa una concordancia absoluta de deseos, ideas y conceptos. Si así fuera, los seres afines, difícilmente podrían avanzar juntos, porque no existirían divergencias que permitieran la elaboración de nuevas ideas. Los seres afines permanecen en una armonía o concordancia para así lograr una comunicación y un intercambio.

- Participante 9: Cuando reflexiono sobre la condición del ser encarnado, concluyo que es mínima la proporción de gente que entiende para que vive, sin distinción de edad. Eso me causa mucha tristeza porque siento que mis posibilidades de ayuda son mínimas, y a veces dudo, por esta razón, de que las cosas sean como pienso que son. ¿Estas ideas y sentimientos que percibo son correctos?

Espíritu guía: Es cierto que todos deseáramos ser más efectivos y rápidos en los cambios de la evolución. Pero debemos entender que la evolución del Universo y sus criaturas no se mide con la premura ni con la improvisación. Si cada uno de nosotros pudiera examinar claramente cuanto ha tardado hasta alcanzar el momento actual, comprendería que ese lapso es similar al de muchos. Trabajar con tesón, desinterés, comprensión y paciencia. Los resultados, aunque no sean evidentes, existen y son cada vez mejores.

- Director: Despide a nuestros amigos dejándoles saber la complacencia de todos los que estamos en esta reunión y los invita a dejarnos un mensaje final.

Espíritu guía: Nos sentimos unidos en amistad y deseamos que la paz y la solidaridad sean los caminos del progreso. Siempre colaboraremos con los pensamientos de progreso. Octavio y amigos.

- Director. Para la próxima semana deseamos contar con la presencia de un espíritu conducido por ustedes para que nos deje una lección y de alguna manera podamos servirle de apoyo. Hasta pronto.

Espíritu guía: Dispuestos a la labor. Hasta entonces.

Impresiones de los asistentes:

- Todos están de acuerdo que el mensaje se orienta a aconsejar fortaleza y prudencia en las relaciones humanas.

Elevación del pensamiento y agradecimiento a todos los espíritus que nos acompañaron.

Nota:

En la cultura popular y en la ufología, se denomina **extraterrestre** a todo ser vivo originario de algún sitio del Cosmos ajeno a la Tierra o a su atmósfera. Aunque la palabra *extraterrestre* se emplea para todo aquello que es ajeno a la Tierra, la mayor parte de las personas sólo la tiene en cuenta al referirse a los seres provenientes del espacio exterior. Por lo general, la **vida extraterrestre inteligente** se asocia al fenómeno OVNI.

Con respecto a las definiciones de "alien" y "extraterrestre", es necesario denotar que existe una diferencia entre sus definiciones. Extraterrestre, claramente, es una palabra creada para explicar en términos simples la procedencia de estos seres. En cambio, la palabra "[alien]" es [latina] y su significado es "extranjero", "extraño", "ajeno" o "el/lo otro" (aquí coincide con la otra palabra de origen latino "[alter]"). Aunque en inglés, los estadounidenses utilizan la palabra *alien* para referirse a seres extraterrestres, no es el significado original y exclusivo de la palabra, ni siquiera el correcto.

Actualmente se conceptualiza el fenómeno extraterrestre usando diferentes perspectivas:

- Como un fenómeno del que no se tiene evidencia, pero que se puede manejar de manera rigurosa usando el método científico (astrobiología y «ufología pro-científica»).
- Como un hecho que se acepta como real y del que simplemente se debe acumular evidencia para convencer a todos los no creyentes (ufología «popular» o «comercial», llamada «ufología acientífica»).
- Como un fenómeno paranormal dentro del ocultismo (teoría menos aceptada por la ciencia ortodoxa y la mayoría de los ufólogos, ya que carece de objetividad científica).

Los enfoques de la ufología acientífica son tan variados, como las opiniones de los que proponen las teorías. Sobra decir que dichos enfoques no gozan de ninguna aceptación científica, y solamente la astrobiología y la ufología procientífica se acercan a la noción de ciencia, sin llegar a ser aceptadas por completo en forma generalizada.

En el contexto de la astrobiología, existen esfuerzos de investigación para intentar demostrar la presencia de vida en el cosmos, por ejemplo el llamado proyecto SETI, dedicado a rastrear el espacio con radiotelescopios, a la espera de captar alguna señal no natural o mensaje proveniente de seres inteligentes.

Según los escépticos y, a pesar de que mucha gente afirme supuestamente haberlos conocido o, incluso, ser uno de ellos, no existe en la actualidad ninguna prueba fiable que confirme la existencia de vida extraterrestre. Se sostiene que la mayoría de las pruebas aportadas son testimonios de supuestos avistamientos o raptos, o fotografías, que no representan por sí mismas evidencia irrefutable; con todo, un sector variable de la población (cambiante en función del país y la cultura) a lo largo del mundo, cree en la veracidad de las afirmaciones de muchos de los llamados *testigos*.

Actualmente, se asocia la idea de extraterrestre con la del fenómeno OVNI, pero no siempre ha sido así. Y aunque el avistamiento de extraños vehículos y fenómenos aéreos es quizás muy antiguo, su asociación con los extraterrestres es históricamente muy reciente. Quizá el caso que llevó a asociar a los ovnis con los extraterrestres sea el caso de Kenneth Arnold, que afirmó haber avistado «*platillos voladores*» cerca del Monte Rainier el 24 de junio de 1947, en el estado de Washington, Estados Unidos. Luego de hacer públicas sus afirmaciones, multitud de personas informaron haber sido testigo de avistamientos en los Estados Unidos, fenómeno que no ha cesado hasta el presente, y que se extiende a lo largo y ancho del planeta.

Cabe notar que, en esa época, ya existía un rico folklore sobre extraterrestres, producto de la popularidad de obras como *La guerra de los mundos* de H.G. Wells, la adaptación y emisión de esta por la radio a cargo de Orson Welles, algunas obras de Julio Verne, pero sobre todo, los «*Pulps*», en donde escritores luego célebres, vertían sus ideas sobre la vida en otros planetas, y sobre sus posibles atributos.

En la ciencia ficción se usa con frecuencia el término *alienígena* (deformación del latín [alien], que significa *otro*) para designar las formas de vida de origen extraterrestre, y son muy recurrentes como argumento narrativo, pues desde la época de los *Pulps* los extraterrestres pueden servir para producir en el lector maravilla, asombro, o miedo (en ese entonces, niños, adolescentes, y adultos jóvenes), al poder imaginárseles atributos imposibles para los seres humanos. El cine pronto tomó dicha predilección literaria, transformándola en múltiples sagas de películas, todas las cuales ejemplifican distintas perspectivas sobre los extraterrestres, concomitantes con las distintas ideas de los diferentes autores literarios.

Este uso del término es claramente antropocéntrico, ya que rara vez se aplica a los seres humanos nacidos fuera de la Tierra; aún cuando los humanos invaden algún otro lugar del universo en la ficción, suelen seguir empleando el término para designar a los nativos del lugar.

Es notorio el trato que le da la cultura estadounidense a la idea de "extraterrestre", al que en inglés denominan *alien*, término que también se aplica a quien viene de afuera (inmigrantes). La palabra "alien" es un término legal dentro de las leyes de Estados Unidos para denotar a no ciudadanos del país. A partir de este concepto se crearon novelas consideradas políticamente correctas para hablar de inmigrantes dentro de los Estados Unidos, sin hacerlo de forma directa, a través de los extraterrestres. De hecho es notorio que en algunas obras de autores de dicho país, la cultura descrita para los extraterrestres es sacada de alguna cultura terrestre real, o la imagen que los autores y la sociedad estadounidense se hacen de dicha cultura [6]. Extraterrestres colectivistas donde la individualidad se sacrifica en pos del grupo, representaban veladamente al Comunismo y su falta de individualismo. Actualmente, extraterrestres con culturas teocráticas fundamentalistas hacen paralelos con la percibida amenaza terrorista de los llamados grupos islámicos.

Características asociadas a los extraterrestres Una imagen frecuente en la cultura popular, el cine y las historietas es una de la de extraterrestres de apariencia humanoide, como los *hombrecillos verdes* de la ciencia ficción clásica o los *grises* popularizados por *Encuentros en la tercera fase* y *The X-Files*.

Varias razones propician que en la cultura popular se le asocie frecuentemente una representación humanoide a una forma extraterrestre inteligente, pese a que no haya razón científica para suponerla probable. Ejemplo de ello es que en el caso de las películas, esta representación simplifica el proceso de vestuario y maquillaje necesario para la representación de uno de ellos; además, el diseño basado en rasgos y expresiones humanas reconocibles favorece la estimulación de reacciones emocionales en el espectador. En este sentido la reacción humana tiene similitudes con la que se experimenta ante los robots en cuyo caso una mayor similitud física con el ser humano genera una mayor empatía, tal como demuestra la teoría del valle inexplicable.

Es este sentido, a nivel psicológico es más fácil familiarizarse con un posible extraterrestre con características físicas reconocibles como brazos y piernas, dos ojos, una nariz y una boca, así también con aquel que posea un comportamiento reconocible tal como mostrar sus dientes en casos de enojo o realizar muecas en situaciones de sorpresa, e igualmente sea más fácil asociarlos inconscientemente como un ser inteligente, producto de la forma física similar a la nuestra que se les otorga popularmente. Igualmente destaca que mientras más sean descritos como seres semejantes a las características y apariencia humana, igualmente son descritos como seres más pacíficos y de características angelicales; en cambio, mientras más sean descritos como seres menos semejantes al ser humano, son además más descritos como seres belicosos, terroríficos, malignos, etc...

Durante el siglo XX se han incrementado anécdotas de extraños objetos en los cielos; dichos testimonios aparecen en proporciones tales, que se habla de oleadas de ovnis en lugares y fechas dispares. Esto, junto a la difusión de la ciencia (o la imagen de la ciencia) en la cultura popular, ha promovido en ciertos individuos la idea de que los extraterrestres son un fenómeno digno de estudio y de una disciplina propia. Sin embargo, estos disienten de los que consideran a los extraterrestres como un fenómeno sobre el que no hay evidencia que no pueda ser refutada y que por lo tanto no puede haber una ciencia sobre dicho tema, y realmente se interesan más en las anécdotas de los testimonios de presuntos testigos y aceptan como una verdad que los ovnis son navíos tripulados por alienígenas.

Según la opinión de los exobiólogos y también de algunos astrónomos, sí es muy probable que la vida haya surgido en otros mundos; la razón de esta afirmación es que las leyes de la física y química son las mismas en todas partes. Los fenómenos que dieron origen a la vida en la Tierra, muchos consideran que pueden repetirse en otro lugar, en donde las condiciones se parezcan lo suficiente.

Pero, debido a que no se dispone todavía de información sobre dichos lugares con condiciones similares (por ejemplo, planetas extrasolares similares a la Tierra), la pregunta sobre la existencia de vida extraterrestre permanece todavía sin una respuesta clara ni científicamente comprobada. Cabe notar que el reconocimiento de la ignorancia en este tema no es sinónimo de denegación. Y que tanto las opiniones a favor como en contra dentro de la comunidad de expertos, hasta la fecha, son opiniones informadas pero sin pruebas irrefutables que establezcan la verdad o falsedad de los hechos. También según la opinión de muchos investigadores es imposible que la Tierra sea el único planeta con vida en un Universo que se está continuamente expandiendo y en el que existen muchos trillones de planetas.

Dicho estado de cosas no impide que existan fuertes críticas hacia la ufología, tanto epistemológicas como metodológicas y semánticas, que hacen que dicha disciplina se encuentre, por consenso general, entre las llamadas **pseudociencias**. Desde el punto de vista epistemológico, se le critica que habitualmente sus expertos hacen afirmaciones infalsificables, es decir, afirmaciones que no pueden rebatirse (por ejemplo, «los ovnis vienen de Ummo»). Desde el lado metodológico, se critica que solamente se limita a observar las reacciones de grupos humanos pero sin entender sus causas; es decir, sin tomar en cuenta que dichas reacciones pueden provenir de fenómenos de histeria colectiva, modas o bromas recurrentes. En el lado semántico, se considera como altamente dudoso que la Tierra sea tan visitada por extraterrestres («*la Tierra sería la encrucijada del Universo*», afirmaba Arthur C. Clarke en broma), como parece serlo según la ufología: considerando la extensión del cosmos, el esfuerzo necesario para viajar hasta la Tierra, y la posterior carencia de contacto hace que su presencia resulte un absurdo.

Las especulaciones sobre el aspecto de los hipotéticos extraterrestres han sido muy numerosas durante todos los tiempos.

Los numerosos supuestos testigos de toda raza, religión y posición económica y social que aseguran haber tenido algún tipo de contacto, han descrito distintos tipos de seres, que podrían clasificarse en diversas **tipologías**. Si estos testimonios de gente que haya tenido contacto cercano con ellos son verdaderos, entonces los extraterrestres que vienen a la Tierra serían efectivamente distintas especies.

Algunos ufólogos utilizan las hipótesis sobre la exobiología y principalmente la descripción de los supuestos testigos para indicar y clasificar a los hipotéticos visitantes según diferentes **tipologías**, de las cuales algunas creen que serían verdaderamente reales, mientras que otras se consideran falsos testimonios.

Los Humanoides son una tipología que describe un grupo amplio de alienígenas que son representados como una forma y/o rasgos de seres humanos. Es la tipología más mencionada en ufología, y la más popular usada en ciencia ficción debido a su aspecto antropomórfico.

Los **Hombrecillos verdes** (en inglés, *Little Green Men*) es la antigua tipología que describe alienígenas humanoides de color verde y generalmente de menor tamaño que el ser humano. Es la forma característica de muchos de estos seres en los comienzos de la ciencia ficción. Es la morfología clásica asociada a los marcianos, este tipo de alienígenas es el más usado en la industria del cine clásico de ciencia ficción. Suelen representarse diversos tipos de hombrecillos verdes, algunos con antenas y otros con orejas picudas como duendes, y generalmente estas características son las más usadas en la ciencia ficción y las que han tenido mejor acogida en el folclor popular, pero algunos ufólogos sostienen que existirían seres de pequeño tamaño y piel verde, pero de características anatómicas similares a la de los "Grises" (cabeza grande y ojos oscuros, sin orejas ni antenas).

Los **Grises**, son la forma más frecuentemente referida en los casos de abducción extraterrestre y en la cultura

popular. Esta tipología describe a alienígenas humanoides de aproximadamente de 90 a 150 cm. de altura; piel de color gris —de ahí la denominación hecha por los ufólogos—, con cabezas grandes, brazos y piernas delgadas, ojos negros grandes y ovalados, y de los que se presume que son altamente inteligentes e incluso que poseen poderes psíquicos.

Algunos científicos creen que sería perfectamente posible que existan personas con estas características físicas: la piel gris y los oscuros y enormes ojos negros indicarían que el planeta natal de estos hipotéticos seres sería irradiado por una radiación solar muy débil (a falta de luz, los ojos deben agrandarse, y la pigmentación de la piel se habría atrofiado). Por otro lado, el cuerpo pequeño y la enorme cabeza indicarían la evolución intelectual de estos seres (al incrementarse la capacidad de discernimiento y la habilidad tecnológica, el cerebro se habría agrandado, y al no depender de la fuerza bruta para sobrevivir, los músculos y toda la contextura física se habría encogido).

Según las descripciones de quienes dicen haber estado en contacto con ellos, estos individuos no expresarían ningún tipo de emoción o sentimiento, lo cual es una característica que suele atribuirse al estereotipo de que, a causa de sus grandes cerebros super-desarrollados, su intelecto sería su más latente rasgo psicológico dominante y eso habría eliminado cualquier rastro de instinto o emoción humana.

Los **Nórdicos** son una tipología de alienígenas descrita como casi iguales a los seres humanos; pero con algunas diferencias: piel extremadamente blanca, cabello extremadamente rubio (generalmente largo) y ojos celestes, rasgados u oblicuos, según algunos supuestos testigos. Los alienígenas de esta tipología también son llamados pleyadianos o venusinos por algunas personas, aunque esos nombres son de uso popular y no son aceptados mayoritariamente por la ufología, porque se conoce científicamente que Venus y las Pléyades no son lugares habitables.

Los supuestos testigos suelen describirles con una contextura física atlética y de gran belleza, vistiendo uniformes anatómicos de una sola pieza, generalmente de color blanco. Quienes dicen haber estado en contacto con estos seres afirman que son muy inteligentes, amistosos, preocupados por la humanidad y que, en general, presentan características asociadas a seres angelicales. También se les suelen atribuir poderes psíquicos.

Estos seres guardan un gran parecido con los Anunaki, deidades babilónicas que, según la historia, son los hijos de los principales dioses.

Los **Gigantes** son seres alienígenas que, según las descripciones de sus supuestos testigos, tienen aspecto prácticamente igual al de los seres humanos, pero de enorme estatura. Su estatura promedio se describe entre 2.5 y 3 metros de altura; además, tendrían algunas diferencias notables: en muchos casos, la piel y el cabello son de coloración extremadamente blanca, según otras descripciones, su cabello es muy negro y sus ojos son de color negro o muy oscuros.

Los creyentes en la existencia de estos seres los asocian con las pinturas rupestres donde se hallan representados humanoides mucho más altos que los hombres normales, en algunos casos representados con un torso triangular y grandes cabezas que algunos se animan a decir que podrían ser cascos y trajes espaciales. Algunos los relacionan con seres descritos en la Biblia, llamados "los hijos de Dios y sus hijos los *Nephilim*", mientras que otros también los relacionan con seres de otras mitologías antiguas, tales como los Titanes de la mitología griega.

Los **Zoomórficos** son una tipología que describe un grupo amplio de alienígenas que son representados como una mezcla de rasgos humanoides y de animales terrestres.

En cuanto a los **Reptilianos**, se dice que la mayor parte de sus supuestas apariciones provienen de los Estados Unidos, y son prácticamente nulos los informes de reptilianos en otros países. Por esta razón, la mayoría de los ufólogos consideran a los reptilianos una invención de la cultura popular estadounidense. Han sido representados en más de una ocasión en libros, series o películas. En todas ellas han sido asociados con actividades malignas, ya sea invasión, rapto de seres humanos o animales para alimentarse o devastación de los recursos.

Una supuesta criatura muy famosa asociada a este tipo de extraterrestre, es el *chupacabras*. Se dice que estos seres se alimentan de la sangre del ganado. Además, los presuntos testigos suelen describir a seres de pequeño tamaño, con largos colmillos, alas y cuerpo similar al de un perro. Algunos ufólogos y los criptozoólogos no consideran al *chupacabras* como un extraterrestre, sino como una especie animal aún no descubierta por la ciencia.

Los **insectoides** son una tipología que describe a seres con un cuerpo de insecto, generalmente con colmillos y manos largas. En la Ciencia Ficción se les describe como seres que se alimentan de cosas desagradables y están dispuestos a destruir la raza humana. Actualmente también son muy usados en películas, como en la reciente "District 9" dirigida por Neill Blomkamp.

Los **cefalopoides** (de *cephalos*, cabeza, y *podó*, pie), es la tipología de extraterrestres que se describen con tentáculos y una morfología similar a la de un pulpo o calamar. Aparentemente esta tipología es una de las primeras en salir en novelas e historias de ciencia ficción (ejemplo de esto son los marcianos de La guerra de los mundos).

Los **xenomórficos**, tienen una tipología que describe un grupo amplio de alienígenas cuyas descripciones rebasan cualquier similitud con criaturas terrestres: Ejemplo de ellos serían figuras nebulosas, ameboides,

vegetales, minerales, etc. Es el tipo de extraterrestre menos común que mencionan los supuestos testigos. Éstos, además, son poco difundidos y mencionados en los programas de televisión, y poco frecuentados por los ufólogos.

Algunos ufólogos, como Jacques Vallée, han notado que las descripciones parecen seguir las expectativas culturales de los individuos (y presentan un notable antropocentrismo). Por lo general, los alienígenas que más se parecen a nosotros son los que son descritos como benevolentes, mientras que los llamados *grises*, *zoomórficos*, o los llanamente "xenomórficos" tienden a ser descritos como indiferentes o hasta hostiles, y la apariencia concuerda con la conducta que describen los que afirman ser testigos.

También se ha notado que los encuentros descritos contienen muchos elementos ya presentes en fábulas y leyendas de encuentros con seres considerados como mágicos o divinos en las culturas antiguas y que, muy probablemente, tienen un origen común. Que dicho origen común sea que las leyendas se basen en hechos reales o que los presuntos hechos reales sean manifestaciones de nuevos mitos en proceso de creación es materia de debate entre los ufólogos.

Sin embargo, los partidarios indican que cabe destacar que no en todos los casos la asociación antropomórfica corresponde a la psicología humana y a la influencia de la cultura popular, sino que en la mayoría de las descripciones presuntamente veraces los extraterrestres no comparten las características que se les atribuye en la ciencia-ficción ni el perfil psicológico típico de la humanidad; por ejemplo, la amplia variedad de emociones humanas es totalmente ajena a la psique de los grises, a los que se representa como seres emocionalmente neutros; y, en cuanto a características físicas, los alienígenas más influyentes de la ciencia ficción suelen ser extravagantes, con rasgos muy elaborados y sofisticados, como lo son los *zoomórficos* y *xenomórficos*, mientras que los alienígenas de los relatos de abducción son humanoides de distintas tipologías clásicas que no abundan en la mayor parte de las sagas de ciencia ficción.

Al referirse a las descripciones clásicas de humanoides, se dice que, si fueran verdaderas, veríamos cómo los rasgos humanos no son sólo nuestros y únicos, por lo que a algunos observadores les hace pensar que tendríamos ancestros comunes. Los ufólogos creen que es posible que compartamos nuestro fenotipo con otros seres nacidos hipotéticamente en otros sitios del Cosmos, pero eso no indicaría necesariamente un parentesco evolutivo con las especies antropomorfas, ya que lo más probable es que podría deberse al fenómeno de la **evolución convergente**; sin embargo, la ciencia descarta la probabilidad de la existencia de la apariencia completamente humana como evolución convergente.

Fuente: Wikipedia

3. Reunión

Objetivo: Análisis de la fortaleza.

Orientación en el desarrollo de los trabajos mediúmnicos.

Concentración y elevación del pensamiento.

Evocación a nuestros protectores, guías, familiares y amigos desencarnados.

Percepciones intuitivas: Hay disposición para el trabajo mediúmnico. Tranquilidad, luz y energía positiva.

- Director: Octavio, Julio, Andrés y todos los amigos que siempre nos han acompañado y participaron con las generosas enseñanzas que nos dejan en sus mensajes. Les manifiesto nuestra afinidad de sentimientos y pensamientos para continuar con la labor temporalmente interrumpida. Estamos dispuestos a establecer un nuevo contacto con el estado espiritual, válido, entre otras cosas, para aliviar el sentimiento de ausencia por la carencia de sus palabras, opiniones y criterios, tan apreciados y necesarios. La médium se encuentra en la mejor disposición para reanudar el trabajo.

Comunicación espiritual psicográfica intuitiva semiconsciente.

Espíritu guía: Tengan confianza. La labor perseverante y continua, basada en la intención sana y generosa siempre conduce a un logro exitoso. Siempre estaremos al lado de los que se mantengan en este sentimiento. Estamos acompañados por seres que se han interesado en colaborar con el desarrollo de las facultades y el conocimiento. Nunca se han apartado y reiteran su apoyo. Nadie es dueño de dirigir la conducta ajena sin plena aceptación de todos. Cada uno es responsable de su consciencia y de su conducta. Cuenten con el apoyo de quienes se encuentran en afinidad de pensamientos y de sentimientos. Amigos. Paz y unión en la labor.

- Director: Agradece a Octavio por sus palabras. Sentimos que están con nosotros. Particularmente creo sentir tus vibraciones. Les agradecemos vuestra presencia. Esperamos regularizar estos trabajos. La próxima semana nos encontraremos para proponer un plan y para escuchar de ustedes sus generosas orientaciones sobre la forma que debemos conducir esta nueva etapa de labores. Pregunta a los asistentes si desean hacer preguntas.

Nadie desea preguntar.

Espíritu guía: Nos encontramos en disposición a la labor. Hasta siempre. Octavio y amigos.

Impresiones de los asistentes:

- Todos se sintieron bien y en armonía.

Se interpreta que el mensaje manifiesta la conveniencia de mantener la fortaleza y la prudencia en la labor, y defenderse de la pretensión ajena de imponerse.

Elevación del pensamiento y agradecimiento al estado espiritual.

Nota:

La **perseverancia** es la capacidad para seguir adelante a pesar de los obstáculos, dificultades, desánimo, aburrimiento, frustración, o los propios deseos de rendirse. La persona perseverante termina lo que ha empezado, vuelve a intentarlo tras un fracaso inicial, persigue sus objetivos y se mantiene concentrada y trabajando en su tarea.

Por el contrario, si nos vamos al extremo opuesto de la perseverancia, nos encontramos con personas perezosas y vagas, que se rinden demasiado pronto o que ni siquiera lo intentan, que buscan lo fácil y toman atajos siempre que pueden, pierden el interés con facilidad y abandonan ante la más mínima dificultad.

La perseverancia es algo que suele ser admirado por los demás. Quién no sintió admiración por aquella corredora que, a pesar de estar exhausta, sin apenas poder moverse, siguió hasta cruzar la línea de meta, demostrando así un gran espíritu de lucha y superación.

Thomas Edison probó más de 6000 sustancias antes de encontrar la que finalmente resultó ser útil para crear

el filamento de la bombilla eléctrica. Dijo que "el genio es un 99% transpiración y un 1% inspiración". Abraham Lincoln perdió seis elecciones y fracasó en dos negocios antes de convertirse en uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos.

Hellen Keller se quedó sorda, muda y ciega tras una enfermedad con poco más de un año de edad. A pesar de este tremendo obstáculo, no solo logró aprender a comunicarse con los demás, sino que fue la primera persona sordomuda en conseguir un título universitario. La cantidad de obstáculos que tuvo que superar para lograr sus propósitos en una época en que las personas como ella apenas podrían aspirar a nada más que a permanecer vivas, fue digna de elogio. Hellen Keller se convirtió en una activista por el sufragio de las mujeres, los derechos de los trabajadores y los derechos de ciegos y otros discapacitados, pasó gran parte de su vida dando discursos y conferencias, fundó la organización Helen Keller International (HKI) junto con George Kessler, viajó por casi todo el mundo y publicó 12 libros y diversos artículos.

En general, persistir ante el fracaso es difícil, puesto que el fracaso produce una emoción desagradable que hace que las personas deseen dejarlo y mirar hacia otro lado. La persistencia requiere vencer esta tendencia a abandonar.

Fuente: Google

4. Reunión

Objetivo: Análisis de la fortaleza.
Orientación sobre la labor futura.

Ejercicio de autoconocimiento.

Reflexionar sobre la decisión de continuar en el grupo y el compromiso contraído.
Análisis de los sentimientos despertados por la medida que perjudicó nuestra labor.

Elevación del pensamiento y evocación.

- Percepciones intuitivas: Me siento muy bien y tranquila. Hay serenidad. Siento influencia sobre la cabeza. Percibo a Octavio. No percibo ninguna disarmonía. Hay tranquilidad general, serenidad. Veo mucha luz, claridad, frescura y buen ambiente.

No puedo vincularla a la reunión. Veo algo que parecen letras en relieve. Dicen algo. No son palabras sino letras. Veo varias letras E. No sé su significado.

- Vidente en desarrollo 1: Percibo que tengo protección. En este momento no percibo nada sobre la médium psicógrafa. Percibo que será una comunicación de orientación.

- Vidente en desarrollo 2: No tengo ninguna videncia sobre la médium psicógrafa.

- Vidente en desarrollo 3: Percibo más armonía que en las reuniones anteriores.

- Director: Saludo de bienvenida a los amigos espirituales, manifestándoles que nos sentimos en paz y armonía.

Te confieso que me asaltan dudas sobre la decisión que hemos tomado de separarnos de la institución sin reclamar nada. Pensamos que había una decisión tomada de antemano por diversas razones de conveniencia, porque las razones expuestas en la carta no son ciertas y porque tampoco había interés en escuchar nuestros puntos de vista. Quisiera que me dijeras si eso fue orgullo, soberbia o intolerancia de nuestra parte, y si percibes esos sentimientos en nuestra energía.

Comunicación espiritual psicográfica intuitiva semiconsciente.

Espíritu guía: Apreciamos el deseo de trabajo para el progreso y nuevamente ofrecemos nuestra colaboración para el progreso y desarrollo mutuos. Las decisiones tomadas sólo deben ser evaluadas por los protagonistas. Eso es lo que realmente tiene valor. El análisis debe ser sincero y claro. Cuando buscan la existencia de algún sentimiento de egoísmo, no deben entristecerse si descubren que en alguna forma se puso de manifiesto cierto amor propio. Esto no es del todo desechable. Es saludable que exista un interés en sí mismo. Sólo si se desarrolla o magnifica ese sentimiento, es necesario rectificarlo. Recuerden además, que la inexistencia de un reclamo, expresado en palabras, no significa que no haya existido. Muchas veces el reclamo silencioso y firme es más fuerte y contundente que todas las palabras. Guíense por su consciencia del bien y la rectitud. Si son fieles a ese sentimiento habrán actuado correctamente.

- Director: Quisiéramos saber si podemos esperar para el futuro, orientaciones personales específicas que nos permita conocer bien, hacia donde debemos orientar cada uno nuestro trabajo en esta encarnación.

Espíritu guía: Eso es posible, pero depende fundamentalmente de la disposición individual para lograrlo. No se debe forzar, sino esperar pacientemente y basados en el estudio y el análisis íntimo de cada uno. Siempre hay tiempo para lograrlo. Cada uno debe decidirlo y disponerse a esa experiencia.

- Director: Comprendo la respuesta. Es ese el sentido que uno trata de darle a la vida. Quiero saber concretamente si podemos contar con el auxilio y el grupo de espíritus que te acompañan, para que en forma descarnada, si es necesario, nos haga ver dónde estamos equivocados.

Espíritu guía: Estamos dispuestos y será posible si cada uno está dispuesto a eso y si es conveniente que así se produzca. En cada caso la evaluación de la situación no dependerá sólo de los que deseamos colaborar en el empeño, sino también de la conveniencia que signifique para cada ser, tener el conocimiento de causas y de condiciones variables y a veces vinculadas a otros seres o hechos.

- Director: Hasta donde sé, entiendo que es una decisión tomada conjuntamente con el protector. ¿Es así?

Espíritu guía: Es correcto. Pero también intervienen seres que con su sabiduría pueden aportar reflexiones y conocimientos.

- Director: Cuando analice estas respuestas volveremos al tema. Leyendo algunos libros escritos a través de la mediumnidad, donde se han expresado conocimientos, ideas y consejos sobre los espíritus desencarnados, he sacado unas preguntas. ¿Dónde y cómo es realizada esa tarea? ¿En lugares físicos como moradas, lugares, casa o universidades, tal como son descritos en los libros mencionados?

Espíritu guía: Es cierto que muchos seres espirituales, al finalizar su experiencia encarnada pueden hacer una revisión de sus logros, pero también es verdad que muchos no son capaces de esa evaluación íntima. En el ámbito espiritual prevalece el pensamiento y el sentimiento y no es acertado hablar de espacios ni de tiempos. Cada ser aplica su pensamiento a la dimensión que es capaz de concebir y se mantiene en el mundo o la realidad que entiende como real. De ahí que tantos seres se hallen en la confusión de encontrarse en ámbitos imaginarios, aunque muy reales para su pensamiento y su sentimiento. Cada uno se encuentra en el ambiente que espera, que desea, o a veces que rechaza debido a sus sentimientos de culpa. Esas realidades aparentes son creadas por los pensamientos fuertes y persistentes.

- Director: Octavio. Tú fuiste encarnado y conoces como manejamos la medida del tiempo. Así como transcurre la vida en un día ¿Podrías explicarnos como pasa ese espacio de tiempo en un ser desencarnado, después de varios meses de haber regresado a la vida espiritual? ¿Qué actividades desarrolla, de qué se cansa y cuándo y dónde descansa?

Espíritu guía: No existe el día, no existe el tiempo, no hay un lugar El pensamiento fluye o se detiene. Se enlaza con otros pensamientos o se aparta. Cuando un ser permanece en el estado espiritual, su actividad depende de su deseo de expresarse y continuar su desarrollo.

- Director: El único símil que se me ocurre, es compararlo con un sueño, porque en ellos uno salta de un sueño a otro, y son pensamientos. ¿Es adecuado plantear esto así, como en un eterno soñar? ¿Quién lo invita a uno a pensar en uno y otro sentido? ¿Quién le impone pensar en determinada dirección?

Espíritu guía: En ciertos aspectos es similar, aunque el soñar en estado encarnado es una débil muestra de la actividad como espíritu. El ser es libre, siempre lo es. No habrá otros que le hagan imposiciones. Habrá muchos que con amor tratarán de que sus pensamientos se amplíen y sus ideas se enriquezcan. Pero al final, su pensamiento seguirá el curso que él mismo le imprima. Podrá permanecer detenido en la oscuridad de la ignorancia, sumergido en el descontrol de sus pensamientos o esforzado en el logro de su progreso.

- Director: Encuentro tu respuesta espectacular y consoladora. Meditaremos y releeremos su texto. Gracias por estar con nosotros. Nos veremos en un lapso aproximado de tiempo y esperamos para

esa oportunidad, nos regales con un invitado especial para que nos enseñe y que nosotros, de alguna manera, podamos ayudarlo. Por favor, despide la reunión.

Espíritu guía: Sentimos la satisfacción del esfuerzo en el progreso. Estaremos dispuestos a brindar nuestras ideas que puedan significar un apoyo o una orientación en una decisión de cada uno de ustedes. Siempre que lo deseen emitan un pensamiento conciliador y estaremos con el que lo desee. Seguiremos en esta labor que nos favorece a todos. Tengan paz y perseverancia. Amigos.

- Director: Gracias.

Elevación del pensamiento y agradecimiento al estado espiritual.

Impresiones de los asistentes:

- Todos se sintieron en armonía a pesar de los sentimientos generados por las decisiones tomadas por las autoridades de la institución.

- Interpretamos que los guías espirituales nos instan a tener fortaleza, prudencia y perseverancia.

Nota:

¿Cuál es la naturaleza de los sueños?

Toda experiencia condicionada puede compararse con un sueño. El mundo externo, experimentado a través de nuestros sentidos parece tan real y sólido, y está formado por partículas diminutas que pueden ser divididas hasta que desaparecen por completo. Esta experiencia es compartida continuamente con otros e involucra el cuerpo, habla y mente. Lo que experimentamos en la noche es un sueño privado que involucra principalmente a nuestra mente.

Buda comparaba los mundos externo e interno con sueños porque nada en ellos es permanente. Todos los fenómenos mentales y físicos aparecen, cambian y luego desaparecen. Los estados de ánimo, la educación, la crianza y los antecedentes colorean nuestra visión. Por otra parte, sólo experimentamos las vibraciones que nuestros sentidos pueden recoger y, por lo tanto, no perciben las cosas como son. Por ejemplo, si nos sentimos felices, todo parece bello y agradable, y durante los estados infelices, todo se convierte en terrible y difícil. Nuestra percepción es, por lo tanto, es determinada por las condiciones externas y por nuestros estados mentales cambiantes.

Hay una cierta sabiduría en el estado del sueño, porque en él somos más conscientes de la naturaleza irreal de las cosas. La facilidad con la que ganamos o perdemos un millón de dólares en un sueño, o somos capaces de viajar en cualquier lugar, muestra en realidad una profunda sabiduría en el entendimiento de la naturaleza de nuestra mente.

Si durante un sueño, surge la conciencia de que uno está realmente soñando, es posible extender la claridad radiante en el pasado y en el futuro, por lo tanto se ilumina. Por lo general, esta experiencia no puede ser sostenida y al despertarse, se olvida. Es importante, sin embargo, que si somos capaces de controlar nuestros sueños, podemos también ser capaces de controlar nuestra muerte. Descansando en la esencia clara de la mente durante el proceso de la muerte, ofrece la mejor oportunidad para la Iluminación. Las meditaciones budistas apuntan directamente a esto, ellas producen el poder para permanecer en la esencia de la mente como conciencia desnuda.

Fuente: Google – Budismo camino del diamante - Linaje Karma Kagyü

5. Reunión

Objetivo: Estudio de la fortaleza.

Recepción de una entidad conducida por los guías, que deje una enseñanza para el mutuo progreso.

Ejercicio de autoconocimiento.

Reflexiones sobre los desequilibrios emocionales que pudimos tener esta semana.

Concentración y evocación.

Comunicación espiritual psicográfica intuitiva semiconsciente.

Espíritu: Esfuerzo, perseverancia y paciencia.

Espíritu guía: Estamos reunidos en unidad de propósitos. Integramos un grupo con seres que desean aprender de las experiencias ajenas. Es posible que uno de ellos exprese sus experiencias y sentimientos. Lo acompañamos en el intento y colaboración, para que se haga posible.

- Director: Expresamos nuestra disposición para el trabajo. Hemos recibido tu saludo adelantado. Esperamos al invitado, pero antes quisiera saber, si es posible, el significado de las letras E que aparecían en una videncia recibida la semana pasada.

Espíritu guía: Siempre se trata de interpretación de pensamientos.

- Director: Entendemos que se trata de eso, pero no le pudimos dar una interpretación y desearíamos saber si ustedes pueden aclararlo.

Espíritu guía: Debimos interpretarlo en esa oportunidad.

- Director: Bien, Octavio. Adelante con lo programado para esta reunión.

Entidad: (Caligrafía diferente) Sé que es difícil aprender de las experiencias ajenas, pero quiero relatar la mía porque muchos seres se encuentran desorientados como yo lo estuve. Sufrí mucho y tardé para comprender. Me parecía que transcurría una eternidad para que pudiera salir de la confusión. Era una mujer joven y no quería morir. Enfermé y busqué ayuda. Me dijeron que debía pasar por la cirugía y que mi caso era muy delicado. Lo fue tanto que en medio de la operación no pudieron salvarme. Repentinamente sentí que salía de mi cuerpo. Ya no estaba en la mesa y me veía a mí misma. ¿Cómo podía ser? Tirada allí, toda tapada, y me veía primero desde arriba y después con una claridad que me asustaba como si estuviera en otro cuerpo. No toleraba el miedo de sentir que no podía regresar. Pero así fue; una tortura presenciar todo lo que me pasaba. Y así seguí, seguí, seguí... No sé cuanto tiempo. Ya no podía medirlo. Deambulé de un lado a otro, entre mi familia, en mi casa. Estaba allí, pero no estaba. Veía, sin ver. No entendía y tenía mucho miedo. Me sentía como encapsulada y aislada de todos los demás. ¿Cuánto tiempo? No sé. Creía ver pasar los días y las noches, pero no eran días y noches. Recibí pensamientos confusos. De dolor, de rebeldía.

Sé que muchos me ayudaron, pero no podía comprenderlos. Pasaba el tiempo y todo seguía igual. Me aferraba a todo lo que me había rodeado porque no tenía nada más. Y cuanto más me aferraba, más sufría y más me hundía en la oscuridad y la confusión.

Pero, poco a poco, la realidad se fue transformando. Las imágenes se sucedían con una velocidad asombrosa. Percibía cosas que no entendía. Me rodeaban seres que no conocía. Muchos me aterrorizaban, pero otros supieron cobijarme y guiarme. Hasta que comprendí que no todo estaba perdido. Entendí y acepté el resguardo que me está permitiendo salir de mi miedo. Quiero que lo sepan para que a otros no les pase lo que a mí me pasó.

- Director: Hermana, tu experiencia nos parece de muchísimo valor. Quisiera saber que creencia religiosa o filosófica tenías respecto a la muerte, cuando finalizaste tu vida y desencarnaste.

Entidad. Esperaba encontrar un premio o un castigo, tal como mis padres me habían inculcado. Pero en ese trance, creo que olvidé todo y me encontré envuelta por el pánico.

- Director: Te reitero nuestro agradecimiento por tan valioso testimonio, el cual nos será de mucha utilidad para aprender. Con tu experiencia trataremos de que no nos suceda lo que a ti. Quiero decirte que imagino que quienes te orientan, te habrán señalado que siempre existe una esperanza; que Dios existe y te acompañará siempre; que te ha dado y te dará oportunidades para entender y comprender, para revisar tus logros y corregir los errores que has tenido, y así seguirás creciendo y progresando. De ahora en adelante, cuando te encuentras confundida, busca la luz y recuerda algo que dijo un espíritu maravilloso, que fue mujer como tú: “Que nada te turbe, que nada te espante, todo se pasa, la paciencia todo lo alcanza”. Te exhorto a seguir adelante. Nos despedimos y te damos la oportunidad de que también lo hagas.

Entidad: Sé que soy muy ignorante de muchas cosas. Pero tengo la tranquilidad de haber abandonado el miedo. Gracias. Marisela.

- Director: Octavio. Agradecemos que hayas acercado a esta entidad hasta nuestra mesa de trabajo. Las experiencias que nos ha traído espero sean aleccionadoras para nosotros. Quisiéramos saber si tienes un mensaje para darnos sobre esta experiencia y por favor, después despide la reunión.

Espíritu guía: Las experiencias al abandonar el cuerpo físico son apropiadas a los pensamientos y los sentimientos que predominan en ese momento. La confusión se debe a la persistencia de las vivencias en el ámbito que sirvió para la encarnación. Al recuperar plenamente el estado espiritual, persisten las apreciaciones de lugares, tiempos, espacios y circunstancias. Se cree aún percibir todo aquello que prevalecía en la vivencia encarnada. Nada es real. Todo está en el pensamiento y no permite comprender la nueva situación. Esto se logra, a veces, muy lentamente, pero al final, todos logra, con la ayuda amorosa de muchos, ubicarse adecuadamente en el equilibrio y la armonía. Tengan paz. Octavio.

- Director: Gracias y hasta siempre.

Elevación del pensamiento y agradecimiento al estado espiritual.

Impresiones de los asistentes:

- Todos concuerdan que el espíritu expresa su desorientación al desencarnar y su debilidad frente a una realidad que no esperaba. Sin embargo, con el auxilio y su empeño logró aumentar su fortaleza y seguir adelante.

Notas:

a) La **proyección astral** o **desdoblamiento astral** es un tipo de experiencia mental subjetiva, por la cual ciertas personas dicen haber experimentado una separación o «desdoblamiento» de lo que llaman el cuerpo astral (cuerpo sutil o periespíritu) y el cuerpo físico. Recibe varias denominaciones:

- Desdoblamiento astral
- Viaje astral
- Proyecciología
- OBE (*out-of-body experience*: ‘experiencias fuera del cuerpo’).

Los que dicen haber experimentado este tipo de sensaciones sostienen que se pueden alcanzar por varios medios:

- Una fuerte sugestión
- Meditación profunda
- Durante el sueño
- El uso de drogas psicotrópicas

Sin embargo, no hay ninguna evidencia —más allá de la anecdótica que publican algunos autores— que sustente la idea de que una persona realmente pueda «abandonar el cuerpo».

En el *loga-vásista* de Valmiki se menciona el *linga-sharira* (‘cuerpo simbólico’, o cuerpo invisible), que está

relacionado con la sensación de desdoblamiento.

Respecto al entrenamiento que enseña Alice Bailey al que pueda someterse el hombre, da algunas sugerencias que imparten un nuevo significado a la mayor parte del trabajo que realizan los aspirantes. Dice que los Hermanos Mayores de la raza, que han guiado a la humanidad durante siglos, están preparando personas para dar el próximo paso, lo cual traerá una continuidad de conciencia que terminará con el temor a la muerte y vinculará los planos físico y astral en tan íntima relación, que en realidad constituirán un solo plano, enseñanzas que estos maestros o hermanos mayores, dan por la noche mientras se duerme.

Aclara que así como tiene que producirse una unificación entre los diversos aspectos del hombre, también debe efectuarse una unificación en conexión con los diferentes aspectos de la vida planetaria. Los planos deben ser unificados del mismo modo que el alma y el cuerpo. Esto ya se ha realizado en gran parte entre el plano etérico y el plano físico denso. Ahora se efectúa rápidamente entre el físico y el astral.

1. Aprender a mantenerse enfocados en la cabeza mediante la visualización, la meditación y la práctica constante de la concentración; desarrollar la capacidad de vivir acrecentadamente como el rey sentado en el trono entre las cejas. Esta es una regla que puede ser aplicada a los asuntos de la vida.

2. Aprender a rendir cordial servicio y no insistir emocionalmente en la actividad dirigida a manejar los asuntos ajenos. Esto significa, antes que cualquier actividad, responder a dos preguntas: ¿Estoy rindiendo este servicio a un individuo como individuo, o como miembro de un grupo a otro? ¿Es mi móvil un impulso egoísta o estoy impulsado por la emoción, la ambición de sobresalir y el deseo de ser amado o admirado? Estas dos actividades tendrán como resultado el enfoque de las energías de la vida arriba del diafragma, y así se anulará el atractivo poder del plexo solar. En consecuencia este centro será cada vez menos activo y no existirá el peligro de rasgar la trama en ese lugar.

3. Aprender, antes de dormirse, a retirar la conciencia de la cabeza. Esto debe practicarse definitivamente como un ejercicio al entrar en el sueño. No deberían permitir deslizarse en el sueño, sino mantener la conciencia intacta hasta pasar conscientemente al plano astral. Debería intentarse el relajamiento, la cuidadosa atención y una constante atracción hacia el centro de la cabeza, porque mientras el aspirante no haya aprendido a ser consciente de todos los procesos del sueño y a mantenerse al mismo tiempo positivo, resulta peligroso este trabajo. Los primeros pasos deben darse con inteligencia y seguirse durante muchos años, hasta hacer con facilidad el trabajo de abstracción.

4. Anotar y vigilar todos los fenómenos relacionados con el proceso de retiro, ya sea durante el trabajo de meditación o al dormir. Se hallará, por ejemplo, que muchas personas despiertan sobresaltadas inmediatamente después de dormirse. Esto se debe a que la conciencia no se desliza por la trama que está bien abierta, sino por un orificio parcialmente cerrado. Otros podrán oír un chasquido violento en la región de la cabeza. Es causado por los aires vitales en la cabeza, que generalmente no percibimos, producidos por una interna sensibilidad auditiva que causa percepción de sonidos siempre presentes, pero normalmente no registrados. Otros verán una luz cuando están por dormirse, nubes de colores o banderas y gallardetes de color violeta; éstos son todos fenómenos etéricos, sin real importancia, y se relacionan con el cuerpo vital, las emanaciones pránicas y la trama de luz.

El escritor Robert Monroe publicó *Far journeys*, donde presenta varios relatos sobre desdoblamiento astral. Monroe desarrolló un método llamado Hemisync para inducir las proyecciones. Tras el éxito de su libro, Robert Monroe fundó el Instituto Monroe para difundir sus ideas.

El parapsicólogo brasileño Waldo Vieira (1932-) publicó *Projectology*, donde registra más de 1900 casos provenientes de fuentes en 18 idiomas.

William Buhlman, en *Aventuras fuera del cuerpo*, investiga métodos de desdoblamiento.

Otros investigadores importantes incluyen a Charles Tart y Karlis Osis.⁸

Según Robert Todd Carroll, la evidencia principal que respalda las afirmaciones del viaje astral es anecdótica y aparece «en la forma de testimonio de aquellos que afirman haber experimentado el estar fuera de sus cuerpos».

El punto de vista escéptico supone que algunas personas que afirman haber experimentado un desdoblamiento astral están mintiendo abiertamente, mientras que otras han experimentado:

- Alucinaciones hipnagógicas (visiones fugaces en la transición vigilia-sueño) y

- Alucinaciones hipnopómpicas (transición sueño-vigilia). Esta la perciben con mucha frecuencia individuos con narcolepsia (que es una alteración del sueño normal) y que se presenta después de episodios de parálisis del sueño.

Este tipo de alucinaciones las puede percibir cualquier persona sana sin aparentes problemas de sueño y sean percibidas o no (depende de la velocidad con que uno se duerma o se despierte) forman parte del proceso normal de dormir y despertar. Aunque se las relaciona con una regulación anómala del sueño REM (*rapid eye movement*: 'movimiento ocular rápido') no son patológicas.

Según un artículo (2007) en la revista británica *The New England Journal of Medicine*, se ha logrado generar la sensación de desdoblamiento en laboratorio mediante la estimulación del cerebro (con descargas eléctricas) de un sujeto consciente.

Fuente: Wikipedia

b) Las experiencias cercanas a la muerte o ECM (en inglés, *near-death experiences*, NDEs) son percepciones del entorno narradas por personas que han estado a punto de morir o que han pasado por una muerte clínica y han sobrevivido. Hay numerosos testimonios, sobre todo desde el desarrollo de las técnicas de resucitación cardíaca, y según algunas estadísticas, podrían suceder aproximadamente a una de cada cinco personas que superan una muerte clínica.

Para algunos, las ECM son una prueba de que la mente, consciencia, psique, alma o espíritu como entidad inmaterial, se separa del cuerpo físico, que actúa como mero soporte material, para dirigirse a otro reino.

No obstante, ninguna experiencia extracorporeal ha podido ser confirmada científicamente como tal, a pesar de haberse intentado experimentalmente. Por ejemplo, en uno de los ensayos se colocó un cuadro en el techo de la sala, con el dibujo mirando hacia arriba: ninguno de los pacientes que “abandonaron” su cuerpo fue capaz de adivinar lo que había en el cuadro. Otros experimentos similares se han realizado por Sam Parnia y Bruce Greyson, mostrando imágenes que sólo pueden ser vistas desde el techo, ambos con resultados negativos o inconcluyentes,¹ aunque se espera una publicación definitiva con los resultados de Sam Parnia para finales de 2012.

A pesar de esto, existen miles de relatos vividos por personas que experimentaron el fenómeno, incluso ciegos (por ejemplo aquellos que recogen Elizabeth Kubler-Ross y Kenneth Ring en sus investigaciones) y describen con detalle el entorno físico (personas, situaciones, objetos, etc.) en que se encontraban durante la experiencia, a la postre coincidentes con la realidad. Es más, incluso personas con formación científica y académica aseguran haber experimentado tal fenómeno, como Eben Alexander, neurocirujano de Harvard, que ha dado testimonio de una realidad extracorpórea tras sufrir nueve días en coma documentándolo en el libro *Proof of heaven* (2012).

En 1976 se sugirió que la ECM era una forma de despersonalización, de disociación, que actúa como defensa ante la amenaza de muerte en situaciones de extremo peligro. Psiquiátricamente, la disociación se define como una respuesta adaptativa a un trauma físico o emocional intolerable y, según el DSM-IV, no debe ser considerada patológica por sí sola; para estimar su potencial “malignidad” con mayor precisión se cuenta con los cuestionarios DES y DES-T. La disociación es la capacidad de abstraerse de la realidad (verbigracia, alguien que está concentrado viendo la televisión); este tipo de respuesta aparece en algunas víctimas de trauma (secuestros, violaciones...) que, inconscientemente, intentan evitar esta realidad desagradable con fantasías más apacibles.

Respecto a esta teoría disociativa, Bruce Greyson publicó en el *Lancet* (2000) un artículo en el que busca una relación entre los trastornos disociativos, como patología psiquiátrica, y las ECM. Concluye que las personas que han sufrido una ECM obtienen mayores puntuaciones en los test DES que aquellas que no han tenido ninguna, si bien los valores se mantienen siempre por debajo del umbral de lo patológico. Otro estudio de Greyson, publicado en 2003, afirma que existen personalidades “proclives” a la ECM y, lo que es más curioso, que esta tendencia es independiente de la religiosidad.

De todas formas, y a pesar de esta aparente correlación entre ECM y disociación, no se trata del mismo tipo de fenómeno, ya que las ECM son percibidas como completamente reales, al contrario que la despersonalización típica. Así mismo, las ECM se diferencian de la despersonalización en que lo alterado no es el sentido de la identidad propia (la “yo-idad”), sino la asociación de esta identidad con las sensaciones corporales.

Otra hipótesis psicológica relacionada con las ECM, formulada por el científico Carl Sagan, mantiene que el sistema neurológico se reinicia tras la experiencia traumática de la muerte; por eso la luz al final del túnel es una regresión al momento del parto y la salida del útero, donde no hay luz, al exterior, fuertemente iluminado, a través del canal del parto, y las personas conocidas serían las figuras de los padres y la sensación de bienestar la suministrada por las endorfinas de la leche materna. No obstante, esta teoría es inválida por dos razones: la primera es que un niño nunca nace mirando hacia delante sino exponiendo la coronilla, y la segunda es que la experiencia del viaje a través del túnel la han sufrido también personas que han nacido por cesárea; sí sería viable si se extiende el momento del parto a experiencias un poco posteriores en la manera en que puede interpretarse el cerebro de un feto recién nacido.

Primeramente se estableció la hipótesis de la anoxia. Esta analogía se dedujo por las similitudes entre las ECM y las G-LOC (Gravity-induced Loss Of Consciousness): cuando un piloto de avión de caza hace un *pull-up*, tirando fuertemente de los mandos para ascender, la fuerza centrífuga les empuja contra el asiento con una magnitud que es varias veces la de la gravedad, por lo que la sangre se les baja a los pies. Así, el cerebro se queda sin oxígeno y se produce lo que se llama un *black-out*: va desapareciendo la visión periférica, cerrándose el campo visual en un túnel hasta que, por fin, se pierde el conocimiento.

Así mismo, en una situación de hipoxia cerebral, la corteza visual se desinhibe, de modo que las neuronas empiezan a dispararse anárquicamente. Dado que el 90% de las células de la retina (y, por tanto, del córtex visual) están en la fovea, en la región central del campo visual, la percepción que se tiene de ese disparo aleatorio es la visión de un centro más iluminado que se va ampliando según más células empiezan a descargar.

Se ha intentado refutar esta teoría de la anoxia basándose en que las personas que han sufrido una ECM han sido capaces de razonar con claridad, mientras que en la hipoxia sabemos que ocurre lo contrario, pues se

caracteriza por una capacidad de juicio reducida y un pensamiento errático. Sin embargo, quien dijo esto no tuvo en cuenta que esa clarividencia no se ha determinado objetivamente, sino que se basa en la impresión subjetiva de quien ha sufrido la ECM, en cuyo caso sí concordaría. De hecho, ese es el principal problema de los pilotos que vuelan en condiciones de bajo oxígeno: su capacidad mental está disminuida, pero ellos se sienten eufóricos, “iluminados” (parecido a una borrachera).

En cualquier caso, de momento podemos explicar la visión de túnel, pero no otros fenómenos como las visiones divinas y los *flashbacks* de memoria. En este sentido, ciertos trastornos epileptiformes del lóbulo temporal se han asociado con la aparición de sentimientos místicos, los mismos que en la ECM. Y esta región cerebral es especialmente sensible a la anoxia que ocurre en una situación de hipoperfusión, lo cual apoyaría la teoría.

Respecto a las sensaciones de bienestar y paz, se ha especulado con la secreción endógena de endorfinas. Esto concordaría con el hecho de que aquellas personas en las que se ha empleado naloxona (un antagonista de endorfinas) durante la reanimación reportan ECM's más bien desagradables.

Y, por último, algunos investigadores han relacionado las ECM con la secreción de serotonina, que explicaría las OBE's y las alucinaciones místicas. Otros, por su parte han dicho que podía tratarse de un trastorno disociativo análogo al producido por la ketamina, pasando por alto que las alucinaciones de ésta tienden a ser terroríficas e irreales.

En cualquier caso, de todas las explicaciones proporcionadas sobre una base fisiológica, no todas parecen plausibles, y, de las verosímiles, ninguna cubre todos los sucesos que ocurren en una ECM. Además de que también hay descritas ECM's en ausencia de daño físico, donde la relevancia de estos mecanismos fisiológicos quedaría muy en entredicho.

Según uno de los principales investigadores de este fenómeno, el doctor en medicina y filosofía Raymond Moody, los pacientes que han asegurado vivir este tipo de fenómenos coinciden en un patrón general de nueve fases consecutivas, aunque no todos completan este itinerario y muchos solo atraviesan por algunas:

El paciente se siente flotar sobre su cuerpo, y ve el dormitorio, el quirófano o el lugar en el que se encontraba (*out-of body experiences*, OBEs, experiencia extra-corporal), e incluso oye la declaración de su propio fallecimiento.

Después, siente que se eleva y que atraviesa un oscuro túnel mediante una escalera o flotando en el vacío, y con una relativa rapidez.

Ve aparecer una figura al final del túnel (que suele describirse como hermosa, blanca o transparente; a veces hay paisajes, voces o música).

El paciente pasa a ser espectador, no siente dolor ni molestias: sólo percibe una paz interior.

Algunas personas, sin embargo, aseguran haber tenido experiencias terroríficas en el más allá.

Familiares o amigos difuntos van a su encuentro.

Aparece una presencia o voz que se define en función de las creencias religiosas del paciente (puede tratarse de Jesucristo, de un ángel, etc.), y se establece un diálogo sin palabras con ese ser que parece conocer todo sobre el moribundo.

Se presenta una visión global pero íntegra de lo vivido, como si viese “su película”; el modelo más ajustado para describirlo según los testimonios es como el de una sucesión de filminas de momentos sueltos de la vida, no necesariamente importantes.

El sujeto se ve delante de un obstáculo: una puerta o un muro y toma conciencia de que aún no ha muerto, y aunque sigue sintiendo una paz y tranquilidad indescriptibles y acogedoras, se da cuenta, y también eso le indican sus acompañantes, de que debe volver.

Tras este proceso quienes lo han experimentado pierden el miedo a la muerte; no desean morir, pero se toman las cosas con más calma, serenidad y filosofía y, en cierta medida, son mejores personas, se preocupan más de los demás y son más felices.

A similares conclusiones llegó la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross luego de una enorme investigación.

Fuente: Wikipedia

TEMPLANZA

Mide tus deseos, pesa tus opiniones, cuenta tus palabras.
Pitágoras (570 a. C.-495 a. C.) Filósofo y matemático griego.

Templanza: (lat. *temperantia*) Moderación, sobriedad y continencia.

Religión: Una de las cuatro virtudes cardinales, que consiste en moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos, sujetándolos a la razón.

Fuente: Diccionario Enciclopédico Quillet – Tomo VIII – Editorial Argentina Arístides Quillet, S.A. Buenos Aires. - Grolier International, Inc. New York.

La templanza es la virtud moral que regula la atracción por los placeres, y procura el equilibrio en el uso y disfrute de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la solidaridad.

La templanza es considerada una virtud especial en la mayoría de las clasificaciones de la ética tradicional. Aristóteles se ocupa de ella explícitamente. Santo Tomás de Aquino la incluye como una de las cuatro virtudes morales cardinales, después de la prudencia, la justicia y la fortaleza; como toda virtud moral, se considera un justo medio entre dos extremos viciosos, en este caso la insensibilidad y la intemperancia.

El cristianismo se apoya en la Biblia para considerarla una de las virtudes cardinales: la persona templada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar 'para seguir la pasión de su corazón' (Si 5,2; cf 37, 27-31). La templanza es a menudo recordada en el Antiguo Testamento: 'No vayas detrás de tus pasiones, tus deseos refrena' (Si 18, 30). En el Nuevo Testamento es llamada 'moderación' o 'sobriedad', tal como se afirma en la Carta Paulina '(debemos) vivir con moderación, justicia y piedad en el siglo presente' (Tt 2, 12).¹ El cristianismo, al igual que la mayoría de las religiones y escuelas filosóficas, considera que la tendencia natural hacia el placer sensible que se observa en la comida, la bebida y el deleite sexual es en sí bueno, por ser la manifestación y el reflejo de fuerzas naturales muy potentes que actúan para la propia conservación, pero que corren el peligro de desordenarse y convertirse en energías destructoras. Dentro de esta visión común, hay diferencias importantes de matices, según cuánto peso se asigne a esta virtud en referencia a las otras, o cómo se juzguen los extremos a los que se opone: pueden contrastarse, por ejemplo, la doctrina católica oficial, que pone a esta virtud como la menos importante de las cuatro morales (cf. Suma Teológica, II-IIae C 141 A 8) con el catolicismo enseñado y vivido en algunas comunidades; o con el puritanismo. Y dentro de la filosofía moral antigua, se contraponen en este respecto el estoicismo con el epicureísmo.

La palabra templanza proviene del latín *temperantia*, en referencia a la moderación de la temperatura; en análogo sentido, el adjetivo templado se aplica al medio entre lo cálido y lo frío, y también a lo que mantiene cierto tipo de equilibrio, cohesión o armonía interna. De aquí también el adjetivo destemplado, como descompuesto o desarreglado, sin moderación o equilibrio. En cambio, y contra lo que suele creerse, la palabra no tiene ninguna relación etimológica con la palabra templo.

Fuente: Google

1. Reunión

Objetivo: Análisis de la templanza.

Recibir un espíritu conducido por los guías.

Asisten algunos observadores que cumplieron con los estudios doctrinarios teóricos.

Solicitud de protección y unidad de pensamientos.

Concentración y elevación de pensamiento. Evocación.

Percepción de la médium intuitiva psicógrafa: Tengo amparo de mi protector, me envuelve en luz blanca que proyecta sobre mi cabeza. Estoy envuelta en luz blanca.

En el grupo hay tranquilidad y una sensación de calma y vibraciones suaves.

En el grupo de observadores hay tranquilidad y una neblina por encima de ellos.

Asisten Octavio y otros distintos. Está Andrés, lo reconozco por la sensación, también creo que está Joaquín. Me lo confirman. De alguna manera me dicen que sólo estarán presentes. Hay varios seres.

Al principio de la reunión percibía una reja cuadrículada. Detrás hay sombras que parecen figuras humanas.

Vidente en desarrollo: No tengo videncia. Me siento calmado y con mucha paz.

Me siento aquí. Siento algo distinto a la reunión anterior, que no puedo definir. Parece que me estuvieran moviendo.

- Director: Bienvenidos, amigos. Esperamos recibir algún espíritu que lo necesite. Octavio, ¿puedes darnos un mensaje psicográfico?

Comunicación espiritual psicográfica intuitiva semiconsciente.

Espíritu guía: Hemos oído tu solicitud, estamos dispuestos al trabajo y se han acercado algunos seres que han tenido y tienen aún algunos de ellos, un dolor, una aflicción que los aqueja y desean superar. Tú has estado pensando en situaciones semejantes y tal vez desees que ellos te digan sus sentimientos.

- Director: Bienvenido, hermano. ¿Qué deseas decir?

Espíritu: (psicografía muy difícil, caligrafía muy imperfecta y faltas de ortografía). Soy Ruben Aldemar Ortiz. Soy ese mismo. Ese mismo, sigo siendo. ¿Ustedes me creen?

- Director: Te creemos. ¿Porqué has venido?

Espíritu: Todos dicen que entienden lo que me pasa y que debo entender para curarme, pero yo no sé de qué me ablan. Quiero segir donde vivía con mis panas y mi mamá, pero no es igual a antes. Nesecito mis cosas y todo lo demás, ¿entienden?

- Director: Rubén, ¿tú sabes que no vives con tu familia? ¿Qué has desencarnado? ¿Qué no tienes cuerpo?

Espíritu: Sí, tengo y nesecito mi comida, mi ron y mi droga, pues.

- Director: ¿Cómo estás escribiendo? ¿De dónde sacaste el papel y la mano?

Espíritu: Eso es que me lo dan, pues.

- Director: Le da un mensaje orientador y de cariño. Lo insta a que piense que la droga le daña las estructuras y a qué oiga a los que lo ayudan. ¿Quieres decir algo más?

Espíritu: Aquí están otros panitas con mi y les pasa igual. Sentimos el dolor de cabeza y el ardor en el estómago. Neseditamos, pues.

- Director: Están otros contigo, porque piensan igual que tú. Intenten pensar en cosas distintas y escuchen los consejos de otros para que así no sigan sintiendo los mismos trastornos. Pide ayuda. Puedes decir algo más, si lo deseas, y luego nos despedimos.

Espíritu: Pareses pana, gracias, pero no se como haser todo eso. Nesedito, pues.

- Director: El director le solicita al médium vidente en desarrollo: ¿Tienes alguna percepción sobre la médium psicógrafa?

Videncia: Percibo sombras oscuras, alrededor.

- Director: Octavio, agradezco que hayan acercado ese ser. Te he sentido cerca y desearía que me dijeras si tiene relación con la situación del joven al que he tratado de orientar ayer. ¿Puedes darme una orientación?

Espíritu guía: Lo sabemos y conocemos tu intención. Así es, te apoyamos porque lo has solicitado. Ese ser al que deseas ayudar necesita comprensión. Es verdad que los efectos que producen esos hábitos pueden ser letales, pero en su caso sólo es por desequilibrio de sus emociones. Nunca dominó sus sentimientos de frustración y sólo ha buscado escapes. Superará su situación si logra reforzar su empeño en el cambio de pensamiento derrotista. Ayúdenlo y lo logrará.

- Director: ¿Conviene que le haga saber este mensaje tuyo? ¿Será útil o todavía no es el momento?

Espíritu guía: Decídelo cuando él te busque nuevamente.

- Director: Gracias. Estamos felices por haber estado aquí.

Espíritu guía: Siempre deseamos dar un servicio de amor. Paz.

- El director pregunta al médium vidente en desarrollo: ¿Te sientes bien? ¿Tienes alguna videncia?

- Vidente: Me siento bien. Percibí una neblina y sobre la hoja de papel unos puntos amarillos.

- El director pregunta a la médium intuitiva psicógrafa: ¿Tuviste alguna percepción?

- Un hombre negro y fuerte de 35 - 40 años, con una franela con la leyenda CHICAGO. Una mano con un anillo dorado, cuadrado y grande. Veía varios seres con vibraciones fuertes, sin notar detalles. Percibí a Octavio y a Andrés. Tenía protección y no sentía miedo, pero sí malestar.

Impresiones de los asistentes:

- Todos se sintieron bien. La comunicación les pareció interesante e instructiva.

Se trata de otro ejemplo de habitantes marginales dedicados al vicio que al desencarnar añoran su vida y continúan manifestando las mismas necesidades.

Notas:

a) El alcoholismo es una enfermedad que consiste en padecer una fuerte necesidad de ingerir alcohol etílico, de forma que existe una dependencia física del mismo, manifestada a través de determinados síntomas de abstinencia cuando no es posible su ingesta. El alcohólico no tiene control sobre los límites de su consumo, y suele ir elevando a lo largo del tiempo su grado de tolerancia al alcohol.

Hasta el momento no existe una causa común conocida de esta adicción, aunque varios factores pueden

desempeñar un papel importante en su desarrollo y las evidencias muestran que quien tiene un padre o una madre con alcoholismo tiene mayor probabilidad de adquirir esta enfermedad, una puede ser el estrés o los problemas que tiene la persona que lo ingiere.

Eso puede deberse, más que al entorno social, familiar o campañas publicitarias, a la presencia de ciertos genes que podrían aumentar el riesgo de alcoholismo.

Algunos otros factores asociados a este padecimiento son la necesidad de aliviar la ansiedad, conflicto en relaciones interpersonales, depresión, baja autoestima, facilidad para conseguir el alcohol y aceptación social del consumo de alcohol.

Los tratamientos contra el alcoholismo incluyen programas de desintoxicación realizados por instituciones médicas. Esto puede suponer la estancia del paciente durante un periodo indeterminado (quizás varias semanas), bajo tutela en hospitales especializados donde puede que se utilicen determinados medicamentos para evitar el síndrome de abstinencia.

Después del periodo de desintoxicación, puede someterse al paciente a diversos métodos de terapia de grupo o psicoterapia para tratar problemas psicológicos de fondo que hayan podido llevar al paciente a la dependencia. Se puede asimismo apoyar el programa con terapias que inciten al paciente a repugnar el alcohol mediante fármacos como el disulfiram, que provoca fuertes y repentinas resacas siempre que se consume alcohol. Además, han aparecido nuevos medicamentos que actúan directamente sobre los receptores del cerebro y reduciendo el deseo de beber, como el nalmefeno.

La terapia nutricional es otro tratamiento. Muchos alcohólicos tienen síndrome de resistencia a la insulina, un desorden metabólico debido al cual el cuerpo no regula correctamente el azúcar causando un suministro inestable a la circulación sanguínea. Aunque este desorden se puede tratar con una dieta hipoglucémica, esto puede afectar a su comportamiento y su estado anímico. Estos síntomas son efectos secundarios que se observan a menudo en alcohólicos sometidos bajo tratamiento de desintoxicación. Los aspectos metabólicos del alcoholismo a menudo se pasan por alto dando como resultado tratamientos de dudosos resultados.

En los años 1990, los grupos de consultas de autoayuda fueron adquiriendo notoriedad por sus logros, como lo ha sido el movimiento de Alcohólicos Anónimos.

Las personas que consumen alcohol en exceso son más propensas a sufrir algunas enfermedades que las personas que no beben, por lo tanto cuantos más años se prolongue el abuso del alcohol más graves pueden ser las enfermedades.

Las enfermedades más frecuentes son los problemas de hígado como la cirrosis hepática, problemas de páncreas o de estómago, también pueden padecer problemas del sistema nervioso central y periférico (temblores, descoordinación o problemas de memoria), disfunciones sexuales, trastornos alimentarios (la persona prefiere beber a alimentarse), hipertensión o también problemas psicológicos como pueden ser la depresión, la ansiedad o episodios psicóticos.

Especial mención hay que hacer con el abuso de alcohol en el embarazo ya que además de los citados problemas en la madre, las consecuencias para el feto pueden ser muy importantes y además de problemas físicos pueden sufrir problemas de crecimiento y retraso del desarrollo.

El alcoholismo supone un serio riesgo para la salud que a menudo conlleva el riesgo de una muerte prematura como consecuencia de afecciones de tipo hepática como la cirrosis hepática, hemorragias internas, intoxicación alcohólica, hepatocarcinoma, accidentes o suicidio.

El alcoholismo no está fijado por la cantidad ingerida en un periodo determinado: personas afectadas por esta enfermedad pueden seguir patrones muy diferentes de comportamiento, existiendo tanto alcohólicos que consumen a diario, como alcohólicos que beben semanalmente, mensualmente, o sin una periodicidad fija. Si bien el proceso degenerativo tiende a acortar los plazos entre cada ingesta.

El consumo excesivo y prolongado de esta sustancia va obligando al organismo a necesitar o requerir cantidades crecientes para sentir los mismos efectos, a esto se le llama "tolerancia aumentada" y desencadena un mecanismo adaptativo del cuerpo hasta que llega a un límite en el que se invierte la supuesta resistencia y entonces "asimila menos", por eso tolerar más alcohol es en sí un riesgo de alcoholización.

Las defunciones por accidentes relacionados con el alcohol (choques, atropellamientos y suicidios) ocupan los primeros lugares entre las causas de muerte en muchos países. Por ejemplo, en España se considera que el consumo de alcohol-etanol causa más de 100 mil muertes al año, entre intoxicaciones por borrachera y accidentes de tráfico. A su vez, la Secretaría de Salud de México reporta que el abuso del alcohol se relaciona con el 70% de las muertes por accidentes de tránsito y es la principal causa de fallecimiento entre los 15 y 30 años de edad. Se estima que 27 mil mexicanos mueren cada año por accidentes de tránsito y la mayoría se debe a que se encontraban bajo los efectos del alcohol.

Fuente: Wikipedia

b) Drogadicción.

Podemos entender a la drogadicción, como aquella enfermedad que consiste en la adicción o dependencia a ciertas sustancias tóxicas para nuestro organismo, las cuales afectan en distintos grados a nuestro sistema

nerviosos central, al igual que varias de nuestras funciones cerebrales. Todo lo anteriormente manifestado, produce efectos a nivel fisiológico y psíquico, que se manifiestan en alteraciones del comportamiento, de las emociones, de el juicio y la percepción del medio ambiente que nos rodea.

El consumo de drogas, dependiendo del tipo en cuestión, lleva a que la persona padezca de euforia y/o alucinaciones, y en los momentos de abstinencia se experimenta desesperación, angustia y depresión. En algunos casos extremos de drogadicción, el consumo de drogas puede llevar a la locura permanente y/o la muerte de la persona.

Con respecto a la historia de la drogadicción, podemos señalar que el uso de las drogas no es sólo una cuestión del presente o de décadas recientes, sino que podemos encontrar sugerencias de su uso desde la prehistoria. En el siglo II después de Cristo, los galenos utilizaban al opio, como una forma de aquietar el dolor de los enfermos.

Asimismo, los derivados del cannabis, fueron utilizados hace muchísimos años atrás. Es así, como varios siglos antes de la era actual, en China, Asiria y la India, estos eran utilizados como una forma de alcanzar estados de éxtasis o supuestos estados subliminales. Muchas culturas utilizaron las drogas con fines rituales, pero en ambientes altamente controlados y sólo por personas especialmente designadas. Por estos motivos no se conoce que existieran casos de dependencia a estas sustancias.

Más adelante, a mediados del siglo XIX, irrumpió con fuerza el consumo de la morfina. Principalmente, por medio de la invención de la jeringa, en el año de 1850. Muchos de los adictos, comenzaban a utilizarla, como una manera de calmar sus dolores fisiológicos, pero muchos terminaron siendo adictos a la misma.

Más adelante, ya en el siglo XX, apareció la heroína y la cocaína. La heroína, nace por como un derivado de la morfina, la cual fue utilizada como calmante, durante la Primera Guerra Mundial. La heroína, en fuertes dosis, es mucho más tóxica que la morfina y produce una dependencia física, bastante más fuerte que la morfina. Es así, como la heroína, es la droga que causa la mayor cantidad de muertes, por medio de sobredosis mortales.

Con respecto a la cocaína, se puede mencionar que esta también debió su difusión al interés médico que generó en sus inicios, porque de hecho se trató del primer anestésico local verdaderamente eficaz. Este descubrimiento, como tal, fue utilizado por Sigmund Freud, quien utilizaba pequeñas dosis de cocaína, para anestesiar zonas específicas en el cuerpo. Su trabajo al respecto, llegó a oídos de un oftalmólogo, llamado Koeller, quien probó las cualidades anestésicas de la cocaína, en una incisión realizada en el ojo de un animal, lo cual resultó un completo éxito. Es así, como hoy en día se reconoce a Koeller, como quien descubrió esta capacidad de la cocaína. Aquello ocurría a mediados de 1914. Lamentablemente hoy conocemos a la cocaína por los terribles efectos que produce en el adicto, y en el círculo de personas que lo rodean.

En cuanto a la dependencia característica de la drogadicción, esta puede ser de dos tipos. Tenemos la dependencia psíquica y la física. Con respecto a la dependencia psíquica, se señala que esta se debe, al fuerte estado de euforia que producen la mayoría de las drogas existentes, lo que es utilizado como un vehículo para evadir la realidad. Es así, como el drogadicto necesitará constantemente consumir drogas, para poder evadirse y mantener en alto, el estado de euforia anteriormente señalado. Por lo mismo, si no logra conseguirlas, la persona sufrirá de un fuerte quiebre emocional. En cuanto a la dependencia física, esta se basa en un proceso fisiológico, ya que es el cuerpo el que se hace dependiente, de manera directa, del consumo de drogas. Esto es lo mismo, que les ocurre a las personas que sufren de tabaquismo, las cuales de manera fisiológica, se hacen dependientes de la nicotina. Es por lo mismo, que la persona que consume drogas y es drogadicta, sufriendo de dependencia física, sentirá fuertes trastornos fisiológicos, al minuto de interrumpir la ingesta de drogas. Esto en términos médicos, es ampliamente conocido como síndrome de abstinencia.

Ahora estudiaremos algunas de las drogas más utilizadas. La heroína es una droga en forma de polvo, el cual es cristalino, blanco, inodoro y muy fino. La heroína, por lo general, es consumida por medio de comprimidos o aspirada por la nariz, aún cuando la manera más recurrente, es de manera líquida, introducida al torrente sanguíneo a través de inyecciones. Con respecto a sus efectos, estos son los mismos que los de la morfina, pero potenciados. Su efecto principal, es la depresión del sistema nervioso central. Produce dependencia psíquica y fisiológica, aparte de crear una rápida tolerancia del organismo, lo que lleva a desear dosis cada vez mayores.

Por otra parte, tenemos al clorhidrato de cocaína. Dentro de sus componentes, está la acetona, el ácido clorhídrico, cloroformo, metil-metilo acetona, éter etílico y gas cloruro de hidrógeno. La cocaína es un estimulante del sistema nervioso central y produce euforia, sensación de gran fuerza física, y excitación, entre otros efectos. La cocaína, se introduce al organismo, por medio de las vías respiratorias. La dependencia que produce es principalmente psíquica, por los estados de euforia y aumento de la autoestima que produce. Puede producir alteraciones al sistema cardiovascular y/o al respiratorio. Si se introduce por medio del torrente sanguíneo, puede producir una fuerte dependencia física. Su consumo continuo, puede producir, fuertes estados de paranoia. Los cuales no cesan al interrumpir su consumo. Hasta 1903 el extracto de la hoja de cocaína estuvo presente en la fórmula de los refrescos cola, pero fue reemplazado por cafeína, al comenzar a conocerse ampliamente los peligros en el consumo de la droga.

De igual manera, tenemos al crack, el cual es un derivado de la cocaína. Este se forma por medio del clorhidrato de cocaína, el cual es mezclado con carbonato de sodio y agua. A esta mezcla, se le aplica un fuerte golpe de calor, y luego, se le aplica un rápido golpe de frío. Con esto, la mezcla anteriormente señalada, se cristaliza. Estos cristales, son luego fumados usando pipas de agua. Sus efectos son muchísimo más potentes que los de la cocaína. Por lo mismo, es una de las drogas, que más rápidamente puede producir adicción. Por todo esto, el peligro de una sobredosis, está bastante más latente, que con otras drogas.

También tenemos a las anfetaminas, las drogas más utilizadas, para provocar estados de euforia, entre los drogadictos. Son altamente utilizadas, como un medio de apaciguar el hambre, el cansancio y la fatiga. El problema, es que una vez acabados sus efectos, las anfetaminas provocan fuertes cuadros de cansancio y depresión. Si una persona se intoxica con las mismas, puede presentar alucinaciones, irritabilidad, insomnio y confusión mental. Al consumir dosis, mayores a los 30 miligramos, puede producirse la muerte de quien las ingiere. La dependencia de las anfetaminas, es psíquica.

Dentro de los alucinógenos más conocidos, está el LSD-25. Más conocido como "ácido". El LSD, proviene de un hongo, el cual se llama cornezuelo de centeno. La forma más usual de consumirlo, es por medio de papel secante, en forma de cuadrados, que se coloca en zonas de alta irrigación sanguínea, como debajo de la lengua.

El LSD, no crea dependencia física, sino que psíquica. Uno de los puntos más graves en el consumo del LSD, es que puede provocar alucinaciones, sin haber sido ingerido, en las últimas horas. Lo que ordinariamente, se conoce como "flashback". Como efectos adversos, tenemos ideas suicidas, tendencias sumamente agresivas, fuertes delirios de persecución, etc.

Las sustancias psicoactivas o adictivas pueden actuar en el sistema nervioso central, en virtud de la existencia de ciertos componentes de la superficie de la célula cerebral, conocidos como receptores, sobre los cuales se fijan, para luego actuar sobre el interior de la célula nerviosa.

Así, entonces, en cuanto al mecanismo de acción, la cocaína incrementa la liberación hacia el torrente sanguíneo de dopamina, una de las sustancias que permiten la transmisión de los impulsos nerviosos. Los opiáceos (derivados del opio) disminuyen la actividad de un tipo particular de neuronas (noradrenérgicas), con lo que se produce un incremento de la actividad generada por la adrenalina, lo cual se traduce en excitación general del organismo, y se manifiesta, por ejemplo, con dilatación de las pupilas e incremento del ritmo cardíaco.

Los alucinógenos como LSD (ácido lisérgico) activan las vías que utilizan serotonina como neurotransmisor y que controla funciones tales como el apetito y el control de los impulsos. De ahí que los adictos al LSD sean protagonistas de historias de crímenes violentos.

Las benzodiazepinas y los barbitúricos, entre tanto, actúan sobre el ácido GABA, una sustancia que tiene funciones inhibitorias en numerosos circuitos del sistema nervioso central.

Dentro de los cambios en el comportamiento, que podrían sugerir que una persona sufre de drogadicción, están los siguientes:

- Exceso de mal humor. Irritabilidad. Susceptibilidad.
- Repentina caída en el rendimiento académico o laboral.
- Descuido en el aspecto y aseo personal.
- Desaparición de objetos de valor o dinero en casa.
- Temblores, insomnio, aspecto somnoliento o adormilado, lenguaje incoherente.
- Depresión, apatía, desgano, falta de motivación.
- Incapacidad de cumplir con las responsabilidades.
- Aislamiento del grupo habitual de amigos.
- Hábitos antisociales, como mentir, robar o pelear.
- Crisis nerviosas.
- Pérdida del apetito.

Con respecto a los tratamientos a seguir, para que una persona drogadicta, deje su adicción, estos por lo general son multidisciplinarios y se requiere del compromiso del adicto. Lo que generalmente se recomienda, con respecto a éste punto, es lo siguiente:

- No hay un solo tratamiento que sea apropiado para todas las personas.
- El tratamiento debe estar fácilmente disponible en todo momento.
- El tratamiento efectivo debe abarcar las múltiples necesidades de la persona, no solamente su uso de drogas.
- El plan de tratamiento del paciente debe ser continuamente evaluado y, de ser el caso, modificado para asegurar que el plan se mantenga a la par con los cambios en las necesidades de la persona.
- Para que el tratamiento sea efectivo, es esencial que el paciente lo continúe durante un período adecuado de tiempo.
- La terapia individual y/o de grupo y otros tipos de terapias de comportamiento constituyen componentes críticos del tratamiento efectivo para la adicción. En este respecto uno de los programas más usados es el de los 12 pasos (en inglés twelve step program), que consiste en grupos de apoyo. La versión de este programa

para alcohólicos es conocido como el grupo de Alcohólicos Anónimos.

-Para muchos pacientes, los medicamentos conforman un elemento importante del tratamiento, especialmente cuando se combinan con los diferentes tipos de terapia.

-En el caso de individuos con problemas de adicción o abuso de drogas que al mismo tiempo tienen trastornos mentales, se deben tratar los dos problemas de una manera integrada.

-La desintoxicación médica es solamente la primera etapa del tratamiento para la adicción y por sí misma hace poco para eliminar el abuso de drogas a largo plazo.

-El tratamiento no tiene que ser voluntario para ser efectivo.

-El posible uso de drogas durante el tratamiento debe ser constantemente supervisado.

-Los programas de tratamiento deben incluir exámenes para el VIH/SIDA, la hepatitis b y c, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas, conjuntamente con la terapia necesaria para ayudar a los pacientes a modificar o cambiar aquellos comportamientos que les ponen a ellos o a otros en riesgo de ser infectados.

-La recuperación de la drogadicción puede ser un proceso a largo plazo y frecuentemente requiere múltiples rondas de tratamientos.

Como hemos podido revisar, la drogadicción es una enfermedad con terribles consecuencias para las personas, por lo que a los primeros indicios de la misma se debe consultar a un especialista en el campo.

Fuente: Wikipedia

2. Reunión

Objetivo: Análisis de la templanza

Recibir una entidad que ilustre nuestro estudio.

Los médiums manifiestan la percepción de equilibrio emocional y la armonía de sentimientos entre los integrantes del grupo.

- Director: Agradecemos la presencia de ustedes y su disposición a colaborar con nosotros.

Espíritu guía: Hay un ser que quiere expresarse, pero no puede influir para escribir sus ideas. Nosotros la acompañamos para que viniera a reunirse con nosotros, en nuestra reunión habitual. La médium psicógrafa golpea varias veces con el bolígrafo, sin empezar a escribir.

Entidad: Fui una gitana. Todos me decían que no debía comportarme como lo hacía. ¿Porqué, si era mi vida y yo podía decidir lo que me gustaba más? Querían que trabajara. ¿Para qué? La vida es para pasarla bien y gozar, no para desperdiciarla. Ahora no entiendo nada. ¿Para qué estoy aquí?

- Director: ¿Cuál es tu nombre?

Entidad: Teodora Ruiz, ¿y tú?

- Director: Los sentimientos que te voy a transmitir son los de todos nosotros, que representamos al grupo. Mi nombre es Miguel. Luego le da un mensaje explicándole su estado de espíritu y su necesidad de oír a quienes la desean ayudar para, así, poder progresar. Le dice que más adelante volverá a la vida encarnada que ella desea y que esa nueva experiencia le será útil para trabajar y adelantar.

Entidad: Te agradezco tus deseos, amigo, pero no entiendes. Yo tengo mi cuerpo, pero me lo hirieron esos malditos hombres que no puedo encontrar. Y ahora, ya no es lo mismo, nadie me busca y nadie me desea como compañía. ¿Volver adónde? Si no encuentro la manera. Los caminos ya no existen.

- Director: Te entendemos, trata de comprendernos, abre tu pensamiento. Empieza por comprender que no tienes cuerpo porque quedó en la tierra, pero lo más importante de ti es lo que piensa y siente como espíritu. Te invito a que oigas a los que desean ayudarte y que se acercan a ti. Todos deseamos la compañía de tu espíritu. Si quieres puedes decir algo más...

Entidad: Gracias majo; eres buena gente, pero no explicas muy claro. Aquí hay gente, pero no los entiendo.

- Director: Bien. Te prometo que intentaré invitarte nuevamente y recibirte para seguir conversando. No dejes de venir, si puedes. Adiós.

Quisiéramos oír a los guías y que nos orienten para saber si aconsejamos correctamente a este ser que tiene dificultad para entender.

Espíritu guía: Para esos seres todo acercamiento a la realidad espiritual es útil. Éste está lejos, aún, de comprender y habrá que insistir con amor. Gracias a ustedes por intentar colaborar.

- Director: Tratamos de poner todo el amor, pero deseamos saber si las ideas que le dimos son correctas.

Espíritu guía: Más que las ideas, en estos seres que tienen dificultad en comprender, es la percepción del sentimiento de buena voluntad, lo que los ayuda. Y éste ser lo ha sentido.

- Director: Gracias por trabajar con nosotros. Desearíamos, si fuera posible, recibir nuevamente a Teodora, en la próxima reunión que dediquemos a la ayuda de entidades perturbadas.

Impresiones de los asistentes:

- Todos se sintieron bien. Algunos sorprendidos por el espíritu que los guías condujeron a la reunión. Consideran que se trata de un ser que echa de menos el amor sensual al que estaba acostumbrada.

Nota:

Se denominan **gitanos, romaníes, zíngaros o pueblo gitano** a una comunidad o etnia originaria del Subcontinente indio, que data de los Reinos medios de la India, con rasgos culturales comunes aunque con enormes diferencias entre sus subgrupos.

Se encuentran asentados principalmente en Europa, ya que de hecho son la mayor minoría étnica de la Unión Europea, aunque están presentes también, pero en menor proporción, en el resto del mundo. El Día Internacional del Pueblo Gitano se celebra el 8 de abril recordando aquel día de 1971 en Londres donde se instituyó la bandera y el himno de la Comunidad.

El término «gitano» es mayoritario en español y se recogen significados positivos, aunque también connotaciones peyorativas. Esta circunstancia ha originado en España una propuesta reciente para sustituir este término por romaní o simplemente «rom» (en romaní: 'hombre' o 'marido'). A nivel internacional existe también una propuesta común para utilizar *rrom*, tanto como nombre del pueblo como del idioma, si bien no hay todavía acuerdo acerca de la existencia o no del doble fonema «r-r» en las lenguas gitanas centroeuropeas.

En el caso de España puede usarse también el término “calé” para referirse a la persona, o “caló” para referirse a la variante lingüística propia.

La palabra «gitano» procede de «egiptano», porque en el siglo XV se pensaba que los gitanos procedían de Egipto. Cuando penetraron en Europa, muchos grupos de gitanos se presentaban a sí mismos como «nobles egipcianos»; así, en 1425, dos romaníes pidieron un salvoconducto al rey Juan II de Aragón, en el cual se hacían llamar «condes del Egipto Menor». La palabra «calé» parece proceder del indostaní «kâlâ», que significa «negro».

Dado que se pueden encontrar en multitud de países de todo el mundo, existen una gran variedad de etnónimos. Los principales son los siguientes:

Zíngaros: Término derivado probablemente del griego *Ἀσίγγαρος* (literalmente *intocable*), nombre atribuido a una secta maniquea procedente de Frigia, aunque hay lingüistas que la consideran una falsa etimología. De este término provienen los derivados en alemán (*Zigeuner*), en húngaro (*cigány*), en México en algunas zonas geográficas les llaman *húngaros*, en italiano (*zingaro*), en idioma turco "cingene" y en portugués y gallego (*cigano*). En francés se usa con doble ortografía (*tzigane* o *tsigane*). Algunos romaníes prefieren la forma sin z, porque esta letra les recuerda el tatuaje empleado por los nazis en los campos de concentración para identificarlos, a pesar de lo cual es lo recomendado por la Academia Francesa.

Bohemios: Término utilizado en francés (*bohémiens* o *boumians*) por haber entrado los gitanos europeos en el siglo XV mediante un salvoconducto del rey de Bohemia.

Sin embargo, continúa siendo un desafío polémico para la antropología, la historia y la sociología a la hora de explicar sus orígenes, su evolución en el tiempo y sus estrategias de supervivencia en sociedades dentro de las cuales siempre son minoritarios.

La opinión más extendida afirma, a partir de análisis genéticos y lingüísticos y a la vista de los documentos conservados, que proceden del Punjab, en cualquier caso de alguna zona comprendida entre India y Pakistán. Los datos lingüísticos apuntan a que los antepasados de los gitanos vivieron en el noroeste de la India, antes de migrar al Occidente pasando por la costa sur del mar Caspio. Se desconoce si con anterioridad habían migrado de otro lugar aún más remoto. También se ignoran las causas exactas de su migración hacia el oeste, que se produjo en torno al siglo XI. Tras una estancia al norte de Persia, se desplazaron nuevamente hasta Asia Menor, donde se asentaron durante el siglo XIV. La inestabilidad política provocó el primer éxodo fielmente documentado hacia el oeste y el sur: una rama del pueblo gitano se internó en la Europa Central y otra descendió hasta el norte de África. La entrada de los gitanos en Europa se documenta a partir de los primeros años del siglo XV. A fines de ese siglo, la ruta del sur y la del norte ya se habrían unido en algún punto del sur de Europa (en Francia o España).

En España se cree que llegaron hacia 1415, dispersándose y viajando después por todo el país. Las relaciones entre la población local y los gitanos fueron en general buenas durante el siglo XV. Sin embargo, a partir de 1469, con la llegada al trono de los Reyes Católicos, la situación cambió radicalmente, presumiblemente a causa de la búsqueda de la homogeneidad cultural en España, lo cual era la característica propia de la unión de las dinastías hispánicas. Las autoridades dieron a los gitanos un plazo de dos meses para que tomaran un domicilio fijo, adoptaran un oficio y abandonasen su forma de vestir, sus costumbres y su

idioma, so pena de expulsión o esclavitud. Se buscaba la unificación de los súbditos en toda la Península, siendo el ideal al alcanzar la centralización del poder político, la existencia de una única religión, una única lengua, una única cultura y, por consiguiente, una única manera de ser. De tal manera, Las Cortes de Castilla de 1594 emitieron un mandato tendiente a separar a los «gitanos de las gitanas, a fin de obtener la extinción de la raza», vaticinando la política de las prácticas de esterilización que seguirían otros monarcas europeos de la Edad Moderna.

En 1633, una pragmática negó a los gitanos el carácter de nación y prohibió incluso el uso del término gitano en el reino.

Un acontecimiento hoy casi olvidado y escasamente estudiado por los historiadores ha sido La Gran Redada de 1749, también conocida como *Prisión general de Gitanos*, una operación autorizada por el Rey de España, Fernando VI, y organizada por el Consejo de Castilla a través de su presidente Vázquez de Tablada y del marqués de la Enseñada, que se inició de manera sorpresiva y sincronizada en todo el territorio español el miércoles 31 de agosto de 1749, con el objetivo inicial de arrestarlos y expulsarlos de los territorios peninsulares, medida que se desestimó finalmente, adoptándose el proyecto encaminado a extinguir la etnia gitana a través de separar físicamente hombres y mujeres, dándoles destinos útiles en los que emplearlos, en un encierro que había de durar hasta el fin de sus días. Las mujeres quedarían recluidas en casas de misericordia como la de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, en tanto los hombres lo serían en los arsenales, hasta que finalmente fueron puestos en libertad en junio de 1765, los gitanos supervivientes que se hallaban aún retenidos en estos complejos militares.

La discriminación legal hacia los gitanos, puede observarse en pleno siglo XX, más precisamente en los artículos 4 y 5 del Reglamento de la Guardia Civil de 1943, donde se especifica que los gitanos debían ser vigilados de forma especial. Hacia 1960 la Iglesia católica anuncia comprometerse con la mejora de las condiciones de vida de la población gitana y pone en marcha iniciativas como el Secretariado Gitano de Barcelona, que durante la democracia serán continuadas por el movimiento asociativo gitano.

La situación de persecución, junto a todas las leyes y pragmáticas que los discriminaban y su valorado sentido de libertad propio, acentuó el carácter itinerante de los gitanos. Durante los siglos siguientes, y especialmente durante el siglo XIX, se produjo una segunda migración masiva de gitanos hacia Europa y América, aprovechando las rutas europeas hacia el nuevo continente.

Los gitanos se vieron severamente perseguidos e incluso exterminados durante el siglo XX. La inestabilidad política y económica del este de Europa provocó, especialmente a fines del siglo, otra nueva movilización en masa de la comunidad gitana, todavía en curso, esta vez en dirección a la Europa central.

Los gitanos han tenido desde antiguo un estilo de vida parcialmente nómada que les ha influido notablemente. El gitano es lo más elemental, lo más profundo, lo más aristocrático de mi país, lo más representativo de su modo y el que guarda el ascua, la sangre y el alfabeto de la verdad andaluza universal.

Federico García Lorca

Una muestra de férrea identidad común es el uso de la palabra *payo*, con la que designan a los que no son gitanos, en contraposición a los gitanos. Algunos gitanos usan este término racista, generalmente con connotaciones peyorativas. Su etimología, según la academia lingüística RAE, es «Pelayo» y no procede de la lengua gitana originaria. Según el periodista y comunicólogo Sergio Rodríguez, su etimología remite a *pagès*, al ser los campesinos catalanes los primeros no gitanos que el pueblo gitano encontró a su llegada a la Península.

Según Juan de Dios Ramírez Heredia, otro término extendido entre los gitanos para denominar a los no gitanos es *gadyè*. Su forma escrita centroeuropea es *gaže* o *gadjè*. De este término deriva *gachó*, palabra muy utilizada en España para referirse a un individuo cualquiera (equivalente a 'fulano') y *gachí* (para referirse a una mujer). *Gadyè* es el sustantivo masculino plural, *gadyò* es masculino singular y *gadyi* es femenino singular. En España, los gitanos también pueden referirse a los no gitanos como *busnó* y *lacró*.

La lengua gitana es el romaní, un idioma indoeuropeo.

Un estudio del año 2003, publicado por la revista Nature, sugiere que el romaní está relacionado con el cingalés, todavía hoy hablado en Sri Lanka. En la actualidad, sin embargo, la mayoría de los gitanos del mundo habla la lengua del territorio en que habita, adaptándola mediante el fenómeno llamado pidgin. Según algunas autoridades las lenguas gitanas se agrupan de la siguiente manera:

- . grupo del Danubio representado por los kalderash, lovares y curares;
- . grupo balcánico occidental que comprende a istrios, eslovenos, javates y arlijas;
- . grupo sinto: eftavagarja, kranarja, krasarja y eslovaco;
- . grupos rom de Italia central y meridional;
- . grupo británico: romaní galés (ya desaparecido) y anglo-romaní;
- . grupo finico;
- . grupo greco-turco o greco-romaní.
- . grupo ibérico: caló o hispano-romaní, que es una trasposición léxica del vocabulario romaní sobre la sintaxis y la gramática del español. Se habla en España, Portugal, Andorra y Gibraltar por la población gitana. Erromintxela es el nombre que recibe el habla de los gitanos del País Vasco (*buhameak* o *ijitoak*). Es una

variante del idioma romaní, con grandes influencias del euskera.

Además, este idioma recoge en sí mismo el propio itinerario irregular de los gitanos durante los últimos mil años. Se pueden encontrar restos de vocabulario armenio (*grast*, caballo), persa (*ambrol*, pera; *angustr*, anillo), eslavo (*ledome*, congelado) y griego (*drom*, camino; *kokalo*, hueso), así como estructuras sintácticas de dialectos eslavos, del magiar, del rumano, del alemán o del español.

Una de las causas que se relacionan con la exclusión e inadaptación de los gitanos es su tendencia a la itinerancia. La profesora Teresa San Román ha estudiado las diferentes medidas legislativas promulgadas por las autoridades españolas y ha comprobado cómo existió desde el principio una contradicción interna en la lógica de esas disposiciones: «La tendencia a la asimilación durante el siglo XVII y la primera mitad del XVIII es creciente, pero se limitaban los lugares donde poder asentarse, se restringen los oficios...». Los legalmente vecindados eran expulsados una y otra vez, y la lógica de sedentarización forzosa/expulsión se sucederá en todos los países y en todas las épocas.

La socióloga María Helena Sánchez recuerda que los castigos hacia la comunidad gitana recaían tradicionalmente sobre las poblaciones sedentarizadas, lo que hacía poco atractivo el asentamiento. Al mismo tiempo, la restricción en el ejercicio de oficios conlleva el ejercicio de profesiones itinerantes y estacionales. El nomadismo, en cierta medida, no es una causa, sino una consecuencia de la persecución y la marginación.

Son una comunidad muy diversificada, en el ámbito internacional, sin territorio propio definido, y en la práctica sin instituciones políticas o sociales propias hasta el último siglo. Idealmente, se conoce a la nación gitana como *Romanestán*, concepto o reclamación similar en cierto modo al de otros pueblos o etnias sin Estado, como los kurdos y su *Kurdistán* o el del pueblo judío antes del establecimiento de Israel como territorio geográfico para este fin.

La lengua romaní tampoco presenta una homogeneidad o extensión que permita hablar de un único idioma transnacional gitano, pues las comunidades romaníes de los distintos países suelen adoptar o adaptar la lengua dominante del territorio en que se encuentran. Los romaníes de todo el mundo presentan diferentes características antropométricas, culturales y sociales que dificultan su categorización bajo una sola familia étnica, por lo que a menudo es difícil obtener datos fiables a partir de un censo común.

La población mundial de romaníes y su localización geográfica se desconoce con exactitud. La cifra más aceptada, procedente de datos agregados por países podría rondar los doce millones de personas, de los cuales diez se concentran en Europa. Algunas fuentes alcanzan hasta un total de cuarenta millones, al agregar la supuesta población gitana de la India, lo que demuestra de la alta dificultad de obtener datos fiables debido a su diversificación. Adicionalmente, algunos países carecen de un censo fiable de esta comunidad. También se achaca a su movilidad territorial, a la desconfianza hacia las instituciones, al deficiente y problemático planteamiento del recuento, a la simple desidia de la administración (por ejemplo, en el año 2003 todavía no existía un censo fiable de gitanos de La Rioja), o a las condiciones socioeconómicas de cada país, también con dificultades para censar a la población no gitana. Por otro lado, la realización de censos de gitanos es en algunos países, por razones de legalidad, imposible, al suponer una forma de discriminación. El último censo oficial completo de gitanos realizado a nivel estatal en España sigue siendo, por tanto, de fines del siglo XVIII, en concreto del año 1783.

El país con mayor número de gitanos del mundo es Turquía, en donde vivirían 2-5 millones.

En Argentina se dividen en dos grandes grupos: el grupo "Rom" y el grupo "Ludár". Los gitanos del grupo Rom llaman "boiás" a los gitanos del grupo Ludár; y éstos llaman "burbéts" (desde *gurbetçi* - "forastero", en el idioma turco a los gitanos del grupo Rom.

En Chile son bilingües subordinados, el romanés es la lengua subordinante. En el plano fonético-fonológico, la entonación que caracteriza el habla gitana subyace a sus enunciados en español. La pronunciación de palabras como "*iNglésia*", iglesia, "*ávto*", auto o coche, etc., indica que el sistema fónico segmental del romanés interfiere de manera importante en el castellano hablado por los gitanos.

Otras dos características relevantes que presenta este bilingüismo son:

. La primera lengua que adquiere el niño es el romanés.

. Existe entre los gitanos una actitud positiva hacia su lengua. De hecho, hablan sólo romanés o Rom cuando interactúan entre ellos. El castellano lo utilizan cuando es imprescindible para comunicarse con algún "gajó" o algún gitano "boiás".

Así como se acuñó la expresión *castellano chileno* para señalar las características peculiares del español hablado por los chilenos, también se habla de un *español romaneizado*.

Dentro del grupo Rom se pueden distinguir algunos subgrupos, los cuales tienen ciertos rasgos generalizadores, pero se encuentran fuertemente vinculados por costumbres y por sangre, por lo que es difícil establecer límites entre ellos. Algunos de estos subgrupos son los "káwicis", "koriánura", "invasóruce", "cikaréstis", "badunicura", "khañárias", etc. Los gitanos Rom de Chile llaman a los gitanos de Argentina *leási* (desde *láieși*, otro nombre por el grupo romaní kalderash) y éstos a los gitanos de Chile *xoraxanés* o *xoraxái*

Colombia

El número de gitanos en Colombia no está claro; y las estimaciones varían entre 5.000 y 79.000. Fueron reconocidos recientemente como grupo étnico colombiano mediante la Resolución No. 022 del 2 de septiembre de 1999 expedida por la Dirección General de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia y luego,

por el decreto 2957 de 2010 que concretó el reconocimiento de sus derechos. Son una población principalmente urbana, se encuentran distribuidos en kumpanias, que son "unidades variables de coresidencia y cocirculación que se asientan en barrios o se dispersan por familias entre las casas de los habitantes no gitanos en los sectores populares de las ciudades, y en segundo lugar en grupos familiares de tamaño variable que de todas maneras mantienen vínculos culturales y sociales con alguna de las kumpanias". Se localizan principalmente en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca, Nariño y Bogotá. Se cree que los primeros en llegar al territorio procedentes de España lo hicieron en tiempos coloniales, siendo conocidos como "egipcios".

España

En España, por mandato constitucional, no se permite formalmente la discriminación por raza o etnia, por lo que en los censos locales no existe ninguna referencia a los gitanos como tales, lo que impide tener constancia del número exacto de gitanos a través de esa fuente de información. Tradicionalmente se han agrupado importantes comunidades de gitanos en España. Por comunidades autónomas, Andalucía cuenta con la mayor población de gitanos con cerca de 300.000, alrededor de un 3,3% del total de la población de la comunidad. Su relevancia allí es tal que en octubre de 1996, el Parlamento de Andalucía declaró el 22 de noviembre *Día de los Gitanos de Andalucía*. Ese día se conmemora su llegada en 1462 a Andalucía. Tras ésta, son Cataluña, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid y Palma de Mallorca las comunidades donde se concentra la mayor parte de la población gitana.

Es de destacar que el folclore gitano encontró hace ya muchos años su punto común con el cante de la tierra, dando lugar al arte flamenco. Este goza de una enorme popularidad en el país y es un recurso turístico de primer orden.

La difícil inclusión social del pueblo gitano en España continúa siendo un problema endémico. Desde el inicio de la democracia española en 1978, los sucesivos gobiernos democráticos han venido adoptando diversas medidas integradoras con mayor o menor éxito, especialmente en las áreas de servicios sociales y de bienestar, intentando especialmente fomentar su integración y superar los problemas derivados de la pobreza y discriminación. Desde 1983, por ejemplo, el gobierno puso en marcha un programa para promocionar el derecho a la educación que incluía a las comunidades gitanas.

México

No se conoce con exactitud el número de gitanos que viven en México. La mayoría de ellos se dedica al comercio de telas, automóviles, camiones y joyas, incluyendo mercados públicos como La Lagunilla, en la Ciudad de México. Algunos viven del canto, la danza y leer la buena fortuna ("echar las cartas"). Su presencia es significativa en algunas zona de los Tuxtlas en el Estado de Veracruz, y en Guadalajara y Zapopan, en el Estado de Jalisco. En la última localidad viven más de 50 grupos familiares (clanes) gitanos. En la Ciudad de México, la colonia Del Valle es una zona con numerosos residentes de origen romaní. La comunidad tiene en ese barrio un templo cristiano evangélico (Calle Aniceto Ortega #842).

En la vida pública en México se ha destacado el Sr. Alfonso Mejía-Arias, quien es un músico, escritor y político de origen gitano. Pablo Rafael Luvinoff Arroniz es un patriarca gitano, pastor y activista civil por lo derechos de la minoría.

Las nuevas generaciones de romaníes mexicanos intentan mostrarse como parte de la diversidad cultural de este país. En tal esfuerzo por salir de la invisibilidad se ha publicado el libro **La lumea de noi. Memoria de los ludar de México** (2001), bajo la coordinación de Ricardo Pérez. En la obra se plasma la memoria histórica y la vida cotidiana de los ludar. En el se habla del papel que han cumplido como pioneros del cine ambulante en México, y se intenta reforzar la integración de la diversidad de los grupos romaníes a la sociedad mexicana. Además, se afirma que la mala fama causada por negocios sucios de algunos gitanos, afecta a toda la comunidad por generalizaciones injustificables.

Fuente: Wikipedia

PRUDENCIA

Advierte que es desatino, siendo de vidrio el tejado, tomar piedras en la mano, para tirar al vecino.
Miguel De Cervantes (1547-1616) *Soldado, novelista, poeta y dramaturgo español.*

Prudencia: Condición de la persona prudente. Discernimiento, buen juicio. Moderación.

Teología: Una de las cuatro virtudes cardinales que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo, para seguirlo o huir de ello.

Fuente: Diccionario Enciclopédico Quillet – Tomo VII – Editorial Argentina Arístides Quillet, S.A. Buenos Aires. - Grolier International, Inc. New York

La **Prudencia** es la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con cautela, definida por los Escolásticos como la *recta ratio agibilium*, para diferenciarla del arte *recta ratio factibilium*. También se entiende como la virtud de comunicarse con los demás por medio de un lenguaje claro, literal, cauteloso y adecuado, así como actuar respetando los sentimientos, la vida y las libertades de las demás personas. Actualmente se ha impuesto el significado de actuar con precaución para evitar posibles daños, aunque la RAE mantiene la definición antigua, debido entre otras cosas a que los amantes de las letras clásicas han de poder remitirse a dicho significado.

Para la **ética católica**, la prudencia dispone la razón a discernir el verdadero bien del mal para cada circunstancia, y a elegir los medios adecuados para realizarlo. Es una de las cuatro virtudes cardinales. Es guía de las demás virtudes, indicándoles su regla y medida.

Iconografía

Los antiguos simbolizaron la prudencia por una efigie que, como Jano, tenía dos caras una de joven y otra de anciana. Los egipcios la representaban por una serpiente de tres cabezas, una de perro, otra de león y otra de lobo, dando tal vez a entender con ello que el hombre prudente debe poseer la astucia de la serpiente, la paciencia del perro, la fuerza del león y la agilidad del lobo.

Fuente: Wikipedia

PRUDENCIA

La prudencia es una virtud de la razón, no especulativa, sino práctica: la cual es un juicio, pero ordenado a una acción concreta.

La prudencia nos ayuda a reflexionar y a considerar los efectos que pueden producir nuestras palabras y acciones, teniendo como resultado un actuar correcto en cualquier circunstancia. La prudencia en su forma operativa es un puntal para actuar con mayor conciencia frente a las situaciones ordinarias de la vida.

La prudencia es la virtud que permite abrir la puerta para la realización de las otras virtudes y las encamina hacia el fin del ser humano, hacia su progreso interior.

La prudencia es tan discreta que pasa inadvertida ante nuestros ojos. Nos admiramos de las personas que habitualmente toman decisiones acertadas, dando la impresión de jamás equivocarse; sacan adelante y con éxito todo lo que se proponen; conservan la calma aún en las situaciones más difíciles, percibimos su comprensión hacia todas las personas y jamás ofenden o pierden la compostura. Así es la prudencia, decidida, activa, emprendedora y comprensiva.

El valor de la prudencia no se forja a través de una apariencia, sino por la manera en que nos conducimos ordinariamente. Posiblemente lo que más trabajo nos cuesta es reflexionar y conservar la calma en toda circunstancia, la gran mayoría de nuestros desaciertos en la toma de decisiones, en el trato con las personas o formar opinión, se deriva de la precipitación, la emoción, el mal humor, una percepción equivocada de la realidad o la falta de una completa y adecuada información.

La falta de prudencia siempre tendrá consecuencias a todos los niveles, personal y colectivo, según sea el caso. Es importante tomar en cuenta que todas nuestras acciones estén encaminadas a salvaguardar la integridad de los demás en primera instancia, como símbolo del respeto que debemos a todos los seres humanos.

El ser prudente no significa tener la certeza de no equivocarse, por el contrario, la persona prudente muchas veces ha errado, pero ha tenido la habilidad de reconocer sus fallos y limitaciones aprendiendo de ellos. Sabe rectificar, pedir perdón y solicitar consejo.

La prudencia nos hace tener un trato justo y lleno de generosidad hacia los demás, edifica una personalidad recia, segura, perseverante, capaz de comprometerse en todo y con todos, generando confianza y estabilidad en quienes nos rodean, seguros de tener a un guía que los conduce por un camino seguro.

Como alcanzarla:

El recuerdo de la experiencia pasada: Si una persona no sabe reflexionar sobre lo que le ha sucedido a él y a los demás, no podrá aprender a vivir. De esta manera la historia se transforma en maestra de la vida.

Inteligencia del estado presente de las cosas: El obrar prudente es el resultado de un “comprender” mirando la comprensión como la total responsabilidad, como el verdadero amor que libera de las pasiones para llegar al final de la vocación humana “el conocimiento”.

Discernimiento al confrontar un hecho con el otro, una determinación con la otra. Descubrir en cada opción las desventajas y las ventajas que ofrecen para poder llegar a realizar una buena elección.

Asumir con humildad nuestras limitaciones, recurrir al consejo de todas aquellas personas que puedan aportarnos algo de luz.

Circunspección para confrontar las circunstancias. Esto sería que alguna acción mirada y tomada independientemente puede llegar a ser muy buena y conveniente, pero viéndola desde dentro de un plan de vida, de un proyecto de progreso personal, se vuelve mala o inoportuna

La experiencia es, sin lugar a dudas, un factor importante para actuar y tomar las mejores decisiones. Aprender o no es nuestra opción.

Fuente: Google

1. Reunión

Objetivo: estudio de los sentimientos y las virtudes

Solicitud de amparo y unificación de pensamientos.

Concentración y evocación de protectores, guías, familiares y amigos.

El director solicita a la médium intuitiva psicógrafa su apreciación sobre el estado espiritual del grupo.

- Médium intuitiva psicógrafa. Percibo mucha luz. Hay un ser con una expresión muy dulce y una flor blanca en la mano. No sé si es una azucena.

Hay luz blanca y transparente que nos envuelve a todos. A veces, es azul celeste.

Creo que es ese ser que percibí antes es uno de los guías.

- Director: Bien, amigos. Estamos dispuestos para una sesión de trabajo. El tema es continuar el estudio de los sentimientos. La primera pregunta es: ¿Qué es perdonar?

Comunicación psicográfica intuitiva semiconsciente.

Espíritu: Es una forma de amar, es tener tolerancia y comprensión con la equivocación ajena, que puede ser la propia. Al entender esto, nuestro deseo de ser perdonados, cuando comprendemos nuestros errores, nos sensibiliza a entender que cada uno de nosotros es débil y merece otra oportunidad.

Director: ¿Cuántas oportunidades se deben dar para el perdón?

Espíritu: Todas las que sean necesarias para que el ser equivocado encuentre el camino de la rectificación.

- Director: Comprendo, pero me surge una pregunta: ¿Si una persona nos falla varias veces, tenemos la obligación de darle otra oportunidad?. ¿Qué es, entonces, ser prudente?

Espíritu: No es obligación, es deseo, es voluntad. La prudencia es un sentimiento natural y valioso, pero no se debe confundir con la desconfianza, el recelo o la prevención.

- Director: ¿Si una persona nos falla muchas veces, no es tonto darle otra oportunidad, si la razón nos dice que va a volver a fallar?

Espíritu: No se puede generalizar. Cada ser manifiesta sus sentimientos, que trascienden y se perciben. La intuición nos permite conocer la sinceridad de su arrepentimiento. Si es necesario, y percibimos que cada vez se arrepiente y tiene la intención de rectificar, merece una nueva oportunidad. No tenemos derecho, ninguno de nosotros, de establecer un límite para el perdón.

- Director: ¿Es correcto expresar que Dios no perdona, sino que da oportunidades de rectificar?

Espíritu: El perdón es un valor inherente a Dios. Siempre, desde la eternidad, supo de la debilidad de todas las criaturas, necesaria para que sirva para la superación por mérito propio. Si no fuera débil, nunca cometería errores. De tal forma que el perdón de Dios se anticipa a los actos humanos. Entendido así, se comprende el amor absoluto, al dar todas las oportunidades para que consiga la superación, no importa el tiempo ni las veces que deba rectificar.

- Director: ¿Qué es odiar? ¿De dónde proviene ese sentimiento?

Espíritu: Es el rechazo, la negación de los sentimientos de bondad y proviene del egoísmo, de la envidia y de todas las otras tendencias que no permiten sentir a los semejantes como iguales, en la unidad de todas las cosas.

- Director: ¿La antipatía es un sentimiento de defensa o es un rechazo injusto?

Espíritu: Si la antipatía se basa en la desigualdad de sentimientos es normal y no es negativa. Son simpáticos los seres que se comprenden. La antipatía es injusta cuando se funda en el egoísmo, la envidia o la soberbia.

- Director: ¿De dónde procede la envidia?

Espíritu: Generalmente, del sentimiento de inferioridad y de la ignorancia. Se desea lo que el otro es, sin entender que el objeto o la condición deseada debe conseguirse con el esfuerzo personal.

- Director: ¿Es censurable sentir orgullo por lo que hacemos? ¿Cuál es el límite del orgullo?

Espíritu: Es censurable ser orgulloso, pero no, tener satisfacción por lo logrado, si esto se encuentra en el sentido correcto de las realizaciones. La satisfacción por una labor no es meritoria si sirve para sentir que, por ello, se es superior a los demás.

- Director: ¿Qué es ser humilde?

Espíritu guía: Comprender que falta mucho por aprender y lograr, a pesar de haber superado algunas pruebas.

- Director: No expresar cuanto valemos o estamos convencidos que valemos, ¿es ser humilde o mentir?

Espíritu guía: Depende de la intención íntima que lleve a evidenciar los valores que se poseen. Cuando es un instrumento que sirva de ejemplo para que otros se superen, puede ser muy valioso. Pero, si la intención es enorgullecerse, no sirve para progresar. A veces, no decir el valor que se tiene no es mentir, es permitir que otros lo descubran por el ejemplo que se dé.

- Director: Debe aceptarse la humillación?

Espíritu guía: Si la humillación significa sentirse herido en su orgullo, sería un buen camino para aprender a dominar este último. Si la humillación es fruto de la injusticia ajena no se debe permitir, pero no se debe contestar con la misma moneda.

- Director: ¿Alguien desea preguntar algo?
No hay preguntas.

- Director: Bien, nos vamos a despedir. Gracias por tantas enseñanzas. Reciban nuestra paz y cariño.

Espíritu guía: Amigos, todos aprendemos. Gracias también, a ustedes. Nos sentimos felices de intercambiar pensamientos. Hasta siempre. Paz.

Impresiones de los asistentes:

- El médium intuitivo se sintió bien y tranquilo. Vio la psicografía hasta la mitad, luego se quedó inconsciente hasta que el director lo tocó en el brazo. La comunicación le pareció muy buena.

- La médium intuitiva psicógrafa sintió serenidad y el tiempo le pareció muy corto.

- El director cree que la azucena que se percibió en la videncia simboliza el amor.

2. Reunión

Objetivo: análisis de temas morales: la tolerancia y la prudencia

Comienzan su observación práctica los integrantes del segundo grupo que finalizaron los estudios doctrinarios teóricos

Director: He creído pertinente y prudente, releer las comunicaciones mediúmnicas recibidas como orientación, cuando las solicitamos para una mejor comprensión y análisis de las dificultades vividas en el seno de la institución. Confío que nos ayudarán a entonarnos después de los difíciles días vividos.

Dijo Octavio: “Tengan paz y serenidad. Todos los actos de la vida encarnada nos colocan frente a situaciones que muchas veces nos conmueven y desequilibran los sentimientos. En esos momentos hay que buscar el apoyo emocional de quienes sabemos que nos pueden orientar. Pero, lo más importante es recordar que de las situaciones que entendemos como negativas podemos extraer enseñanza. Guardemos nuestros sentimientos limpios aún con aquellos que vemos cometer errores.”

Dijo Julio: “Deseo expresarme hoy. Me reconocen como Julio, y siempre estoy en armonía con estos trabajos. Deseo expresar lo siguiente: Analicen los acontecimientos. Nada sucede por casualidad. Las intenciones y decisiones, tal vez tomadas desde hace un tiempo prolongado, muchas veces conducen las acciones. Deben analizar, conocer, intentar interpretar y luego reconducir los caminos y las metas. Llevar el conocimiento adonde es necesario y bien recibido. No quedarse en el espejismo de lo cómodo. Recuerden las necesidades de otros y dejen a los que quieren los resultados fáciles y deslumbrantes.

Tuve la alegría y satisfacción de llevar el mensaje del saber, de la razón y de la moral a lo recóndito de la selva. Fue tal vez, la mejor de las alegrías. Condúzcanse con el amor. Julio.”

- Director: Ahora deseo transmitir una información dirigida especialmente a los observadores.

1. Mucha paz en los corazones.

2. Transmitir mensajes de afecto y fraternidad entre todos.

3. Observar en silencio exterior e interior. No como un rito, sino como consecuencia de que hemos aprendido que es lo más adecuado y necesario.

4. Transmitir todo el apoyo energético de nuestro pensamiento hacia los médiums en trabajo, para que ellos logren sus objetivos.

5. Observador es quien observa, quien realiza la acción de observar, que significa examinar atentamente, sin distracción, poniendo atención a lo que sucede. No es intervenir sin que se lo requiera, sino contemplar, mirar, ver, percibir por los sentidos.

6. Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios.

Ejercicio de autoconocimiento con relación a la tolerancia y la prudencia.

Concentración y elevación de pensamiento.

Evocación de los protectores; guías de nuestro grupo Octavio, Julio, Andrés y otros amigos; espíritus Andrés, y Joaquín, guías de la Soc. E.V. quienes favorecen y ayudan en el mejoramiento de nuestras mediumnidades y de la comunicación mediúmnica; y de nuestros familiares y amigos desencarnados.

- Director: Solicita videncias a la médium intuitiva. ¿Cómo te percibes y qué protección tienes?

- Médium intuitiva: Estoy muy protegida por todos. Octavio, Julio, Andrés. Hay muchos, algunos felices, otros sorprendidos.

- Director: ¿Cómo percibes el estado espiritual de nuestro grupo de trabajo?

- Médium intuitiva: Hay mucha paz y luz blanca.

- Director: Para nosotros la luz blanca nos indica buena disposición. ¿Qué percibes sobre el grupo de observadores?

- Médium intuitiva: Los cubre una neblina blanca, están muy acompañados. Hay luces de colores.

- Director: ¿Por quién están acompañados?

- Médium intuitiva: Son seres.

- Director: ¿Cómo los identificas?

- Médium intuitiva: Son luces, pero por momentos se ven figuras: un anciano, una anciana, un joven. Son muchos, los atraen ellos.

- Director: ¿Tienes alguna videncia sobre el médium vidente en desarrollo?

- Médium intuitiva: Siento que el espíritu Ada está presente. Le dice que tiene que abrirse, en cuanto a su disposición.

- Director: ¿Tienes alguna percepción particular sobre la dirección?

- Médium intuitiva: El protector está atrás. Es una luz azul muy transparente.

- Director: ¿Cómo interpretas esa luz azul?

Médium intuitiva: Debe ser la elevación del protector.

- Director: ¿Tienes alguna videncia sobre la reunión?

- Médium intuitiva: Hay agua, frescura.

- Director: Solicitud de videncias al médium en desarrollo. ¿Qué ves sobre ti?

- Médium vidente en desarrollo: Siento mucha paz y vibración sobre el centro coronario.

- Director: ¿Percibes a Ada?

- Médium vidente en desarrollo: No.

- Director: ¿Otra videncia?

- Médium vidente en desarrollo: No.

- Director: Mantente atento sobre la médium en trabajo.

Bienvenidos todos. Sentimos la paz, la serenidad, la armonía, el amor que nos transmiten siempre las vibraciones de ustedes. Hoy nos acompaña un grupo nuevo de observadores, además de aquellos que ya nos acompañaban desde hace unos meses.

Octavio, como siempre la reunión está en tus manos. Esperamos tu saludo y luego, tu enseñanza que pueda contribuir a que estas reuniones sean mejores y que completen la información que les hemos transmitido a través de estos años.

Comunicación espiritual psicográfica intuitiva semiconsciente.

Espíritu Andrés: Buenas noches, amigos. He querido hacer evidente mi presencia con el objeto de manifestarles mi complacencia con el modo en que están decididos a emprender el trabajo. Mi insistencia, siempre estará dirigida a enfatizar la profundización de los valores morales. Esa será la

única forma valiosa de obtener resultados en la elevación. Les manifiesto que siempre estaré dispuesto a apoyar estos trabajos en unión de los amigos que los acompañan. Estoy en retirarme permaneciendo en atención a la labor. Buenas noches. Andrés.
Antes de leer la psicografía.

- Director: Pregunta al médium vidente en desarrollo si tiene alguna videncia sobre la médium o el mensaje.

-Médium vidente en desarrollo: No.

- Director: Reconocemos la presencia de Andrés por las vibraciones, la actitud de la médium, la letra y la expresión, que confirmó con su firma. Ratificó su función de ayudar al grupo que nos orienta, en la coordinación de los trabajos de comunicación y nos reitera su compañía mientras nos esforcemos por ser mejores. Octavio; esperamos tu orientación y mensaje.

Espíritu guía: Todos hemos atendido con alegría y complacencia esta reunión. Estamos dispuestos, como siempre a una labor productiva y valiosa. Contamos con un gran apoyo para lograr mejorar nuestras posibilidades. Recibimos con alegría a todos los que deseen acompañarnos en el trabajo. La unión de voluntades permitirá el progreso.

- Director: Bien. Queremos señalar dos cosas para el grupo de observadores: la diferencia de letra, de actitud y de energía entre los dos espíritus y el análisis de los mensajes que los caracterizan y reconocemos. Entiendo y espero confirmación de que hay la disposición para responder preguntas de los observadores, en lugar de recibir un espíritu que lo necesite y del que podamos aprender.

Espíritu guía: Como siempre estamos dispuestos a aceptar las proposiciones de ustedes. Por las condiciones de esta reunión muchos seres que son atraídos por los que se integran a nuestro trabajo están colaborando o participando, según sus posibilidades. Aunque están sus pensamientos presentes, no podrá ser posible en todos los casos, que puedan expresarse. En el curso de los acontecimientos se podrá ver su expresión.

- Director: ¿Alguno de los que asisten desea hacer preguntas?

- Participante 1: Sabemos que la mediumnidad es una herramienta de trabajo que nos sirve para el perfeccionamiento moral y como caridad sirve para la desobsesión y para orientar espíritus en error. ¿Para cuáles otras utilidades nos puede servir esta facultad de la que poco sabemos?

Espíritu guía: Como todos los atributos y valores que tenemos como seres espirituales, las posibilidades de comunicarnos entre nosotros servirá para que en el intercambio de experiencias logremos ayudarnos mutuamente. El objetivo siempre será enriquecer esos atributos con todas las posibilidades de elevación que tenemos a nuestro alcance. ¿Qué sería de los espíritus si tuvieran que crecer permaneciendo aislados?. El mundo del espíritu es uno, es único, cualquiera sea el estado en el que los seres se encuentren. Busca siempre la comunicación fraterna con todos los espíritus encarnados o desencarnados que te rodean, y de cada uno extraerás algo para aprender y progresar.

- Director: ¿Alguien más quiere preguntar algo?

Participante 2: Uno quiere progresar, pero a veces, se siente que no se hace lo necesario. Quisiera una orientación personal para corregir y ser cada vez mejor.

Espíritu guía: Es correcto, el esfuerzo debe ser continuo y permanente. En ocasiones, podemos sentirnos débiles o insuficientes; sin embargo, por el sólo hecho de pensar así, ya estamos haciendo algo de esfuerzo; más todavía, si nos empeñamos en superarlo. Lo importante es tener plena conciencia de que se debe realizar mucho más; ese es el camino. La velocidad con que se logre no es tan importante, lo mejor es dirigirse firmemente hacia la meta.

- Director: ¿Desean preguntar algo, los integrantes del grupo o los observadores? Como no hay otras preguntas haré la última: quisiera saber si alguno de los seres atraídos por los observadores puede expresarse. Pondremos todas las energías sobre la médium para que lo logre.

Espíritu Juan: Estoy a tu lado, Lili.

- Director: ¿Alguno lo identifica? Aunque debemos recordar que puede tratarse de una relación de otra vida. Esperamos si alguna otra entidad puede expresarse, también que Octavio pueda identificar a la que se expresó y que nos dé su mensaje final.

Espíritu guía: Tuvo relación paternal con uno de los presentes. Otros seres que persisten en el pensamiento amoroso con los que han concurrido a este encuentro están en disposición de envolverlos en paz y amor, y así se lo transmitimos. Creemos que este acercamiento ha sido muy fructífero y valioso para todos. Reciban nuestro sentimiento de paz. Siempre en disposición de encontrarnos nuevamente. Octavio. Julio.

- Director: Muchas gracias. Reciban lo mejor de lo que podemos ofrecerles. Hasta siempre. En la próxima reunión esperamos que acerquen a espíritus que por su situación representen una enseñanza para nosotros y a los cuales podamos ayudar.

Impresiones de los asistentes:

Todos los integrantes del grupo se sintieron bien.

Observadores:

1. cree que fue una experiencia conmovedora, todo fue impactante y muy sentido. Le llamó la atención la postura y actuación de la médium y la forma de preguntar. Percibió la energía de Andrés, que le provocó pararse e irse. Octavio la relajó y fue apacible.

2. Estuvo 3 días preparándose. Tenía miedo de fallar y no quería pensar en su papá. Mucha emoción al ver escribir a la médium. Acompañó en la evocación y sintió un mareo. Vio formas de personas detrás de la médium. Cuando el director evocó a Andrés, lo percibió con pelo canoso y cejas espesas, luego se le fue la imagen. Todo le pareció bellissimo. Está feliz.

3. no sintió nada. La conmovieron los cambios de la médium y las videncias. Cree que valió la pena todo lo hecho para estudiar y comprender.

4. opina que en 6 mil millones de habitantes de la Tierra, esta reunión es un privilegio y una satisfacción estar en un grupo tan serio. Le gustó el orden y la coordinación. Sintió mucha paz.

Comentario:

Los espíritus guías de la institución que consultamos para mejorar el desarrollo mediúmnico, nos estuvieron apoyando y asesorando durante muchos meses. Sin embargo, una vez que las autoridades de la institución a la que concurríamos, manifestaron su descontento con esa colaboración, las entidades se retiraron prudentemente, aunque siguieron participando energéticamente para el mejor logro de las comunicaciones y el desarrollo de las mediumnidades.

Reflexiones.

La virtud es una categoría fundamental de la reflexión ética occidental, constantemente presente en la literatura moral, que desde hace algunos años conoce un relanzamiento en el debate ético contemporáneo.

La razón de la continua presencia de la categoría de la virtud tiene que buscarse en la centralidad de su naturaleza antropológica. La investigación sobre la esencia de la virtud no se puede separar de la investigación sobre la naturaleza biológica, onto-psicológica y ontológico-metafísica del hombre.

Por eso mismo la reflexión ética ha intentado a lo largo de los siglos destacar la importancia de la práctica de las virtudes para el individuo y la sociedad.

El término griego arete tiene un amplio espectro de significados, relativos todos ellos a una excelencia o prestigio en una actividad. Con Sócrates, que la identifica con la ciencia moral, adquiere una connotación particular y se convierte en una categoría fundamental de la reflexión filosófico-ética. Platón y Aristóteles afinan su definición y clasifican las virtudes según las diversas funciones del alma (Platón, Rep., 11, 360ss; Aristóteles, Eth. ad Nic., 11, 499ss). El interés de Aristóteles resulta evidente en la definición de la virtud: « Una disposición se refiere a la elección, que consiste en el punto medio respecto a nosotros, determinada a partir de un criterio, y concretamente del criterio sobre el que la determinaría el hombre sabio» (Eth. ad Nic., 11, 1107a).

En el mundo latino la virtud indica la madurez y la fuerza (virtus de viris = varón, fuerza: Cicerón, Tuscul. 11, 18). En el judaísmo suele tener un carácter religioso (Sab 8,7, 2 Mac 10,28); a veces indica el acto por el que Dios se da a conocer (Filón, Spec. leg. 1, 209).

En el Nuevo Testamento el término es bastante raro (por ejemplo, Flp 4,8; 1 Pe 2,9. 2 Pe 1,5), pero siempre en contextos específicos que hay que referir normalmente al ámbito religioso.

El concepto está ampliamente presente en los santos Padres (Agustín, De lib. arb., 1, 11).

En la Edad Media la reflexión sobre la virtud conoce una sistematización y una clara teorización, sobre todo en santo Tomás, que la encuadra en un contexto de antropología metafísica (5. Th. 1-1, qq. 55-67).

La complejidad de la categoría moral de la virtud desde el punto de vista antropológico permite varias aproximaciones sistemáticas : genética (la virtud como habitus, hábito o costumbre), ontopsicológica (la virtud como rasgo del carácter), deontológica (la virtud como capacitación para actuar en relación con el bien, personal o social), teleológica -eudemonística o finalista- (la virtud como habilitación para las operaciones que requiere la vida feliz). La virtud, aunque puede definirse en sí misma, debe colocarse siempre en un contexto de teoría moral particular dentro del cual deberá ser interpretada. Por esta razón, el debate actual sobre el datum originale de la moral, o sea, la cuestión de si la moral debe concentrarse en la acción, en el deber, en el sujeto agente, etc., repercute también en el concepto que se tiene de la virtud.

La virtud es una disposición, una capacitación, adquirida por la repetición de actos, que perfecciona una facultad del hombre en orden al obrar moral, que tiende a la realización de la vida buena. En cuanto disposición, no se identifica con la acción, sino que la precede como disposición estable.

La virtud es una disposición perfectiva de la facultad: esta cualificación supone la actividad de la razón, la determinación del bien y de los bienes del hombre, de la finalidad última del hombre y de las finalidades intermedias. En el obrar moral el hombre se ve implicado en su totalidad de persona que tiende a la realización de su humanidad, mediante la determinación del verdadero bien, perseguido con unos rasgos únicos e irrepetibles. El desnivel entre la naturaleza humana específica y la naturaleza humana individual convierte a la identificación del bien «en situación» (y, en consecuencia, al obrar moral) en un recorrido accidentado, que necesita estabilizarse: de ahí la necesidad de la virtud.

La complejidad de la naturaleza humana hace referencia a una multiplicidad de bienes particulares; por eso la virtud está doblemente anclada: en la facultad humana (sujeto) en que se arraiga, que tiene una tendencia unitaria al objeto; y en el bien que hay que realizar (objeto), que es por el contrario múltiple, diverso, variado, circunstanciado. Por eso mismo las virtudes son múltiples y se hicieron de ellas en el pasado varias clasificaciones, a pesar de que hoy se tiende a no clasificarlas en esquemas rígidos. De todas formas, pueden reducirse a amplias categorías basadas en las facultades que perfeccionan al ser humano (entendimiento, voluntad, afectividad-corporeidad).

Tradicionalmente las virtudes se distinguen en intelectuales y morales, según las facultades humanas que perfeccionan; son cardinales y teologales, según su objeto; adquiridas o infusas, según el origen de su adquisición (las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad son siempre infusas).

Fuente: Wikipedia

Fortaleza

"La valentía que entra en la jurisdicción de la temeridad
más tiene de locura que de fortaleza."

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616)
Soldado, novelista, y dramaturgo español.

Templanza

Aprendamos a aumentar la continencia, a enfrentar la demasía,
a templar la gula, a mitigar la ira.

Lucio Anneo Séneca (4 a.C.-65)
Filósofo, político, orador y escritor romano.

Prudencia

Es prudente no fiarse por entero de quienes nos han engañado una vez.

René Descartes (1596-1650) Filósofo y matemático francés.

JUSTICIA

El hombre justo no es el que no comete ninguna injusticia, sino el que, pudiendo ser injusto, no quiere serlo.
Menandro (342 a.C.- 291 a.C.) Comediógrafo griego.

Justicia: (lat. *iustitia* – cf. *justo*) Virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece. Derecho, razón, equidad. Conjunto de todas las virtudes que constituye bueno al que las tiene. Lo que debe hacerse según derecho o razón. Pena o castigo público. Ministro o tribunal que ejerce justicia. Poder judicial.

Religión: Atributo de Dios por el cual arregla todas las cosas en número, peso y medida. Ordinariamente se entiende por la divina disposición con que castiga las culpas. Una de las cuatro virtudes cardinales, que consiste en arreglarse a la suprema justicia y voluntad de Dios.

Derecho: En líneas generales, la organización de la justicia corresponde a lo siguiente:

a) Tribunales judiciales: son los que integran el poder judicial, como poder autónomo dentro del estado, y cuya competencia generalmente está limitada al conocimiento de las causas que se promueven entre particulares, o entre éstos y el estado cuando actúa como persona del derecho privado, o a las relativas a la represión de los delitos.

b) Tribunales administrativos: son los que forman parte del poder ejecutivo y cuya competencia se refiere al conocimiento de las reclamaciones formuladas por los particulares contra los actos cumplidos por el estado en su carácter de poder público.

Esta distinción deriva de la separación de los poderes del estado y tiene origen constitucional. Los tribunales judiciales no pueden sustituir a las autoridades administrativas, y la administración debe respetar y ejecutar las decisiones judiciales.

Fuente: Diccionario Enciclopédico Quillet – Tomo V – Editorial Argentina Arístides Quillet, S.A. Buenos Aires. - Grolier International, Inc. New York

JUSTICIA

La justicia (del latín, *iustitia*) es la concepción que cada época y civilización tiene acerca del sentido de sus normas jurídicas. Es un valor determinado por la sociedad. Nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes. Es el conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones.

Este conjunto de reglas tiene un *fundamento cultural* y en la mayoría de sociedades modernas, un *fundamento formal*:

El **fundamento cultural** se basa en un consenso amplio en los individuos de una sociedad sobre lo bueno y lo malo, y otros aspectos prácticos de como deben organizarse las relaciones entre personas. Se supone que en toda sociedad humana, la mayoría de sus miembros tienen una concepción de lo justo, y se considera una virtud social el actuar de acuerdo con esa concepción.

El **fundamento formal** es el codificado formalmente en varias disposiciones escritas, que son aplicadas por jueces y personas especialmente designadas, que tratan de ser imparciales con respecto a los miembros e instituciones de la sociedad y los conflictos que aparezcan en sus relaciones.

Concepto de justicia

Concepto de justicia en el Derecho romano

El término justicia viene de *iustitia*, y el jurista Ulpiano la definió así:

iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi; "La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar (conceder) a cada uno su derecho". Los derechos son: "honeste vivere, alterum non laedere et suum quique tribuere"... "vive honestamente, no hagas daño a nadie y da a cada uno lo suyo".

La palabra justicia designó, originalmente, la conformidad de un acto con el derecho positivo, no con un ideal supremo y abstracto de lo justo. A dicho concepto objetivo corresponde, en los individuos, una especial actividad inspirada en el deseo de obrar siempre conforme a derecho; desde este punto de vista, Ulpiano definió la justicia, según el texto transcrito. Se cree que el jurista se inspiró en la filosofía griega de pitagóricos y estoicos. Resulta, así que la iustitia es una voluntad que implica el reconocimiento de lo que se estima justo y bueno (*aequum et bonum*).

El observar el adecuarse a la ley en las acciones humanas, los principios jurídicos se concentran de manera constante y perpetua. De tal modo, la justicia pierde su contenido abstracto, de valor ideal y estático, transformándose en una práctica concreta, dinámica y firme que permanentemente ha de dirigir las conductas.

Conceptos posteriores de justicia

La justicia se ocupa en sí del apropiado ordenamiento de las cosas y personas dentro de una sociedad. Como concepto ha sido objeto de reflexión filosófica, legal y teológica y de debate a través de nuestra historia. Un número de cuestiones importantes acerca de la justicia han sido ferozmente debatidas a través de la historia occidental: ¿Qué es justicia? ¿Qué demanda de los individuos y sociedades? ¿Cuál es la distribución apropiada de riqueza y recursos en la sociedad?: ¿igualdad, meritocracia, de acuerdo al estatus, o alguna otra posibilidad? Hay muchas respuestas posibles a estas preguntas de diversas perspectivas en el espectro político y filosófico.

De acuerdo a muchas teorías de justicia, es de suma importancia: John Rawls, en particular, clama que "La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, así como la verdad es a los sistemas del pensamiento.": La justicia puede ser pensada como distinta de y más fundamental que la benevolencia, la caridad, misericordia, generosidad o la compasión. La justicia ha sido tradicionalmente asociada con conceptos de fe, reencarnación o divina providencia, es decir, con una vida de acuerdo al plan cósmico. La asociación de justicia con la equidad ha sido histórica y culturalmente rara y tal vez es una innovación moderna.

Un estudio en la UCLA en el 2008 ha indicado que las reacciones a la igualdad están "cableadas" en el cerebro y que, "La igualdad está activando la misma parte del cerebro que responde a la comida en las ratas... Esto es congruente con la noción de que el ser tratados de manera igualitaria satisface una necesidad básica". Una investigación conducida durante el 2003 en Emory University, Georgia, que involucra a Monos Capuchinos demostró que otros animales cooperativos también poseen tal sentido y que "la aversión a la inequidad tal vez no sea únicamente humana." indicando que las ideas sobre igualdad y justicia puedan ser instintivas en naturaleza y en la sociedad.

En el lenguaje común, el término justicia arrastra consigo la intuición de que «las personas deben recibir el trato que se merecen» y, en este sentido, conserva aún todo su vigor la definición de Ulpiano: «Dar a cada uno lo suyo». Desde el punto de vista individual, según Aranguren, la virtud de la justicia es el hábito consistente en la voluntad de dar a cada uno lo suyo.

Teorización sobre la justicia

La Justicia no es el dar o repartir cosas a la humanidad, sino el saber decidir a quien le pertenece esa cosa por derecho. La Justicia es ética, equidad y honestidad. Es la voluntad constante de dar a cada uno lo que le corresponde. Es aquel referente de rectitud que gobierna la conducta y nos constringe a respetar los derechos de los demás.

La Justicia es para mí aquello cuya protección puede florecer la ciencia, y junto con la ciencia, la verdad y la sinceridad. Es la Justicia de la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia, la justicia de la tolerancia.

Hans Kelsen

Otro nivel de análisis lo constituye el hecho de entender la justicia como valor y fin del Derecho (más que como virtud subjetiva) al que podemos conceptualizar juntamente con Norberto Bobbio como "*aquel conjunto de valores, bienes o intereses para cuya protección o incremento los hombres recurren a esa técnica de convivencia a la que llamamos Derecho*". Ahora bien en cuanto al bien jurídico tutelado por el Derecho, o sea, el conjunto de condiciones protegidas por las normas jurídicas, se puede considerar desde una perspectiva absoluta iusnaturalista dentro de la cual todo derecho es justo y si no es justo no es derecho. Pero desde una óptica iuspositivista el Derecho es condición *sine qua non* de la justicia y a la vez, esta es una medida de valoración del

derecho, por lo que podemos decir que un derecho positivo determinado puede ser "justo o injusto" de acuerdo con un ideal subjetivo de Justicia.

Todas las virtudes están comprendidas en la Justicia. En definitiva, la verdadera Justicia es el arte de dar a cada uno lo suyo, o bien, hacer a un individuo dar lo suyo a otro, ello con base en los principios de la ciencia del Derecho, lo cual debe hacerse sin discriminar ni mostrar preferencia alguna por nadie, toda vez que las personas deben ser tratadas por igual para, poder estar en condiciones de aplicar la Justicia a plenitud.

Teorías acerca de la Justicia

Entre otras muchas teorías sobre la justicia, destacamos la de los filósofos:

- Platón: La Justicia como armonía social. En su libro "La República", Platón propone para la organización de su ciudad ideal, a través del diálogo de Sócrates, que los gobernantes de esta ciudad se transformen en los individuos más justos y sabios, o sea en filósofos, o bien, que los individuos más justos y sabios de la comunidad, es decir, los filósofos, se transformen en sus gobernantes.

- Aristóteles: La Justicia como igualdad proporcional: Dar a cada uno lo que es suyo, o lo que le corresponde. Dice que lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción con su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales.

- Santo Tomás de Aquino: La Ley Natural. Dice que los ciudadanos han de tener los derechos naturales, que son los que Dios les da. Estos derechos son más tarde llamados Los Derechos Humanos.

- Para los utilitaristas las instituciones públicas se componen de una forma justa cuando consiguen maximizar la utilidad agregada(en el sentido de felicidad) . Según esta teoría, lo justo es lo que beneficia al mayor número de personas a la vez.

- Ulpiano: Justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde.

Justicia distributiva

Un aspecto interesante de la organización de las sociedades es cómo se detentan los recursos disponibles, los bienes producidos y la riqueza disponible. En principio, en la mayoría de sociedades se han manejado dos conceptos parcialmente incompatibles sobre qué es una distribución justa de los bienes y la riqueza:

- La **justicia según la necesidad**, sostiene aquellos que tienen mayores necesidades de un bien deben poseer asignaciones mayores.

- La **justicia según el mérito**, sostiene que aquellos que más contribuyen a la producción de bienes y riqueza deben tener también una mayor proporción de los mismos.

En la práctica en las sociedades modernas los dos criterios de justicia distributiva coexisten en la asignación de recursos, aplicándose con mayor o menor prioridad uno u otro según el caso concreto.

Fuente: Google

CONVERSACIONES CON ESPIRITUS

1. Reunión

Objetivo: Análisis de la justicia.

Recibir entidades que ilustren los estudios.

Evocación de los guías, protectores y espíritus afines.

- Percepción intuitiva: Hay tranquilidad, luz que llega desde arriba. Están los guías. Los protectores ubicados detrás de cada uno de nosotros. Percibo energía sobre el lado derecho.

- Director: Estamos dispuestos para el trabajo y consideramos que tenemos protección para efectuarlo. Hemos estado intercambiando ideas sobre la justicia y deseamos la colaboración de ustedes para aclarar algunos conceptos sobre las leyes morales en relación a la justicia.

Espíritu guía: Los acompañamos con amor.

Es correcto. La ignorancia de las leyes morales no permite una interpretación de la justicia, en cada caso. Frecuentemente, estamos convencidos de obrar con justicia y estamos en el error. Siempre sucederá así, hasta que tengamos la claridad de la idea. Mientras tanto, el valor de la intención hará que tengamos siempre oportunidad de rectificar.

- Director: ¿Debemos obedecer o acatar un mandato que consideramos injusto, porque es contrario a la ley natural o leyes universales de Dios?

Espíritu guía: El libre albedrío de cada ser le permite tomar las decisiones que crea más apropiadas en cada caso. Las consecuencias son inevitables porque la acción de cada uno influye en la de los demás.

- Director: ¿Hasta dónde podemos llegar en nuestra desobediencia?

Espíritu guía: Cada ser decide, dependiendo como él sea. Vive en sociedad y ésta impone sus normas, según los acuerdos establecidos en cada nivel. Cada uno tiene el compromiso de cumplir o de obrar para modificar los puntos de vista del grupo.

- Director: ¿Puede imponerse la justicia con el uso de la fuerza, cuando quien se desacata no es capaz de comprender las razones de la justicia?

Espíritu guía: La justicia se aprende, se enseña y se aplica. Imponerla no es ninguna de esas tres cosas. Imponerla es hacer valer la fuerza sin modificar la realidad de los errores.

- Director: ¿Cuándo una persona es condenada a muerte en la silla eléctrica o en la horca; quien aprende: el ajusticiado o el que ajusticia?

Espíritu guía: Todos aprenden. Cada uno saca el provecho que es capaz por su entendimiento. Hasta del error se aprende y se cambia el pensamiento.

- Director: La justicia no se produce en nuestro planeta. Quisiera un concepto de lo que es la justicia.

Espíritu guía: Cada grupo de seres tiene un concepto de justicia acorde con su grado de evolución y progreso. Esto se cumple en el mundo en que se encarna y es distinto también en diferentes lugares del mundo en que se encarna. A medida que se progresa se va entendiendo un nivel superior de justicia. Para el que está en un nivel inferior el próximo es el deseable. El camino es largo hasta entender la justicia absoluta.

- Director: Hay una máxima que dice "con la misma vara que midas serás medido"; pero en nuestro mundo, habitualmente, esto no sucede. ¿Cómo se explica la justicia allí?

Espíritu guía: La justicia no se debe entender como la ley de causa y efecto inmediata. La justicia no tiene límites de tiempo y circunstancias. Todo se desarrolla en el momento apropiado.

- Director: Observando la historia a través de los siglos encontramos las mismas situaciones: tiranías que se repiten, pobres, desamparados y menesterosos, misántropos sin rasgos de bondad, etc. ¿Dónde está la justicia?

Espíritu guía: Los seres humanos, en este estado de evolución, aún no han aprendido qué es la justicia, sino en lo que concierne a hechos aislados y concretos, con el punto de vista de algunos que tienen el poder de aplicarla, según su modo de entender. Es claro que la justicia, en esas condiciones, no puede existir; está en período de desarrollo, de acuerdo a la labor que los seres hagan para disfrutarla.

- Director: Sentimos que este planeta es de injusticia. Podríamos interpretar que la justicia pertenece a otro mundo y es por eso que el maestro Jesús decía: "Mi reino no es de este mundo"

Espíritu guía: Este planeta es aún, de ignorancia. Todos los beneficios que se desean sólo se obtienen con la comprensión. La injusticia es uno de los defectos que hay que corregir. Los maestros enseñan según el grado de comprensión de los que oyen y desean aprender.

- Director: ¿Cómo podemos ejercitarnos para vencer la desconfianza, el recelo o la prevención?

Espíritu guía: La intuición y el amor. El orgullo lleva, a veces, a prevenirse para no ser sorprendido. Puede valer más, en ocasiones, que el error que se perciba en otros. Si la tolerancia y la comprensión conducen los sentimientos, se sentirá que no importa que nos traten con injusticia y fallen en lo que esperamos. Al contrario, desearemos influir para que las actitudes ajenas cambien hacia el bien.

- Director: Agradecemos la colaboración de ustedes. Nos vamos a despedir y esperamos que podamos reunirnos nuevamente para el progreso espiritual de todos.

Espíritu: Siempre acostumbramos a estar juntos, pero Octavio es quien influye habitualmente porque tiene mayor afinidad de energía con la médium. Hoy me he expresado, aunque, como otras veces dije, me consideran algo severo. Soy Julio. Espero que mi sensibilidad sea conocida y considerada por quien tiene que sentirla. Me conduce el amor y la amistad. Hasta siempre.

- Director: gracias por tu presencia.

Espíritu guía: Quedamos satisfechos con el trabajo. Paz.

Elevación del pensamiento.

Impresiones de los asistentes:

- Todos se sintieron bien y en armonía.

Debemos analizar las ideas transmitidas para profundizar en su comprensión.

Nota:

El **libre albedrío** o **libre elección** es la creencia de aquellas doctrinas filosóficas que sostienen que los humanos, u otros animales, tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Muchas autoridades religiosas han apoyado dicha creencia, mientras que ha sido criticada como una forma de ideología individualista por pensadores tales como Baruch Spinoza, Arthur Schopenhauer, Karl Marx o Friedrich Nietzsche. El concepto es comúnmente usado y tiene connotaciones objetivas al indicar la realización de una acción por un agente no condicionado íntegramente ligado por factores precedentes y subjetivos en el cual la

percepción de la acción del agente fue inducida por su propia voluntad.

El principio del libre albedrío tiene implicaciones religiosas, éticas, psicológicas, jurídicas y científicas. Por ejemplo, en la ética puede suponer que los individuos pueden ser responsables de sus propias acciones. En la psicología, implica que la mente controla algunas de las acciones del cuerpo, algunas de las cuales son conscientes.

En cuanto a la ciencia, no hay ninguna evidencia de que el libre albedrío exista. A pesar de esto, en las últimas décadas se ha popularizado mezclar erróneamente el libre albedrío con la física cuántica. Según esta rama de la ciencia, algunos procesos a escala subatómica no están determinados por la clásica causalidad física, y esta clase de procesos ocurre en el cerebro, por lo que puede ser tentador imaginarlo como una manifestación del libre albedrío. Sin embargo, esta es una interpretación incorrecta de la física cuántica, ya que ella no afirma que las personas tengan ningún control voluntario sobre dichos procesos cuánticos, sino que por el contrario, se cree que estos ocurren completamente al azar. Por otra parte, siguiendo el mismo razonamiento, pero ignorando el fenómeno llamado conciencia, debería concluirse del mismo modo que el resto de los animales, los árboles, las rocas y los planetas también tienen libre albedrío, ya que los mencionados fenómenos cuánticos no se dan solamente en los átomos del cerebro humano, sino en todos los átomos del Universo.

La existencia del libre albedrío ha sido un tema central a lo largo de la historia de la filosofía y la ciencia.

Existen varios puntos de vista sobre si la libertad metafísica existe, eso es, si las personas tienen el poder de elegir entre alternativas genuinas.¹

El **determinismo** es el punto de vista según el cual todos los eventos son resultados inevitables de causas previas, de que todo lo que pasa tiene una razón de ser.

El **incompatibilismo** es el punto de vista según el cual no es posible reconciliar una creencia en un universo determinista con el verdadero libre albedrío.

El **determinismo duro** acepta tanto el determinismo como el incompatibilismo, y rechaza la idea de que los humanos poseen un libre albedrío.

Lo contrario a esto es el **libertarismo** filosófico, que mantiene que los individuos tienen libertad metafísica y por lo tanto rechaza el determinismo. El **indeterminismo** es una forma del libertarismo que, según su punto de vista, implica que el libre albedrío realmente existe, y esa libertad hace que las acciones sean un efecto sin causa. La **teoría de la agencia** es una forma del libertarismo que mantiene que la elección entre el determinismo y el indeterminismo es una dicotomía falsa. Antes que voluntad, es un efecto sin causa, la teoría de la agencia sostiene que un acto de libre albedrío es un caso de agente-causalidad, por lo cual un agente (persona, el ser) causa un acontecimiento. Es una filosofía separada de la teoría económica y política del libertarismo. El libertarismo metafísico se llama a veces voluntarismo para evitar esta confusión.

El **compatibilismo** es el punto de vista que sostiene que el libre albedrío surge en el exterior de un universo determinista aún en ausencia de incertidumbre metafísica. Compatibilistas pueden definir al libre albedrío como el surgimiento de una causa interior, tal como los pensamientos, las creencias y los deseos que uno piense que existen en uno mismo. La filosofía que acepta tanto el determinismo como el compatibilismo se llama el **determinismo suave**.

El **determinismo** sostiene que cada situación se condiciona íntegramente y así es determinada por los estados de los propósitos que la precedieron. El indeterminismo especula que esta proposición es incorrecta, ya que hay acontecimientos que no son determinados enteramente por acontecimientos previos. El determinismo filosófico es ilustrado a veces por el experimento mental del demonio de Laplace, el cual conoce todos los hechos acerca del pasado y presente y todas las leyes naturales que gobiernan el mundo, y utilizan este conocimiento para prever el futuro, hasta el más mínimo detalle —pero Laplace no representa el pensamiento científico moderno acerca del tema.

El incompatibilismo mantiene que el determinismo no se puede reconciliar con el libre albedrío. Los incompatibilistas generalmente aclaman que una persona actúa libremente sólo cuando ésta es la única que origina la causa que desencadena una acción y que podría haber terminado auténticamente de otra manera. Ellos mantienen que si el determinismo es verdad cada elección es determinada por acontecimientos previos.

Hay un punto de vista intermedio en que las condiciones pasadas podrían tener influencia, pero no determinan las acciones futuras. Las elecciones individuales son un resultado entre muchos resultados posibles, todos los cuales son inducidos pero no son determinados por el pasado. Incluso si el agente del albedrío espontáneamente se esfuerza en escoger entre las acciones disponibles, propiamente el agente no es el que origina la causa de la acción, porque nadie puede realizar las acciones que son imposibles, tal como volar con solo batir los brazos. Aplicado a estados interiores, esta perspectiva sugiere que uno puede escoger entre las opciones en que uno piensa, pero no puede escoger una opción inverosímil de realizar. Según esta opinión, las elecciones actuales pueden iniciar, determinar, o pueden limitar las elecciones futuras.

Baruch Spinoza comparó la creencia del hombre en el libre albedrío con una piedra que piensa que escogió el sendero al cual llegó por el aire y el lugar en el cual aterrizó. En la *Ética* escribió, "Las decisiones de la mente no son nada salvo deseos, que varían según varias disposiciones puntuales". "No hay en la mente un absoluto libre albedrío, pero la mente es determinada por el desear esto o aquello, por una causa determinada a su vez por otra causa, y ésta a su vez por otra causa, y así hasta el infinito." "Los Hombres se creen libres

porque ellos son conscientes de sus voluntades y deseos, pero son ignorantes de las causas por las cuales ellos son llevados al deseo y a la esperanza."

Arthur Schopenhauer, estando de acuerdo con Spinoza, escribió, "Todos creen *a priori* en que son perfectamente libres, aún en sus acciones individuales, y piensan que a cada instante pueden comenzar otro capítulo de su vida... Pero *a posteriori*, por la experiencia, se dan cuenta —a su asombro— de que no son libres, sino sujetos a la necesidad; su conducta no cambia a pesar de todas las resoluciones y reflexiones que puedan llegar a tener. Desde el principio de sus vidas al final de ellas, deben soportar el mismo carácter..."

Tú puedes hacer lo que siempre haces, pero en algún momento de tu vida, sólo podrás hacer una actividad definida, y no podrás hacer absolutamente nada que no sea esta actividad.

Schopenhauer, en "Freedom Of the Will", Cap. II

Puedo hacer lo que deseo: Si puedo, si lo deseo, dar todo lo que tengo a los pobres y por lo tanto hacerme pobre yo mismo -si lo deseo. Pero yo no puedo desear esto, porque los motivos opuestos tienen demasiado poder sobre mí para poder hacerlo. Por otro lado, si tuviera un carácter distinto, al extremo de que yo fuera un santo, podría desearlo. Pero entonces no podría dejar de desearlo por lo que tendría que hacerlo... tampoco como una bola en una mesa de billar no se puede mover antes de recibir un impacto, tampoco puede un hombre levantarse de su silla antes de ser jalado o impulsado por un motivo. Pero el pararse es tan necesario e inevitable como el rodar de una bola después del golpe. Y esperar que alguien haga algo a lo que absolutamente ningún interés lo impulsa... Es lo mismo que esperar que un trozo de madera se mueva hacia mí sin ser jalado por una cuerda...

— Ib., Ch. III

Schopenhauer dice que un humano puede hacer muy bien lo que quiera, pero no puede querer lo que quiere, me acompaña en todas las circunstancias de mi vida y me reconcilia con las acciones de los humanos, aún cuando son muy estresantes.

—Albert Einstein, Address to the German League for Human Rights, noviembre de 1928. credo

Friedrich Schiller propuso una coyuntura a este dilema en su *Educación Estética del Hombre en una serie de Cartas*, que fue ahondada aún más por Rudolf Steiner en su *Filosofía de la Libertad*. Ambos sugieren que el individuo "albedrío" es inicialmente *No-Libre*; esto se debe a que el individuo actúa con base en principios religiosos, éticos y morales, o que aún son racionales.

Los "deterministas duros", tal como d'Holbach, son esos incompatibilistas que aceptan el determinismo y rechazan el libre albedrío. Los "libertarios", tal como Thomas Reid, Peter van Inwagen, y Didac González, son esos incompatibilistas que aceptan el libre albedrío y niegan el determinismo, teniendo en cuenta que alguna forma del indeterminismo es verdad.

Otros filósofos sostienen que el determinismo es compatible con el libre albedrío. Estas personas, tales como Hobbes, generalmente aclaman que una persona actúa con libertad sólo cuando se espera que la persona actúe de cierta manera y cometa otro acto por decisión propia. Articulando esta cláusula elemental, Hume escribe que "esta libertad hipotética se aplica universalmente a cualquiera que no sea un prisionero encadenado". Los compatibilistas apuntan con frecuencia a casos en donde la libertad de alguien es negada — violaciones, asesinatos, asaltos, y la lista continúa. La clave para estos casos no consiste en que el pasado esté determinando el futuro, sino en que el agresor está dominando sobre los deseos y preferencias de las acciones de la víctima. El agresor está *forzando* a la víctima, y, de acuerdo con los compatibilistas, esto es lo que domina sobre el libre albedrío. Además, argumentan que el determinismo no es lo que importa, sino el hecho de que las acciones de los individuos son el resultado de sus propios deseos y preferencias, sin estar dominados por alguna fuerza externa o interna. Para ser un compatibilista, uno no necesita endosar alguna concepción particular del libre albedrío, sino aceptar que el determinismo está relacionado con éste.

Otro punto de vista es que el concepto "libre albedrío" es, como diría Hobbes, un "discurso absurdo", porque la libertad es un poder definido en términos del albedrío, el cual es una cosa — y así la voluntad no es la clase de cosa que podría ser libre o no libre. John Locke, en su *Ensayo referente a la comprensión humana*, indicó que eso de llamarse "libre" es comprometerse a un error de categoría:

¿Cuándo el albedrío de un hombre es libre o no lo es? [L]a pregunta en sí es impropia y es insignificante preguntar si un hombre será libre, así como preguntar si su sueño será rápido, o si su virtud cuadrada: la libertad no es muy aplicable al albedrío, así como la rapidez del movimiento a un sueño, o el ser cuadrado a la virtud. Cada uno puede reírse de lo absurdo de esa pregunta o de cualquiera de las anteriores: porque es obvio que las modificaciones en el movimiento no pertenecen al sueño, ni la virtud depende de su figura; y cuando alguien lo considera, creo que su albedrío percibirá que la libertad, que es un poder, pertenece únicamente a los agentes y no puede atribuir o modificar el albedrío, que también es únicamente un poder.

Capítulo XXI, Párrafo 14

Esta pregunta también plantea si cualquier acto intencionado puede ser libre o cualquier acto sin intención puede estar relacionado con el albedrío, dejando la libertad como un oxímoron. Algunos compatibilistas argumentan que esta ambigüedad del concepto "libre albedrío" es en parte culpable de la percepción de contradicción entre el determinismo y la libertad. Así, desde un punto de vista compatibilista, el uso de "libre albedrío" en un sentido "incompatibilista puede ser interpretado como lenguaje cargado.

La sociedad generalmente hace a la gente responsable por sus acciones y dirá que merecen premios o

castigos por lo que hagan. Sin embargo, muchos creen que la responsabilidad moral requiere libre albedrío; en otras palabras, la habilidad de tomar distintas alternativas. Además, otro tema de importancia es si los individuos siempre son moralmente responsables y, de ser así, en qué sentido.

Los incompatibilistas tienden a pensar que el determinismo no está relacionado con la responsabilidad moral. Después de todo, parece imposible que uno pueda llamar a alguien responsable por una acción que podía predecirse desde antes. Los deterministas duros pueden decir "*Muy mal para la Responsabilidad moral*" y descartar el concepto —Clarence Darrow utilizó este argumento para defender a los asesinos Leopold y Loeb— mientras, controvertidamente, los libertinos podrían decir "*Muy mal para el determinismo*". Este caso parece ser el corazón de la disputa entre los deterministas duros y los compatibilistas; los deterministas duros están forzados a aceptar que los individuos tienen con frecuencia "libre albedrío" en el sentido compatibilista, pero pueden negar que es este sentido de libertad el que realmente importa — que puede llegar en la responsabilidad moral. Sólo porque las opciones de un agente no son coherentes, de acuerdo con los deterministas duros, no cambia el hecho de que el determinismo le quita la responsabilidad al agente.

Los compatibilistas argumentan con frecuencia que por otro lado, el determinismo es un *prerequisito* para la responsabilidad moral — la sociedad no puede mantener a alguien responsable a menos que sus acciones fueran determinadas por algo. Este argumento fue utilizado por Hume y por el anarquista William Godwin. Después de todo, si el indeterminismo es cierto, entonces esos eventos no son determinados; son al azar. Una de las preguntas formuladas es si es posible culpar o castigar a una persona por llevar a cabo una acción que saltó espontáneamente a su sistema nervioso. Argumentan que uno necesita mostrar cómo la acción proviene de los deseos y las preferencias — *el carácter* de las personas — antes de que uno mantenga a la persona como responsable social. Los liberales podrán responder que las acciones indeterminadas no tienen relación con el azar y que resultan de un sustantivo albedrío en que sus decisiones serán indeterminadas. Este argumento es ampliamente considerado como no satisfactorio, ya que sólo dificulta el problema y envuelve metafísica, así como el concepto *Ex nihilo nihil fit*.

San Pablo, en su *Epístola a los romanos*, plantea la siguiente pregunta sobre responsabilidad moral:

¿Es que el alfarero no es dueño de hacer de una misma masa unas vasijas para usos nobles y otras para usos despreciables?

(Romanos, 9:21).

Desde esta perspectiva, los individuos todavía pueden perder su honor por medio de sus actos, aún cuando tales fueran determinados completamente por Dios.

Un punto de vista similar dice que la responsabilidad de la culpabilidad moral del individuo recae en el carácter individual. Eso significa que una persona con el carácter de un asesino no tiene otra alternativa más que matar, pero todavía puede ser castigado porque es un derecho castigar a las personas con mal carácter.

Algunas interpretaciones de responsabilidad moral también asumen que una persona es, desde que nace hasta que muere, extrínsecamente de sus cambios físicos y mentales. Así, Stanley Williams, de 52 años, fue ejecutado debido a un crimen que cometió Stanley Williams a los 28 años.

El filósofo Isaías Berlín clamó que para tener opción de *libertad* el agente debería poder actuar de manera contraria. Este principio, que van Inwagen llama el "principio de las posibilidades alternativas", dice ser un requisito para la libertad. Desde este punto, las acciones llevadas a cabo desde la influencia de una coerción irresistible no son libres y el agente no es moralmente responsable de ellas.

Sin embargo, algunos compatibilistas, así como Harry G. Frankfurt o Daniel Dennett, argumentan que hay casos en los que, aún cuando el agente no pudiera actuar de otra manera, su elección aún es libre, porque la coerción irresistible coincide con las intenciones y deseos personales del agente, así como el dicho "Ahora, pon la pistola en mi sien y oblígame a tomar un trago." En *Elbow Room*, Dennet presenta un argumento para la teoría compatibilista sobre el libre albedrío. La elaboró más adelante en el libro de 2003 *Freedom Evolves*. El razonamiento básico consiste en que, si los individuos no considerasen a Dios, o a un demonio infinitamente poderoso, o la capacidad de viajar en el tiempo, entonces habría caos y habría *seudo-azar* o un azar cuántico; el futuro se define en una enfermedad, compuesto por todos los seres finitos. Los únicos conceptos bien definidos son las "expectativas". Además, la habilidad para hacer lo "contrario" sólo tiene sentido cuando se manejan expectativas y no con un futuro totalmente desconocido. Desde que los individuos tienen la habilidad de actuar de una manera diferente a la que el resto espera, el libre albedrío puede existir. Los incompatibilistas aclaman que el problema con esta idea es que la herencia y la cantidad de coerción irresistible creada por el ambiente hacen que todas nuestras acciones sean controladas por fuerzas fuera de nosotros mismos, determinadas por el azar.

El filósofo John Locke negó que el término "libre albedrío" tenga sentido. Sin embargo, también afirmó que el determinismo era irrelevante. Creía que la capacidad de actuar voluntariamente consistía en que los individuos tienen la habilidad de posponer una decisión lo suficiente como para deliberar sobre las consecuencias de tomar o no esa alternativa. Se han ofrecido análisis más sofisticados de la libertad compatibilista, así como otras críticas.

William James, filósofo y psicólogo, etiquetó como determinismo leve a la posición actualmente conocida como compatibilismo, y argumentó que las formulaciones del determinismo leve eran "un dilema de evasión en el cual el verdadero asunto de importancia se ha difuminado completamente." Pero los puntos de vista de

James eran un tanto ambivalentes. Mientras creía en el libre albedrío en “campos éticos,” pensaba que no había evidencia para su existencia en campos psicológicos o científicos. Además, no creía en el incompatibilismo como se formuló anteriormente, en que el indeterminismo de las acciones humanas fuera un requisito para la responsabilidad moral. En su clásica obra *Pragmatismo*, publicada en 1907, escribió que “El instinto y sus utilidades pueden ser confiables para llevar los asuntos sociales de castigo y culpa” fuera de las teorías metafísicas. Creía que el indeterminismo es importante como una “doctrina de alivio” — permite creer que, aunque el mundo desde muchos puntos de vista sea un lugar malo, puede mejorar a través de las acciones de los individuos. El determinismo, argumentó, indetermina ese meliorismo.

A lo largo de la historia, las personas han hecho intentos de responder a las preguntas del libre albedrío a través de principios científicos. La primera mentalidad científica muchas veces mostró al Universo como determinista, y muchos pensadores creían que era simplemente cuestión de recolectar suficiente información el poder predecir eventos futuros con perfecta precisión.

Esto motiva a los individuos a ver el libre albedrío como una ilusión. La ciencia moderna es una mezcla de teorías deterministas y estocásticas. Por ejemplo, la decadencia radioactiva ocurre con probabilidad predecible, pero no es posible, aún en teoría, decir exactamente cuándo un núcleo particular decaerá. La mecánica cuántica predice observaciones solo en términos de probabilidad. Esto coloca dudas sobre el determinismo del Universo. Algunos científicos deterministas como Albert Einstein creen en la teoría de la variable escondida; que por debajo de las probabilidades de la mecánica cuántica hay más variables.

Esta teoría ha traído grandes dudas sobre sí misma, por las desigualdades de Bell, que sugieren que “Dios puede jugar a los dados en verdad” después de todo, quizás poniendo en duda las predicciones del demonio de Laplace. El filósofo contemporáneo más importante que ha capitalizado el éxito de la mecánica cuántica y la teoría del caos para defender la libertad incompatible es Robert Kane, en *La importancia del libre albedrío* y otros escritos. Los argumentos de Kane, aun así, se aplican perfectamente a cualquier entidad “impensable” que se comporte de acuerdo con la mecánica cuántica.

Como los físicos, los biólogos han cuestionado el libre albedrío. Uno de los debates más odiados de la biología es el de “lo innato y lo adquirido”. Este debate cuestiona la importancia de la genética y la biología en el comportamiento humano cuando se compara con la cultura y el medio ambiente. Los estudios de genética han identificado muchos factores genéticos que afectan la personalidad del individuo, como en casos obvios como el Síndrome de Down, a efectos más sutiles como una predisposición estadística hacia la esquizofrenia.

Aun así, no es certero que la determinación ambiental afecta menos el libre albedrío que la determinación genética. Los últimos análisis del genoma humano muestran que sólo tiene veinte mil genes. Estos genes, y el reconsiderado material genético intrón, y la nueva MiRNA, permiten un nivel de complejidad análoga a la complejidad del comportamiento humano. Desmond Morris y otros antropólogos han estudiado la relación entre el comportamiento y la selección natural en humanos y otros primates.

La síntesis de estos dos campos de investigación es que la genética humana puede ser lo suficientemente compleja como para explicar tendencias del comportamiento y que los factores ambientales beneficiosos para la evolución, tales como el comportamiento de los padres y los estándares culturales, modifican estos factores genéticos. Ninguno de estos fenómenos, complejidad genética o desventajas en el comportamiento cultural, requieren del libre albedrío para explicar el comportamiento humano. Sin embargo, la presencia de los genes que juegan un papel en algunas conductas, como por ejemplo desórdenes mentales, no vuelve a un comportamiento automático, y los estudios sugieren que hay personas que sufren de una predisposición genética a ser más explosivos, pero el comportamiento violento no necesariamente se vuelve un rasgo en la conducta del individuo.

Parece que es necesario más de un gen, y un posible combustible ambiental para expresar el rasgo; esto sugiere que la naturaleza y la crianza juegan un importante papel en nuestro comportamiento. Algunos difieren y afirman que alguna forma de libre albedrío puede todavía existir, ya que el factor ambiental en el libre albedrío le permite a una persona manipular ese ambiente de manera tal que esta manipulación implique un compromiso entre su propio cuerpo y mente, porque una acción aislada no existe, una motivación parecida o comparable a ambos actos existe, y los factores genéticos permiten a esas dos o más acciones ser tomadas en cualquier situación o momento, pero solo a veces ese compromiso puede significar un evento que no es al azar, al menos en algunas instancias, el argumento tiende a implicar.

La parte de crianza aquí puede estar en conflicto con información a corto plazo, así que no necesariamente predice o explica el resultado del curso de la acción a ser tomada. Aun así, otros discuten que esos factores en solitario pueden explicar el resultado del comportamiento sin la necesidad del “libre albedrío”. Las investigaciones sobre el tema siguen en proceso.

También se ha vuelto posible el estudio del cerebro vivo y los investigadores ahora pueden observar la maquinaria de la toma de decisiones trabajando. Un experimento en este campo fue conducido por Benjamín Libet en los años 1980, en el cual él les pedía a sujetos escoger un momento cualquiera para agitar su muñeca mientras él lo asociaba con la actividad cerebral.

Libet descubrió que la actividad cerebral inconsciente que llevaba a la decisión consciente de mover su muñeca comenzaba medio segundo antes de que el sujeto conscientemente decidiera moverla. Esta masa de carga eléctrica ha sido llamada potencial de estar listo (o potencial de preparación). Los descubrimientos de

Libet sugieren que las decisiones tomadas por un sujeto son primero hechas en un universo inconsciente y después son traducidas a una “decisión consciente”, y la creencia del sujeto de que esto ocurrió bajo su voluntad se debe únicamente a la visión retrospectiva del evento. Por otro lado, Libet todavía encuentra espacio en su modelo para el libre albedrío, en la noción del poder del veto: de acuerdo con este modelo, los impulsos inconscientes que ocasionarán un acto voluble pueden ser suprimidos por los esfuerzos conscientes del sujeto. Cabe acotar que esto no significa que Libet crea que las acciones inconscientemente incentivadas necesitan la ratificación de la consciencia, sino que, más bien, la consciencia retiene el poder de negar la actualización de los impulsos inconscientes.

Un experimento relacionado, realizado después por el doctor Álvaro Pascual-Leone, se basaba en preguntar a los sujetos qué mano querían mover. Encontró que, estimulando diferentes hemisferios del cerebro usando campos magnéticos, era posible influenciar fuertemente en la escogencia de la mano. Normalmente la gente que opta por la mano derecha escogería mover dicha mano el 60% del tiempo, pero cuando el hemisferio derecho era estimulado, escogerían la mano izquierda en un 80% de las situaciones; el hemisferio derecho del cerebro es responsable del lado izquierdo del cuerpo, y viceversa. A pesar de la influencia externa en la toma de decisiones, los sujetos continuaban reportando que creían haber tomado la decisión libremente. El mismo Libet, sin embargo, no interpreta su experimento como experiencia de la ineficacia del libre albedrío consciente —él señala que a pesar de la tendencia que dice que al presionar un botón, y acumular por 500 milisegundos, el consciente retendrá el derecho a vetar esa acción en los últimos milisegundos. Se puede comparar con un jugador de golf, que puede mover el *putter* varias veces antes de acertar. Si nos basamos en esto, la acción simplemente recibe una estampa de aprobación en el último milisegundo. También planeando las actividades del día de mañana, o para dentro de una hora, el interruptor de los milisegundos es insignificante.

Puede, o no, ser posible alcanzar una realización científica final involucrando la posibilidad del libre albedrío adentrándonos en los orígenes de nuestros pensamientos conscientes. En el punto de vista científico, toda experiencia consciente es contingente hacia las neuronas —un golpe fuerte en la cabeza puede servir como demostración a este punto, así como casos documentados de lesiones neurológicas. El cerebro consiste en miles de millones de neuronas, con mil billones de conexiones entre ellas. En un nivel bioquímico, la tarea principal de una neurona es propagar impulsos electro-químicos a otras neuronas formando un “circuito integrado” que constantemente recibe información de los sentidos (vista, olor, tacto y gusto) y devolviendo información para controlar músculos y órganos. Sólo el 10% de las neuronas en el sistema nervioso tratan con los impulsos sensoriales y con el control de músculos; las neuronas sobrantes sirven para integrar, refinar y procesar señales de entrada o salida.

La experiencia del libre albedrío es así conceptualizada surgiendo de alguna combinación de estas neuronas, pero ¿cómo llegamos a esta acumulación de neuronas, que son finos hilos de grasa con el potencial de recibir impulsos eléctricos, pueden dar poder a nuestro consciente, emociones y sentimientos? ¿Cómo puede ser que este concepto de “yo” y nuestro libre albedrío puede controlar neuronas y nuestro comportamiento, y el cerebro es meramente una sopa tibia de grasa, colesterol y neurotransmisores? Este misterio sin resolver domina el debate moderno sobre la existencia de nuestra conciencia y la posibilidad del libre albedrío.

Hay ciertos desórdenes relacionados con el cerebro que pueden ser denominados como desórdenes del libre albedrío: en el desorden obsesivo-compulsivo un paciente puede sentir una agobiante necesidad de hacer algo en contra de su propia voluntad. Los ejemplos incluyen lavarse las manos varias veces al día, reconociendo el deseo como su propio deseo, aunque parece estar en contra de su propia voluntad. En el síndrome de Tourette y otros parecidos, los sujetos se moverán involuntariamente, desarrollando tics y articulaciones. En el síndrome de la mano ajena, que es también llamado el síndrome del *Dr. Strangelove*, denominado así por la popular película, las extremidades del paciente harán actos significativos sin la intención del sujeto.

En la emergente o filosofía generativa de la ciencia cognitiva y la psicología evolucionista, el libre albedrío es la generación de posibles comportamientos infinitos de la interacción de un grupo de reglas y parámetro finitos. A pesar del impredecible carácter del comportamiento emergente de procesos deterministas guía a la percepción del libre albedrío, el libre albedrío como una entidad ontológica no existe.

Como una ilustración, los juegos de mesa de estrategia como el ajedrez y el go, son rigurosamente determinados en sus reglas y parámetros expresados en términos de la oposición de las piezas en relación con las demás en el tablero. Aun así, el ajedrez y el go, con sus estrictas y simples reglas, generan una gran variedad de comportamientos impredecibles. Por analogía, los emergentes o generativos sugieren que la experiencia de libre albedrío emerge de la interacción de reglas finitas y parámetros determinados que generan comportamientos infinitos y predecibles. En la vista de la dinámica y psicología y evolución, células autómatas y las ciencias generativas el comportamiento social puede ser controlado como proceso emergente, y la percepción del libre albedrío fuera de la casualidad es esencialmente una prueba de ignorancia.

En enero de 2011 se publicó en la revista *Proceedings of the Royal Society* el artículo “Hacia un concepto científico de la voluntad libre como un rasgo biológico: acciones espontáneas y toma de decisiones en los invertebrados” en el cual se afirma que hasta las moscas de la fruta manifiestan de alguna manera una

conducta con libre albedrío. Su autor, Björn Brembs, afirma que el comportamiento de las moscas, aunque no es completamente libre, no está completamente constreñido. El trabajo aporta evidencia obtenida de cerebros de moscas, cerebros considerablemente más pequeños que el nuestro, pero que sin embargo parecen estar dotados de flexibilidad en la toma de decisiones. El científico se atreve a señalar que la capacidad de elegir entre diferentes opciones de comportamiento, incluso en la ausencia de diferencias en el medio ambiente, sería una capacidad común a la mayoría de los cerebros, si no de todos, por lo que los animales más simples no serían autómatas totalmente predecibles.

En la filosofía hindú, como ha sido resumido por Swami Vivekananda: “La mente es una parte integral de la naturaleza que está unida por la ley de la causalidad. Ya que la mente está unida por una ley, ésta no puede ser libre. La ley de la causa aplicada a la mente, se llama Karma”. El filósofo del Advaitin Chandrashekhara Bharati Swaminah dice en un diálogo grabado en el libro 'Diálogos con el Gurú' por R. Krishnaswami Aiyar, Chetana Limited, Bombay, 1957:

El destino es el Karma pasado, el libre albedrío es el Karma presente. Los dos son realmente uno, que es el Karma, aunque ellos puedan diferir en la materia del tiempo. No puede haber conflicto cuando ellos son realmente uno

Chandrashekhara Bharati Swaminah en Diálogos con el Gurú

En una cuestión en la cuál uno debería resignarse al destino, el Swaminah responde que de hecho uno debería dedicarse al libre albedrío y elaborarlo.

El destino, como yo te dije es el resultado del ejercicio pasado de tu libre albedrío. Al ejercitar tu libre albedrío en el pasado, tú trajiste el destino resultante. Al ejercitar tu libre albedrío en el presente, quiero que elimines tu pasado si te duele, o añadirlo si lo encuentras agradable. En cualquier caso bien sea para adquirir más felicidad o reducir la miseria, tu tienes que ejercitar tu libre albedrío en el presente.

Chandrashekhara Bharati Swaminah en Diálogos con el Gurú

En la filosofía hindú, no hay un conflicto entre el destino y libre albedrío, ya que las dos son formas del karma del individuo.

En la filosofía budista, Thanissaro Bhikkhu enseñó: “Las enseñanzas de Buda sobre el Karma son interesantes porque es una combinación de causalidad y libre albedrío. Si las cosas fuesen totalmente causadas no habría manera para desarrollar una habilidad —tus acciones serían totalmente predeterminadas. Si no hubiese causalidad, todas las habilidades serían inútiles porque las cosas estarían constantemente cambiando sin rima o razón entre ellas. Pero es precisamente por la existencia de un elemento de causalidad y otro de libre albedrío, que tu puedes desarrollar habilidades en tu vida.

Te preguntas: ¿Qué está involucrado en el desarrollo de una habilidad? —esto significa ser sensible a tres cosas básicamente:

- 1) Es un ser sensible a las causas provenientes del pasado,
- 2) Es un ser sensible a lo que estás haciendo en el momento presente, y
- 3) Es un ser sensible a los resultados de lo que estás haciendo en el momento presente —como se unen estas tres cosas”.

La doctrina **teológica** de la divina sabiduría se dice que está frecuentemente en conflicto con el libre albedrío. Después de todo, si Dios sabe exactamente que pasará, exactamente todas las acciones que cada uno hará, el estatus de las opciones libres se cuestionan. Dios ya sabe por adelantado la verdad sobre las opciones de uno, lo cuál limita nuestra libertad. Este problema se relaciona con el problema Aristotélico de la batalla marina: mañana habrá o no una batalla marina. Si hubiese una, entonces era verdad que ayer habría una. Entonces sería necesario que la batalla ocurriera. Si no hubiese una, entonces por razonamiento similar, es necesario que no ocurriera. Esto implica que el futuro, sea lo que sea, está totalmente regido por verdades pasadas —verdaderas propuestas sobre el futuro. De todas formas, algunos filósofos sostienen que la necesidad y la posibilidad son definidas respecto a un punto en el tiempo y una matriz dada de circunstancias empíricas, entonces algo que es meramente posible desde la perspectiva de un observador pueden ser necesarias desde la perspectiva de un omnisciente. Algunos filósofos creen que el libre albedrío es equivalente a tener un alma, y por eso, de acuerdo con aquellos que afirman que los animales carecen de alma, los mismos no poseen libre albedrío. La filosofía judía remarca que el libre albedrío es un producto de la intrínseca alma humana, utilizando la palabra neshama, venida de la raíz judía *nshm נשׁמ* que significa “aliento”.

En la **teología cristiana**, Dios es descrito no solamente como alguien omnisciente sino que además es omnipotente; un hecho que mucha gente, cristianos y no-cristianos también, opinan que implica que no solamente Dios siempre ha sabido que decisiones tomará cada uno mañana, sino que además ya ha determinado esas decisiones. Eso es, creen ellos, que por la virtud de su conocimiento. El sabe que influenciará las decisiones individuales, y con la virtud de su omnipotencia. Él controla esos factores. Esto se vuelve especialmente importante para las doctrinas relacionadas con la salvación y la predestinación. Otras ramas, como los Metodistas, creen que mientras Dios es omnipotente y conoce las decisiones que los individuos van a tomar, Él todavía le da el poder a los individuos para escoger o rechazarlo todo, sin importar las condiciones externas o internas relacionadas con la decisión. Por ejemplo, cuando Jesús fue clavado a la cruz, los dos asesinos, uno de cada lado, estaban a punto de morir. Solamente uno pidió a Jesús el perdón,

mientras que el otro, incluso al borde de la muerte y sin nada que perder, decide burlarse del mismo. En el punto de vista de los Metodistas y otros que creen en el libre albedrío, esto fue la elección entre la vida y la muerte eterna.

Quienes proponen el "libre albedrío", defienden el hecho de que el conocimiento de un suceso por venir es enteramente diferente a causar el suceso. Quienes proponen el "determinismo" estarían de acuerdo, pero cuestionarían si el conocimiento del futuro sería posible sin la presencia de una causa determinante (ver Boettner, más abajo). Aun así, la definición de la predestinación varía entre los cristianos.

El carácter del libre albedrío es también un punto de debate entre ambos lados de la teoría del socialismo cristiano. Ya que algunos cristianos interpretan la Biblia como un manifiesto que propone una sociedad ideal, el comunismo, en tanto que los oponentes de esta teoría mantienen que el establecimiento de un sistema comunitario a gran escala puede infringir el libre albedrío de los individuos al negarles la libertad para tomar ciertas decisiones por sí solos. Las comunidades cristianas, en cambio, alegan que el libre albedrío es relativo a las opciones que tiene cada persona, por lo que siempre estará limitado de alguna manera por las condiciones sociales y por leyes humanas y es así como el capitalismo somete a las personas independientemente de su voluntad.

En el calvinismo, a partir de la obra de Juan Calvino, *La Institución de la Religión Cristiana*, los Calvinistas, divulgan la idea de que Dios, en su soberanía, decidió quién iba a ser salvado desde antes de la Creación. En 1619 el Sínodo de Dort, convocado por la Iglesia Reformada holandesa declaró que:

"Dios, en el tiempo, a algunos conceda el don de la fe y a otros no, procede de Su eterno decreto. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras y: hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Con arreglo a tal decreto ablanda, por pura gracia, el corazón de los predestinados, por obstinados que sean, y los inclina a creer; mientras que a aquellos que, según Su justo juicio, no son elegidos, los abandona a su maldad y obstinación. Y es aquí, donde, estando los hombres en similar condición de perdición, se nos revela esa profunda misericordiosa e igualmente justa distinción de personas, o decreto de elección y reprobación revelado en la Palabra de Dios. La cual, si bien los hombres perversos, impuros e inconstantes tuercen para su perdición, también da un increíble consuelo a las almas santas y temerosas de Dios.

"Esta elección es un propósito inmutable de Dios por el cual El, antes de la fundación del mundo, de entre todo el género humano caído por su propia culpa, de su primitivo estado de rectitud, en el pecado y la perdición, predestinó en Cristo para salvación, por pura gracia y según el beneplácito de Su voluntad, a cierto número de personas, no siendo mejores o más dignas que las demás, sino hallándose en igual miseria que las otras, y puso a Cristo, también desde la eternidad, por Mediador y Cabeza de todos los predestinados, y por fundamento de la salvación. Y, a fin de que fueran hechos salvos por Cristo, Dios decidió también dárselos a él, llamarlos y atraerlos poderosamente a Su comunión por medio de Su Palabra y Espíritu Santo, o lo que es lo mismo, dotarles de la verdadera fe en Cristo, justificarlos, santificarlos y, finalmente, guardándolos poderosamente en la comunión de Su Hijo, glorificarlos en prueba de Su misericordia y para alabanza de las riquezas de Su gracia soberana. Conforme está escrito: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéremos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el Puro afecto de Su voluntad, para alabanza de la gloria de Su gracia, con la cual nos hizoceptor en el Amado; y en otro lugar: Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó, y a los que justificó, a éstos también glorificó."

Ellos citan *Efesios* 1-4: "En Cristo Dios nos eligió antes de la creación del mundo, para estar en su presencia sin culpa ni mancha." Uno de sus más fuertes defensores de este punto de vista fue el predicador Puritano-Americano y teólogo Jonathan Edwards.

Edwards creía que la indeterminación era incompatible con la dependencia del individuo a Dios y su soberanía. Él pensaba que si las respuestas de los individuos eran causalmente libres, entonces su salvación depende parcialmente en ellos y la soberanía de Dios no es "absoluta y universal." El libro de Edwards, *Libertad del Albedrío*, defiende la determinación teológica. En este libro, Edwards intenta demostrar que la liberalidad es incoherente. Por ejemplo, él dice que a través de la "determinación propia" el libertario manifiesta que las acciones propias son precedidas por un acto de libre albedrío o que los actos propios carecen de causas suficientes. La primera afirmación nos guía a un infinito regreso mientras que la segunda implica que los acciones propias ocurren por accidente y no puede hacer a alguien "mejor o peor, así como un árbol es mejor que otros árboles porque periódicamente es alumbrado por un cisne o una luciérnaga; o una roca más viciosa que otras rocas, porque las serpientes se han enrollado bajo ella más seguidos."

Sin embargo, no debería ser considerado que este punto de vista niega completamente el libre albedrío. Clama que el hombre es libre de actuar de acuerdo con sus impulsos morales y deseos, pero que no es libre de actuar en su contra o cambiarlos. Quienes proponen, como John L. Girardeau, han indicado en sus creencias en que la neutralidad moral es imposible; que aún de ser posible, y que uno fuese adepto a ideas contrarias, uno no podría tomar decisión alguna; si uno, por otro lado, se inclina levemente hacia una opción, se escogerá ésa sobre las otras.

Cristianos no-Calvinistas intentan una reconciliación con los conceptos duales de Predestinación y libre albedrío al señalar la situación de Dios como Cristo. Al tomar la forma de un hombre, un elemento necesario

en este proceso es que Jesús vivió en la forma de un mortal. Cuando Jesús nació, no fue creado por el poder omnisciente de Dios el Creador, sino con la mente de un niño humano —aun así, era todavía completamente Dios. El precedente que esto crea es que Dios es capaz de abandonar sabiduría, o ignorarla, mientras siga siendo Dios. Aunque esto no es inconcebible, y aunque la omnisciencia, y que Dios sabe cual es el futuro que le espera a los individuos, el cual está en poder de negar este conocimiento en orden de preservar el libre albedrío individual.

Sin embargo, una reconciliación más compatible con la teología no-calvinista establece que Dios es, de hecho, ignorante de los eventos futuros, pero, siendo eterno, está fuera del tiempo y del pasado, presente y futuro como una sola creación. Consecuencialmente no se cree que Dios sabía que Jeffrey Dahmer iba a ser culpable de homicidio años antes del evento, pero que Dios estaba consciente de ello por toda la eternidad, viendo todo el tiempo como un presente único. Esta era la vista ofrecida por Boecio en su libro V “La Consolación de Filosofía”.

Loraine Boettner difería acerca de la doctrina de pre-conocimiento divino y que este no escapaba de los alegados problemas de pre-ordenación. Escribió que “Lo que Dios más sabe de antemano, en la propia naturaleza del caso, es tan arreglado y certero como lo que está pre-ordenado; y si uno es inconsistente con la agencia libre del hombre, el otro también lo es. La pre-ordenación predice los eventos certeros, mientras que el pre-conocimiento presupone que ellos si son certeros”. Algunos cristianos teólogos, sintiendo la mordida de este comentario, optaron por limitar la doctrina del pre-conocimiento no haciéndolo todo junto, sino que formando una nueva escuela de pensamiento, similar al Socinianismo y la Teología en Proceso, llamado Teísmo Abierto.

La oposición a la teología y soteriología calvinistas en Holanda se fortaleció a partir de la obra de Jacobus Arminius, profesor de la Universidad de Leiden, iniciador del **arminianismo**. Después de su muerte, sus seguidores encabezados por Simon Episcopius escribieron el manifiesto *Remonstrance*, el cual sostenía cinco puntos:

La Caída del Hombre: La humanidad ha caído en el pecado, pero, Dios ha determinado salvar a través de Jesucristo aquellos pecadores que por la gracia del Espíritu Santo creen en Él, pero deja en pecado al incorregible y el incrédulo que se resiste a la gracia.

La expiación: Cristo murió por **toda** la especie humana (1 *Timoteo* 2:3-4), pero nadie excepto el que cree tiene remisión de pecado (*Juan* 3:15-18, *Marcos* 16:16).

La Salvación: El hombre no puede de sí mismo ni de su propia voluntad hacer nada verdaderamente bueno hasta que haya nacido de nuevo por Dios, en Cristo, por medio del Espíritu Santo.

La Gracia de Dios: Toda buena obra o movimiento en el regenerado debe ser adjudicada a la gracia de Dios, pero su Gracia no es irresistible.

El Final de los creyentes: Aquellos que son incorporados en Cristo por medio de la fe verdadera, se les ha dado el poder por medio de la ayuda y la gracia del Espíritu Santo para perseverar en la fe. Pero es posible para el creyente caer de la gracia (*Mateo* 24:9-13, *Marcos* 13-13, *Lucas* 21-19).

Antes de Arminius, Menno Simons había escrito y polemizado contra la doctrina de la predestinación y sostenido que Dios *ha dejado vida y muerte a nuestra elección deuteronomio* 29:15-20) y *no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepientan, vayan al conocimiento de la verdad y sean salvos* (2 *Pedro* 3:9, *Ezequiel* 33:10-20). Así, los menonitas holandeses encontraron afinidades con los arminianos tanto en su rechazo a la persecución religiosa, como en la oposición a la concepción calvinista de la predestinación. Los bautistas John Smyth y Thomas Helwys, exiliados en Ámsterdam entre 1606 y 1612 fueron influenciados por el arminianismo y sus seguidores son hoy conocidos como *Bautistas Generales*, por su convencimiento de que Jesús murió para salvar a todos los hombres que creen en Él.

Los metodistas, como su fundador John Wesley, defendieron los criterios arminianos creen que mientras Dios es omnipotente y conoce las decisiones que los individuos van a tomar, Él todavía le da el poder a los individuos para escoger o rechazarlo todo, sin importar las condiciones externas o internas relacionadas con la decisión. Por ejemplo, cuando Jesús fue clavado a la cruz, los dos asesinos, uno de cada lado, estaban a punto de morir. Solamente uno pidió a Jesús el perdón, mientras que el otro, incluso al borde de la muerte y sin nada que perder, decide burlarse del mismo. En el punto de vista de los Metodistas y otros que creen en el libre albedrío, esto fue la escogencia entre la vida y la muerte eterna.

También fue adoptada la teología arminiana en el siglo XIX por el movimiento restauracionista de los Discípulos de Cristo e Iglesias de Cristo. Actualmente las tesis arminianas han llegado a tener aceptación entre cristianos de diferentes denominaciones de varios países.

Teólogos de la **Iglesia Católica** abrazan la idea del libre albedrío, pero generalmente no ven el libre albedrío existiendo aparte o contradiciendo la Gracia Divina. San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino escribieron extensamente sobre el libre albedrío, con Agustín concentrándose en la importancia del libre albedrío en su respuesta a los Maicéanos, y también en las limitaciones de un concepto de libre albedrío ilimitado como negación de gracia, en sus refutaciones de Pelagio. El énfasis del catolicismo cristiano en el libre albedrío y gracia es generalmente contrastado con la predestinación de la cristiandad protestante especialmente después de la contrarreforma, pero entender conceptos que difieren acerca del libre albedrío, es tan importante como entender los diversos conceptos de la naturaleza de Dios, centrándose en la idea en

que Dios puede ser todopoderoso y omnisciente aunque la gente continúe ejercitando el libre albedrío, ya que Dios no existe en el tiempo.

El concepto de libre albedrío será también muy importante en las **iglesias ortodoxas**, particularmente en las **orientales ortodoxas**, y muy especialmente en las afiliadas al Coptico. Muy similar al concepto del judaísmo, el libre albedrío es tratado como axiomático. Todos poseen un libre albedrío que seguirá siguiendo su consciencia y arrogancia, ambas siendo parte del individuo. Mientras uno más sigue la consciencia, se obtienen mejores resultados, y mientras uno más siga la arrogancia, peores serán los resultados. Seguir la arrogancia propia es a veces comparado con los peligros de caer en un hueco al caminar en oscuridad, sin la luz de la consciencia que ilumina el camino. Doctrinas muy similares han también encontrado expresión escrita en el “manual de Disciplina” de los Manuscritos del Mar Muerto, y en algunos textos religiosos baja la posesión de los judíos Beta Israel de Etiopía.

Los **mormones** o los Santos de los últimos Días creen que Dios le ha dado a todos los humanos el regalo del libre albedrío, siendo la meta última retornar a su presencia. David O. McKay, anterior profeta y presidente de la Iglesia, comunicó: “es el propósito del Señor que el hombre se convierta a su imagen y semejanza. Para que el hombre lo logre fue necesario para el Creador hacerlo primero libre”.

Con respecto al conflicto libre albedrío y predestinación, los mormones opinan que Dios preordenó al hombre en particulares estaciones de la vida, en orden de avanzar Su plan para guiar a la humanidad de vuelta a Su presencia. Estas preordenanzas no eran decretos inalterables, sino llamadas de Dios para que el hombre realizara misiones específicas en su mortalidad. Los hombres son responsables por su propio destino, a pesar de su fe y obediencia a los mandamientos de Dios.

El “libre albedrío” entonces no debería ser interpretado como las acciones sin consecuencias; “Libre” significa que es un don de Dios y las consecuencias deben venir necesariamente como resultado de las decisiones hechas. Aun así el *libre albedrío* y la contabilidad son complementarias y no pueden ser separadas.

Una diferencia grande, y un punto de vista clave para el entendimiento del libre albedrío mormón, entre los cristianos comunes y los mormones involucra la creencia en una vida antes de la inmortalidad. Los mormones creen que antes que la tierra fuese creada toda la humanidad vivía en una vida preexistente como hijos espirituales de Dios, citando a hebreos 12:9. Aquí Dios, su Padre, nutrió, enseñó y vio los medios para su desarrollo, pero nunca los robó de su libre albedrío, citando a doctores y convenios 29:35. En este estado persistente ellos podían aprender, escoger, crecer, retroceder, como en la tierra. Esta preparación les permitiría volverse los hombres y mujeres de la tierra, y ser educados posteriormente y probados en la escuela de la inmortalidad para retornar a la presencia de Dios y volverse como Él.

Aun así se cree que la vida preexistente ha sido un período infinitamente largo de probación, progresión y escuela. Algunos de los hijos espirituales de Dios ejercitaron tanto su albedrío que se conformaron con la ley de Dios y se convirtieron en “nobles y grandes”. Éstos fueron preordenados antes de sus nacimientos mortales para realizar grandes visiones para el Señor en esta vida, como fue descrito en el Abraham en los versos 3:22-28. Pero incluso éstos, quienes fueron preordenados para la grandeza podían caer y transgredir las leyes de Dios. Por lo tanto, la mortalidad es simplemente un estado donde la progresión y la probación son continuados así como comenzó en la preexistencia. Sin libre albedrío la mortalidad sería inútil.

La **Nueva Iglesia** swedenborguiana, fundada sobre los escritos de Emanuel Swedenborg, enseña que cada persona tiene completa libertad para escoger el cielo o el infierno. Swedenborg afirma que si Dios es el Amor mismo, la gente debe tener libre albedrío. Si Dios es Amor, entonces Él no desea daño a nadie: así que es imposible que Él predestine a cualquier persona al infierno. Por otro lado, si Dios es Amor, entonces Él debe amar cosas fuera de sí; si la gente no tiene la libertad para escoger el mal como serán simples extensiones de Dios, y el no podrá amarlos como algo fuera de sí. Además, Swedenborg deja en claro que si una persona no tiene libre albedrío para escoger la bondad y la fe, entonces todos los mandamientos de la Biblia para amar a Dios y al prójimo no tienen valor, ya que nadie puede escoger hacerlos —y es imposible que un Dios que es Amor y sabiduría enseñe mandamientos inconclusos.

En el pensamiento judío, la creencia del libre albedrío (hebreo: *bejirá jofshith* בחירה חפשית, *bejirá* בחירה) es axiomática, y está conectada muy de cerca con el concepto de premio y castigo, basado en la Torá. El Versículo 30:19 del Deuteronomio dice “Yo (Dios) te he dado vida y muerte, bendición y maldición: escoge vida”. El libre albedrío es entonces discutido largamente en la filosofía judía, primariamente como el objetivo de Dios en la creación, y después resultando en una paradoja.

Las enseñanzas tradicionales sobre la creación, particularmente influenciado por el misticismo judío, son que “este mundo es como un pasillo para el Mundo Venidero” (*Pirkei Avoth* 4:16). “El hombre fue creado con el solo propósito de regocijar a Dios, y derivando el placer del esplendor de Su presencia... el lugar donde esta alegría se dará es en el Mundo Venidero, que fue creado expresamente para esto; pero el camino al objeto de nuestros deseos es este mundo...” (Moshe Jaim Luzato, *Mesillat Yesharim*, Cap.1).

El libre albedrío es requerido en la justicia de Dios, “de otra manera, el Hombre no obtendría ni rechazaría actos de bondad sobre los cuales él no tendría control.”¹⁷ Es entendido posteriormente que para que el Hombre pueda tener un libre albedrío verdadero, no debe tener solamente esto internamente, sino también un ambiente que permita una decisión entre obediencia y desobediencia. Dios, así, creó el mundo para que bien y mal puedan operar libremente; esto es el significado de la máxima rabínica, “todo está en las manos del

cielo menos el miedo al cielo” (Talmud, *Berachot* 33b). En la literatura Rabínica, hay mucha discusión entre la omnisciencia de Dios y el libre albedrío. La visión representativa es que “todo está previsto; aun así, el libre albedrío es dado” (Rabí Akiva, *Pirke Avot*, 3:15). Basado en el entendimiento, el problema es descrito como una paradoja, más allá de nuestro entendimiento.

“El Sagrado, Bendito sea, sabe todo lo que pasará antes de que haya pasado. ¿Sabrá Dios si una persona particular será buena o mala, o no lo sabrá?, si Él lo sabe, será imposible para esa persona no ser buena, y así demuestra que no conoce todo lo que Él ha creado...El Sagrado, Bendito sea, no tiene temperamentos y está fuera de dichos ambientes, a diferencia de la gente, cuyos seres y temperamentos son dos cosas separadas. Dios y sus temperamentos son uno, y la existencia de Dios está más allá de la comprensión del hombre... No tenemos las capacidades de comprender cómo El Sagrado, Bendito Sea, conoce todos los eventos y su creación. [Sin embargo] se sabe sin duda que la gente hace lo que quiere sin El Sagrado, Bendito Sea, forzándolos a hacer algo... Es dicho por esto que un hombre es juzgado de acuerdo a sus acciones.” (Maimónides, *Mishne Torá*, *Teshuva* 5:5)

La paradoja es explicada, pero no resuelta, al observar que Dios existe fuera del tiempo y por lo tanto, su conocimiento del futuro es exactamente el mismo conocimiento del pasado y del presente.¹⁷ Así como su conocimiento del pasado no interfiere con el libre albedrío del hombre, tampoco en un futuro. Una analogía es aquella del viaje en el tiempo: El viajero del tiempo, habiendo regresado del futuro, sabe previamente lo que alguien hará, pero mientras él sabe esto, este conocimiento no causa la acción del sujeto; el sujeto tuvo libre albedrío incluso cuando el viajero del tiempo tuvo un conocimiento previo. Esta distinción entre conocimiento previo y predestinación, es discutido por la crítica de Maimonides Abraham Ibn Daud.

Aunque lo previo representa la vista mayoritaria en el pensamiento rabínico, hay muchos grandes pensadores que resuelven la paradoja al excluir explícitamente el divino conocimiento previo. Ambos, Saadia Gaon y Judah ha-Levi, mantienen que “las decisiones del hombre preceden al conocimiento de Dios.” Gersónides sostiene que Dios sabe, de antemano, las decisiones abiertas a cada individuo, pero no conoce que decisión el individuo en su libertad tomará.

Isaiah Horowitz toma el punto de vista de que Dios no puede saber cuáles elecciones morales tomarán las personas, pero que, sin embargo, no deteriora su perfección.

La existencia del libre albedrío y la *paradoja* descrita anteriormente está ligada cercanamente al concepto de *Tzimtzum*. *Tzimtzum* apoya la idea de que Dios “contrajo” su esencia infinita, para permitir la existencia de un “espacio conceptual”, en el cual un mundo finito, independiente pudiese existir. Esta “constricción” hizo posible al libre albedrío, y seguidamente el potencial para heredar el potencial y el Mundo Venidero. Más allá, de acuerdo con la primera aproximación, está entendido que la paradoja de la omnisciencia del libre albedrío provee un plano temporal paralelo a la paradoja inherente dentro de *Tzimtzum*.

En la garantía del libre albedrío, Dios, de alguna manera ha “disminuido” su conocimiento previo para permitir la acción independiente del hombre; Él posee su conocimiento previo y aun así el libre albedrío existe. En el caso de *Tzimtzum*, Dios ha contraído su esencia para permitir la existencia independiente del hombre; aun así es atractivo y trascendente.

En el pensamiento judío, el libre albedrío es todavía discutido en conexión con la Teología Negativa, la Divina Simplicidad y la Divina Providencia así como los principios judíos de la fe en general.

El **Islam** enseña: Dios es omnisciente y omnipotente; lo ha sabido todo por la eternidad. Pero aún, hay una tradición de libre albedrío para que el hombre reconozca la responsabilidad de sus acciones, la cual ha sido extraída del Corán.

Así está escrito en el Corán: “Nadie cargará el peso de otro.” El libre albedrío es la base sobre la cual uno puede ser castigado o recompensado en la vida posterior.

Fuente: Wikipedia

2. Reunión

Objetivo: Análisis de la justicia.

Recibir espíritus y aprender de sus experiencias.

Solicitud de amparo y unificación de pensamientos

Concentración y evocación de protectores, guías, familiares y amigos.

Percepciones de la médium psicógrafa intuitiva: Hay claridad, tranquilidad, buena disposición.

No veo a los espíritus protectores, pero siento amparo y unidad.

Están presentes varios seres conocidos. Es la percepción. Son ellos.

También está presente un ser muy intranquilo.

- Bienvenidos hermanos. Estamos dispuestos para el trabajo, con mucho amor y humildad. Confiamos en la sabiduría y en la bondad de ustedes para la selección de las entidades que podamos ayudar y que nos ayudarán a comprender la vida de los espíritus encarnados y desencarnados.

Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente.

Espíritu guía: En armonía de propósitos, colaboramos para que lo propuesto se realice. Hay un ser que desea expresar sus ideas e intentamos beneficiar la posibilidad de que lo haga.

- Director: Hermano, ¿qué quieres comunicar? Ten fe, tú puedes. ¿Quién eres?

Entidad: Sí, amigos, yo he venido porque ustedes hablaron de justicia y yo creí que sabía algo de eso. Quiero dejarles mi pensamiento porque creo que tuve bastante experiencia en esas lides. Mi nombre fue Jerónimo Acosta Zaldívar y fui juez en España, en el siglo pasado. Creí ser justo, aunque todos entendían que mi severidad era lo aconsejable. Cuando volví a la realidad ya había dejado atrás mis labores y todo lo veía muy diferente. Cuando se está en ese mundo todo parece entenderse fácilmente, pero se permanece cegado. La justicia no es nada de lo que un ser humano pueda comprender. Tenemos mucho que aprender.

- Director: ¿Podrías concretar cuál es la diferencia entre la justicia que percibías encarnado y ahora en el otro plano?

Entidad: Se cree conocer la verdad y se cree tener el derecho de hacérsela cumplir a los otros. Eso no es así. Nadie sabe qué es lo más justo para que los otros tengan que obedecer.

- Director: Ahora, que lo ves desde allá, ¿qué es lo que propones? ¿Una anarquía? ¿Qué cada uno haga lo que le parezca?

Entidad: La anarquía no es lo opuesto a la justicia.

- Director: Es correcto. Pero si piensas que nadie tiene derecho ni posibilidad de normar la vida, ¿cómo puede manejarse la sociedad?

Entidad: La sociedad es regida todavía, por los menos ignorantes, que no siempre son los más justos.

- Director: Quisiera saber si tienes una propuesta. ¿No tenemos que obedecer las leyes que nos imponemos?

Entidad: Sólo nos queda admitir que somos muy ignorantes. Lo que propongo es tener la humildad de reconocerlo.

- Director: Compartimos esa idea y señalamos que fue una enseñanza cuando los amigos que nos acompañan dijeron que la justicia se aprende, se enseña y se aplica; y en ese camino debemos estar. Por eso nos invitan a comprender que la injusticia es la consecuencia del nivel atrasado de desarrollo. Debemos ser humildes, tolerantes y hacer algo para corregir los errores sin llegar a la rebeldía. ¿Qué opinas?

Entidad: Yo lo ratifico y trabajo constantemente para cambiar la forma de pensar de tantos ignorantes que se creen sabios. Es una tarea ardua y, muchas veces, creo que demasiado lenta.

- Director: Me complace lo que dices. ¿Cómo haces para cambiar la forma de pensar de la gente?

Entidad: Me acerco a los que tienen poder de decisión. Pero, ¡ah, cuantos sordos hay en este mundo!

- Director: Por lo que dijiste fuiste muy severo en tu personalidad española. ¿Quiere decir que lo que aplicaste como juez, creyendo que era justicia, resulta, que no lo fue? ¿En que te equivocaste?

Entidad: No creo haberme equivocado en la apreciación de lo justo, pero sí entendí que era inconveniente la aplicación de las sanciones porque castigaba y no reprendía. La reprimenda debe dejar por resultado la rectificación y no el castigo.

- Director: Si somos imperfectos es lógico que nuestra justicia lo sea, ¿no crees?. Entonces, ¿dentro de cual concepto enmarcarías la justicia terrestre?

Entidad: Estoy de acuerdo. Te repito que la justicia terrestre es ciega porque no entiende el significado del error. Me ufanaba diciendo que la justicia era ciega, queriendo decir que era perfecta, y esa condición es precisamente la imperfección de la justicia terrestre.

- Director: ¿Quieres decirnos algo más?

Entidad: Amigos, mi deseo fue expresarles mis ideas, nuevas para mí, en el concepto de la justicia que creí que dominaba. Mi mensaje es de comprensión. El ser más justo es el que más comprende a los semejantes y no los sanciona, sino que los ayuda a progresar.

- Director: Me parece un mensaje hermosísimo. ¿En esa dimensión piensas que la reencarnación representa la justicia en su perfecta expresión?

Entidad: Indudablemente. Son las oportunidades sin restricciones que se les da al reo.

- Director: Nuestro mensaje es que continúes en ese camino de reflexión y estudio, y que mantengas la esperanza ya que tendrás muchas oportunidades de aprender y enseñar. Nos despedimos, ahora.

Entidad: Les agradezco sus buenos pensamientos y la atención que me brindaron.

- Director: Queridos amigos, nos sentimos complacidos y agradecemos la presencia del hermano que vino hoy. Quisiéramos escuchar las expresiones de ustedes.

Espíritu guía: También estamos satisfechos del trabajo realizado. El ser que hoy han recibido se ha esforzado siempre por adquirir conocimientos y lo continúa haciendo. Ahora está dedicado a conocer más los sentimientos que son deseables alcanzar.

- Director: Deseo pedir que nos traigan otros espíritus que tengan otras versiones de la justicia: un historiador, un espiritualista, un materialista y un matemático.

Espíritu guía: Colaboraremos para satisfacer ese deseo, si es posible.

- Director: Quiero disculparme por no haber cumplido el objetivo la semana pasado. Confundí la fecha y el grupo de estudio termina hoy. Es probable que la próxima semana puedan venir a la reunión. Reciban nuestro afecto y deseo de paz.

Espíritu guía: Sabemos que fue así y que la intención fue la expuesta. No es necesario dar explicación. Conocemos el sentimiento. Paz y amor para todos.

Impresiones de los asistentes:

- Todos opinan que la reunión estuvo equilibrada y armónica.

Notas:

a) Las cárceles más antiguas en España se encuentran en Valencia, datan de la época romana y su recuerdo se halla ligado a los procesos de los Santos Vicente y Valero. De hecho la tradición y la devoción popular sitúan los encierros en ciertos lugares del perímetro de la ciudad donde se han encontrado vestigios (y no pruebas de la existencia de instalaciones carcelarias). Sin embargo carecemos de pruebas como hoy las entendemos ya que prácticamente todas las fuentes están marcadas por la fe.

El primero de esos lugares donde se dice que estuvo San Vicente es el forn de San Vicente (cerca de la actual plaza de la Almoina), y pasó después por la cárcel del convento de Santa Tecla. La tradición hizo conservar casi desde la Edad Media muchos supuestos monumentos como el calabozo o la escalera por donde pasaron los santos, pero la importancia para un trabajo científico de investigación es escasa.

En el Antiguo Régimen se conservaban los fueros o jurisdicciones especiales por los cuales cada individuo era juzgado mediante un procedimiento u otro según su condición o clase social.

Algunos de ellos:

LAS CÁRCELES ECLESIASTICAS

A muchos eclesiásticos les resultaba bastante sencillo acogerse a este fuero ya que la jurisdicción eclesiástica les era más beneficiosa que el secular. En ocasiones hasta el hecho de la tonsura les hizo quedar exentos del fuero secular (este hecho se solucionó en el Concilio de Trento ya que para gozar de dicho fuero habían de tener un beneficio eclesiástico como requisito.

Todo esto era desempeñado por el Arzobispado, dicha institución se encargaba de juzgar a los eclesiásticos y a todo aquel que desempeñara conductas contra la jurisdicción eclesiástica o contra la cosa espiritual o sagrada (como el perjurio o sacrilegio) o contra las buenas costumbres (como la usura o el adulterio).

En estos casos el juez eclesiástico no podía imponer pena de sangre (sin indulto papal) ni pena corporal, aunque no fuese de sangre, sin diferir para su imposición y ejecución al brazo secular, ni, por último, valerse de las pecuniarias. Sin embargo en muchas ocasiones la jurisdicción arzobispal no se limitó a imponer castigos canónicos (censuras o excomuniones) sino que llegó a imponer penas corporales, pecuniarias y de cárcel (entrando en conflicto con la jurisdicción seglar). La citada polémica de competencias duró incluso hasta 1758 cuando Andrés Mayoral elevó una representación al Rey para solicitar la facultad de proceder contra legos por medio de penas pecuniarias y encarcelación, pero le fue denegada.

A tenor del régimen jurídico descrito, resultaba lógica la necesidad de unos aposentos carcelarios porque además los tiempos que vivió la diócesis de Valencia fueron bastante agitados. Por ejemplo en el siglo XVI Monseñor Dabert dijo que "la injusticia, la venganza y el libertinaje cundían entre los ciudadanos de toda edad y condición bajo las formas más repugnantes". Los eclesiásticos (salvo excepciones) no se encontraban exentos. Además, el problema se agravó por el excesivo número de clérigos (ya que se admitía indiscriminadamente a gente) y la desigual distribución de las riquezas entre las diversas jerarquías.

Tanta gente, implicaba un aumento de la delincuencia en la propia institución. Las primeras cárceles se crearon en el propio palacio arzobispal cercano a la actual calle Avellanas. Las cárceles eclesiásticas, situadas en los bajos del edificio, estaban constituidas por calabozos de muy mala condición tanto por la humedad de las paredes y suelo como por su oscuridad. Además de estas, se habilitaron dependencias en la parte alta del edificio mucho menos ásperas que los sótanos utilizadas en hechos de escasa entidad o cuando la condición personal del recluso lo requería.

El encierro no era muy prolongado por lo general, su finalidad era arrestos de corta duración, detenciones cautelares en espera de resolución de contienda o bien prisiones preventivas en espera de sentencia. Si esta era condenatoria a prisión perpetua se internaba al reo en el castillo de Chulilla o en períodos de convulsión política en lugares como la Casa de la Almoina o las Escuelas Pías.

Por último, haremos referencia a los eclesiásticos condenados por la jurisdicción ordinaria seglar. En el siglo XIX solían cumplir sentencia en conventos, hospitales, casas de reclusión o cárceles eclesiásticas y solamente se les destinó a África en los casos más grave. Posteriormente cumplieron sus condenas sin

distinción alguna, aunque con controvertidas discusiones sobre su manutención entre ambas potestades. Sin embargo si que se dispuso que fuesen colocados “en el paraje más decente de las cárceles in perjuicio de su seguridad y que fueran tratados con la distinción posible” (RD. 17 de octubre de 1835).

LAS CÁRCELES CONVENTUALES

La jurisdicción del abad se limitaba a cuestiones menores o disciplinarias mientras que los delitos más graves estaban sometidos a la jurisdicción real. Sabemos que en ocasiones algunos abades emplearon técnicas horribles en estas cárceles como los cepos y grilletes o el emparedamiento forzoso.

LAS CÁRCELES MILITARES

Las órdenes militares, (en el caso valenciano, la de Montesa) gozaron asimismo de cárceles propias. Los caballeros cruzados compartían fuero con los clérigos pero de una manera un tanto adaptado. Testimonio de esto son dos edificios emblemáticos: el castillo de Montesa y la Torre del Temple.

Una cuestión que merece particular renombre es el derecho al asilo. Consistía en el derecho que adquirían ciertos delincuentes al refugiarse en algunos templos, y por el que no se les podía extraer violentamente, debiendo imponérseles una pena menor (salvándose muchas veces de la pena capital). Para solucionar el conflicto entre la jurisdicción real y la eclesiástica se creó la llamada **prisión de retraídos**.

LAS CÁRCELES DE LA INQUISICIÓN

El tribunal de la Inquisición, de jurisdicción mixta podía imponer penas y penitencias canónicas y las establecidas por las leyes del Estado contra el crimen de herejía y otros varios (adivinaciones, sortilegios, brujería, sacrilegio, blasfemia, sodomía etc.) sometidos a su jurisdicción, exceptuadas la pena de muerte, la de mutilación o otras semejantes por el carácter sacerdotal de los jueces. Se dio la pena de la prisión cautelar en varios grados como “cárcel secreta” o “ cárcel media”. El trato dependía del estatus del reo, ya que muchas veces la prisión podía ser el domicilio del mismo. Las cárceles de este tipo fueron las menos malas de sus coetáneas ya que el tratamiento de los reclusos fue suave y con las mínimas vejaciones. Esto explica que algunos presos civiles fingieran herejía para ser trasladados a estas cárceles.

CÁRCELES DE OTROS FUEROS ESPECIALES

CÁRCEL DE ESTUDIANTES

La jurisdicción penal era administrada por el Rector de la Universidad y alcanzaba a alumnos, graduados, doctores y maestros de la misma. Las penas que podían imponerse eran las siguientes: multa, azotes, expulsión, destierro, comiso, cepo o prisión. Las armas blancas decomisadas por ejemplo, eran inutilizadas y expuestas a la puerta del Estudio. Para la administración de justicia el Rector contaba con un Verguero y podía solicitar el auxilio del Consejo de la Ciudad o del propio Justicia. La manutención de los presos iba a cargo de la universidad que suministraba dos comidas y velas para el alumbrado. Estas cárceles perduraron hasta los primeros años del siglo XIX.

CÁRCEL DE MERCADERES

El tribunal estaba compuesto por dos cónsules, elegidos anualmente por los “prohombres” de la mar y dirimía las cuestiones suscitadas entre navegantes y comerciantes, atendiendo a los usos y costumbres del mar y mediante un procedimiento sumario, de cuya segunda instancia conocía un juez de apelaciones. Si el demandado andaba remiso a alegaba problemas económicos era arrestado. Dicha cárcel estuvo ubicada en el torreón de la Lonja Nueva. Este tribunal desapareció con la abolición de los fueros, pero Carlos III a petición de la Ciudad en 1762 creó una Junta de Comercio y un Consulado o tribunal. Dicha cárcel constaba de un Alcaide, dos Porteros, un Alguacil y de “otras personas de su satisfacción”.

Estas instituciones quedaron suprimidas al promulgarse el Código de Comercio de 1829, cuyo cuerpo legal creó, en todo el territorio nacional, los Tribunales de comercio.

CÁRCEL DE LA DIPUTACIÓN

Nacida la Diputación del Reino para la recaudación de impuestos extraordinarios o de donativos con destino a las arcas reales, gozó este Tribunal, en un principio unipersonal, de jurisdicción propia para conocer las causas y controversias derivadas de su función, de tal modo que ningún otro organismo podía admitir apelaciones ni recursos contra las sentencias de aquellos funcionarios. Entre sus competencias se encontraba el enjuiciamiento y castigo de los defraudadores del General así como el acordar la prisión de los deudores morosos. Dicha institución dispuso de las prisiones comunes de la ciudad (aunque se utilizó en ocasiones la torre del edificio de la Diputación).

CARCEL DEL PADRE DE HUÉRFANOS

Su finalidad fue poner remedio a la situación de muchos jóvenes abandonados, huérfanos o indigentes que mendigaban por la ciudad buscándoles un amo y un salario. Dispuso de jurisdicción civil propia (Juez Padre

de Huérfanos) y estuvo constituida por un titular, el escribano, un depositario y dos andadores o alguaciles. Los huérfanos y desvalidos mientras no encontraban acomodo residían en las casas de los respectivos Padres de Huérfanos mientras que las doncellas estaban bajo la tutela de una mujer de confianza. Los menores debían satisfacer una cantidad (anticipada por la institución y devuelta al acomodarse) en concepto del alimento diario.

Se discute si realmente el Padre de Huérfanos detentó una jurisdicción civil pero donde no hay duda es en las competencias penales ya que podía castigar a sus pupilos con cárcel, azotes, grillos, cepos y otras penas semejantes no graves. Estas se aplicaban con problemas de disciplina o rebeldía. La pena de cárcel se dio en las cárceles reales. En esta jurisdicción se dio mucha corrupción.

Esta institución dio lugar a La Casa de la Misericordia. Mediante Real Orden de 11 de diciembre de 1793 quedó suprimido este tribunal pasando sus funciones a la Casa de la Misericordia.

CÁRCELES MILITARES

Durante en Siglo XIX fueron dos los lugares que de forma permanente sirvieron para la custodia de presos pertenecientes a la jurisdicción militar: la Ciudadela y las Torres de Quart. En períodos de guerra o de revuelta, como es lógico, los detenidos se custodiaban en los propios acuartelamientos. La segunda de estas permaneció durante todo el siglo pasado y bien entrado el presente como depósito de prisioneros.

LAS CÁRCELES DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA

La cárcel de la Casa de la Ciudad (hasta su incendio en 1586). En este edificio que sucesivamente se fue ampliando se encontraba primitivamente los órganos de gobierno, la administración de justicia y las cárceles. Una diferencia fundamental con las de otros reinos es que aparece que en el de Valencia no se dio prácticamente el hacinamiento. Se dio inevitablemente que la gente con mayor poder económico pudiera estar recluida en sus domicilios siempre que acudieran a los avisos de la justicia. El derribo de esta casa fue un hecho polémico en el año 1859, que quedó convertido en un solar hoy contiguo al Palacio de la Generalidad.

La cárcel de San Narciso. Fue un lugar bastante pobre. Tras diversas reformas en el siglo XIX contaba con departamentos divididos (mujeres, distinguidos, jóvenes y adultos), salas para presos especiales, aposentos particulares, una sala de audiencia, tres patios y dos pozos. Estas cárceles fueron de deficiente fábrica y todas las épocas se dieron motines y fugas. El general Elio en 1817 intentó cerrar estas cárceles dirigiendo al rey una representación. Sin embargo no fue hasta 1837 cuando la cárcel de San Narciso y la de Serranos fueron clausuradas pese a que por todos se encontraban censuradas.

Las cárceles de las Torres de Serranos. En 1586 pasaron de ser fortaleza a cárcel de gente distinguida, pero su uso fue degenerando hasta 1837 cuando finalmente fueron clausuradas para tal fin. Como cárcel nunca fue un sitio seguro, pero la falta de recursos económicos hizo que algo provisional pasara a ser permanente (como tantas veces ocurre en la historia de nuestro país).

La cárcel provisional de San Agustín. Nació fruto del Real Decreto de 4 de octubre de 1877 (creador de las juntas de cárceles). Las autoridades buscaban mediante la cesión del presidio de San Agustín crear un edificio que sirviera de cárcel y de prisión correccional, en los términos y condiciones contenidos en la Ley de 10 de marzo de 1887. Dicha cárcel se clausuró tras 15 años de funcionamiento al inaugurarse la cárcel Modelo.

La cárcel de San Gregorio. Se instaló en 1893 la cárcel, que lo fue de audiencia, correccional y de partido. Tuvo una capacidad para 250 reclusos, un problema de financiación y la creación de la cárcel Modelo hizo que se clausurara en 1905.

LOS PRESIDIOS.

Aunque claramente vemos la diferencia entre cárcel y presidio, la aparición del segundo fue mucho más posterior. La cárcel sirvió para retener al acusado en tanto que se celebraba el juicio y se dictaba sentencia. El presidio surgió para cumplir la pena privativa de libertad.

Etimológicamente el término "presidio" originariamente es militar ya que significaba "guarnición de soldados que se pone en las plazas, castillos y fortalezas para su defensa.

Aunque se poseen pocas fuentes, en un primer momento las penas privativas de libertad se cumplieron bajo la jurisdicción militar, en castillos y fortalezas de la península. Posteriormente los primeros establecimientos de cumplimiento organizados fueron los Presidios Militares de África y, posteriormente, los Presidios Navales.

A principio del XIX, el lamentable estado de estos lugares movió a cierto número de espíritus ilustrados a fundar en 1802 la Real Asociación del Buen Pastor, que, tres años después presentó al Rey un plan para la construcción en Madrid de una casa de corrección, inspirado en el sistema de Filadelfia y en la Panóptica de Bentham. Este plan mereció la real aprobación mediante real orden, pero la invasión napoleónica llamó la atención del gobierno hacia otros objetivos.

No obstante, en Cádiz se planteó un presidio ejemplar (1802) que incluso llegó a ser modélico en el extranjero. A este le siguió el presidio de Barcelona. Así pues hasta principios del XIX no aparecen los Presidios militares peninsulares que, tenían al capitán general como jefe local superior, si bien al frente de cada establecimiento figuraba un comandante (con un grado mínimo de capitán) auxiliados por dos ayudantes (habilitado y secretario). Los penados eran destinados a trabajos públicos del reino, concretamente en obras militares de construcción y reparación, y en las carreteras generales.

En Valencia se dieron: el presidio de San Agustín y el de las torres de Kart. La vida de los mismos dependió en demasiadas ocasiones de las decisiones de los generales como Montesinos. Esto se debe por ejemplo a que pese a existir la Ordenanza General de Presidios de 1834 de ámbito nacional se carecía de un reglamento de régimen interior. Ante esta carencia cada general imponía su criterio.

Mención aparte merece la labor del fundador y director del Presidio de San Agustín durante 20 años, Montesinos. Consta de tres aspectos:

La organización del trabajo presidial. Concibió el trabajo como medio de reforma y rehabilitación del penado y no como medio de sufrimiento en expiación de sus delitos (como se veía en Europa). En Valencia hasta entonces los presos trabajaban en obras públicas y en muy malas condiciones. Montesinos creó unos talleres presidiales según las circunstancias y aptitud de los reclusos buscando además que los que no disponían de formación aprendieran un oficio. Se le reprochó que obtenía menos productividad y aunque no se suprimieron los trabajos en el exterior (el director del presidio los consideraba envilecedores), se aportó una visión distinta de la realidad.

Asimismo este general rechazó el celular o sistema de incomunicación de los condenados e instituyó un sistema progresivo mediante el cual el recurso obtenía mayor suavidad en el cumplimiento de su pena de manera gradual. El preso podía tener puestos de trabajo remunerados en tareas de limpieza por ejemplo y se implantó un sistema de alivio de los hierros. Este régimen tan novedoso se completaba con el acortamiento de la condena por buena conducta en ocasiones.

Se preocupó además de la personalidad del condenado. A pesar de la gran disciplina existente (recordemos que era un presidio militar con toque de diana y movimiento ordenado por toque de caja) de las sanciones disciplinarias se desterraron muchos castigos corporales. Por primera vez se veía que el preso podía ser un individuo recuperable para la sociedad. Todo se basaba en la persuasión y hasta las medidas de seguridad eran simbólicas. Montesinos se vanagloriaba de su sistema completado con una competente administración que le permitía autofinanciar mejoras con el trabajo de los reclusos.

La industria se quejó de competencia ilícita ya que los productos obtenidos por los presos resultaban más baratos y mejores (al no pagar impuestos). Finalmente por la Real Orden de 7 de septiembre de 1847 sólo los condenados a menos de dos años podían ser destinados a los talleres tras haber desempeñado labores de policía urbana. El resto era obligado a trabajar en obras públicas y en los presidios africanos. Asimismo la promulgación del Código Penal de 1848 fue otro factor que influyó en la caída de este sistema.

Dicho código prácticamente eliminó las sanciones intermedias, y se cambió la regulación del trabajo interior. Se restringieron las facultades de los comandantes para aliviar la situación del reo (rebajas) cualquiera que fuera su comportamiento, lo cual mermó en el recluso, los estímulos de laboriosidad y buen comportamiento.

A partir de 1854, jubilado Manuel Montesinos, muchos talleres se cerraron, y desaparecieron el orden y la disciplina dándose un gran número de fugas y motines. Se consideró además el trabajo al aire libre como un peligro potencial que había que erradicar.

Otro presidio que tuvo gran importancia en el que se cumplieron las penas privativas de libertad más graves fue el de San Miguel de los Reyes pero el sistema presidial siguió por las líneas que ya he definido.

LAS CASAS DE CORRECCION

Esta fue la denominación que recibieron a mediados del pasado siglo, los diversos correccionales de mujeres existentes en España. En efecto, por Real Decreto de 1 de abril de 1846 quedó centralizada en la Dirección general de presidios la administración de todos los correccionales de mujeres, cualquiera que hubiera sido su denominación.

El régimen y disciplina de estos establecimientos se unificó en virtud del Reglamento de 9 de junio de 1847. En nuestra ciudad el correccional de mujeres pasó de llamarse Casa-Galera a Casa de corrección de mujeres. A finales del siglo XVII los delitos atroces fueron castigados con pena capital independientemente del sexo del infractor. Sin embargo, en los demás delitos los castigos eran diferentes. A una mujer únicamente se le imponían las penas de azotes, exposición a la vergüenza pública y destierro.

Algunas voces consideraron injusto este trato más benévolo y a pesar que consideraban impropio el trabajo de una mujer en minas o galeras propugnaban su reclusión en casa de "trabajo y labor". Ese es el motivo del nombre de Casa-Galera.

Al ingresar la reclusa era instruida de sus obligaciones por el Alcaide, y se le entregaban dos camisas, un brial de lienzo rayado y un justillo. Se le asignaba una cama, compuesta de un tablado y bancos de hierro, un jergón, manta, almohada y dos sábanas. Si la ingresada tenía condición de pobre, el Alcalde avisaba a la Asociación de Señoras para que enviara a una encargada para que la viera, limpiara, vistiera y consolara.

La vida más o menos era levantarse a las 7, rezar, desayunar, trabajar, comer, y trabajar otra vez hasta la

noche.

Tras la institución en 1847 de la Casa de Corrección, las cosas cambiaron sustancialmente. Veamos el ejemplo valenciano:

- Al comandante del presidio de la ciudad se le encomendó también la casa de corrección. A sus órdenes se creó la figura del Rector, clérigo encargado del orden y de las cuestiones espirituales

Asimismo el personal lo componían:

- La Inspectora - "de edad madura, soltera y viuda, de conducta irreprochable- era responsable del orden interior, tenía a su cargo la dirección y enseñanza del trabajo". Vivía en el interior de la clausura. Tenía una doble llave con distintas guardas que la conservaba el Rector, de manera que sin las dos no se podía abrir.

- Un portero-demandadero - "de estado casado si posible fuere, y de edad y salud a propósito para el servicio que tienen que prestar". Vivía con su mujer en el edificio. Tenía la obligación de estar en la portería y si salía era sustituido por su mujer.

En 1851 las funciones del rector se disociaron en la figura del Alcalde y el Capellán

CONSIDERACIONES SOBRE LA VIDA PRESIDIAL EN VALENCIA

PRESUPUESTOS.

La preocupación de la administración por este tema sólo se dio cuando de manera notable comenzaron a crecer el número de indigentes en estos establecimientos.

En un principio era el propio encarcelado quien debía pagar sus gastos y el Alcalde sólo debía dar de manera gratuita agua y aceite para las lámparas.

Ante el aumento de la indigencia entre los reclusos mediante técnicas como la peinada (barrer la ciudad de toda la chusma) algunas asociaciones de caridad donaban dinero para el mantenimiento de los mismos. Para socorrer a los desvalidos y procurar su sustento (mediante el pago de un impuesto especial) se creó en 1343 la figura del Procurador de Miserables. El que desempeñaba el cargo se elegía cada 23 de junio, debía asistir tanto material como jurídicamente a estos desvalidos. Dicha figura desapareció con la abolición de los fueros pero se encontraba ya muy deteriorada.

En el siglo XIX las arcas públicas se encontraban con problemas graves suscitados por tanta turbulencia política. Se buscaron soluciones como la Ley de febrero de 1823 que puso a las cárceles bajo el sostén económico de los ayuntamientos. Este sistema duró muy poco; se estableció que el mantenimiento de los presos miserables iría a cargo de la autoridad que los encarcelara, por lo que cada una de las jurisdicciones de Rentas, Militar, de Marina u ordinaria las satisfacía.

En el período entre 1834-1835 (1ª Guerra Carlista) se sufrió una escasez de fondos para estos fines, de manera que se tuvo que recorrer a mecanismos varios de préstamos que más tarde se retribuirían. Esta situación exigía una ley de presupuestos que apareció el 27 de julio del año 1838 de tal manera que quedaba a cargo del Ministerio de la Gobernación el pago de las cantidades invertidas en la manutención de los presos pobres y en la limpieza de cárceles.

Durante todo el pasado siglo esta fue sin duda una cuestión muy problemática.

EL TRABAJO PRESIDARIO

En las cárceles no se dio el trabajo (ya que el acusado esperaba el juicio) por lo que el trabajo era exclusivamente presidial (con algunas excepciones de trabajo manual para financiar el proceso). En las cárceles las ocupaciones más frecuentes fueron hacer medias de punto, puntillas, botones de seda, menudas labores de paja, palillos de dientes, huesos labrados etc. Pero de una manera desorganizada.

Como antes he nombrado fue en los penales del XVIII donde se dieron intentos de un sistema laboral organizado (sistema de Montesinos por ejemplo). Dichos intentos dependían del capricho o voluntad de los jefes de las prisiones ya que la holganza y la ociosidad fueron las notas dominantes.

La Ordenanza General de 1834 con la creación de los presidios civiles intentó la organización del trabajo presidario de la siguiente manera:

Los destinados a presidios peninsulares a obras públicas y empresas particulares (con abusos que no se pudieron erradicar). Algunos formaron los llamados Destacamentos que se dedicaron al trabajo en el presidio.

Los destinados a presidios africanos se encargaron de las necesidades y conveniencias de esas plazas.

LA EDUCACIÓN.

Mediante la dicha ordenanza el legislador reguló la instrucción escolar en el artículo 377 ordenando la creación de escuelas de primeras letras "en todos los depósitos y presidios".

Para el desarrollo de este precepto se promulgó la Real Orden de 2 de enero de 1841 para el establecimiento de escuelas dirigidas por los capellanes que percibirían más dinero.

El 5 de septiembre de 1844 se dictó el primer reglamento sobre escuelas, regulándose las características del local y del material y en cuanto al método de enseñanza: el modelo de Vallejo para la lectura y el de Iturzaeta para la escritura, pues la instrucción había de extenderse a la lectura, la escritura, las cuatro reglas, dibujo lineal y especialmente religión.

Con la I República se sustituyó al capellán por el maestro, aunque luego se reincorporaron los primeros con

funciones meramente docentes. Sin embargo la educación dependió de las ganas de los maestros porque ni se controlaban los progresos ni muchas veces se daban las condiciones básicas para la enseñanza.

Dicho atraso en la enseñanza fue reconocido en una circular de 1 de febrero de 1885 por la Dirección general y ante la desalentadora estadística acordó imponer como obligatoria la primera enseñanza en los presidios que carecieran de ella (Reglamento para el régimen de las escuelas de los Establecimientos penales de 1 de febrero de 1885).

Los resultados no fueron muy positivos: muchos reclusos acudían por mero trámite o por obtener alguna ventaja.

EL PATIO

El patio tuvo en estos establecimientos múltiples usos: salón de actos, lugar de formación, iglesia, comedor, lugar de esparcimiento, de aseo, de limpieza y hasta de dormitorio. No existió regulación sobre ellos y en algunos lugares no estaban ni empedrados lo que era una desventaja en días de lluvia.

LAS COMUNICACIONES CON EL EXTERIOR.

Constituye uno de los pocos placeres que podía obtener el preso o confinado en todas las épocas.

En el siglo XIX, la Ordenanza general se limitó a disponer que, enfrente del rastrillo de entrada, y como a dos varas de distancia, se colocaría una valla hasta la cuál sólo podrían llegar las personas que fueran a hablar con los presidiarios para evitar los abusos.

Este sistema no se cumplió, viéndose la gente en el patio dándose escandalosos amontonamientos.

EL DORMITORIO.

Tanto en las cárceles como en los presidios los dormitorios eran de aglomeración. En dependencias llamadas "cuadras" o "brigadas" dormía un considerable número de reclusos.

En Valencia se dio la separación entre hombres y mujeres, y adultos y jóvenes (menores de 18).

La explicación del sistema es práctica: el sistema era como el militar (basado en el acuartelamiento), y además muchas de estas cárceles se construyeron en antiguos conventos por lo que era más fácil destruir las celdas monacales que hacer para todos los presos.

La Ley de Prisiones de 1869 dispuso que se construyera un presidio de separación individual en Valencia: el de San Miguel de los Reyes. Al recluso se le permitía llevarse su propia cama y sino disponía de nada el Alcalde le entregaba gratuitamente un petate.

Dichos sistemas creaban problemas de proliferación parasitaria y no se solucionarían (en parte) hasta la creación de la Cárcel Modelo en 1903.

LA ORACIÓN.

Fue menester de los capellanes. Según el Art. 58 del Reglamento de 10 de mayo de 1874 debían impartir los sacramentos semanalmente y celebrar misa los días de precepto a la que podían asistir todos menos los incomunicados.

Todo fue copado desde el S.XII por las órdenes religiosas. Dichas Cofradías se encargaban incluso del sepelio y levantamiento de los cadáveres hasta 1900.

LOS CASTIGOS

En el siglo XIX comenzó a oírse en nuestro ordenamiento nuevas ideas reformadoras y humanitarias en el campo de los castigos penitenciarios.

La norma fundamental fue la Ordenanza General de 1834 junto con el Reglamento para el orden interior de 1844. Con el paso de los años esta normativa se modificó con un número ingente de Decretos, Reales Ordenes y circulares. Esto supuso un caos: en cada establecimiento se establecía un propio modelo de disciplina y gobierno interior.

Sin embargo las líneas fundamentales de la Ordenanza siguieron en vigor así como su figura clave: el cabo de varas posteriormente llamado celador. El motivo de los duros castigos eran las malas condiciones de seguridad en cárceles de aglomeración; se necesitaban duros castigos para evitar los problemas. El catálogo de sanciones de esta norma fue: la prisión solitaria en celdilla, la reagravación de hierro, encierro durante día y noche, privación de alimentos, privación del producto del trabajo, aumento de otro trabajo más penoso (para los casos de holganza), retardación del alimento ordinario hasta la conclusión de la tarea, mordaza, palos y azotes. Los dos últimos castigos se abolieron entre 1808 y 1813 pero se siguieron aplicando con sentencia expresa.

Montesinos buscó otros castigos no corporales como prohibición de comunicación con el exterior o eliminación de ventajas o comidas. Su ejemplo fue un breve destello en un camino oscuro puesto que a partir de 1845 las cosas siguieron siendo iguales.

Los castigos en los centros femeninos se humanizaron bastante más pero en el pasado también contaban con penas corporales y hasta de cepos. Perduraron para casos excepcionales la imposición de hierros y la rasuración de la cabeza.

HIGIENE Y SALUD

Los problemas económicos propios del siglo XIX hicieron que, como ya hemos visto, se utilizaran como presidios edificios como antiguos monasterios que no cumplían las condiciones para tal fin.

La higiene y la salud de los presos se vieron afectadas por múltiples factores. Los reclusos se hacinaban en dormitorios faltos de aireación, donde las necesidades se realizaban en cubos de madera cuyo uso prolongado creaba agujeros y charcos, un ambiente propicio para la acumulación de inmundicia y enfermedades. Muchas veces las cuadras (habitaciones) servían también de comedor e incluso de cocina y al ser el suelo de tierra resultaba muy complicado limpiarlo y mucho menos desinfectarlo. Al ser estos establecimientos de pequeña extensión las propias letrinas se ubicaban demasiado cerca y el hedor era constante. Resultaban incluso peores las cárceles que los presidios; gran parte de estos centros tenían problemas de abastecimiento de agua y algunos presos trabajaban de agua para hacer lo que podían.

La Ordenanza de 1834 establecía una vigilancia todas las mañanas de las manos, pelo y rostro para mantener las mínimas condiciones de higiene. A partir de 1856 se dio la figura del barbero muy pocas veces subvencionada por el Estado. Muchas veces la Administración tuvo que dar reglas muy concretas: afeitarse cada ocho días máximo y cortarse el pelo cada quince al estilo inglés (afeitado): tenían prohibido llevar patillas y el pelo largo.

La misma orden estableció un servicio de enfermería en 1834. El director general en 1844, Martínez de la Rosa elevó a la reina una queja por el abuso que se daba en algunos centros. La Administración buscó que se justificaran racionalmente cada gasto.

EL FUNCIONARIO

El personal de presidios.

Para algunos autores el presidio fue inicialmente naval para cumplir la pena de galeras, la de bombas y la de arsenales. Al instalarse en la península se militarizó con un régimen estrictamente castrense.

La Ordenanza del 34 no supuso un cambio muy radical para los presidios civiles en cuanto a su régimen interior ya que continuó siendo eminentemente militar incluyendo a su personal adscrito que incluía:

El comandante de la clase de jefes del Ejército o Armada.

El mayor de la categoría de capitán.

El ayudante de la clase de subalternos

El furriel de la de sargentos.

Los capataces elegidos entre los retirados.

Sin embargo el hecho que supuso que los militares ocuparan empleos civiles preocupó a Martínez de la Rosa que veía de nuevo un posible fraude. Esta situación paradójica: presidio civil, personal militar, perduró hasta 1869 año en que se introdujo el presidio civil. Tal mejora no se dio hasta los decretos de 1873 y sobre todo al del 79 que exigía un concurso y examen para los aspirantes.

Haciendo una valoración crítica del trabajo de estos hombres vemos que no se pueden calificar de encomiable. No eran responsables directos del estado caótico de todo el sistema, aunque tampoco se encuentran exentos de toda responsabilidad. El personal estuvo muy mal retribuido: algunos esperaban el cumplimiento de promesas hechas desde arriba y otros se dejaban sobornar por los presos por pura necesidad económica. Tal crisis hizo que la corrupción, el soborno y la granjería fueran tónica predominante. Sin embargo estas actuaciones no son justificables.

En la segunda mitad del siglo, mediante dinero cualquier disculpa se podía obtener cualquier disculpa: permisos para entrar armas, bebidas, se daba por enfermo al sano, se podía cambiar de celda etc. Con dinero se evitaban los castigos y se obtenían los perdones materializados en exenciones de trabajos, la posibilidad de transgredir algunas normas... en definitiva casi cualquier cosa.

Al fin en 1881, el Real Decreto de 23 de junio dio vida un poco a este cuerpo. Se reorganizaron los cargos en dos grupos: de dirección y vigilancia por una parte y administración y contabilidad en la otra. En ella se integraron las antiguas categorías pero con distinta denominación: directores (comandantes), vigilantes (capataces), administradores (mayores), y oficiales (furrieles). Sin embargo este sistema tardó mucho en aplicarse. La modernización y la solución de tantos problemas tardaron en darse, por lo que la vida penitenciaria del siglo XIX se puede calificar como poco de azarosa.

La utopía del presidio modelo fue una constante en la segunda mitad de ese siglo aunque la idea no llegara a cristalizarse: vivo ejemplo de ello es el decreto de 11 de noviembre de 1889 que recogía la idea de crear una Escuela para aspirantes. Este decreto fue derogado por uno posterior en 1891..

Finalmente cabría decir que en caso de violentos motines durante la época foral se solía llamar a la guardia foral, peor a partir de 1785 la presencia del ejército en las prisiones fue un hecho.

Fuente: Wikipedia

b) LA JUSTICIA EN EL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL:

La legislación de las Cortes de Cádiz.

El Título V de la Constitución de Cádiz pretendió aplicar el principio doctrinal de la separación de poderes, dotando al judicial de independencia frente los órganos de gobierno y proclamando la responsabilidad de los jueces, secuela de su autonomía; junto a este punto de partida y consecuentemente con un criterio racionalista, fue sancionado el principio de unidad de fueros, que tardaría más de cincuenta años en llevarse a la práctica.

En un plano más concreto, quedaron trazadas las directrices de lo que había de ser la organización judicial del nuevo régimen; una escala jerarquizada de jueces distribuidos por el territorio nacional de forma que fuera posible acercar la administración de justicia al ciudadano, reduciendo su coste y liquidando preferiblemente las controversias en los lugares en que se producían.

- Alcaldes en todos los pueblos, para resolver cualquier diferencia, en acto de conciliación previo a la interposición de la demanda que iniciaba el juicio.

- Jueces de Partido, cuya competencia se determinaría por Ley.

- Audiencias para conocer en segunda y tercera instancia (con distintos magistrados en cada una de ellas) de las sentencias de los juzgados inferiores, de los conflictos de competencia entre éstos y de los recursos de fuerza surgidos en su distrito.

- Tribunal Supremo instaurado para conocer de "los recursos de nulidad que se interpongan contra las sentencias dadas en la última instancia (las audiencias) para el preciso efecto de reponer el proceso, devolviéndolo, y obtener así la efectividad de la responsabilidad judicial por la infracción de las leyes que arreglan el proceso en lo civil"; había de entender además, de las cuestiones de competencia, de los conflictos jurisdiccionales (recursos de fuerza) y tenía reconocidas atribuciones penales para entrar en conocimiento de los delitos cometidos por los altos cargos políticos, administrativos y judiciales.

Desarrollando el programa constitucional las Cortes promulgaron los Decretos de 9 de octubre de 1812 y 13 de marzo de 1814 que o llegaron a alcanzar vigencia y fueron derogados el 4 de mayo de éste último año.

La tarea innovadora y reformista quedó sin efecto como sabemos por la reacción absolutista de 1814. Hasta el reinado de Isabel II ningún cambio para bien se dio, salvo el Proyecto de división judicial de España elaborado en 1821 por la Comisión encargada de redactar el código procesal penal, que estimó necesaria la reforma de los tribunales antes de aplicar dicho código.

Proyecto sobre organización judicial de 1821

Dicho proyecto figuraba como un apéndice de cuatro capítulos al Código de procedimiento criminal de 1821 que nunca llegó a aprobarse.

Se trataba de una ley para el establecimiento de nuevos tribunales y atribuciones para después aplicar el código.

Para el enjuiciamiento criminal España se componía de 14 provincias judiciales, antecedente de las actuales Provincias Territoriales, que serían definitivamente fijadas por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Al frente de cada provincia quedaba establecida una Audiencia criminal compuesta de tres Magistrados (cuatro en Madrid), o Jueces Superiores criminales y un Fiscal.

Cada provincia judicial debía dividirse en tres secciones (cuatro en Madrid), de cada una de las cuales era Juez Superior uno de los Magistrados de la Audiencia a cuyo territorio perteneciera; las secciones abarcaban varios distritos y éstos, a su vez, tres o cuatro partidos.

Decretos sobre Audiencias, Partidos Judiciales y Restablecimiento del Tribunal Supremo.

En 1834 el Gobierno progresista de Martínez de la Rosa aprobó algunos Decretos que perfilan ya la dirección que iba a tomar la forma orgánica de los tribunales.

Uno de 26 de enero establece la demarcación de las audiencias para uniformar la demarcación judicial con la administrativa y hacer una distribución proporcionada del territorio en las Audiencias y Chancillerías.

Otro de 21 de abril subdivide las Provincias en Partidos Judiciales aunque en contra del principio de independencia esta división adquirió significado político, al constituir la base para la elección de Procuradores del Reino; los Alcaldes ordinarios cesaban en sus funciones judiciales reteniéndolas, en cambio, los Corregidores y Alcaldes Mayores, junto a las políticas y administrativas.

Por último, el Decreto de 24 de marzo suprimió ya definitivamente los Reales Consejos de Castilla e India, restableciendo el Tribunal Supremo de España e Indias, integrado por un Presidente, quince Ministros y tres Fiscales, distribuidos en tres salas con atribuciones para conocer los últimos recursos (de nulidad de procedimiento en Tribunales superiores; de injusticia notoria etc.) y para juzgar a los Magistrados y altos funcionarios de la nación, entender los asuntos en que fuera parte la Corona y resolver los recursos de fuerza de la Nunciatura Apostólica.

Proyecto de Responsabilidad Judicial y disposiciones reglamentarias

Tras la aprobación del Estatuto Real (10 de abril de 1834) se creó una Comisión que debía preparar un Proyecto de Ley sobre responsabilidad judicial; terminado el mismo, quedó reconocida la responsabilidad civil, penal y disciplinaria para los casos de prevaricación, soborno, apropiación de lo ajeno, o aceptación de "impropios regalos" aunque no se recibieran para faltar a la justicia, manifiesta violación de las leyes, ineptitud conocida, mal ejercicio de sus funciones, inmoralidad escandalosa y, en general, cualquier acción u omisión

grave e indigna de un juez incluso cuando no estuviera en el uso del cargo.

Quedaba reglamentado el procedimiento para exigir las susodichas responsabilidades y, en contrapartida y como soporte de la necesaria independencia, se reconocía el derecho a no ser separados del cargo sino por alguno de estos delitos, legalmente probado. El Proyecto fue retirado por el Gobierno antes de que se procediera a su votación.

En 1835 se aprobaron tres importantes disposiciones:

- *Reglamento provisional para la administración de justicia* de 26 de septiembre. Reproduce en lo sustancial el Decreto de 9 de octubre de 1812 en cuanto a jueces de paz, jueces de primera instancia, audiencias etc.

- *Reglamento del Tribunal Supremo* promulgado por RD: de 17 de octubre, que es casi una reproducción del de 13 de abril de 1814.

Ordenanzas Generales para todas las Audiencias sancionadas por RD. 19 de diciembre. Unifican la normativa, y establecen el territorio y poderes.

EL PODER JUDICIAL EN LAS CONSTITUCIONES DE 1837 Y 1845

La Constitución de 1837 sancionó en su título X importantes presupuestos relativos a la independencia de la administración de justicia, entre ellos el de que la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales pertenece exclusivamente a los Juzgados y Tribunales ordinarios que, por otra parte no pueden ejercer más funciones que las de juzgar y ejecutar lo juzgado (Art. 63); el de que ni Jueces ni Magistrados podrán ser depuestos de sus cargos sino por sentencia ejecutoria, ni suspendidos más que por auto judicial (Art. 66); el de que responden personalmente por toda infracción de la ley que cometan (Art. 67) etc.

En desarrollo de estos principios se elaboraron una serie de proyectos de entre los cuales sólo alcanzaría rango normativo el que se convirtió en RD. de 29 de diciembre de 1838 cuyo artículo 16 supuso un dudoso avance en la inamovilidad judicial ya que aboga por realizar pocas traslaciones y decidir las deposiciones en el Consejo de Ministros.

Esta situación confería al ejecutivo la facultad de intervenir al judicial aunque reglamentara un procedimiento de actuación.

La Constitución de 1845 reproduce el título X de la anterior constitución y fomenta la preparación de numerosos ensayos de regulación del poder judicial que al igual que en casos anteriores no prosperaron debido a la inestabilidad política y frecuentes cambios de gobierno.

LAS BASES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE GÓMEZ DE LA SERNA

En 1862 Pedro Gómez de la Serna fue nombrado ponente de la Comisión General de Codificación para preparar unas bases sobre la organización de tribunales que fueran sometidas a la aprobación de las Cortes. El trabajo (36 bases) fue aprobado por el Real Decreto de 26 de abril de 1863 y señalan el punto de partida que había de culminar en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870.

Conforma a estas bases, la planta de los Tribunales quedaba conformada con Jueces de paz, Jueces de Partido, Tribunales correccionales, Audiencias y Tribunal Supremo, declarándose la incompatibilidad de las funciones judiciales con las políticas o administrativas, con la única excepción del cargo de Senador, que podrían desempeñar los Magistrados del Tribunal Supremo.

Se crean los Jueces de paz en todos los Ayuntamientos para realizar los actos de conciliación y entender en primera instancia de los juicios verbales y de faltas y para instruir las primeras diligencias en el procedimiento criminal.

Los Jueces de Partido conocen en apelación de los juicios verbales y de faltas, y en primera instancia de todos los juicios verbales, ejercen la jurisdicción voluntaria e instruyen el sumario en las causas criminales.

En el territorio de una Audiencia y comprendiendo el ocupado por tres partidos judiciales limítrofes, se crea un Tribunal correccional integrado por los tres jueces titulares de cada uno de aquellos, par conocer de las causas incoadas por delitos sancionados en su grado máximo con pena correccional.

Las Audiencias y el Tribunal Supremo quedan también minuciosamente reglados, sin que se introduzcan modificaciones sensibles.

Se propone la creación de un cuerpo de aspirantes que serian Jueces de entrada previendo tres únicos supuestos par la destitución de jueces y magistrados: a) condena a pena aflictiva o correccional, b) corrección disciplinaria por hechos que comprometan la dignidad del ministerio, c) declaración de responsabilidad civil o criminal en dos o más ocasiones.

Se declaran una serie de incompatibilidades garantes de la imparcialidad de la función fiscal: no pueden desempeñar cargos políticos ni administrativos, o empleos privados que impliquen dependencia respecto de alguna persona física o corporación, ni ejercer ningún tipo de comercio, industria o granjería en el territorio de su jurisdicción, como tampoco la abogacía. Se les asegura la inamovilidad al ordenar que no pueden ser separados de su cargo sin audiencia previa y la del Fiscal del Tribunal Supremo.

Asimismo quedó proclamada la unificación de fueros sobre la base de la jurisdicción ordinaria que debería ser la única aplicable excepto en los juicios atribuidos al Senado, a la Iglesia, al Ejército y a los tribunales de comercio.

DECRETO DE UNIFICACIÓN DE FUEROS DE 1868

Es el resultado de lo proclamado anteriormente. A mediados del siglo XIX todavía existían jurisdicciones especiales como estas:

- **Jurisdicción militar**; creada en el siglo XVI y que mantenida por los Tribunales y Juzgados de Guerra y Marina; incluía algunos fueros especiales de cuerpo como Alabarderos, Marina, Artillería o Ingenieros. Se extendía a todos aquellos que percibieran sueldo en cualquier rama del Ejército y a sus viudas y huérfanas hasta que tomaran estado. Desde el siglo XVIII abarcó el Fuero de Extranjería, vigente a favor de ingleses, portugueses y franceses encausados en España, la jurisdicción sobre los cuales pasó a los Capitanes Generales.

En 1863 una Comisión mixta de los Ministerios de Guerra y de Gracia y Justicia, con participación de la Comisión General de Codificación, acordó recortarla sensiblemente, en términos parecidos a los que la dejó reducida el Decreto de Unificación de Fueros.

- **Jurisdicción eclesiástica**, reconocida por los Concordatos de 1753 y 1851, en consideración a una serie de concesiones que la Santa Sede otorgó al Patronato de los Reyes de España en materia de nombramiento de cargos eclesiásticos; se extendía a cuestiones objetivamente civiles.

- **Jurisdicción especial de Hacienda**, reducida desde 1852 a conocer en los delitos de contrabando y defraudación, conforme a un procedimiento especial seguido ante tribunales propios.

- **Jurisdicción mercantil**, en los términos establecidos por el Código de Comercio de 1829 y su Ley de Procedimiento.

- **Jurisdicción contencioso-administrativa**, reservada a los Consejos Provinciales y al Consejo de Estado.

El Decreto de Unificación de Fueros de 1868 iba a extender la jurisdicción ordinaria a la mayor parte de los asuntos procesales: se reserva (Título I) sólo a ella el conocimiento de los negocios civiles y causas criminales por delitos comunes de los eclesiásticos, de los aforados militarmente entre lo que destacan los delitos cometidos en tierra por gente de mar y por los operarios de establecimientos militares. Además abarca los delitos contra la seguridad interior del Estado y orden público cuando la rebelión o sedición no tengan carácter militar, de los atentados y desacatos contra la autoridad, tumultos o desórdenes públicos y sociedades secretas, de la falsificación de sellos, marcas, monedas y documentos públicos, de los delitos de robo en cuadrilla, adulterio y estupro, de los de injuria y calumnia contra personas que no sean militares, de los de defraudación de los derechos de Aduana contrabando de géneros estancados o de ilícito comercio en tierra, y de los cometidos por los militares antes de pertenecer a la milicia, estando dados de baja en ella, durante la desertión o en el desempeño de destino o cargo público, de las faltas (a no ser que constituyan también infracciones a las Ordenanzas o Reglamentos militares y tengan señalada en éstos mayor pena, de los negocios y causas criminales de los extranjeros y de los negocios mercantiles.

En el título II reducía la competencia de la Iglesia al exclusivo conocimiento de las causas sacramentales y beneficenciales, de los delitos eclesiásticos y a las faltas cometidas por los clérigos en el ejercicio de su ministerio.

En el título III extendía restrictivamente la jurisdicción militar en los delitos puramente militares, a los comunes y faltas cometidas por los militares en servicio activo, los que se cometan en las plazas de África, en los establecimientos de marina y buques de guerra, y los que tengan lugar durante la navegación, en materia civil, la competencia de esta jurisdicción quedaba limitada a los testamentos y abintestatos de los militares y marinos muertos en campaña o durante la navegación.

Los títulos IV y V suprimieron, respectivamente los Juzgados especiales de Hacienda y los Tribunales de Comercio.

LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

En 1870 se presentó a la consideración de las Cortes un proyecto de Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero común, que habría de aprobarse, como ley Orgánica del Poder Judicial el 15 de septiembre del mismo año; ley en un principio provisional, su vigencia ha llegado hasta nuestros días.

Los fines seguidos y líneas clave son:

- Conveniente selección de los jueces. Buscaban los más aptos y dignos mediante un proceso de oposición y un sistema de ascenso por antigüedad y méritos. Se declara su inamovilidad y responsabilidad, y en régimen de incompatibilidades con cargos políticos y administrativos y el ejercicio de la política.

- Tribunales colegiados por motivos de confianza. Se exceptúan los jueces de instrucción por limitarse a instruir diligencias y adoptar medidas para las causas criminales y los municipales para agilizar el despacho de asuntos de pequeña entidad.

Juicio oral y público y, en consecuencia instancia única en las causas criminales, no sólo por las ventajas procesales del sistema, sino también por la incompatibilidad del tribunal del Jurado y el procedimiento escrito.

La organización judicial queda dividida en:

Distritos al frente de cada uno de los cuales está fijada la Audiencia, cuyo número, fijado en 1834 se mantiene.

Cada distrito se divide en partidos, en los cuales queda establecido un Tribunal de Partido.

Dentro de cada partido se constituyen circunscripciones: al frente de cada una de ellas figura un Juez de

Instrucción. Esta división se divide en términos municipales donde hay uno o varios jueces según su población,

El Tribunal Supremo con sede en Madrid, queda estructurado en tres Salas de Justicia, con treinta y tres Magistrados, ocho de los cuales están destinados a la Sala de recursos contra la Administración, asumiendo así la jurisdicción contencioso-administrativa antes reservada al Consejo de Estado.

La ley está dividida en 24 títulos que se subdividen en capítulos y secciones. Aunque han sufrido modificaciones las líneas y estructura siguen iguales hoy en día y sirvieron de punto de partida para leyes posteriores de procedimiento civil y criminal.

LEY ADICIONAL A LA ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

Por Real Decreto de 13 de octubre de 1882 se promulgó la Ley adicional a la Orgánica del Poder Judicial, que consta de una larga exposición del ministro Alonso Martínez, cuatro títulos y diez disposiciones transitorias.

Se trataba de hacer posible la única instancia y el juicio oral y público en los procesos criminales, para lo que se creaban 95 tribunales colegiados que, años después, por problemas de presupuesto quedaron reducidos a uno por capital de provincia, con el nombre de Audiencia Provincial.

Modificaba también el procedimiento de ingreso y ascensos en la carrera judicial, ahora mediante turnos: uno de antigüedad, dos de mérito y otro reservado al Gobierno lo que supuso una traba al principio de independencia.

Como ya he comentado; se dieron muchas modificaciones y rectificaciones de diversas secciones de la Ley Orgánica en su amplia vigencia.

EL TRIBUNAL DEL JURADO

El 14 de septiembre de 1872 la Comisión especial para la Codificación y reforma de los Procedimientos y Organización Judicial presentó un Proyecto de Ley sobre el establecimiento del Jurado, cuya existencia había ya previsto la constitución de 1812, cuya primera reglamentación ensayó el Proyecto de Código de enjuiciamiento criminal de 1821 cuya implantación era ahora imperativo constitucional para todos los delitos políticos y los comunes que determinara la ley (Art. 93 de la Constitución de 1869); la institución se regula a lo largo de 9 capítulos donde se determina su competencia (enjuiciar la culpabilidad o inculpabilidad del encausado), las condiciones en que las funciones de jurado o Juez de hecho (cargo obligatorio y gratuito) habían de llevarse a cabo, los requisitos de capacidad exigidos, los procedimientos de selección de candidatos, la responsabilidad por actuaciones irregulares etc. El Proyecto terminó convertido en el título IV del libro 2º de la Ley de Enjuiciamiento criminal de 22 de diciembre de ese mismo año, que entraría en vigor el 15 de enero de 1873 para ser suspendido por Real Decreto de 3 de enero de 1875.

Un Proyecto de Ley para su restablecimiento presentó ante el Senado el ministro de Gracia y Justicia Romero Girón el 8 de enero de 1883, restringiendo su competencia a los delitos políticos, electoral y a los cometidos por medio de la imprenta; el Tribunal estaría compuesto, como en 1872, por 12 vocales y 3 Magistrados, y su extracción se realizaba entre todos los españoles mayores de 25 años que supieran leer y escribir, estuvieran domiciliados en lugar de los hechos y fueran funcionarios públicos o contribuyentes de cierta consideración. La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas informó el Proyecto en sentido desfavorable destacando la falta de tradición en nuestro país de esta práctica y los serios inconvenientes que podría acarrear su implantación: afirma que el Jurado descansa en dos ficciones: la posibilidad de separar el hecho del Derecho y la aptitud natural de los hombres para apreciar los hechos justiciables sin tener un conocimiento de la ciencia jurídica; no es cierto - manifiesta el informe- que todos los ciudadanos sean jueces, para ello se necesita inteligencia, instrucción y moralidad, que no pueden ser suplidas por el sentido común y una instrucción vulgar.

En 1886 Manuel Alonso Martínez presentó a las Cortes un nuevo Proyecto más amplio que el anterior; consideraba que la opinión pública se hallaba ya suficientemente madura para asumir las funciones propias del Jurado desde la aplicación del nuevo procedimiento criminal implantado por la Ley de 14 de septiembre de 1882 (ante los nuevos Tribunales de lo criminal establecidos por la Ley Orgánica Judicial) que había introducido el principio acusatorio, el examen público de acusados y testigos y el juicio oral.

Las listas de legibles habían de formarse en cada partido judicial, incluyendo en ellas a los cabezas de familia vecinos de los municipios pertenecientes a aquél, mayores de treinta años que no tuvieran limitado el disfrute de sus derechos civiles y políticos, sin atribuir relevancia a la cuota contributiva que satisficieran al Estado. Los 12 vocales y 3 Magistrados del Jurado conocerían en todas las causas incoadas por delitos graves contra la vida y el honor de las personas, por delitos electorales y por los cometidos a través de la imprenta.

Después de introducidas algunas reformas el Proyecto se convirtió en Ley el 20 de abril de 1888 y fue desarrollada, para facilitar su aplicación, por el R. Decreto de 8 de marzo de 1897; tras una serie de suspensiones temporales, quedó definitivamente suspendida por Decreto de 21 de septiembre de 1923. Recogida en sus líneas fundamentales por Ley de 27 de julio de 1933, un Decreto de 8 de septiembre de 1938 hizo desaparecer del panorama procesal español la figura del jurado.

PROYECTOS DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA Y LEY DE JUSTICIA MUNICIPAL.

Los proyectos de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial han sido muy numerosos a partir de los

últimos años del siglo XIX; de entre ellos merecen ser destacados los que suscribieron, sucesivamente, los ministros de Gracia y Justicia CANALEJAS (1889), FERNÁNDEZ VILLAVARDE (1891), que presentó unas bases donde se contenía también una nueva regulación del Enjuiciamiento criminal, MONTERO RIOS (1893), autor de unas bases donde los Tribunales de Partido venían a sustituir a las Audiencias Provinciales, RUIZ CAPDEPON (1894), ANTONIO MAURA (1895 Y 1915), DE LA TORRE Y DE LA HOZ (1899), DATO (1902) etc.

Entre las reformas parciales destaca la introducida por Ley de 5 de agosto de 1907 sobre Justicia municipal, cuya vigencia perduraría hasta la Ley de Bases de 1944; creaba en cada término municipal un Juzgado municipal (integrado por el Juez, Fiscal, Secretario y dependientes auxiliares) y un Tribunal municipal (el Juez y dos adjuntos). Los nombramientos correspondía hacerlos a la Sala de Gobierno de las Audiencias Territoriales, con un período de duración de cuatro años, y su aceptación era obligatoria; podía ser designado cualquier vecino mayor de 25 años y con dos al menos de residencia siendo preferidos los excedentes, cesantes y aspirantes de las respectivas carreras judiciales y, tras ellos, los títulos académicos. Los Juzgados municipales desempeñarían las funciones conferidas por las leyes, y se les encargaba, además, de tramitar los procedimientos y ejecutar los autos y sentencias del tribunal municipal; éste, en materia civil, extendía de las demandas cuyo valor no excediera la cantidad de 500 pesetas (1000 desde el RD. de 12 de febrero de 1924) de las cuestiones entre posaderos y huéspedes, cocheros y viajeros, agentes de emigración y emigrantes, marineros y transportistas, de las compras y ventas en las ferias, siempre que su valor no superara las 1.500 pesetas. En materia criminal se ocupaba de las faltas. Por RD. de 30 de octubre de 1923 quedaron suprimidos los Tribunales municipales, y sus funciones fueron transferidas a los Jueces municipales.

Durante la dictadura de Primo de Rivera se creó, en 1923, la Junta Organizadora del Poder Judicial, para depuración y reforma de éste, que sería sustituida en 1926 por el Consejo Judicial, con atribuciones correctivas y sancionadoras sobre los funcionarios de la administración de justicia.

La legislación republicana reorganizó el Tribunal Supremo (1931), restableció el Jurado (11 de abril de 1931; D. De 27 de abril de 1931; ley de 27 de julio de 1933) y aprobó el Reglamento Orgánico del Cuerpo, unificando la legislación posterior a la Ley Orgánica del Poder Judicial; se refería al ingreso en los respectivos cuerpos, excedencias, suspensiones, ascensos, traslados, incompatibilidades etc. Durante el mismo período se prepararon otros proyectos, como el de bases para una nueva Ley Orgánica, elaborado por la Comisión Jurídica Asesora (1931), el de ALBORNOZ (1933), el Proyecto sobre nombramiento de Magistrados del Tribunal Supremo (1934), el de reorganización de la Justicia municipal (1925) etc.

Consideraciones actuales

El mecanismo utilizado en la historia para las penas y sanciones privativas de libertad siempre ha sido un buen exponente del desarrollo. Cuanto más progreso más parece a primera vista haber progresado nuestra humanidad hacia el reo.

No ha pasado tanto tiempo desde aquellos cepos y grillos, de aquellos presidios rezumantes de inmundicia y podredumbre, donde hacinados tan sólo los más desfavorecidos sufrían lo inhumano. No está tan lejos la férrea disciplina militar ni aquellas teorías de quien la hace la paga. Sin duda supone una parte de nuestra historia que no podemos olvidar.

El delincuente nunca debe ser considerado como un excremento social, como algo que se encierra para que no lo veamos. Es una realidad, y el ser humano puede ser rehabilitado para reintegrarse en la vida. El problema es que se trata de un costoso y largo proceso que todavía está por recorrer.

Esta polémica sin duda todavía tiene validez en nuestros días y marcó el argumento de una de las grandes obras de la literatura con trasfondo filosófico de nuestro siglo "La naranja mecánica" magistralmente llevada al cine por Kubrick. En ella se nos plantea un mecanismo a base de drogas y persuasión (muy al estilo del Brain-wash llevado a cabo por la CIA tras la II GM) para lograr anular el impulso criminal. Sin embargo el hombre debe ser una combinación entre bondad y perversidad en la que siempre nos podamos decidir libremente por cualquiera de los dos caminos por nuestra propia naturaleza humana.

En cuanto a justicia, la evolución ha seguido el camino lógico de la necesidad de una garantía en el Estado como es un solvente Poder Judicial que haga las cosas de la mejor manera posible. Se siguen aquellas declaraciones de la Constitución de 1812 pero he podido constatar que (como muchas cosas en España) las leyes ordenadoras de la Justicia se dieron tarde (dentro de nuestra tardía codificación) y pese a tener muchas de ellas carácter provisional resultaron las más duraderas.

El lastre del Antiguo Régimen en este sentido costó mucho de eliminar y hoy al menos podemos decir que todos somos iguales frente a una ley común.

Fuente: Wikipedia

3. Reunión

Objetivo: Análisis de la justicia.

Ejercicio de autoconocimiento. Pensar sobre la propia idea de justicia.

Concentración y evocación.

- Percepción intuitiva: Siento protección; me siento envuelta en luz clara; siento que hay tranquilidad. El grupo está protegido. Hay claridad, tranquilidad, percibo a Octavio. No percibo a Julio. Hay otros seres. No sé si es sobre la reunión. Vi un edificio muy grande que tiene varios pisos. No podría decir si es moderno. Me recuerda a los edificios de Moscú. Tiene una reja alrededor. No veo a nadie. Veo humo que sale de abajo. Es humo oscuro. No me gusta. Me desagrada. No sé porque.

- Vidente en desarrollo 1: Me siento protegida y siento a alguien conmigo. Tiene las manos sobre mis hombros. No tengo evidencia particular sobre la médium psicógrafa. Percibo a nuestro alrededor, a la altura del pecho, una nube en forma de cresta o como un anillo dorado. La llamo nube porque su forma es similar.

- Vidente en desarrollo 2: Siento protección sobre la cabeza. Me siento bastante protegida. Tengo evidencia de una luz clara sobre la médium. Veo a Octavio cerca de ella. Creo que ya lo conozco. Es un hombre delgado, blanco y tiene caminar muy pausado. Lo he visto caminando. Infunde tranquilidad. Lo vi hace un momento. Ahora está con la médium psicógrafa. Detrás de ella. Lo vi hace un minuto. Vi también un edificio con un círculo gris y una reja alta negra. Vi una humareda. Me parece una prisión. Vi eso y me he sentido afectada. Me afectó la visión del edificio. Me puso a palpar aceleradamente el corazón.

- Vidente en desarrollo 3: Percibo algo sobre la cabeza. Aire fresco, armonía y tranquilidad. Se me viene a la mente o percibo como un triángulo negro y en el centro y alrededor, una luz dorada. No sé como interpretarlo.

- Director: Saludo de bienvenida y agradecimiento al mundo espiritual por la compañía brindada una vez más. Manifestación de afecto y los sentimientos que para el desarrollo espiritual tenemos. Invita a Octavio a que nos revele su presencia.

Comunicación espiritual psicográfica intuitiva semiconsciente.

Espíritu guía: Reciban nuestro saludo de hermandad. Los acompañamos en el deseo de progreso de los sentimientos y de los conocimientos universales. Como siempre estamos en compañía de afinidad y amor.

- Directores: Esperamos el acercamiento del espíritu traído por ellos a esta reunión, para su progreso y el nuestro. Antes quisiera que nos dieran algún comentario sobre nuestra conversación previa a la reunión.

Espíritu guía: Vemos con alegría y satisfacción que el intercambio de ideas mueve a la reflexión y al razonamiento. Es el mejor camino para escalar el ámbito del conocimiento. Es arduo pero fructífero.

- Directores: Agradecemos el comentario. Estamos a la espera del ser que nos visita hoy.

Entidad: (Caligrafía angulosa y con rasgos finales prolongados) Agradezco vuestra amabilidad por recibirme y escuchar mis ideas. He podido percibir sus pensamientos y me he sentido atraído por el tema que desarrollan. Tal vez mis experiencias puedan servirles para meditar con relación a la justicia humana. He tenido que experimentar durante muchas oportunidades para lograr entender este concepto. Sería muy largo relatar las historias de mis muchas experiencias. Pero debo decir

que pude entender la importancia de los propios sentimientos cuando se producen hechos que nos dañan o perjudican.

Antes de leer la comunicación el director solicita a la vidente en desarrollo su percepción sobre el mensaje.

- Vidente en desarrollo 1: Siento que es un mensaje de un espíritu que ha sufrido mucho. Me llega esa percepción. Pienso eso. No sé si es hombre o mujer el espíritu que se comunica.

- Director: Hermano. ¿Cuál es la colaboración que nos puedes brindar sobre el tema de la justicia?

Entidad: En muchas experiencias de vida experimenté el sufrimiento de la injusticia humana. Fui encarcelado por un delito que no cometí. Estuve encerrado durante casi toda mi vida y al finalizarla, todavía preso, estaba cargado de odio, resentimiento, rencor y dolor. Creí que esa oportunidad de vivir había sido inútil. Como espíritu en aprendizaje, continué bajo el dominio de esos sentimientos. Volví a la vida, y volví a repetir esa historia, una y otra vez. Mi dolor y odio aumentaban frente a la impotencia de la injusticia. Siempre con el mismo pensamiento y dolor. ¿Cuánto duró eso? Siglos, tal vez. Pero más tarde comprendí que mis propios sentimientos eran los que me mantenían preso y pude liberarme. Ya no odio a los que fueron injustos conmigo. Ya no repetiré mi experiencia otra vez.

- Director: Le hace saber que nos sentimos complacidos de que haya podido salir y rectificar esa penosa situación, y de que se encuentre actualmente en el camino del equilibrio de sus sentimientos, pues el odio, los resentimientos, los deseos de venganza no conducen a nada. Que recuerde que el hombre justo no sanciona, que el hombre justo tolera, comprende y que las injusticias que él dice haber sufrido, fueron probablemente, fruto de la incapacidad del sentimiento equivocado de otros. La manera de manejar eso, es lo que él está haciendo ahora: dejar los rencores, apartar los resentimientos, tratar de comprender para perdonar a otros, que igual que nosotros, se equivocan, como en su oportunidad hicieron con él. Le anima a seguir adelante en su camino de progreso, a escuchar a su protector y a los amigos espirituales que lo acompañan y tratan de influir sobre él para que no desmaye en su resolución. Le da gracias por habernos dejado ese mensaje tan útil como enseñanza, el cual es un aliento para que nosotros enfrentemos situaciones de injusticia similares a la suya. Se despide y le exhorta a dejarnos, si desea, un mensaje final.

Entidad: Aprendí que los agravios recibidos durante la vida encarnada son el mejor motivo para estimular nuestros sentimientos en el bien. El peor error es retribuir con otro agravio y fomentar los sentimientos de odio y rechazo. Al alejarlos de nuestro pensamiento, logramos alejarnos también del dolor. Soy Juan Antonio. Gracias.

- Director: Octavio. Hemos recibido el mensaje del amigo Juan Antonio y entiendo que el mensaje es claro y muy a propósito de lo que hemos venido conversando y estudiando en estas reuniones. Te agradecemos mucho. Si tienes unas palabras más de enseñanza, sobre lo que ese espíritu nos ha dicho, las esperamos y con esto, por favor, concluye la reunión.

Espíritu guía: Este ser ha luchado mucho contra los sentimientos despertados por la injusticia humana, fruto de la ignorancia. Ha comprendido al fin, que todos los actos humanos sirven para la templanza del carácter y tanto los hechos agradables como los negativos, son el instrumento para despertar los sentimientos y trabajar en su equilibrio. Es para todos un ejemplo a seguir en cada ocasión. No permitir el desequilibrio hacia el odio y el rechazo frente a la adversidad, y no dejarse llevar por la satisfacción sin control en las ocasiones agradables. Paz.

- Director: Gracias. Hasta siempre

Todos los presentes estuvieron equilibrados y atentos

4. Reunión

Objetivo: Análisis de la justicia.

Aclaración de algunos conceptos emitidos en las reuniones anteriores.

Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. La dirección insiste en explicar que se interrumpió la comunicación espiritual intempestiva mientras se recibía un mensaje psicográfico, por razones de disciplina. Mientras se reciben comunicaciones, es frecuente que se encuentren presentes espíritus que desean decir sus pensamientos. Es labor de la dirección, mantener el control sobre ello, porque de lo contrario, las reuniones serían desordenadas. Así mismo, uno de los propósitos más importantes del médium en desarrollo es aprender a controlar las manifestaciones y tener responsabilidad en permitir o no la influencia espiritual.

Solicitud de amparo y unificación de pensamientos.

Concentración, elevación de pensamiento y evocación.

Percepciones intuitivas: Hay tranquilidad, un árbol muy frondoso. Sobre los observadores hay luz que no es pareja, tiene colores claros. Los protectores son luces azul-celeste muy brillantes. Los guías están presentes y acompañados por otros seres. No los he visto en otras reuniones.

- Director: Bienvenidos. Desearíamos que ampliaras la afirmación "los seres están permanentemente oponiéndose a lo que debe ser, por eso es que sufren tanto".

Comunicación espiritual a través de la psicografía intuitiva semiconsciente.

Espíritu guía: Reciban nuestro saludo de amigos. La médium percibió la presencia de algunas entidades afines con las ideas que ustedes están exponiendo. Tal vez, puedan luego, comunicarse.

Con gusto trataremos de satisfacer las interrogantes para provecho de todos. Lo que preguntas, se refiere al dolor que por ignorancia, los seres sufren, por no tener en cuenta las leyes que rigen el Universo. Te hemos contestado que cuando esto sucede se cumple la ley de causa y efecto. Este último crea las consecuencias que provocan el sufrimiento, necesario para el aprendizaje. Al cumplirse deja su huella y crea la experiencia que más tarde, dará el patrón para no volver a incurrir en el mismo error.

- Director: ¿Cómo podemos saber si concurren algunos de los familiares y amigos desencarnados que son evocados en cada reunión, y quienes son?

Espíritu guía: Según su afinidad y posibilidades concurren aquellos que son evocados. A veces, los atrae sólo un sentimiento y no saben exactamente, para qué son atraídos. En ocasiones, están presentes entidades que han compartido experiencias y en quienes quedan recuerdos, pero su condición no les permite expresarse con mayor evidencia. Alguna vez han sido atraídos seres que en cierta forma, manifestaron su presencia, pero fue tal vez muy sutil y dejó la duda de la realidad de su presencia. Quien fue el padre de la médium, frecuentemente los acompaña, pero aún no ha llegado el momento oportuno de su manifestación.

- Director: ¿Fue útil la transmisión de energía a la médium psicógrafa y a la observadora que entró en trance en la última reunión?

Espíritu guía: Nada es inútil en nuestras acciones. Puede ser que no se produzca el efecto que creemos efectuar, pero siempre hay alguna acción. En esos casos, el deseo, la intención de actuar en una actitud dada, es más fuerte que el efecto o acción física. En los casos mencionados, los que estábamos proyectando nuestra influencia potenciamos la intención de la voluntad para equilibrar las energías. Cuando se produjeron las comunicaciones, las entidades comunicantes tenían energías con perturbaciones de su estructura, por eso, la sensibilidad de muchos fue perturbada.

(Cambia la caligrafía) Hoy estamos haciendo una acción conjunta, por eso el resultado es diferente al de otros días. Observarán que la estimulación de la médium es distinta. Lo hacemos con el deseo de que obtenga una experiencia más.

- Director: ¿La entidad que influyó en una de las observadoras fue una de las que trajeron para ser orientadas?

Espíritu guía: Eso es correcto. Todas esas entidades sufrientes deseaban expresar su dolor para conseguir alivio.

- Director: Quisiera una orientación sobre la conducta y grado de participación de los observadores.

Espíritu guía: El estudio, la armonía, la unidad de propósitos crean el ambiente propicio para que la reunión se amplíe. Todos pueden tener la intención, deseamos que todos tengan la perseverancia y la paciencia. Sólo con el tiempo se ven los resultados.

- Director: ¿Cómo podemos los encarnados hacer una ley igual para todos, si cada espíritu es diferente y cómo podemos conocer la intención de cada uno?

Espíritu guía: Sólo con el desarrollo del conocimiento y la amplitud de los sentimientos se puede lograr que las leyes puedan ser justas. Los grupos humanos se dan a sí mismos las normas que son capaces prever, como las más justas. Cuando se alcanza la superioridad en los pensamientos, se cambian y así continuamente. En el proceso de evolución es inexorable el cambio progresivo.

- Director: ¿Tenemos alguna guía cuando debemos juzgar y no conocemos la íntima intención de cada uno?

Espíritu guía: Esas son las condiciones necesarias para ganar experiencia. Esa guía, la da el sentimiento íntimo y la intención, en cada momento. Al equivocarse se encuentra el remedio en la rectificación. En esa escala se encuentra el progreso.

- Director: ¿Cómo podemos enfrentar un trato injusto, si al señalarlo, se hace caso omiso al señalamiento?

Espíritu guía: Paciencia y perseverancia en las indicaciones. Insistir en el empeño. La vida encarnada está llena de esas situaciones en todos los órdenes.

- Director: ¿Es correcto lo que afirmó Jerónimo Acosta Saldívar (espíritu): "El ser más justo es el que más comprende a los semejantes y no los sanciona, sino que los ayuda a progresar".? ¿Las sanciones no son expresión de la ley de causa y efecto?

Espíritu guía: Estamos de acuerdo con esa sentencia. No la llamamos sanción sino instrumento para el aprendizaje. Eso es lo que permite adquirir experiencia que después de todo, es lo que nos enriquece.

- Director: Gracias, Octavio; terminaremos el trabajo de hoy. Reciban nuestro afecto, hasta siempre.

Espíritu guía: Siempre acostumbramos a estar juntos, pero Octavio es quien influye habitualmente porque tiene mayor afinidad de energía con la médium. Hoy me he expresado, aunque, como otras veces dije, me consideran algo severo. Soy Julio. Espero que mi sensibilidad sea conocida y considerada por quien tiene que sentirla. Me conduce el amor y la amistad. Hasta siempre.

- Director: Nuestro saludo a Julio y disculpas por no habernos dado cuenta, aunque observamos el cambio de la letra. Gracias. Hasta pronto.

Espíritu guía: Gracias. Nos sentimos satisfechos. Hasta siempre.

Impresiones de los asistentes:

- Todos se sintieron bien. Percibieron un cambio en la comunicación. El ambiente era agradable.

Notas:

a) La Imposición de manos es una práctica religiosa que se encuentra en diversas partes del mundo asociada a múltiples religiones.

En algunas iglesias cristianas, esta práctica se considera un arte o método de sanidad y de bendición, dado a los hombres, de parte de Dios, o por la fuente universal de energía, en el caso de otras religiones. Puede realizarse en forma de oración o de otras representaciones simbólicas, como los bautismos. También se hace en la ordenación sacerdotal, de ministros, de ancianos, de diáconos y otros creyentes, dependiendo de las directrices del religioso que dirige la ceremonia. Este, junto a otros sacramentos y ceremonias religiosas, forma parte de la vida devocional del individuo y de la congregación.

Según la biblia la imposición de manos es una doctrina, junto con la resurrección y el juicio eterno. También era y es usada en las iglesias para dar autoridad para alguna asignación, para comunicar el don o algún mensaje del Espíritu Santo, así como para evangelizar y para la curación de los enfermos, junto con el uso de aceites medicinales, o el Aceite de la unción santa dado por Yavé para santificar. Es utilizada por las reencarnaciones de los Apóstoles en la Tierra para hacer cumplir su ley, dando así situaciones, denominadas Juntas de Manos.

Las primeras referencias bíblicas sobre la Imposición de manos y sus raíces se pueden trazar en las creencias del judaísmo. En tiempos bíblicos la práctica de la Imposición de manos sobre otro individuo tenía mucho que ver con la transferencia de poder o autoridad de un patriarca sobre el siguiente en la línea de mando, es así el caso de Moisés y Josué. *Números 27:18-21*.

Aarón, por ordenanza de Dios, puso sus manos sobre el macho cabrío *Levítico 16:21* en lo que sería la festividad del día del arrepentimiento. La idea era que por medio de este acto los pecados del pueblo fueran transferidos al macho cabrío y este a su vez regresara a donde provenían, al desierto o Azazel, dependiendo de la traducción y la interpretación.

Este acto sentaría las bases para el ritual sacerdotal del perdón de los pecados al pueblo, practicado por los judíos hasta la destrucción del templo, al igual que para la ordenación sacerdotal.

Al igual que Jesucristo puso sus manos para bendecir a los niños y en algunas ocasiones para sanarles de alguna enfermedad.

La práctica de la Imposición de manos en los inicios de la iglesia cristiana, es asociada al Bautismo en el Espíritu Santo, el libro de Los Hechos de los Apóstoles lo narra así *Hechos 8:14-20*. En el Cristianismo Primitivo, los apóstoles imponían sus manos sobre algunos creyentes, que cumplían con unos requisitos básicos para llamarlos al servicio de la obra de Dios; estos creyentes eran puestos primero en oración, para que Dios diera el visto bueno *Hechos 6:3-4*. El crecimiento masivo de la Iglesia Primitiva, demandaba cada vez más tareas para los apóstoles, es por eso que los apóstoles se vieron en la necesidad de convocar a la multitud de discípulos que ya habían entregado sus vidas a la fe de Jesucristo, para buscaran entre ellos a esos hombres que se necesitaban para el ministerio o servicio; luego de ponerlos en oración y de examinar sus 'hojas de vida', por decirlo de alguna forma, eran puesto a consideración de los apóstoles, si a ellos les parecía bien y el Dios les daba testimonio de estas personas oraban por ellos imponiendo sus manos sobre ellos *Hechos 6:5-6*. El libro de Hechos de los Apóstoles nos describe otras acciones y cosas por las que los cristianos primitivos también imponían sus manos, hay que aclarar que siempre que se imponían las manos se oraba o se declaraba alguna palabra, pero siempre en el nombre de Jesús o de Dios, claro que si se mira detenidamente estas prácticas ya veían desde el Antiguo Testamento, estos son algunos ejemplos:

Imposición de Manos Para Bendecir.

Imposición de Manos Para Consagrar Ofrendas.

Imposición de Manos Para Ordenación al Servicio de Dios.

Imposición de Manos Para Sanar.

Imposición de Manos Para Ministrar El Espíritu Santo.

Imposición de Manos Para Hacer Cumplir la Ley.

Fuente: Wikipedia

Muy probablemente la **imposición de manos** sea uno de los métodos de curación alternativa más antiguas, conocidas y populares. Desde el antiguo Egipto hallamos pruebas de su existencia, como en el papiro Ebers, datado hacia el 1552 a.C., y que describe a esta técnica como un tratamiento médico utilizado en aquellos tiempos.

También son conocidas las referencias bíblicas a través de la figura de Jesús y, posteriormente, en el

cristianismo se convirtió en una práctica común, así como predicar, administrar los sacramentos o bendecir con el agua bendita y aceites

En tiempo más modernos, el médico Franz Mesmer aseguraba que podía llevar a cabo curaciones a través de la canalización de lo que él llamaba magnetismo animal, algo diferente al conocido magnetismo físico. Para Mesmer existía una fuerza que unía “los cuerpos celestes, la Tierra y los cuerpos animados”, así lo declaraba en 1779. Estaba convencido de que era posible dirigir ese fluido, existente en todo el Universo, y así curar cualquier enfermedad.

Al principio realizaba pases con imanes alrededor del cuerpo del paciente, pero luego pensó que no era necesario el contacto directo con el imán, sino que bastaba con magnetizar los objetos para que estos transmitieran sus efectos curativos. Así llegó a colocar una cubeta magnetizada en el centro de una habitación de la que sobresalían varias varillas a las que se agarraban los pacientes. Estas personas solían experimentar diversas reacciones nerviosas o histéricas, ya fuesen provocadas por su fe en que estaban siendo sometidas a algún tipo de energía que recorría sus cuerpos, o porque efectivamente la pretendida fuerza magnética que postulaba Mesmer, hiciera efecto sobre ellos.

En nuestro siglo, durante la década de los sesenta, las primeras investigaciones conocidas fueron realizadas por el Dr. Bernard Grad, de la Universidad McGill de Montreal, quien llegó a la conclusión de que los sanadores psíquicos o espirituales eran realmente efectivos al emplear la energía de sus manos para curar. Realizó un variado número de experimentos utilizando plantas y animales para evitar que interfiriera la creencia o fe de quienes fuesen sometidos como objeto de sus pruebas.

Con el húngaro Oscar Estebany como principal colaborador, Grad provocó bocios en los ratones que utilizaría para uno de sus primeros experimentos y luego los separó en dos grupos: el primero sería de control y el segundo estaría sometido a la influencia del sanador. Luego de 40 días fueron comparados los ratones enfermos, y obtuvo los mismos resultados, aún cuando no hubo contacto directo entre Estebany y los animales. Más adelante, llegaría a experimentar con plantas y semillas, obteniendo similares resultados, que demostraban que las manos del sanador, o su mente, poseían algún efecto curativo sobre los seres vivos.

En la actualidad, son muchos y muy variados los experimentos que se realizan para comprobar de una forma definitiva la existencia de esa energía que radicaría en todos los seres humanos y que sería capaz de sanar a otros, a través del contacto físico o con la sola intención y el deseo de curar. Independientemente de ello y de la espera a que el estamento científico se pronuncie en base a lo que ya se ha investigado, muchos hospitales, médicos y enfermeras lo utilizan para apoyar la medicina tradicional en el alivio de cualquier enfermedad, obteniendo resultados evidentemente exitosos y que van más allá de la casualidad.

Intentar aliviar una dolencia o contribuir a sanar una enfermedad por medio de la imposición de manos no es algo complicado. Más allá del deseo de curar, basta con colocar las manos a unos 10 centímetros del lugar en el que se desea influir y durante un tiempo no mayor a los 10 minutos. Aún si las manos se colocan sobre la cabeza, estando el dolor localizado en otra zona, se logrará igualmente un efecto sanador, ya que esta energía, que parece emanar de nuestras manos o de nuestro organismo, es capaz de dirigirse por sí misma hacia la zona necesitada de alivio.

Fuente: Salud alternativa. Google.

b) Procedimiento para la aplicación del magnetismo

Pase es un término derivado del latín, y significa precisamente, pasar, llevar de un lugar a otro. Es el procedimiento que más se utiliza, en el ambiente espírita y también el más extendido entre los magnetizadores de diversas escuelas, y tiene como finalidad esencial cooperar en el restablecimiento del equilibrio psicofísico del paciente. El pase, puede ser definido como una transfusión de energía psíquica de un donador a un receptor, constituyendo, por lo tanto, un acto de amor, donde alguien cede de sus propios recursos en beneficio de otro que requiere de ellos.

Existen varios criterios para clasificar los pases. Uno de ellos toma en cuenta la fuente de donde procede la energía, y es el que sirvió como referencia a KARDEC para señalar las diferentes maneras en que puede verificarse la acción magnética, como se desprende del estudio sobre los fluidos publicado en su libro La Génesis. Siguiendo esa línea de pensamiento, los pases pueden ser clasificados así:

Pases magnéticos. Pueden ser aplicados por cualquier persona que se disponga voluntariamente a exteriorizar recursos magnéticos propios a favor de otro ser humano.

Pases mediúmnicos. Son los que aplica un médium que se encuentra en sintonía con un espíritu o en estado de trance, que puede ser consciente, semiconsciente o inconsciente. La energía magnética proviene del médium y corresponde al espíritu la dirección del proceso.

Pases espirituales. Los espíritus proyectan directamente sus energías sobre los encarnados sin necesidad de intermediarios físicos. Pueden actuar sobre una persona o sobre un grupo.

También se pueden clasificar los pases, atendiendo a la dirección que se le imprime a los movimientos de las manos y de los brazos:

Pase transversal. Se pasan las manos y los brazos en forma cruzada. Las palmas de las manos se muestran hacia el receptor y los dedos tienen una ligera inclinación hacia arriba.

Pase longitudinal. Se pasan las manos y los brazos en sentido del cuerpo desde arriba hacia abajo con las palmas hacia el receptor.

Fuente: Google – Buenas tareas.

Alexander Lobato, colaborador del Centro Espírita León Denis, (Brasil) responde a preguntas sobre uno de los trabajos más conocidos en los Centros Espíritas.

c) El estudio de los pases, del magnetismo, de las curas espirituales despierta siempre mucha atención a aquellos que trabajan, estudian, que viven, en fin, la atmósfera del esfuerzo en el bien existente en el medio espírita. Kardec nos trajo fundamentos básicos para la correcta utilización de todo ese conocimiento. A continuación varias preguntas relacionadas con el tema; fueron contestadas en el Irc-Espiritismo Brasileño. ¿Cuál es la diferencia entre pases e imposición de manos? Ambos son procesos de magnetización, o sea, formas de manipular los fluidos, la primera, los pases, implican esencialmente en el movimiento de las manos. La otra, en la imposición se queda con las manos paradas y extendidas sobre un determinado lugar del cuerpo u órgano de la persona que está recibiendo los pases.

¿En líneas generales, cómo funciona el proceso de cura espiritual? Básicamente, seguiremos la descripción hecha por Kardec en “La Génesis”. Allí él nos explica que las moléculas enfermas del cuerpo de quien recibe el pase son sustituidas por moléculas saludables a partir de la acción fluídica que el magnetizador promueve a favor de esos enfermos. En un aspecto más amplio, la verdadera cura espiritual comprende la renovación moral del individuo. Por eso, en general, en la Casa Espírita organizada a partir de la Codificación, siempre se aplican los pases justamente con la enseñanza del Evangelio.

¿Existe diferencia entre magnetismo y fluido? Sí. El magnetismo es una fuerza física, que nos permite obrar sobre el fluido (materia). Me gusta siempre ejemplificar para que quede más claro ese entendimiento: se puede tener mucho magnetismo y poco fluido, por ejemplo, Chico Xavier, ya en sus últimos años de vida no poseía casi ninguna energía vital, pero continuaba reuniendo multitudes a su alrededor. Esa capacidad de atraer a las personas es una manifestación de la fuerza magnética que él poseía. En contrapartida, existen personas con mucho fluido y casi ningún magnetismo. Por ejemplo, generalmente los jóvenes poseen una buena cuota de energía, pero pueden ser dispersivos, no consiguiendo concentrar el pensamiento y voluntad, no consiguen concentrar su fuerza magnética para conducir bien los fluidos.

¿Cómo el espiritismo ve los chakras o centros de fuerza y sus relaciones con el pase y curas espirituales? El conocimiento de los centros de fuerza es un requisito básico para el médium o magnetizador aplicar bien los pases. Siendo los centros de fuerza puntos de concentración de energías (en el periespíritu) íntimamente ligados al sistema nervioso (en el cuerpo físico) ellos nos ayudan en la correcta distribución de las energías que estamos manipulando durante los pases incluso que no sepamos exactamente cuál es el órgano o región del cuerpo enfermo, o sea, ellos conducen por simples procesos magnéticos los fluidos hasta los puntos donde son necesarios.

¿El nivel moral de la persona que va a aplicar el pase ejerce algún tipo de influencia en el proceso? La ejerce. Los fluidos siempre adquieren alguna característica de aquel que los manipula. El fluido de los espíritus de mejor cualidad acaba siendo adulterado por la condición moral del médium. Cuanto más puro fuera el resultado final de esa mezcla, más rápida es la cura.

¿El aprendizaje del médium favorece la cura? ¿Qué decir de los significativos procesos de curas que ocurren en lugares en que ni se cree en la influencia de los espíritus? El aprendizaje del médium es apenas uno de los factores que favorecen la cura. Hay otros envueltos. Como el merecimiento del enfermo, las condiciones del ambiente, la acción de los espíritus que se da en cualquier lugar, donde ellos quieran obrar, independiente de la religión y muchos otros factores van a participar del proceso curador. Hay mucha discusión en el movimiento espírita sobre la necesidad o no de los dichos “pases patrocinados”, enseñados por el emérito Edgard Armond y explicados por André Luiz. Existen muchas casas, actualmente, adoptando la simple imposición de manos, gesto usado normalmente por Jesús.

¿Cuál es su opinión sobre el asunto? Depende de la condición de trabajo de los médiums y de los espíritus y de la dirección de cada Casa Espírita. Como hablamos anteriormente, tanto el pase como las imposiciones son procesos de magnetización y, por tanto, pueden ser libremente aplicados.

¿Es necesario que el médium tenga conocimientos de anatomía para aplicar pases con más eficacia? En el Centro Espírita León Denis el candidato al trabajo de la cura pasa por lo menos cuatro meses estudiando nociones de anatomía humana, fisiología y patología. Es meramente informativo, solamente nociones básicas que ayudaran al médium a comprender un poco más sobre los enfermos, a tratarlos mejor. Como usted ve, eso depende de la forma como cada Casa Espírita es dirigida y hasta de las personas que trabajan en ella. Pero no podemos olvidar que, por ejemplo, los apóstoles eran personas muy simples, con poco o ningún conocimiento en ese campo, y no por eso dejaron de conseguir curas.

En su opinión, ¿qué importa más: estudiar o practicar la mediumnidad? Estudiar.

¿Cómo tratar de algo o trabajar en algo que usted no conoce? Pero hay casos, también, que se poseen esos médiums “con mediumnidad aflorada” en alguna tarea donde ellos puedan donar energía que aun no utilizan correctamente. La preocupación con el estudio, a mi modo de ver, no implica en la disminución de las tareas de cura, al contrario, entiendo que cuanto más se conoce del asunto, más y mejor se podrá ejercer esa actividad. Tal vez se haga confusión con trabajos donde se hagan las llamadas “cirugías espirituales”, con médiums de incorporación que hacen cortes u otras técnicas invasoras. Ese tipo de fenómeno me parece realmente que está desapareciendo, pero no la cura a través de pases magnéticos.

Fuente: Google - Este artículo fue publicado en la Revista Cristiana de Espiritismo, edición 38

5. Reunión

Objetivo: Análisis de la justicia.

Aclaración de algunos puntos sobre los temas tratados en reuniones anteriores.

Concentración y evocación de los protectores, guías, familiares y amigos desencarnados.

Percepciones de la médium psicógrafa intuitiva: Tranquilidad y unidad. Es una luz que nos envuelve y nos rodea. Claridad en toda la habitación. Los protectores están detrás de cada uno. Como una figura de luz.

- Director: Les agradecemos la presencia. Quisiéramos la colaboración de ustedes para recibir a alguna entidad que lo necesite.

- (Caligrafía grande y firme.)

Entidad: Nos trajeron, sentimos mucho dolor. Nos decapitaron. Sufrimos la injusticia de los hombres que decían que hacían justicia. En todas partes del mundo y en todos los tiempos ha pasado lo mismo. Dicen que es por el bien de la humanidad, pero siempre prevalece el egoísmo. Todos sentimos igual. Nuestras cabezas rodaron, sentimos como la vida acababa y nos hundíamos en la oscuridad. Desde hace mucho, nuestros pensamientos se mezclan, aunque algunos murieron a manos de guerrilleros y otros a manos de la realeza. En la selva o en los reinos fue igual. Luchábamos por una vida mejor, y ese fue el resultado. El dolor por la tortura física y la mente oscurecida persiste, ya no sabemos por cuanto tiempo. ¿Hasta cuándo este dolor y esta oscuridad?

- Director: Bienvenidos. Sentimos el dolor que sufren y queremos ayudarlos. ¿Quiénes son y cuál fue su lucha?

Entidad: Todos estamos unidos por el mismo pensamiento de dolor. Somos muchos, cada uno en su lucha. Algunos contra los opresores que sólo querían conservar sus riquezas y privilegios. Era un sencillo trabajador, pero debía contribuir con mi trabajo para aumentar la riqueza de los señores. Nos unimos para protestar por la injusticia y luchamos, pero ellos tenían más fuerza y poder y, pronto acabaríamos con esa lucha. Otros vivieron en época de reyes absolutos y terminaron sus vidas en los cadalsos y en el patíbulo, porque pedían mejores condiciones de vida. Esa historia siempre se ha repetido.

- Director: ¿Cuáles fueron los medios que utilizaron para reclamar? ¿Había violencia?

- Entidad: Al principio fueron pedidos, luego, como no nos escucharon, conseguimos armas porque no había otro camino. La violencia no fue nuestro deseo. Nos obligaron a tomar esa acción. No nos oyeron.

- Durante la comunicación psicográfica, una entidad comenzó a expresarse por medio de la palabra a través de uno de los observadores, pidiendo que le dieran agua y manifestando mucha intranquilidad. El director solicitó a la entidad que no interrumpiera la labor que se estaba efectuando y que esperara a que finalizase el mensaje de la entidad que se estaba comunicando. Aplicó energía sobre la cabeza, con lo que se suspendió la comunicación perturbadora.

- Director: En este momento, ¿saben donde están?

- Entidad: Nos dicen que estamos en un nuevo estado y que la vida continúa, pero la encontramos tan oscura y dolorosa como la que dejamos.

- Director: La vida es una eterna lucha por la justicia, pero no la terrena sino la justicia plena que es la de Dios. Todo sucede por la ley de causa y efecto, que generamos nosotros mismos. Deben

tener esperanza y saber que tendrán otra oportunidad para progresar. Escuchen a los que desean ayudarlos. Puedes venir siempre que quieras y puedas.

Entidad: Sentimos que hay muchos que desean hacernos sentir mejor, ustedes también. Pero no comprenden el dolor intenso que sentimos. La historia de lo que pasó quedó muy atrás, pero no entendemos porque todavía estamos en esta angustia y dolor. ¿No podemos olvidar?

- Director: No es lo más importante que olviden la historia, sino el provecho que saquen de la experiencia. Para olvidar lo primero es perdonar. Muchos les transmitimos buenos pensamientos. No se cierren en la idea de que fueron injustamente tratados y que tienen razón. Nada sucede por casualidad, nuestros actos generan sus resultados. Hasta siempre. Quisiera una orientación de nuestros guías.

Espíritu guía: Estos seres tienen profundas alteraciones en su estructura. Sus sentimientos han sido profundamente dañados por las experiencias que tuvieron en las últimas encarnaciones. Varias veces han repetido los errores y esas fueron las consecuencias. No es fácil influir para modificarlos. Ustedes han colaborado, como otras veces les dijimos, con el pensamiento de simpatía y comprensión. Es largo el camino que tienen por delante. Se mantienen unidos por afinidad, pero también, por afinidad, lograrán salir de ese estado cuando, algunos de ellos aclaren sus ideas y ayuden a los demás.

Hoy ha sido un trabajo con algunas dificultades por las energías de estos seres, que están muy alteradas y perturban profundamente. Gracias por la colaboración de ustedes. Estaremos siempre dispuestos al trabajo.

- Director: Bien, Octavio. La paz que expresas y la letra con que la médium escribe nos transmite mucha serenidad y nos reconforta frente a nuestra incapacidad para dar un mensaje útil a los que nos visitaron. Gracias, terminaremos el trabajo de hoy. Reciban nuestro afecto, hasta siempre.

Espíritu guía: Continuaremos influyendo para equilibrarlos. Tengan paz.

Impresiones de los asistentes:

- Todos se sintieron serenos.

- La médium psicógrafa intuitiva sintió intranquilidad, malestar físico, dolor en el cuello y el hombro izquierdo.

- Una de las observadoras que entró en trance intempestivamente durante la manifestación mediúmnica, mostró su desacuerdo por la interrupción que efectuó el director, en la comunicación que se estaba produciendo por su intermedio. Cree que se debía haber aprovechado.

- El director le explica que la dirección debe mantener el orden en las comunicaciones y no permitir que cualquier entidad interrumpa la labor que se realiza. Además, enfatiza que todo médium debe aprender a controlar la comunicación y permitir la o no, según convenga. De lo contrario la reunión se convertiría en una recepción indiscriminada de comunicaciones sin orden ni control.

Notas:

a) Un **cadalso** (Cadafalc, echafaud, scaffold, con derivados del latín *cadafalcum*, en muchas otras lenguas románicas), era una estructura un tablado que levantaba por un acto solemne en medio de una iglesia con fines religiosos o en la plaza principal de una población (por ejemplo para recibir al Rey).

Una aplicación palabra popular del cadalso, era una plataforma provisional construida, generalmente de madera, en la plaza principal de una ciudad, para ejecutar públicamente una pena de muerte como escarmiento.

Para efectos religiosos en la Edad Media se describe como un tablero de grandes dimensiones elevado del suelo más o menos la talla de un hombre medio conectado con un pasillo también alzado donde se sentaban las autoridades.

Para el uso de las exequias, el cadalso tiene una forma de plataforma elevada sobre una estructura de

madera o tarima alargada, cuidadosamente adornada, que se sitúa en los templos o lugares donde se celebran las exequias o sepulturas de cuerpo presente, para colocar los restos mortales de una persona ya sea directamente encima, o bien, dentro de un ataúd (sarcófago, o similar), el cual se deja abierto para que los despojos sean visibles a los concurrentes a la ceremonia. Este arreglo se hace durante las ceremonias previas a la sepultura para rendir honores fúnebres al fallecido. El cadalso suele decorar en negro o en colores propios del cargo del difunto, como en el caso de reyes y papas, cuando se decora en rojo. También se denominaba patíbulo y era el lugar o tablado, generalmente alto, en el que se ejecutaba a los condenados a muerte.

b) La crucifixión era un método antiguo de ejecución, donde el condenado era atado o clavado en una cruz de madera o entre árboles o en una pared, y dejado allí hasta su muerte.

Esta forma de ejecución fue ampliamente utilizada en la Roma Antigua y en culturas vecinas del Mediterráneo; métodos similares fueron inventados por el Imperio Persa.

La crucifixión fue utilizada por los romanos hasta 337, después de que el cristianismo fue legalizado en el Imperio Romano en el 313 favorecido por el Emperador Constantino, pero antes de que se convirtiera en la religión oficial del imperio.

La crucifixión era usualmente utilizada para exponer a la víctima a una muerte particularmente lenta, horrible (para disuadir a la gente de cometer crímenes parecidos) y pública, utilizando todos los medios necesarios para su realización. Los métodos de la crucifixión variaban considerablemente con el lugar y el tiempo donde se efectuaban.

Las palabras griega y latinas que corresponden a "crucifixión" se aplicaban a formas diversas de ejecución dolorosa, desde empalar en una estaca, clavar o atar en un árbol, o en un poste, hasta formas complejas con diversos travesaños y piezas.

En algunos casos, antes de la crucifixión, los romanos acostumbraban a dar latigazos (flagelar) al reo. Luego, y durante el trayecto hasta el lugar de ejecución, el condenado era obligado a cargar un yugo de madera ("Patibullum" o "furca") en sus propios hombros, que posteriormente solía ser usado como travesaño de la cruz.

El historiador romano Tácito documenta que la ciudad de Roma tenía un lugar específico para llevar a cabo las ejecuciones, un área especialmente destinada para la crucifixión, situado afuera de la puerta de Esquilino.

La persona muchas veces era atada al patíbulo por medio de cuerdas, pero el uso de clavos se documenta por varias fuentes, como en el caso de Flavio Josefo, donde sostiene que en la Gran Revuelta Judía (70 DC) "los soldados enfurecidos, clavaban a los que eran capturados, unos tras otros a las cruces" [también se mencionan "clavos" en el evangelio de Juan (Juan 20:25)]. Arqueológicamente, estos artículos son más bien escasos, pues, algunos objetos que se utilizaban en las ejecuciones eran codiciados como amuletos.

La forma del instrumento empleado en las crucifixiones podía ser muy variada. Flavio Josefo describe múltiples torturas y posiciones en que Tito crucificó a los rebeldes durante la primera gran revuelta judía (70 d. C.). Josefo escribió que los romanos "fuera de sí -de ira y odio- se divertían clavando a sus prisioneros en diferentes posturas (*allon allói skhémati*)".

Al principio los persas fijaba al reo tan sólo a una estaca vertical, llamada en latín "crux simplex". Esta era la construcción disponible más sencilla de torturar y matar a los criminales. Los romanos añadieron posteriormente travesaños de madera atados en la parte superior del poste o estaca formando una T (crux commissa), y también la forma más familiar entre los cristianos (crux immissa). Otras formas comunes eran en forma de X o de Y.

Los escritos más antiguos que relatan crucifixiones describen la forma de la letra T (la letra griega tau) o compuesta de un poste (*stipes* o *palus*), con un travesaño (*patibullum*) sujetado por medio de una clavija en la parte superior:

Plauto (254-184 A.C.) habla del patibullum usado como travesaño o como sinónimo de cruz:

"Preveo que estáis condenado a morir fuera de las puertas, en esa posición: Con las manos extendidas y clavadas al patíbulo".

Miles Gloriosus, 359-360.

Dionisio de Halicarnaso (primer siglo A.C.) describe esta antigua práctica:

"Los hombres a quienes se les ordena llevar al esclavo a su castigo, habiendo extendido sus manos las atan a un pedazo de madera extendido por su pecho y hombros hasta sus muñecas, siguiéndolo, desgarrando su desnudo cuerpo por los latigazos".

Antigüedades Romanas, 7.69.1-2.

Séneca (c. 4 A.C. al 65 D.C.) también refiere:

"Se esforzaban por soltarse de sus cruces, a las que cada uno estaba clavado de sus manos [...] ¡Algunos de ellos llegaron hasta a escupir sobre los espectadores desde sus propios patíbulos!

De Vita Beata, 19.3

En la cultura popular existe la creencia (posiblemente derivada de leer literalmente la descripción del evangelio de Juan de que las heridas de Cristo estaban "en las manos"), de que el condenado era clavado en las manos, sin embargo documentos históricos refieren que los clavos estaban en las "χείρ", palabra griega

que generalmente se traduce como mano, que se refiere desde brazo hasta mano, mientras que si se quiere describir específicamente la mano se escribe "ἄκρην οὐτάσε χεῖρα".

Una posibilidad que no requiere que además hubiese sido atado es de que los clavos se insertaron justo debajo de las muñecas, entre los dos huesos del antebrazo (el radio y el cúbito). Los clavos también pudieron haber sido colocados a través de la muñeca, en el espacio entre los huesos del carpo. La palabra utilizada en los evangelios χεῖρ traducida como "mano" es utilizada también en Hechos 12:7 donde se narra que las cadenas de Pedro cayeron de "sus manos" siendo que éstas debieron de estar colocadas en sus muñecas. Esto muestra que el uso semántico de χεῖρ es mucho más amplio que el español *mano* o el inglés *hand*, y puede que los clavos estuviesen situados en la muñeca.

Un experimento realizado por un documental del canal de National Geographic titulado "Quest For Truth: The Crucifixion" (Búsqueda de la verdad: La crucifixión) mostró que una persona puede ser suspendida por la palma de su mano. Clavar los pies a un lado de la cruz libera esfuerzo en las muñecas depositando la mayor parte del peso en la parte baja del cuerpo. Otra posibilidad sugerida por Frederick Zugibe es de que los clavos pudieron haber sido colocados entrando en la palma, en la base del dedo pulgar y salió por la muñeca, pasando por el túnel carpiano.

Una ménsula o supedaneum atado en la cruz, probablemente para quitar el peso del cuerpo de las muñecas es incluida constantemente en representaciones de la crucifixión de Jesús, pero esto no es mencionado en fuentes antiguas. Estas, sin embargo, documentan un pequeño asiento en la parte frontal de la cruz (sedile).

El tiempo necesario para alcanzar la muerte va de horas hasta varios días, dependiendo exactamente del método empleado, el estado de salud de la persona crucificada y circunstancias ambientales.

Algunos investigadores creyeron que la muerte podía producirse como resultado de una "rotura del corazón", debido a la historia bíblica del agua y la sangre que fluye de la herida de Cristo.

Otra teoría, del cirujano Pierre Barbet establece que la causa típica de la muerte en la cruz era la asfixia.

Experimentos en voluntarios desde 1980, realizados por el doctor Frederick Zugibe de la Universidad de Columbia, han revelado que cuando alguien se encuentra suspendido con los brazos de 60° a 70° desde la vertical, aun teniendo menor dificultad para respirar que con los brazos en posición directamente sobre su cabeza, experimenta un dolor e incomodidad que crece rápidamente, pudiendo sobrevenir la muerte en cuestión de minutos u horas según si tuviera una base para apoyar los pies. Zugibe asegura que el *crurifragium*, era utilizado solo como "golpe de gracia", causando un shock traumático severo o causando embolia grasa, pero de ninguna manera induciendo la muerte por asfixia.

Hoy se cree que la muerte en una cruz podía suceder por múltiples razones, como shock hipovolémico, debido a la hemorragia causada por los azotes y los clavos; o sepsis generalizada por las heridas infectadas. También podía suceder por la combinación de una serie de otras causas como deshidratación, insolación, cansancio crónico, que eventualmente podían llevar a un paro cardíaco, etc.

Era posible, sin embargo, sobrevivir a la crucifixión y existen registros de algunos sobrevivientes. El historiador Josefo describe que encontró a dos de sus amigos crucificados. Él rogó por ellos y se les concedió el indulto, uno de ellos murió y el otro logró recuperarse.

Además de las referencias de la crucifixión que nos brinda el historiador Flavio Josefo, así como otras fuentes, sólo existe un descubrimiento arqueológico de un cuerpo crucificado que data del Imperio romano alrededor de la época de Jesús, descubierto en la localidad de "Giv'at ha-Mivtar" (Ras el-Masaref), al norte de Jerusalén, en 1968.

Los restos fueron encontrados accidentalmente en osario con el nombre del crucificado en él, "Yehohanan, hijo de HGQWL". El arqueólogo V. Tzaferis revisó los restos, encontrando que en el hueso del calcáneo (talón) del pie derecho del difunto aún se encontraba un clavo oxidado. Se trataba de un joven que había sido crucificado entre el año 7 y 66 d. C. El profesor Nicu Haas, antropólogo de la *Universidad Hebrea y Escuela de Medicina Hadasha* de Jerusalén, examinó este osario y llegó a la conclusión de que ambos talones del sujeto habían sido atravesados por un solo clavo (el cual aun se encontraba doblado por la punta), lo que indicaba que el hombre había sido crucificado. La punta del clavo tenía fragmentos de madera de olivo indicando que había sido ejecutado en una cruz hecha de madera de olivo o sobre un árbol de esta misma especie. Tenía fracturadas las rodillas y las tibias, hecho infligido probablemente para acelerar su muerte.

El profesor Haas también encontró un rayón en la cara interior del radio del brazo derecho, cerca de la muñeca. Dedujo por la forma del rayón en el hueso, así como que los huesos de la muñeca se encontraban intactos que el clavo fue introducido en el antebrazo de esa forma.

Un reexamen posterior del hallazgo, hecho en 1985 por el profesor Joe Zias y el doctor Eliezer Seketes, de la Universidad Hebrea y Escuela de Medicina Hadasha, demostró que el clavo que Haas había supuesto de 17 a 18 cm. de largo, en verdad era de sólo 11,5 cm., con lo que cada pie fue clavado de manera independiente a cada lado de la cruz. Tampoco encontraron vestigios de clavos usados en los antebrazos. Adicionalmente, una pieza de madera de acacia fue encontrada entre los huesos y la cabeza del clavo, presumiblemente utilizada para mantener los pies clavados y que éstos no se deslizaran a través del clavo.

Probablemente, la crucifixión se originó en Asiria; fue utilizado este método sistemáticamente por los persas del Imperio aqueménida durante el siglo VI AC, ya que consideraban sagrado el fuego y la tierra por lo que suspender al reo ejecutado desde postes era la forma más apropiada de disponer de sus restos. Alejandro

Magno copió este sistema y lo introdujo en los países del este del Mediterráneo en el siglo IV AC, y los fenicios cartagineses lo introdujeron en Roma en el siglo III AC durante las guerras púnicas.

Hay evidencias de que los piratas capturados eran crucificados en el puerto de Atenas alrededor del siglo VIII DC.

Algunos teólogos cristianos, basándose en Pablo de Tarso, han interpretado una alusión a la crucifixión en el Deuteronomio 21:22-23, aquí se refiere a "ser colgado de un árbol", pero puede también ser asociado con linchamiento o ahorcamiento tradicional. Sin embargo, la tradición judía del Talmud permitía cuatro métodos de ejecución: apedreamiento, hoguera, estrangulamiento y decapitación; pero la crucifixión estaba prohibida en la ley judía.

Se cree que Alejandro Magno ejecutó a 2000 sobrevivientes del sitio de la ciudad fenicia de Tiro, así como al doctor que no pudo salvar la vida de su amigo Hefestión. Algunos historiadores aseguran que Alejandro también crucificó a Calístenes, su historiador y biógrafo oficial, por objetar su adopción de la ceremonia persa de adoración real.

En la ciudad hispana de Cartago Nova, la crucifixión fue establecida como método de ejecución, que era aplicada a los generales que sufrían una gran derrota.

En los tiempos pre-republicanos, los romanos en ocasiones castigaban a los esclavos desobedientes atándolos a los árboles baldíos y se les azotaban hasta su muerte. De acuerdo con esto existe la tesis de que la crucifixión se pudo haber desarrollado a partir de la antigua costumbre del *arbori suspendere*, que era colgar a un reo de un *arbor infelix* (árbol infortunado) dedicado a los dioses del mundo de las tinieblas, pero el profesor William A. Oldfather escribió un detallado estudio refutando la idea que este castigo no involucraba ninguna forma de ahorcamiento o de cualquier otro tipo de método para causar la muerte, además de que asegura que el *arbor infelix* era dedicado a dioses particulares. Tertuliano menciona en el siglo primero DC algunos casos donde los árboles eran usados en la crucifixión. Séneca el Joven utilizó antes la frase *infelix lignum* (madera infortunada) para referirse a la cruz.

De acuerdo con otros autores los romanos aprendieron la crucifixión de los cartagineses.

Bajo la práctica penal de la Roma antigua la crucifixión también exhibía en estatus social bajo del criminal. Era utilizada para esclavos (de ahí que Séneca lo llamara *supplicium servile*) y más tarde fue extendida a libertos de las provincias ("humildes"), rebeldes, piratas y para enemigos y criminales odiados. Los ciudadanos romanos condenados no eran crucificados, así como los nobles también estaban exentos de morir colgados ya que morían más honorablemente por decapitación, sino que eran apresados o exiliados. La excepción era cuando se cometían crímenes mayores en contra del estado, tal como alta traición (Josefo menciona que judíos de alto rango eran crucificados para mostrar que su estatus elevado había sido quitado). Por eso la crucifixión era considerada como la forma más vergonzosa y humillante de morir.

Era común que los grupos de ejecución estuvieran compuestos por cuatro soldados y un centurión, y que estos pudieran reclamar los bienes de la víctima como parte de su salario (expoliatio). Sobre el reo solía fijarse un "titulus" (gr.: Titlos) o inscripción del cargo.

Crucifixiones masivas notorias se llevaron a cabo durante la Tercera Guerra Servil en el 73-71 AC (la rebelión bajo el liderazgo de Espartaco), otras guerras civiles romanas en el siglo segundo y primero AC y en la destrucción de Jerusalén en el 70 DC. Josefo narra a romanos crucificando a la gente en las paredes de Jerusalén, cuenta también que los romanos crucificaban a los criminales en distintas posiciones. En la crucifixión los condenados sufrían una muerte lenta por sofocación. El cuerpo era mantenido allí para que fuera devorado por los buitres y otras aves.

La meta de la crucifixión romana no era solamente para matar al criminal, sino también para mutilar y deshonorar el cuerpo del condenado. El control sobre el propio cuerpo era vital en culturas antiguas. La pena capital quitaba ese "auto control" lo que denotaba la pérdida del honor. También en las culturas antiguas una muerte honorable requería del entierro, dejar el cuerpo en la cruz así como mutilar y evitar su sepelio eran una gran deshonra. Además, normalmente los condenados eran expuestos desnudos. Los romanos habitualmente rompían las piernas de los condenados para acelerar su muerte y evitar su entierro.

El emperador Constantino abolió la crucifixión en el Imperio romano al final de su reinado.

La crucifixión se utilizó en Japón antes y durante el Shogunado Tokunawa. Era llamado *haritsuke* en japonés. El condenado (usualmente un criminal sentenciado) era atado a una cruz en forma de "T". Al final de la ejecución, terminaban con su vida clavándole lanzas. El cuerpo era dejado allí durante un tiempo antes del entierro.

En 1597 26 cristianos fueron clavados en cruces en Nagasaki, Japón. Entre los ejecutados se encontraban Paul Miki y Pedro Bautista, un franciscano español que había trabajado cerca de 10 años en Filipinas. Estas ejecuciones marcaron el comienzo de una larga historia de persecución a los cristianos en Japón, que siguió hasta que los Estados Unidos y otros aliados vencieron a Japón en 1945, finalizando la Segunda Guerra Mundial. La aclamada novela histórica "Silence" (silencio) del autor japonés Shusaku Endo da un recuento de la persecución del siglo XVII basado en las historias transmitidas oralmente de las comunidades *Kakure Kirishitan*.

En la quincuagésima sesión de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU (1994), obispos locales informaron de varios casos de crucifixión a sacerdotes cristianos. El código penal de Sudán, basado en la

interpretación del gobierno de la Shari'a, contempla la ejecución por crucifixión. La sentencia ha sido aprobada en fechas recientes, donde en el 2002 se tuvo constancia de 88 personas condenadas.

En Yemen se establece la crucifixión no letal de los criminales, aunque este castigo aparentemente también está reservado para aquellos condenados a muerte.

Durante la Primera Guerra Mundial, existieron fuertes rumores de que soldados alemanes crucificaron a un soldado canadiense en un árbol o en la puerta de un granero con bayonetas o cuchillos de combate. Este suceso fue revelado primeramente en 1915 por el soldado George Barrie de la primera división canadiense. Siempre se ha especulado que pudiese ser propaganda por parte de los Aliados, sin embargo en el 2002 un programa llamado "Secret History" (historia secreta) identificó al soldado como Harry Band, lo que le ha dado credibilidad a la historia.

Durante la Segunda Guerra Mundial en el campo de concentración de Dachau homosexuales y *bibelforschers* (Testigos de Jehová) fueron colgados de postes por las manos atadas en la espalda, agonizando por horas con sus pies colgando en el vacío, lo que es un tipo de crucifixión.

Desde mediados del siglo XIX, un grupo de católicos flagelantes en Nuevo México llamados "Hermanos de la Luz" realizan representaciones de la crucifixión de Jesús durante la Semana Santa, donde el penitente es atado (no clavado) a una cruz. Algunos otros ejemplos son las realizadas en Iztapalapa en la Ciudad de México, la cual data de 1833. Crucifixiones devocionales también son comunes en Filipinas, donde incluso se utilizan clavos reales para clavar las manos. En muchos casos la personificación de Jesús es sometido primero a la flagelación y usa una corona de espinas sobre su cabeza.

Crucifixiones famosas

- Los soldados rebeldes de la Tercera Guerra Servil: entre 73 y 71 AC, un grupo de esclavos (eventualmente contados cerca de 120.000) bajo el liderazgo (al menos parcial) de Espartaco contra el Imperio Romano. La revuelta fue eventualmente aplastada. Se cree que el propio Espartaco murió en la batalla final. Se estima que cerca de 6000 de sus seguidores fueron crucificados a lo largo de 200 kilómetros en el camino entre Capua y Roma, como advertencia para otras revueltas.

- Jesús de Nazaret, el caso más conocido de crucifixión, fue condenado a morir en una *crux commissa* modificada para colocar un letrero sobre su cabeza por Poncio Pilatos, el gobernador romano de la provincia de Judea. Según el Nuevo Testamento, esto fue por presiones por parte de los líderes judíos, que estaban escandalizados pues aseguraba ser el Mesías. El cargo fue declararse "Rey de los judíos", es decir, traición a Roma y sedición..

- San Pedro. Según los Hechos Apócrifos de Pedro, fue crucificado boca abajo en Roma, tras la persecución de Nerón, cerca del año 62. En el Evangelio de Juan se insinúa su muerte por crucifixión:

"«*En verdad, en verdad te digo: cuando eras joven, tú mismo te ceñías, e ibas adonde querías; pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará adonde tú no quieras.*» Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios." (Jn. 21:18-19)

- Arzobispo Joachim: se reportó crucificado de cabeza, en las puertas reales de la catedral de Sebastopol, Ucrania en 1920.

- San Dimas y Gestas: Según una tradición tardía estos son los nombres de los ladrones que fueron crucificados junto a Jesús. Gestas insultó a Cristo y le pidió que le bajara de la cruz, con el objeto de probar su poder; por el contrario, San Dimas reconoció la justicia de su suplicio, reconociendo sus errores, y pidió a Cristo que le acogiera en el Paraíso.

c) Otro patíbulo famoso fue aquel establecido en Francia durante la Revolución, donde murieron en la guillotina algunos franceses cortesanos del reino de Francia.

María Antonieta, reina de Francia (Viena, 1755 - París, 1793). Hija de los emperadores de Austria, Francisco I y María Teresa, contrajo matrimonio en 1770 con el delfín de Francia, Luis, que subió al trono en 1774 con el nombre de Luis XVI. Mujer frívola y voluble, de gustos caros y rodeada de una camarilla intrigante, pronto se ganó fama de reaccionaria y despilfarradora. Ejerció una fuerte influencia política sobre su marido (al que nunca amó), ignoró la miseria del pueblo y, con su conducta licenciosa, contribuyó al descrédito de la monarquía en los años anteriores a la Revolución Francesa. Pero quizá lo que más se recuerda de María Antonieta es su dramático final: detenida junto con el rey y otros nobles cuando trataban de huir de París, fue juzgada por el Tribunal Revolucionario y condenada a morir en la guillotina. A las diez y media de la mañana del día 16 de octubre de 1793, el pintor David, cómodamente instalado en la terraza del café La Régence, en la parisina calle de Saint-Honoré, realizó un apunte del natural de la reina María Antonieta camino del patíbulo. La llevaban sentada en una carreta e iba a ser ejecutada en la guillotina tras más de un año de calvario. El dibujo presenta a la reina como un fanteche patético tocado con una ridícula cofia de fámula bajo la cual asoman unos mechones de pelo lacio. En sus labios, crispados por la agonía, se muestra aún un orgullo que parece desafiar a la plebe. Es un apunte cruel, en el que el artista quiso desposeer a su víctima de todo residuo de esplendor o hermosura, mostrando en ella la fiera cautiva que ya no podría ejercer más sus perversidades. Para la multitud que la contempló ese día, María Antonieta era la encarnación del Mal; para muchos otros fue una reina mártir y un símbolo de la majestad y la entereza. Aquel despojo que David vio

pasar rumbo al cadalso había sido, sin duda, una de las reinas más bellas que tuvo Europa y la más primorosa joya de Francia.

Ninguna imagen más expresiva ni más elocuente del enorme cambio que se había operado en ella que su famoso dibujo: no hay parecido alguno entre aquella ruina humana que marcha al encuentro de su destino y la mujer que había sido, según apreciara Walpole, la elegancia personificada. Luego subiría lentamente los peldaños del cadalso, redoblarían los tambores, caería la cuchilla y la cabeza ensangrentada, asida por los cabellos por uno de los verdugos, sería mostrada a la multitud vociferante.

Fuente: Wikipedia

6. Reunión

Objetivo: Análisis del concepto de justicia.

Concentración y elevación del pensamiento con la finalidad de solicitar la presencia de guías y protectores.

- Percepción de la médium psicógrafa intuitiva. Me siento muy bien, envuelta en luz, protegida y tranquila. Siento mucha influencia sobre la cabeza y me rota. Las condiciones de trabajo son adecuadas. También hay tranquilidad y luz muy clara. Siento que el ambiente es apropiado. No percibo a los protectores. Sólo percibo luz alrededor de cada uno. Sobre la dirección percibo lo mismo: luz clara. Hay algo así como una hoja de árbol, pero no sé que significa.

- Vidente en desarrollo 1: Me siento muy protegida. Desde el comienzo de la reunión he sentido influencia espiritual sobre mi cabeza. Me siento tranquila. No siento sólo a mi protector. Percibo a dos seres que me protegen. En este momento no tengo percepción sobre la médium.

- Vidente en desarrollo 2: No percibo mi protección. Siento tranquilidad y paz. Sobre la médium psicógrafa percibo luz dorada.

- Vidente en desarrollo 3: Siento a alguien detrás que supongo es mi protector. Sobre la médium psicógrafa percibo mucha armonía. No tengo percepción sobre la reunión.

- El director pregunta a la médium psicógrafa si tiene alguna intuición sobre la reunión, a lo que responde: Veo agua clara que corre. Es más pequeño que el mar o un río. Es un hilo de agua cristalina. En el fondo veo las piedritas.

- Director: Saludo de bienvenida. Esperamos la comunicación de nuestros guías para apreciar su presencia.

Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente.

Espíritu guía: Nos encontramos unidos en amistad.

- Director: Agradece por la compañía del espíritu humanista con el que tuvimos afinidad en algunos planteamientos de los distintos puntos tratados. Le manifiesta que el concepto que nos dejó de la justicia, constituye para nosotros una nueva forma de enfoque. ¿Cuál es para ustedes el concepto o definición de justicia?

Espíritu guía: Todos disfrutamos de la compañía de ese ser que nos invita a reflexionar sobre los valores del desarrollo espiritual. Desde nuestro punto de vista, las ideas en cuanto a la justicia humana, siempre estarán referidas al grado de entendimiento de cada uno. En ocasiones, las situaciones catalogadas por alguno como completamente injustas, para aquel que las promueve están encuadradas en lo que básicamente cree correcto y justo. ¿Cómo entonces, podrá cada uno de ellos definir con exactitud lo que es justo o no? Convenimos en creer que la justicia es un sentimiento frente a los hechos y no exactamente una actitud establecida frente a ellos. Cuando se desea establecer si un ser ha sido justo y otro no, es necesario tener en cuenta cual es el grado de entendimiento de cada uno. Podemos entonces encontrar que el que aparentemente actuó injustamente, se dejó llevar en realidad, por un sentimiento de justicia mayor que el de aquel otro. La justicia hay que buscarla en el fondo de los sentimientos de cada uno y no en las acciones externas preestablecidas.

- Director: ¿Cómo defines la justicia social?

Espíritu guía: Ese aspecto se explica con lo anteriormente dicho. Para cada ser el concepto de justicia colectiva e individual tendrá matices totalmente distintos. No existe una idea de justicia

social única y definida. A través de las experiencias ese concepto variará con el tiempo y por medio de las dificultades y defectos que se encuentren en su aplicación.

El egoísmo puede llevar a ejercer las acciones contra otros en lo que muchos definirían como injusticia social. Como vemos nuevamente, es el desequilibrio de los sentimientos lo que lleva a que las acciones resulten negativas o indeseables.

- Director: La respuesta está de acuerdo con la realidad. Pero la pregunta concreta es ¿Cuál es tu concepto de justicia, basado en las experiencias que has tenido en la vida encarnada?

Espíritu guía: En cada experiencia vivida por todos nosotros encontramos grupos humanos que lograron hacer prevalecer sus acciones sobre los destinos de los otros. Sus sentimientos los condujeron por uno u otro camino. Así pudimos presenciar acciones negativas y hasta nefastas contra hombres y colectividades. Pero, en ocasiones, se cometían en honor al concepto de justicia imperante.

Nuestra idea actual con relación a la justicia con los otros se basa en la tolerancia, la comprensión y la ayuda mutua. Estamos conscientes que nuestra idea vigente está en desarrollo y que podremos con el esfuerzo y el progreso, alcanzar un concepto cada vez más depurado del sentimiento de justicia universal.

- Director: ¿Crees que la riqueza debe repartirse por partes iguales?

Espíritu guía: Creemos que la riqueza material debe ser fruto del trabajo permanente. No entendemos la idea de repartir o de acaparar, como la más conveniente y fructífera. La confusión del sentimiento de prosperidad lleva a entender que cuanto mayor riqueza se posea, se es mejor y se adquiere la felicidad. Pero, cuando se desvanece esa ilusión, se entiende que el mayor bienestar se logra empleando correctamente la riqueza material. Es decir, en el uso de todo aquello que permita ampliar los valores que el espíritu necesita para mejorarse a sí mismo. Nada ganará ningún espíritu con la distribución de riqueza igualitaria, si esto no sirve para que los atributos morales se desarrollen.

- Director: ¿Cómo puede oponerse uno a los prejuicios sobre la justicia, que forman parte de la conducta moral de una sociedad, de un país o una institución, sin entrar en conflictos que dañen a unos o a otros?

Espíritu guía: La manera de cambiar los prejuicios siempre será la misma. Exponer las ideas, reflexionar y hacer reflexionar a los otros. Siempre habrá quienes se opongan por prejuicios y conveniencias. Ambas condiciones se basarán en la insuficiencia de su estado de comprensión. En la enseñanza y en el aprendizaje siempre habrá que luchar con la resistencia. Ese es el camino y las dificultades que se encuentren sólo estarán allí para superarlas. Cuando se encuentren reacciones adversas, será el momento propicio para ejercitar los sentimientos que se despierten.

- Director: ¿Cómo se puede saber cuando se afirma lo correcto, si nadie es dueño de la verdad?

Espíritu guía: En realidad no se defiende la verdad porque ésta tiene una dimensión aún desconocida y lejana para nosotros. Realmente, cada uno defiende las conclusiones a las que ha llegado con sus reflexiones y labor individual en el progreso. Estas posiciones conducirán a una lucha que despertará emociones y sentimientos diversos que se convertirán en el instrumento eficaz para evaluar la personalidad del ser, y poder así comprender los errores, defectos y deficiencias que posee. No hay que ser tan tenaz en defender la verdad individual conseguida, por la verdad misma. Debemos entender que no es infrecuente que la verdad defendida hoy con pasión y tenacidad, mañana se convierte en una equivocación ya olvidada. De esta forma cada uno construye la unidad de conceptos que se convierten en su patrimonio de experiencias.

- Director: En otra ocasión, el espíritu humanista nos dio una definición de justicia que nos gustó mucho. ¿Cómo debemos entender la primera parte, la que dice que no sanciona, habida cuenta

que la humanidad siempre en su afán de justicia ha activado códigos y leyes para sancionar, y cuando no lo hace se dice que esa sociedad es injusta?

Espíritu guía: Estamos refiriéndonos a dos conceptos distintos de la justicia. En el primer caso hablamos de la justicia entendida desde la dimensión espiritual. La humanidad, en su camino evolutivo, sólo ha alcanzado el ámbito material del mundo que funciona en el desarrollo de las habilidades. En ese caso, el concepto de justicia se ubica dentro de esos límites y no contempla el fondo moral. No se puede igualar el concepto de ser justo al concepto de ser juez. Por eso, el primero no sanciona y el segundo sí.

- Director: Octavio. Recibe nuestra amistad, agradecimiento, alegría y emoción, que nos quedan en estas reuniones. Les deseamos lo mejor de nuestro afecto y mucha paz. Esperamos un mensaje final.

Espíritu guía: En nuestras experiencias de encarnados, nos es a veces difícil, entender en toda su magnitud la diferencia entre las vivencias transitorias de la vida y las que significan una permanencia de los valores que persistirán en nuestro estado de espíritu.

Una de las dificultades, es entender que la aplicación de los valores espirituales se encuentra enmascarada detrás de las necesidades materiales, que en el actual estado de la humanidad, aún prevalecen.

Retribuimos los sentimientos de amistad y paz.

- Todos se sintieron en armonía y creen que es necesario analizar en profundidad los conceptos recibidos.

Nota:

La **justicia social** sólo puede definirse a partir del hecho concreto de la injusticia social. Algunos estudiosos, sostienen que el concepto «*justicia social*» se corresponde con la «*justicia distributiva*» de Aristóteles, en tanto que la noción de «*justicia conmutativa*» del estagirita (nacido en Estagira), corresponde a la idea clásica de justicia, en la sociedades modernas. Entre los temas que interesan a la justicia social se encuentran la igualdad social, la igualdad de oportunidades, el Estado de bienestar, la cuestión de la pobreza, la distribución de la renta, los derechos laborales y sindicales, etc. En 2007, las Naciones Unidas proclamaron el 20 de febrero de cada año, como Día Mundial de la Justicia Social.

Históricamente el concepto de justicia social aparece relacionado al conflicto que en el siglo XIX se llamó la "cuestión social", es decir, el creciente malestar y reclamo de los trabajadores que fue creciendo en importancia en todo el mundo a partir de la instalación del capitalismo.

La expresión "justicia social" (*giustizia sociale*) fue acuñada por el sacerdote jesuita italiano Luigi Taparelli, en el libro *Saggio teoretico di dritto naturale, appoggiato sul fatto* (Ensayo teórico del derecho natural apoyado en los hechos), publicado en 1843, en Livorno, Italia.

...la justicia social debe igualar *de hecho* a todos los hombres en lo tocante a *los derechos de humanidad*,...

Luigi Taparelli, Ensayo teórico del derecho natural apoyado en los hechos (TI:355), 1843. Taparelli, considerado uno de los fundadores de la doctrina Social de la iglesia, creó el término para aplicarlo a los conflictos obreros que se extendieron a raíz de el establecimiento del maquinismo y la sociedad industrial. Luigi Taparelli fundó sus ideas en una renovación del pensamiento tomista y consideró que la *justicia social* era una noción diferente tanto de las nociones de *justicia conmutativa* como de la *justicia distributiva*, que caracterizan al pensamiento aristotélico-tomista.

Varias décadas después el término "justicia social" (*social justice*) es vuelto a usar en Inglaterra a fines del siglo XIX, por los socialistas fabianos ingleses. La expresión ya aparece en los famosos *Fabian Essays in Socialism* (Ensayos fabianos sobre el socialismo), publicados en 1889. En el socialismo fabiano, la justicia social desempeña el papel de finalidad ética por excelencia, para guiar la evolución social mediante cambios no revolucionarios hacia un sistema de socialdemocracia.

A partir de los fabianos, el concepto de *justicia social* fue adoptado por la socialdemocracia, principalmente en Inglaterra, Francia y Argentina. En Inglaterra, el concepto pasó al Partido Laborista inglés, al que la Sociedad Fabiana se integró, y fue aceptado y retomado por el gobierno liberal a través de su emergente el Ministro de Comercio David Lloyd George, cuyo objetivo manifiesto era "lograr la justicia social". En la misma época, en Francia, el Partido Socialista a través de Jean Jaurés, adopta el concepto de justicia social como parte de su *socialismo ético* y pacifista. En Argentina, el Partido Socialista incorpora el concepto a través de Alfredo Palacios, elegido diputado en 1904, vinculando las ideas de "nuevo derecho" y *justicia social*.

Luego de la Primera Guerra Mundial, en 1919, se crea la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que incorpora la noción de *justicia social* a su Constitución, en la primera frase, como fundamento indispensable de la *paz universal*: Considerando que la paz universal y permanente solo puede basarse en la *justicia social*...

En 1931, la noción de *justicia social* se incorpora plenamente a la Doctrina Social de la Iglesia Católica, al utilizarla el papa Pío XI en la Encíclica *Quadragesimo anno*. Para Pío XI, la *justicia social* es un límite al que debe sujetarse la distribución de la riqueza en una sociedad, de modo tal que se reduzca la diferencia entre los ricos y los necesitados:

58. A cada cual, por consiguiente, debe dársele lo suyo en la distribución de los bienes, siendo necesario que la partición de los bienes creados se revoque y se ajuste a las normas del bien común o de la justicia social, pues cualquier persona sensata ve cuán gravísimo trastorno acarrea consigo esta enorme diferencia actual entre unos pocos cargados de fabulosas riquezas y la incontable multitud de los necesitados.

Pío XI, Encíclica *Quadragesimo anno*, 1931.

La aparición en las primeras décadas del siglo XX, del constitucionalismo social, el Estado de bienestar y el derecho laboral, son cuestiones que rápidamente se vincularon con las ideas de justicia social.

La defensa de los principios de justicia se realiza normalmente por la vía de la argumentación racional, con base a cuatro tipos de argumento: práctico, por analogía, ético y de identidad.

El tratamiento del término justicia social por las Ciencias Sociales se encuentra en R. L. Cohen, tomado de *justice, social* en el 'Dictionary of Sociology' de Oxford. En Internet puede ubicarse como *Social justice*. En cuanto a la Filosofía y la Teología el término es relativamente reciente, pero contiene ya una gran cantidad de trabajos que conforman una idea post-moderna o contemporánea de la justicia social que merece un estudio completo.

Otra fuente es el pensamiento de Joaquín Ruiz-Giménez en español. Es especial y profusamente tratado en la Doctrina Social Católica (Encíclicas sociales) con el referente de la Dignidad humana y en la tradición cristiana por estar vinculado a su concepto del amor al prójimo. Otras fuentes son: el movimiento sindical, los partidos socialistas democráticos y los movimientos de Derechos Humanos.

La idea de justicia social late en el 'equilibrio reflexivo' de los principios de justicia de Rawls: libertades básicas, principio de diferencia y la acción afirmativa como discriminación positiva, basada en la justicia entendida como equidad, cuestión que ha sido discutida y parcialmente resuelta por el principio de igualdad de oportunidades, pero no ha sido desarrollada hasta las acciones y consecuentes legislaciones de los movimientos humanistas en torno a la discriminación, la libertad y las Encíclicas Sociales: la *distribución de los frutos del desarrollo* y la *dignidad humana*.

La lucha contra la distribución desigual de bienes que son de todos, la solicitud o preocupación por el bien común, la idea de que justicia equivale a paz y la conciencia de ello en los individuos son todos componentes de un sistema social justo. El balance de las desigualdades sociales en beneficio de los menos favorecidos, dando a la justicia la categoría de equidad, como preocupación social para el desarrollo humano y de la sociedad, ya define la nueva situación de estas cuestiones en la humanidad. Este tipo de problemas favorece la tentación del uso de la violencia para combatir situaciones consideradas socialmente injustas; los problemas principales señalados como ejemplos son vivienda y desempleo y cuestiones internacionales de calado, que posee un carácter progresista (acumulativo) y una fundamentación empírica y racional, desarrollando una doctrina social basada en estos puntos: desarrollo, solidaridad, dignidad humana e identidad de cada comunidad.

Como teología moral, su definición llega más allá del *contrato social*: 'los bienes de este mundo están originalmente destinados a todos', que forma un conjunto de principios, criterios de juicio y directrices de acción, 'un compromiso para la justicia según la función, vocación y circunstancias de cada uno', (*Sollicitudo rei sociales, Juan Pablo II PP.*). Se ha construido ya un modelo de filosofía moral para la sociedad civil y se ha incorporado a la estructura social a través de las Ciencias Sociales, es decir, con aportaciones y puntos de vista de técnicas multidisciplinarias, variadas.

En 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó el 20 de febrero de cada año como Día Mundial de la Justicia Social. Al fundamentar esa decisión, las Naciones Unidas han sostenido que "*la justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera*" y que constituye "*el núcleo de nuestra misión global para promover el desarrollo y la dignidad humana*".

En esta materia, la ONU hace referencia a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo especializado que integra el sistema de Naciones Unidas, y en especial al documento Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa.

Las Naciones Unidas explican que, las actividades que se desarrollen con motivo del Día Mundial de la Justicia Social, deben orientarse a "*erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos*".

Fuente: Wikipedia

7. Reunión

Objetivo: Análisis del la justicia.

Ejercicio de autoconocimiento. Considerar si hemos sido víctimas de injusticias y que sentimientos se generaron por ellas.

Concentración y evocación.

- Percepciones de la médium psicógrafa intuitiva: Me siento protegida y bien. Hay tranquilidad. Siento mucha influencia sobre la cabeza. Hay claridad. Siento a mi protector. Está Octavio. Sólo percibo luz acerca de la reunión. Ninguna videncia.

- Vidente en desarrollo 1: Me siento bastante protegida. Percibo una luz clara muy bonita, azul pálido sobre la médium psicógrafa. No percibo a los guías, no los veo.

- Vidente en desarrollo 2: Veo la silueta de todos nosotros, oscura y rodeada de luz azul.

- El director saluda al mundo espiritual, manifestando nuestra paz y armonía, y esperando por parte de ellos su paz y sus enseñanzas. Se le solicita a Octavio que nos deje saber que está con nosotros.

Comunicación espiritual psicográfica intuitiva semiconsciente.

Espíritu guía: Los acompañamos en el intercambio de ideas. Los conceptos de todos colaboran para el crecimiento de los conocimientos, luego de la reflexión profunda y metódica.

- Director: El humanista que nos visitó primero y después Juan Antonio sumaron sus ideas a las que ustedes nos han dejado con respecto al sentimiento de justicia. Sin embargo, todavía quedan preguntas e inquietudes. Por ejemplo, coincidimos con el humanista que las aflicciones que sufrimos los humanos en nuestra condición encarnada tienen como elemento fundamental la ignorancia, los prejuicios y la pereza. Sin embargo, nos preguntamos y les preguntamos: ¿No son responsables también, las comunidades que llamamos países, que poseen conocimientos superiores y que usan esta circunstancia para someter a otros en vez de ayudarlos a entender y a salir de su condición de sub-desarrollo?

Espíritu guía: Cada uno es responsable por el grado de desarrollo que pueda alcanzar. Los grupos de seres que actúan en comunidad, no son más que la suma de las voluntades que los integran. Su fortaleza o preeminencia en una u otra área no es fortuita sino conseguida con su propio accionar. Los sentimientos que los impulsan tienen el mismo origen de responsabilidad individual y colectiva. Entonces, sus actos en relación con otros, son el resultado de los mismos. Se cumple el accionar en cada caso de la misma forma que cada ser lo obtiene por sus conductas.

- Director: Nosotros entendemos por justicia divina la ley de causa y efecto ¿Hay algo más que eso?

Espíritu guía: Concordamos en esa apreciación que es evidente en nuestro ámbito actual de progreso. Desconocemos lo que nos está designado cuando logremos ampliar nuestra consciencia y conocimiento.

- Director: ¿La enfermedad y el sufrimiento son expresiones de la justicia divina?

Espíritu guía: La enfermedad, el sufrimiento y todos aquellos sentimientos despertados por el dolor de las experiencias de vida, son consecuencia del actual estado de evolución. En el ambiente apropiado para el ejercicio de los atributos que es necesario desarrollar, esas condiciones son las más aptas para el aprendizaje. Si no existieran, los espíritus que deben transitar el camino arduo del progreso no encontrarían las ocasiones que sirvieran de instrumento. Aún la mayoría no puede

desarrollarse sin el dolor. Sin embargo, éste está limitado a lo tolerable por cada uno. Sí, puede considerarse que esta condición es la expresión de lo que está dispuesto en el Universo, es armónico y equilibrado.

- Director: ¿Cuál es la justicia que nos espera por nuestros errores al desencarnar?

Espíritu guía: La justicia para los seres es la misma cualquiera sea su estado, encarnado o no. Siempre aparecerán las consecuencias de los sentimientos y los actos de cada uno. Si bien al desencarnar hay una nueva situación, no es el límite o una discontinuidad de la vida del ser.

- Director: Octavio. Leyendo y releendo las penas que nos relató, nuestro último visitante Juan Antonio, nos preguntamos si todas ellas fueron injustas o si fueron expresión de una justicia que a él y a nosotros nos cuesta entender. ¿Fue eso ley de causa y efecto?

Espíritu guía: Eso es correcto. El hecho no es lo importante. La injusticia pasajera de la relación entre los seres carece de significación y queda en el pasado vivido, lo importante, son los sentimientos que despiertan. ¿Qué importancia puede tener para el desarrollo espiritual las injusticias cometidas a través de la historia de la humanidad? Su recuerdo tal vez, sólo sirva para aprender a no cometerlas. Pero lo que sí importa: ¿cuántos odios y venganzas desencadenaron? Y luego, ¿cuántos pudieron superarlos?

- Director: Hemos entendido, por tus enseñanzas, que el instinto de conservación es el que nutre las posturas, actitudes o acciones egoístas. Con base en esto, ¿qué otros instrumentos influyen en nuestros sentimientos, y en cuáles?

Espíritu guía: Todos los instintos heredados del ancestro animal tienen la función de permitir el progreso material y evolutivo. El instinto de conservación está compuesto por todos aquellos otros que lo permiten. En consecuencia, su significación para el ser humano, estará basado en su superación por medio del razonamiento y la elevación.

- Director: Una persona que ha cometido todo tipo de crímenes y la justicia que llamamos encarnada, nunca lo juzga, ¿cómo actúa la justicia espiritual, si es que la hay? Cuando ese espíritu vuelve a encarnar, ¿en qué condiciones viene?

Espíritu guía: Repetimos que cada ser es el resultado de su propio esfuerzo y responsabilidad. Todos tendrán luego las consecuencias de sus actos. Es frecuente que en el estado encarnado hay acciones humanas que causan mayor dolor e indignación. Por eso también se tiene mayor sensibilidad frente a esos hechos. Sin embargo, algunos actos que pudieran parecer de menor importancia, crean sentimientos de mayor profundidad y de mayores consecuencias. Así, cada uno obtendrá los resultados de acuerdo a la totalidad de sus conductas, pensamientos y sentimientos. La ley de causa y efecto es sabia, no es inflexible y en cada momento la dinámica de la respuesta crea una nueva situación.

- Director. Octavio. Agradecemos tu presencia, el trabajo de todos ustedes y la ayuda que hoy nos brindan. Por favor, despide la reunión.

Espíritu guía: Reciban nuestro apoyo y deseo de paz.

- Todos los asistentes comentan que es bastante satisfactoria la contribución de los espíritus guías que nos transmiten sus ideas. A veces, llegan a ser sorprendentes.

Nota:

De acuerdo con varias religiones dhármicas, el **karma** (en sánscrito: कर्म) sería una energía trascendente (invisible e inmensurable) que se deriva de los actos de las personas y que expresa la ley de causa y efecto. De acuerdo con las leyes del karma, cada una de las sucesivas reencarnaciones quedaría condicionada por los actos realizados en vidas anteriores. Es una creencia central en las doctrinas del budismo, el hinduismo, el

yainismo, el ayyavazhi, el espiritismo y otras filosofías. Aunque éstas expresan diferencias en el significado mismo de la palabra karma, tienen una base común de interpretación. Generalmente el karma se interpreta como una «ley» cósmica de retribución, o de causa y efecto. Se refiere al concepto de "acción" o "acto" entendido como aquello que causa el comienzo del ciclo de causa y efecto. El karma está en contraposición con las doctrinas abrahámicas (judaísmo, cristianismo e islamismo). El karma explica los dramas humanos como la reacción a las acciones buenas o malas realizadas en el pasado más o menos inmediato. Según el hinduismo, la reacción correspondiente es generada por el dios lama, en cambio en el budismo y el yainismo —donde no existe ningún dios controlador— esa reacción es generada como una ley de la Naturaleza (como la gravedad, que no tiene ningún dios asociado). En las creencias indias, los efectos del karma de todos los hechos son vistos como experiencias activamente cambiantes en el pasado, presente y futuro. Según esta doctrina, las personas tienen la libertad para elegir entre hacer el bien y el mal, pero tienen que asumir las consecuencias derivadas.

Proviene de la raíz *kri*: 'hacer' (según el *Unadi-sutra* 4.144). Es errónea la etimología *kaṛaṇa*: 'causa' y *manas*: 'mente', en boga en Occidente. La letra *n* final de *karman* (que no es una *ṇ*) indica que se trata de un sustantivo neutro. Para analizar sus raíces habría que usar sólo el término *kar-ma* (no *kar-maṇ*).

En pali se dice *kamma* y en birmano *kan*.

Tanto para el hinduismo como para el budismo, el karma no implica solamente las acciones físicas, sino habría tres factores que generan reacciones como:

- Los actos
- Las palabras
- Los pensamientos.

Tanto el budismo como el hinduismo creen que mediante la práctica de esas respectivas religiones, las personas pueden escapar del condicionamiento del karma y así liberarse de los cuatro sufrimientos (que se enumeran igual en ambas religiones):

- Nacimiento
- Enfermedad
- Vejez
- Muerte.

Usualmente se asocia el karma con la reencarnación, ya que una sola vida humana no alcanzaría para experimentar todos los efectos de las acciones realizadas («cobrar» todo el bien que se ha hecho o «pagar» todo el mal que se ha realizado en vida).

En religiones teístas (como el hinduismo o el cristianismo) existe el concepto de alma. Bajo el punto de vista del karma, la reencarnación sería la nueva encarnación del alma en un nuevo cuerpo físico, en tiempo futuro, en el útero de una nueva madre.

En el hinduismo, el concepto de alma individual, o *yivá-atmán*, es una chispa del Espíritu Divino (*atman*) que todos tenemos, a diferencia del budismo, en que el objeto de la reencarnación corresponde a un registro de la mente.

Se entiende que existe un estado de pureza y sabiduría original, latente pero dormido, en la vida de todos los seres humanos. En el concepto oriental el ser humano olvida su naturaleza superior y se identifica erróneamente con el cuerpo en cada nuevo nacimiento.

La reencarnación —o transmigración de las almas— es el paso hacia la siguiente existencia física. El karma determina las condiciones bajo las cuales el individuo vuelve a la vida. Sin embargo, el estado de pureza y sabiduría latente sigue intacto y desarrollándose lenta y progresivamente vida tras vida, en una especie de evolución espiritual del alma/cuerpo astral a través de numerosos cuerpos físicos y personajes, un largo viaje desde nuestra naturaleza inferior o animal hasta nuestra naturaleza superior o divina.

El yogui, gurú y escritor Yogananda creía que todos los seres realizados (entre quienes contaba a Jesucristo o Buda) podrían recordar sus vidas. Afirmaba también que él podía recordar a voluntad sus vidas anteriores. En cambio, al ser humano común no le ayudaría recordarlas, debido al peso emocional que le acarrearía. Por lo tanto, el recuerdo de esas vidas está oculto, pero guardado en la «memoria del alma» o en la mente hasta que la persona esté preparada para recordarlas sin daño emocional.

La mayoría de las escuelas budistas enseñan que mediante la meditación se puede llegar a un estado de superconciencia llamado nirvana (*samādhi* en yoga), que es el fin de la existencia condicionada por el karma. Algunas, como las del budismo nichiren, entienden que no es posible escapar al ciclo de la reencarnación. Por lo tanto, la práctica budista intenta que las personas alcancen un estado de paz y felicidad absoluta en esta misma vida.

El karma y la reencarnación serían la manera en que los orientales trataban de explicar el fenómeno de los niños prodigio, que serían resultado de muchas vidas de práctica en ese don particular. Esos niños serían almas que de alguna manera podían aprovechar el talento aprendido en vidas anteriores, que estaría almacenado en una inaccesible memoria astral o registros akáshicos (anales en el éter, sustancia mítica invisible, más sutil que el aire).

En Alejandría del Cáucaso (antigua ciudad de Afganistán fundada por Alejandro Magno, situada a unos 60 km al noroeste de Kabul) hubo una escuela de budismo con monjes budistas. Poco más tarde, el emperador indio

Asoka (304-232 a.C.) envió misioneros budistas a muchos países.

Durante el siglo XIX y XX, Occidente fue permeable a los conceptos religiosos provenientes de las antiguas colonias británicas y francesas en Asia. Así es como la creencia en la «ley del karma» ha tenido una importante difusión gracias a la penetración en Occidente del budismo, el hinduismo y el yoga, así como diversas escuelas de ocultismo, como la rosacruz (1614), y la teosofía (de Helena Blavatsky, 1831-1891).

A pesar de que Mahatma Gandhi (1869-1948) era adepto a las doctrinas del karma y la reencarnación, luchó contra la injusticia, aunque se desconoce si se apoyaba en algún basamento doctrinal.

Los creyentes en el karma sostienen que las injusticias sociales son simplemente la reacción de las malas acciones que habrían cometido las actuales víctimas en vidas pasadas. Cada víctima estaría sufriendo exactamente lo que hizo sufrir a otros (ni más, ni menos).

Según los hindúes, el karma es una «ley» de acción y reacción: a cada acción cometida le corresponde una reacción igual y opuesta. El encargado de hacer cumplir esta ley sería el omnisciente dios invisible lama Rash (el 'rey de la prohibición') y sus monstruosos sirvientes invisibles, los *iamadutas* ('mensajeros de lama').

Después de que una persona abandona su cuerpo al momento de la muerte, los *iamadutas* le arrastrarían hasta la morada de lamarásh, donde es juzgado duramente de acuerdo con las acciones, registradas una por una en el libro de la vida, que recita Chita Gupta, el secretario de lamarash.

Según Yogananda, las explicaciones mitológicas serían la forma de explicar ciertas energías a personas sin educación, generalmente analfabetas, de forma que las diversas formas de energías astrales, invisibles y no registrables por los instrumentos actuales, se personalizarían y explicarían como si fueran dioses, semidioses, demonios, etc.

Para el hinduismo, el castigo de las malas acciones puede recibirse:

- Durante esta misma vida (si la persona realizó muchísimos pecados).
- En los próximos nacimientos (en variados planetas infernales). Debe recordarse que en el hinduismo, la estancia en el infierno no es eterna.

Igualmente, el premio por las buenas acciones puede recibirse:

- En esta misma vida (si la persona realizó muchísimas buenas acciones).
- En los próximos nacimientos (en variados planetas celestiales). Debe recordarse que en el hinduismo, la estancia en el paraíso no es eterna.

La explicación del karma dentro de las doctrinas budistas es diferente de la hinduista. El karma no sería una ley de causa y efecto que implicaría la existencia de dioses invisibles encargados de hacerla cumplir, sino una inercia natural.

Por ejemplo, si una persona roba un banco y tiene éxito, es muy probable que vuelva a robar, y si una persona ayuda a un anciano a cruzar la calle, entonces es muy probable que esa persona siga ayudando a otras personas. En ambos casos, si la experiencia no produjera buenos resultados, entonces la inercia se haría menor (el ladrón robaría menos y el filántropo ayudaría menos). Cuando un sujeto roba un banco, esta acción quedará registrada en su mente alterando el flujo de ésta, y provocando en él una percepción errónea de la realidad («tengo derecho a tomar sin permiso las cosas que necesito»). En realidad este proceso sería subconsciente. Estas percepciones erróneas le condicionarán a sufrir más adelante, pues crean un estado mental propenso a la infelicidad.

El karma no sería entonces una recompensa o un castigo mágico a las acciones sino simplemente el hecho de que las acciones humanas tienen consecuencias tanto externas como mentales.

Según otra interpretación del karma más bien serían las dos cosas juntas, es decir, habría castigo y premio, pero no de forma mágica, sino mediante consecuencias automáticas de las acciones, en un concepto que implica la reencarnación, siempre unida al karma.

Según el budismo, al comportarse de acuerdo con el karma, la persona debería tomar conciencia de que la búsqueda de la venganza y el mal traerá graves consecuencias en la vida diaria y en las vidas futuras. Esto permitiría aprender del sufrimiento, dominarlo y sacar provecho de él en términos espirituales para llegar al desarrollo de una vida más plena.

Puesto que todo acto tiene origen en la mente, el budista debe vigilar sus pensamientos y sus palabras, ya que también pueden producir bien o mal. Cada acción y palabra, buenas o malas, sería un búmeran que a veces vuelve en la misma vida y a veces en una vida futura.

El karma puede ser explicado como un fenómeno análogo a la inercia. Según esta visión, el individuo genera tendencias a través de sus causas. Un pensamiento, palabra o acción intencional, si se repite, se convierte en costumbre y condicionará una tendencia en el mismo sentido. En el futuro, las causas no necesariamente serían intencionales, sino que estarían influidas por causas previas. En este sentido, el karma constituye una influencia inconsciente, condicionante pero no determinante, pues somos siempre libres y podemos contrarrestar nuestras influencias o tendencias negativas. Aunque sean escasos en porcentaje, tenemos numerosos ejemplos de personas que han cambiado radicalmente de vida.

En el jainismo, el karma es un principio básico de la cosmología. Para el jainismo, las acciones morales humanas son la base de la reencarnación (*yivá*). El alma se encuentra atrapada en un círculo de renacimiento y atada a un mundo temporal (*samsara*), hasta que finalmente alcanza la liberación (*moksa*). Esta liberación se consigue siguiendo el camino de la purificación.

En la filosofía jainista, el karma no solo se refiere a la causalidad de la reencarnación sino que también se concibe como una materia tenue que se introduce en el alma oscureciendo sus cualidades naturales y puras. Se concibe el karma como una contaminación que tiñe el alma de diversos colores (*jesia*). En base a su karma, un alma realiza su trasmigración y se reencarna en varios estados de existencia.

Los jainistas señalan el sufrimiento, la desigualdad o el dolor como una prueba de la existencia del karma. Los textos jainistas han clasificado los tipos de karma en función de sus efectos sobre las capacidades del alma humana. La teoría jainista busca explicar los procesos del karma especificando las causas de su influjo (*āsrava*) y la atadura (*bandha*), mostrando el mismo interés por los actos en sí como por las intenciones detrás de los actos. La teoría jainista sobre el karma coloca toda la responsabilidad sobre las acciones individuales y elimina cualquier peso sobre una supuesta gracia divina o retribución. Además, la doctrina jaina también mantiene que es posible modificar el propio karma y también librarnos de él a través de la austeridad y la pureza de conducta.

Algunos escritores datan el origen de la doctrina del karma como anterior a la migración indoeuropea (mediados del II milenio a.C.) e indican que su actual forma sería el resultado del desarrollo de las enseñanzas de los *sramanas*, después asimilada en el hinduismo brahmánico en la época de las Upanishads (mediados del I milenio a.C.). El concepto de karma jainista ha sido objeto de crítica por parte de las doctrinas rivales como el budismo, el hinduismo vedanta o el hinduismo samkia.

El karma sería la explicación filosófica que encontraron los orientales para entender por qué —si se supone que Dios es justo— a veces a las personas buenas les suceden cosas malas y a las personas malas les suceden cosas buenas. Cada uno estaría pagando acciones que no recuerda, porque las cometió en vidas pasadas.

Según el *Vedānta sūtra* las reacciones del karma no se reciben en esta misma vida.

Ante la pregunta de por qué a veces sí se ve sufrir a un criminal en esta misma vida, los hinduistas sostienen que en realidad estaría sufriendo las reacciones de una vida anterior, o bien pagando el karma de acciones realmente perversas en la misma vida, pues Yogananda dice que las acciones de extrema maldad suelen recibir el castigo en la misma vida.

Si el karma que tenemos acumulado es de muchas vidas, una sola vida no bastaría para «pagarlo» y «recogerlo» todo en una sola vida, sino que también se necesitarían varias.

Si el premio o castigo viniera automáticamente poco después (a los pocos meses/días/minutos) el karma sería evidente y no seríamos libres, o no tan libres. Por tanto castigos y premios pueden venir muchos años después o muchas vidas después, cuando las condiciones son propicias, también según Yogananda.

Según el hinduismo, Dios es neutral, y ha dejado a los semidioses la ejecución de la ley del karma, con sus premios y sus castigos. En cambio, según Yogananda, no habría ministros para ejecutar la ley del karma, sino que ésta se ejecutaría a sí misma como ley cósmica, astral o espiritual de forma automática.

Lo bueno o malo que le sucede a un ser humano no sería algo debido a la voluntad de Dios o las deidades (que es siempre amorosa), sino el resultado de los propios actos.

Fuente: Wikipedia

8. Reunión

Objetivo: Análisis de la justicia.

Recepción de la entidad que hayan conducidos los espíritus guías. Para que nos deje una enseñanza por su virtud o sus errores.

Comentarios de algunos puntos destacados de una comunicación anterior: Octavio indica que es importante la reflexión profunda y metódica; el desarrollo alcanzado por los seres no es obra de una gracia o un don especial sino la manifestación de la ley de causa y efecto; el control de las palabras y de los pensamientos que se debe tener; y la manifestación de perturbaciones como consecuencia de las propias actuaciones.

Concentración y evocación.

- Vidente en desarrollo 1: Me siento protegida por mi protector y por entidades que están presentes. Percibo mucha paz y tranquilidad para el trabajo de hoy. Percibo la presencia de Octavio y de otros seres. Lo percibí cerca de la médium psicógrafa. Lo vi. Percibo su imagen y hay otros seres a su lado. También percibí una luz y agua azul un poco fuerte, que cae. No percibo al protector del director.

- Vidente en desarrollo 2: No tengo percepciones.

- Percepciones de la médium psicógrafa 3: Mi protector está atrás y me envuelve. Percibo a Octavio y mucha luz. Interpreto que hay buenas condiciones. La luz está sobre todos. Es blanca y clara. Hay una luz atrás del director que interpreto debe ser el protector. He percibido una ventana y parece que el sol estuviera saliendo, es decir, un amanecer. Estoy viendo el amanecer a través de una ventana. No sé si hay alguien. Yo lo veo. Es como si fuera yo la que veo, pero la ventana cambia. Quiero decir que a veces, es una ventana pequeña y a veces un ventanal.

- Director: Saludo de bienvenida a los amigos que nos acompañan siempre y a todos los que con ellos se acercan en paz y con voluntad de progreso mutuo. Pide a Octavio que confirme su presencia.

Comunicación espiritual psicográfica intuitiva semiconsciente.

Espíritu guía: Continuamos con la labor para ampliar los conocimientos en procura del progreso. Esperamos que sea fructífera y los acompañamos en el empeño. Reciban con comprensión y cariño a un ser que desea expresarles sus sentimientos, sus confusiones y sus penas.

- El director solicita a la médium vidente en desarrollo que se concentre para que pueda percibir a la entidad que se acerca, y le pregunta qué percibe sobre la médium y sobre el espíritu que se acerca.

- Vidente en desarrollo: Percibo que el espíritu que se va a comunicar está relacionado con el mar.

- Director: Octavio. Cuando puedan, la médium está dispuesta. Pregunta a la vidente en desarrollo si percibe la entidad que se está expresando.

- Vidente en desarrollo: Sí. Vi un marinero con franela a rayas. Vi su pelo amarillo, entrecano, con gorra. Vi un barco que no es de esta época.

- La médium psicógrafa comienza a escribir mostrando gestos de dolor y con lágrimas en los ojos.

Entidad: Es verdad. Confieso mi dolor. Me siento cercano a todos los que de cualquier manera sufrieron por la injusticia de los otros. Estoy cercano al ser que les confió sus penas por haber sido objeto de injusticia una y otra vez. Yo fui culpable de hacer recaer la injusticia sobre otros. Me he sentido en un torbellino de existencias en las que mi soberbia no me permitía ceder ante la

reflexión y prefería cometer injusticias de toda índole para no tener que admitir mis equivocaciones. Mis recuerdos me envuelven. Me veo en diferentes circunstancias, en las cuales tenía el poder de decisión y repetía una y otra vez la misma injusticia. Mi palabra, mi honor, mi deseo de que mi voluntad prevaleciera era más fuerte. Escondía o despreciaba la verdad. Tenía que tener la última palabra y nunca dudé en las acciones que tomé a sabiendas que no eran correctas ni justas. Durante tantas experiencias me vi compelido a continuar como en una rueda sin fin. Me encontraba con la realidad, pero mi debilidad era cada vez mayor. Comprendía que debía cambiar y no podía. Me ayudaron y me acompañaron, pero no podía. Alcancé a ver la realidad, cuando sentí la injusticia sobre el ser que más he amado, y no pude salvar. Ese dolor doblegó mi soberbia y mi orgullo.

Antes de leer la psicografía, el director pregunta a la médium vidente si tiene percepción del mensaje que ha dejado ese espíritu que percibió como un marinero.

- Vidente en desarrollo 1: Sí. Siento que ha sufrido mucho, porque pareciera que murió allí y no encuentra la manera de... se encuentra como prisionero en ese sitio. Lo percibo como un sufrimiento. Siento que busca una luz, porque eso fue lo que vi sobre la médium. Él está en ese barco contando su historia. Está pidiendo que lo ayudemos.

- Director: Hermano. Percibimos que has tenido un sufrimiento grande como consecuencia de tu soberbia y orgullo. Entendemos cuando te dejaste llevar por esos sentimientos que te han proporcionado los sufrimientos que has tenido, y eso es una gran enseñanza para asumir y aprender a no caer en ellos. Muchos de nosotros actuamos o hemos actuado así. Por eso tu palabra es de orientación y ayuda. Nos complace saber que estás en el camino de la rectificación. Quisiera saber si puedes ayudarnos ahondando en el hecho que te llevó a rectificar. ¿De qué manera se produjo? ¿Qué representaba para ti ese ser que dices que sufrió? ¿De qué manera te ayudó a entender y a comprender?

Entidad: Estoy protegido y acompañado por seres que lograron alcanzar la luz de la bondad. ¡Uno de ellos me brindó tanto!. Esperando sólo que yo pudiera rectificar. Me acompañó en varias experiencias y le fallé, hasta que se prestó a acompañarme una vez más convirtiéndose en el hijo que me colmó de satisfacciones y orgullo. Pero esa vida llena de belleza y bienestar acabó cuando lo condenaron por algo que no había cometido. Tenía poder, tenía posibilidades, pero no lo pude salvar. Fue víctima para que yo comprendiera que era victimario. Su amor me lo dio todo. Luego comprendí, pero todavía me ha quedado el dolor por haberlo hecho sufrir tanto.

- Director: Amigo. Nos has dado una hermosa lección y te alentamos a seguir por el camino que has elegido. Recibe nuestro afecto, cariño y sentimientos de comprensión. Hay que olvidar el pasado, ver hacia delante, pensar bien de ahora en adelante para sentir bien y de esa manera actuar siempre bien. Si deseas puedes despedirte con un mensaje final, porque debemos terminar la reunión.

Entidad: Les agradezco su comprensión y buenos deseos. Para el que sufre, la tolerancia y la solidaridad ajena es un bálsamo que alivia el sufrimiento. Gracias.

- Director: Octavio. Estamos felices por la enseñanza recibida. Sin embargo, quisiéramos preguntarte con relación a este ser que nos ha acompañado. Quisiéramos saber si él tuvo relación con el espíritu Juan Antonio, quien nos visitó en otra reunión.

Espíritu guía: La relación es su acercamiento por los sentimientos comunes, aunque no compartieron experiencias de vida encarnada.

- Director: La siguiente pregunta es para recibir una orientación en el desarrollo de la mediumnidad. La médium vidente en desarrollo ha tenido percepción de un marinero y nos describió un barco. ¿Existe alguna relación entre eso y la reunión de hoy? ¿Podrías ayudarnos a interpretar esta videncia?

Espíritu guía: Este ser está envuelto en sus recuerdos, tal como él lo expresa. Rememora circunstancias pasadas que dejaron grabados en él, muchas sensaciones. Añora sus experiencias de vida, sobre todo con relación a la belleza que gustaba apreciar. Se dedicó en alguna ocasión al trabajo en el cual necesitaba trasladarse en el mar y así lo recuerda. Sus vivencias de esos días aún persisten en su recuerdo y se recuerda contemplando la salida del sol desde su puesto de mando.

- Director: Excelente, Octavio. Gracias por tu ayuda y enseñanza. Vamos a concluir. Esperamos tu mensaje de enseñanza y despedida.

- El director pide a la médium vidente en desarrollo que se concentre para intentar percibir el mensaje.

- Médium vidente: No percibo nada particular, sólo la presencia del guía.

Espíritu guía: Todas las experiencias ajenas son una fuente de conocimientos que nos sirven para reflexionar. Cada uno de nosotros expresa sus pensamientos y sentimientos que llegan a los otros de múltiples formas. La observación, el análisis y la comprensión de las vivencias ajenas nos permiten admitir las propias con mayor claridad. Paz.

- Director: Gracias y hasta siempre.

Impresiones de los asistentes:

- Todos se sintieron en armonía. Apreciaron el valor de los mensajes recibidos.

Nota:

Injusticia es la falta o ausencia de justicia, ya sea en referencia a un suceso, acto o situación de hecho (*statu quo*). Puede estar referida a un sujeto o a un grupo social.

La injusticia -y por extensión la justicia - puede ser considerada de distinta forma según los sistemas jurídicos vigentes en los distintos países.

En el Critón, Platón manifestaba que no sabía qué es la justicia, pero que sí sabía que era la injusticia.

9. Reunión

Objetivo: Estudio de la justicia.

Recepción de entidades conducidas por los guías.

Concentración y evocación.

- Percepción de la médium psicógrafa intuitiva en relación a la disposición al trabajo mediúmnico: Mucha tranquilidad, buena disposición. Me siento envuelta en luz, influencias sobre la cabeza. En general, hay luz y claridad. Me siento protegida.

- Vidente en desarrollo: Sobre la médium percibo claridad, igual que sobre el grupo. Percibo a Octavio y percibí a Andrés, lo conozco. Lo he percibido en otras oportunidades. Tuve la percepción hace un rato, de Octavio y otros seres que están con una vestimenta gris. No los veo con mucha claridad. Percibí a mi cuñado desencarnado recientemente.

- Percepción de la médium psicógrafa intuitiva en relación a la reunión: Siento la presencia de Octavio desde el principio. Percibí a un ser identificado como femenino, con cabello largo y castaño oscuro, ojos oscuros. Tiene una sonrisa muy dulce. Tiene una túnica o vestido largo. Creo que querrá comunicarse. Quiere acompañarnos. Está recordando algo. Una casa que está en ruinas ahora. Veo las ruinas. En Turquía. Ella vivió allí.

- Vidente en desarrollo responde que puede percibir a ese ser. Es una mujer con traje blanco, tiene un cordón en la cintura y el pelo recogido hacia atrás. Un ser bello, muy bonito. Veo ruinas, una arquitectura que no puedo definir, parece romana. Veo unas columnas y algo que cae. Algo que se destruye. Está parada viendo eso.

- Director: Agradecemos la presencia de nuestros guías, colaborando como siempre, para realizar nuestros trabajos. Continuaremos la reunión en los términos acostumbrados. Por favor, nos gustaría conocer la entidad que se comunicará hoy.

Entidad: (Caligrafía diferente) Amados hermanos. Una vez más puedo comunicar estos dos mundos que parecen tan lejanos y distantes, y sin embargo, están unidos fuertemente. No debéis abrumaros por las conductas de los hermanos que aún no han hallado el camino de la rectificación. Es mejor acompañarlos con el sentimiento de caridad para que encuentren la luz. Muchas experiencias he debido vivir para entenderlo así. Fui objeto de innumerables injusticias, que me parecían irreparables. Hasta que comprendí que mis verdugos eran quienes más perdían y aprendí a amarlos a pesar de todo. Mis experiencias se repitieron como mujer en un mundo donde se las valora sólo en relación con los hombres, pero las repetí una y otra vez, hasta que entendí la finalidad de ellas. Debía aprender a perdonar la injusticia y comprender al injusto. Gracias por atenderme. Me agrada que me recuerden como Halila.

Antes de leer la psicografía, el director pregunta a la médium vidente si tiene percepción del ser y del mensaje.

- Vidente en desarrollo: Percibo que es la mujer que vi antes. Percibo que el mensaje es de amor, de paz y una enseñanza sobre las cosas que uno puede perder, las cosas que suceden en la vida y que hay que aceptar con resignación.

- Director: Le expresa la bienvenida y nuestra certeza de que ha sido atraída por los pensamientos y expresiones del tema que analizábamos. La manifestación de sus sentimientos nos ha reconfortado y nos agrada que haya venido a reforzar nuestros pensamientos. ¿Qué deseas expresar con las ruinas que las médiums han percibido? ¿Podrías decirnos en qué lugar se produjeron? Le hace saber que no se trata de mera curiosidad sino para el control del aprendizaje nuestro y de las médiums.

Entidad: Mis recuerdos se remontan a muchos siglos atrás. He vivido mis experiencias en tierras donde diferentes civilizaciones se interponían unas a otras, en su afán de poder. Recuerdo lugares arrasados, mujeres maltratadas y niños degollados. Mi dolor y deseo de venganza por la injusticia era terrible. Pasado el tiempo, esas escenas han quedado en mi memoria, pero el sentimiento ha cambiado. La luz se elevó sobre la muerte injusta y la vejación. Estoy feliz de saber que algunos de esos asesinos han encontrado el camino de la verdad.

- Director: Le dice la complacencia que sentimos por su presencia. Por la dulzura de tus expresiones demuestras sentirte embargada por una felicidad también deseada por nosotros. Le pide si puede concretar sobre sus recuerdos sobre esas tierras invadidas durante siglos. ¿Se trata de los que hoy conocemos como Turquía?

Entidad: Así es. Esas tierras hermosas fueron invadidas por el imperio. Aparentemente nada había quedado, pero todo pasa y todo resurge. Aprendí que el resurgimiento brinda algo todavía mejor. Gracias. Debo retirarme. Deseo dejarles mi sentimiento de paz y de amor, recordando que muchas veces, quienes nos dañan en la tierra, nos están brindando una posibilidad de bien espiritual.

- Director: Halila. No sabemos como retribuirte esa paz y felicidad que nos desea. Recibe nuestros mejores sentimientos, afectos y deseos para tu eterna felicidad, paz y progreso. Pide a Octavio, que antes de dejarnos su enseñanza final, nos diga a fines de control de las médiums, si estuvo la presencia de Andrés.

Espíritu guía: También tuvimos el agrado de percibir los sentimientos de este ser que ha explicado sus vivencias y experiencias. Aunque no siempre puedan percibirlo, Andrés nos acompaña frecuentemente, con el mismo objetivo que muchos otros que se interesan en la labor. Está, como todos, satisfecho del intercambio que contribuye al progreso.

- Director. Gracias. Nos despedimos hasta la próxima vez.

Espíritu guía: Tengan paz. Estamos siempre dispuestos a trabajar en afinidad de pensamientos. Amigos.

Elevación del pensamiento y agradecimiento por una reunión tan armoniosa y útil.

Nota:

Turquía (turco:*Türkiye*), oficialmente llamado **República de Turquía** (*Türkiye Cumhuriyeti*), es un país bicontinental ubicado en Asia y Europa que se extiende por toda la península de Anatolia y Tracia en la región de la península de los Balcanes. Limita al noreste con Georgia, al este con Armenia, Azerbaiyán e Irán, al norte con el mar negro, al noroeste con Bulgaria y Grecia, al oeste con el mar Egeo, al sur con Siria y el mar Mediterráneo y al sureste con Irak. La separación entre Anatolia y Tracia está formada por el mar de Mármara y los estrechos de Turquía (el Bósforo y los Dardanelos), que sirven para delimitar la frontera entre Asia y Europa, por lo que Turquía es considerada como transcontinental.

Debido a su posición estratégica, ubicándose entre Europa y Asia, así como entre tres mares, Turquía ha sido una encrucijada histórica entre las culturas y civilizaciones orientales y occidentales. Ha sido el hogar de varias grandes civilizaciones y el lugar en el que muchas batallas entre las mismas tuvieron lugar a lo largo de la historia. El país influye en la zona comprendida entre la Unión Europea en el oeste y Asia Central en el este, Rusia en el norte y Oriente Medio en el sur, por lo que ha adquirido cada vez más importancia estratégica.

Turquía es una república democrática, secular, unitaria y constitucional, cuyo sistema político fue establecido en 1923 bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk, tras la caída del Imperio otomano como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Desde entonces, Turquía se ha relacionado cada vez más con Occidente a través de la afiliación a organizaciones como el Consejo de Europa (1949), la OTAN (1952), la OCDE (1961), la OSCE (1973) y el G-20 (1999). Turquía comenzó las negociaciones para la adhesión plena a la Unión Europea en 2005, después de haber sido miembro asociado desde 1963, y habiendo llegado a un acuerdo de unión aduanera en 1995. Mientras tanto, Turquía ha seguido fomentando estrechas relaciones políticas y económicas con el mundo islámico, especialmente con los estados de Oriente Medio, Asia Central y Asia Oriental. Por su ubicación estratégica es clasificada como potencia de ámbito regional por políticos y economistas de todo el mundo.

El nombre de *Turquía*, *Türkiye* en idioma turco, se puede dividir en dos palabras: *Türk*, que significa "fuerte"

en el turco antiguo y por lo general designa a los habitantes de Turquía o un miembro de los pueblos turcos, o el posterior término "*Tu-kin*", empleado por los chinos para designar a las personas que vivían al sur del Macizo de Altai ya en 177 a. C., y el sufijo *iye* (derivado del sufijo árabe *iyya*, pero también está asociada con el sufijo latín medieval *ia* en *Turchia*, y el sufijo griego medieval - *ία* en *Τουρκία*), lo que significa "propietario" o "relacionado con". El primer uso del término "Türk" o "Türük" figura en las inscripciones Orkhon de Asia Central.

Historia pre-turca de Anatolia

Anatolia (también conocida como Asia Menor), que comprende la mayor parte de la Turquía moderna, es una de las regiones habitadas continuamente más antiguas en el mundo debido a su ubicación en la intersección de Asia y Europa. Los primeros asentamientos neolíticos como Çatalhöyük, Hacilar, Göbekli Tepe y Mersin se consideran unos de los primeros asentamientos humanos en el mundo. El asentamiento de Troya comienza en el Neolítico y continúa en la Edad de Hierro. A través de la historia, lenguas indoeuropeas, semíticas así como otras de afiliación incierta han intervenido en Anatolia. De hecho, dada la antigüedad de los idiomas indoeuropeos hitita y luvita, algunos estudiosos han propuesto a Anatolia como el hipotético centro a partir del cual las lenguas indoeuropeas se han radiado.

El primer gran imperio en la zona es el de los hititas, entre los siglos XVI y XII a. C. Posteriormente, los Frigios, un pueblo indoeuropeo, logró establecer un reino que luego fue destruido por los Cimerios en el siglo VII a. C. Los sucesores más poderosos de los Frigios fueron los estados de Lidia, Caria y Licia. Los Lidios y los Licios hablaban idiomas que eran fundamentalmente indoeuropeos, pero ambos idiomas adquirieron elementos hititas y helénicos.

Alrededor de 1200 a. C., la costa occidental de Anatolia fue poblada por los griegos. Toda la zona fue conquistada por el Imperio Persa durante los siglos VI y V a.C. y más tarde por Alejandro Magno en 334 a. C. Anatolia fue posteriormente dividida en una serie de pequeños reinos helenísticos (incluyendo Bitinia, Capadocia, Pérgamo y Pontus), todos los cuales habían sucumbido a Roma a mediados de siglo I a. C. En 324, el emperador romano Constantino I eligió Bizancio como sede de la nueva capital del Imperio romano, que paso a llamarse Nueva Roma (Constantinopla y más tarde Estambul). Después de la caída del Imperio romano de Occidente, se convirtió en la capital del Imperio bizantino (Imperio romano Oriental).

El Estado Otomano, comúnmente llamado Imperio otomano, fue una potencia imperial, ubicada en su mayor parte alrededor de la ribera del Mar Mediterráneo, y cuya existencia temporal abarcó el periodo entre 1299 y 1922. En el cénit de su poder en el siglo XVII, este imperio incluía toda la península de Anatolia, Oriente Medio, extensiones del Norte de África, la mayor parte de los territorios enclavados en la franja que va desde el sudeste de Europa (Balcanes, Grecia, Bulgaria, Rumania) al Cáucaso en el norte. Esto comprendía un área de aproximadamente 5,5 millones de kilómetros cuadrados, aunque la mayor parte estaba bajo control indirecto del gobierno central. Las posesiones del Imperio se hallaban situadas entre Oriente y Occidente por lo que a lo largo de su historia de más de seis siglos sus relaciones internacionales estuvieron influenciadas por ello.

La ocupación de Estambul y Esmirna por los Aliados a raíz de la Primera Guerra Mundial impulsó la creación del movimiento nacional turco. Bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Pasha, un comandante militar que se distinguió durante la batalla de Galípoli, la Guerra de Independencia Turca se libró con el objetivo de revocar los términos del Tratado de Sèvres. El 18 de septiembre de 1922, los ejércitos de ocupación fueron rechazados y el país vio el nacimiento del nuevo Estado turco. El 1 de noviembre, el recién fundado parlamento abolió oficialmente el Sultanato, poniendo fin a 623 años de dominio otomano. El Tratado de Lausana de 1923 llevó al reconocimiento internacional de la soberanía de la recién formada "República de Turquía" y la República fue proclamada oficialmente el 29 de octubre de 1923, en la nueva capital de Ankara. Mustafa Kemal se convirtió en el primer presidente de la república y posteriormente introdujo muchas reformas radicales con el objetivo de fundar una nueva república laica de los restos de su pasado otomano. De acuerdo con la Ley de Nombres de Familia, el Parlamento turco otorgó a Mustafa Kemal el honorífico nombre de "Atatürk" (Padre de los turcos) en 1934.

Turquía entró en la Segunda Guerra Mundial del lado de los Aliados el 23 de febrero de 1945, como un gesto ceremonial y se convirtió en un miembro de la Carta de las Naciones Unidas en 1945. Las dificultades de Grecia después de la guerra en sofocar una rebelión comunista, junto con demandas de la Unión Soviética de bases militares en los estrechos de Turquía, condujo a Estados Unidos a declarar la Doctrina Truman en 1947. La doctrina enunciaba las intenciones estadounidenses de garantizar la seguridad de Turquía y Grecia, y dio como resultado la ayuda militar a gran escala.

Después de participar con las fuerzas de las Naciones Unidas en el conflicto de Corea, Turquía se sumó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 1952, convirtiéndose en un baluarte contra la expansión soviética en el Mediterráneo. Tras una década de violencia intercomunal en la isla de Chipre y el golpe militar de julio de 1974, Turquía intervino militarmente en 1974. Nueve años más tarde fue establecida la República Turca del Norte de Chipre, reconocida sólo por Turquía.

Tras el final del período de partido único en 1945, el período comprendido entre los años 1960 y 1980 fue particularmente marcado por períodos de inestabilidad política que desembocó en una serie de golpes militares. La liberalización de la economía turca que se inició en la década de 1980 cambió el paisaje del país,

con sucesivos períodos de alto crecimiento y la crisis de la década siguiente.

Turquía es un país eurasiático transcontinental.

Los variados paisajes de Turquía son el producto de complejos movimientos de tierra que han dado forma a la región durante miles de años y aún se manifiestan en frecuentes terremotos y erupciones volcánicas ocasionales. El Bósforo y los Dardanelos deben su existencia a las fallas de funcionamiento a través de Turquía que condujo a la creación del mar Negro. Fue un terremoto en toda la línea norte del país de oeste a este, lo que causó un gran terremoto en 1999.⁵⁵

Las zonas costeras de Turquía que bordean el mar Mediterráneo y el mar Egeo tienen un clima templado mediterráneo, con calurosos y secos veranos, y húmedos y fríos inviernos. Las zonas costeras de Turquía que bordean el Mar Negro tienen un clima templado oceánico, con veranos cálidos y húmedos e inviernos fríos y húmedos. La precipitación anual está en esta zona entre los 1.000 y los 2.500 mm. Las condiciones pueden ser mucho más severas en el más árido interior. Las montañas cerca de la costa mediterránea evitan la influencia climática hacia el interior, dando a la meseta central de Anatolia un clima continental y clima mediterráneo continentalizado con marcados contrastes entre estaciones. Los inviernos en la meseta son especialmente severos.

A partir de 2007, la población de Turquía se situó en 70,5 millones de habitantes con una tasa de crecimiento del 1,04% anual.

La educación es obligatoria y gratuita para los jóvenes de 6 a 15. La tasa de alfabetización es del 95,3% para los hombres y 79,6% para las mujeres, con un promedio general de 87,4%. La cifra relativamente baja para las mujeres se debe principalmente a las actitudes feudales imperantes en las zonas rurales del país, especialmente en las provincias del sureste.

El artículo 66 de la Constitución turca, define un "turco" como toda persona que es "una obligación para el Estado turco a través del vínculo de la ciudadanía", por lo que el uso legal del término "turco" como un ciudadano de Turquía es diferente de la definición étnica. La mayoría de la población turca es de origen étnico turco. Otros grupos étnicos importantes son los kurdos, circasianos, zazas, bosníacos, georgianos, laz, gitanos, árabes y las tres minorías reconocidas oficialmente (por el Tratado de Lausana): los griegos, los armenios y los judíos. Datos fiables sobre el reparto étnico exacto de la población son difíciles de obtener, ya que las cifras de los censos no incluyen datos étnicos o raciales.

Las minorías que no pertenezcan a las tres oficiales (griegos, armenios y judíos) no tienen ningún grupo de privilegios especiales, y mientras que el término "minoría" en sí sigue siendo una cuestión delicada en Turquía, es preciso señalar que el grado de asimilación dentro de diversos grupos étnicos fuera de las minorías reconocidas es alta.

La constitución de la República de Turquía reconoce en su artículo 41 la igualdad de derechos entre los esposos, la especial protección de la madre y los hijos así como reconoce el derecho a la educación en la aplicación práctica de la planificación familiar. El aborto en Turquía es legal desde la publicación de la *Ley de Planificación de la Población* de 24 de mayo de 1983.

El turco es el único idioma oficial en toda Turquía.

Nominalmente, el 99% de la población turca es musulmana, de los cuales más del 80% pertenecen a la rama sunní del islam. Una minoría, alrededor de más del 10% de la población musulmana, está afiliada a la creencia Alevi. La escuela Hanafí, es la principal del Sunismo, siendo en gran parte organizada por el Estado, a través de la *Dirección de Asuntos Religiosos*, que controla todas las mezquitas y clérigos musulmanes. 0.2% de la población pertenece a otras religiones, en particular confesiones cristianas (ortodoxa griega, armenia apostólica, protestante, ortodoxa siria y católica romana), judaísmo (sefardí y asquenazí) y yazidismo. Según una encuesta de la Comisión Europea en 2005, el 95 % de los ciudadanos turcos respondió que "creo que hay un Dios."

Hay una fuerte tradición de laicismo en Turquía, que es esencialmente similar al modelo francés de *laïcité*. El Estado no tiene religión oficial aunque en los últimos años se está dando un giro hacia el islam. La Constitución reconoce la libertad de culto para los individuos, las comunidades religiosas que se colocan bajo la protección del estado, pero la Constitución señala explícitamente que no pueden participar en el proceso político (por la formación de un partido religioso, por ejemplo) o establecer la fe en las escuelas. Ninguna de las partes puede pretender que representa una forma de creencia religiosa, sin embargo, la sensibilidad religiosa general, son representados a través de partidos conservadores.⁹⁷ Turquía prohíbe por ley el uso del Hiyab religioso y símbolos teo-políticos en los edificios públicos, escuelas, y las universidades; la ley fue confirmada por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como "legítima" en noviembre de 2005.

Cultura

Turquía tiene una cultura muy diversa que es una mezcla de diversos elementos de la Oguz y turcos de Anatolia, otomano (que es en sí misma una continuación de la cultura greco-romana y la cultura islámica), y la cultura occidental y las tradiciones que se iniciaron con la occidentalización del Imperio otomano que continúa actualmente. Esta mezcla es el resultado del encuentro de los turcos y su cultura con las de los pueblos que se encontraban en su camino durante su migración de Asia central hacia el Oeste. Turquía se ha

transformado en un moderno estado-nación con una fuerte separación de estado y religión, seguidos por un aumento en los medios de expresión artística. Durante los primeros años de la república, el gobierno invirtió gran cantidad de recursos en las bellas artes, tales como museos, teatros, y la arquitectura. Debido a diferentes factores históricos que desempeñan un papel importante en la definición de la identidad turca moderna, la cultura turca es un producto de los esfuerzos por ser una sociedad "moderna" y occidental, junto con la necesidad de mantener consideraciones religiosas tradicionales y valores históricos.

La música turca y la literatura son ejemplos de esa mezcla de influencias culturales. Muchas escuelas de música son populares en todo el país, desde géneros "arabescos" al hip-hop, contribuyendo así a una mezcla de las tradiciones turca de Asia central, islámica y europeas en los tiempos modernos. La literatura turca fue muy influida por literatura persa y árabe durante la mayor parte de la época otomana, aunque hacia el final del Imperio otomano los elementos autóctonos del pueblo turco y las tradiciones literarias occidentales aumentaron en importancia. La mezcla de influencias culturales es destacada, por ejemplo, en la obra de Orhan Pamuk, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2006.

Fuente: Wikipedia

10. Reunión

Objetivo: Estudio de la justicia.

Recibir a alguna entidad que lo necesite, y que sea ejemplo para una enseñanza moral.

Asisten los observadores que han concluido con sus estudios teóricos.

Solicitud de protección y unidad de pensamientos.

Elevación y concentración del pensamiento. Evocación espiritual.

Percepciones intuitivas: El grupo está unido en una luz verde clara. Siento alguna intranquilidad. Los observadores están rodeados por la misma neblina y luz que nos envuelve a todos. Tengo percepción de compañía de los guías. Hay un ancla con una punta clavada en la arena. La veo inclinada.

Director: Amigos espirituales, estamos dispuestos a recibir a una entidad que lo necesite.

Comunicación mediante la psicografía intuitiva semiconsciente.

Espíritu guía: Estamos, como siempre, acompañándolos y dispuestos a un trabajo útil. Hay seres que desean expresar su descontento. Creen que su vida encarnada fue de alguna manera, inútil y quieren ser compensados por lo que no pudieron hacer. Su deseo de vida se limitó a lo inmediato y la pérdida de sus posibilidades le crearon un fuerte rencor.

- Director: Estamos dispuestos a recibirlos, si pueden hacerlo.

Entidad: Como podemos expresar lo que sentimos. Perdimos todo lo nuestro y el caserío fue destruido. Nuestros hijos murieron de hambre. El mar nos daba alimento y ya no pescamos más. Nos destruyeron. Toda nuestra vida estaba feliz. Pero, llegaron los poderosos y levantaron sus torres y nuestro mar y nuestras nieves se mancharon de negro. Nos dijeron que era riqueza, pero sólo fue para ellos. No nos dejaron nada. Sólo el odio. (Caligrafía gruesa, torpe y difícil; algunas palabras no se entienden y otras tienen ortografía incorrecta).

- Director: Hermanos, ¿dónde estaban ustedes y cuándo sucedió eso?

Entidad: En el norte, donde terminan los árboles. Acostumbrados a la nieve, a los días largos, a las noches prolongadas. ¿Hace cuánto? No sé, parece mucho. Recuerdo la felicidad al regresar. Veníamos cargados de nuestra riqueza. Peces abundantes. Olaf, me decían, eres rico. Y, verdad, lo era. Y, todo acabó por la injusticia de los que invadieron nuestras tierras.

- Director: Hermanos, ¿qué hacen ahora, qué esperan hacer, dónde están?

Entidad: Estamos llorando nuestra tristeza. Los amigos que tuvimos el mismo destino. Nuestros seres queridos, no sabemos dónde están. Nuestros niños, no los volvimos a ver más. Sólo quedamos los pescadores reclamando nuestros derechos y la injusticia de lo que nos robaron.

- Director: ¿Dónde están, dónde y a quién reclaman?

Entidad: No sabemos a quien reclamar. Nadie nos oye nuestro pedido. Estamos continuamente gritándole a los ladrones y no nos oyen, y disfrutaban de lo nuestro.

- Director: Mensaje de comprensión y de esperanza. Exhortación a que oigan a los seres que los rodean y que abandonen el reclamo para que puedan progresar. Ofrecimiento de ayuda.

Entidad: Gracias por su compasión. No entendemos porque, siendo pacíficos y trabajadores, perdimos a nuestro querido Nürge. Si merecíamos por nuestra conducta, ser tranquilos y felices, ¿porqué debemos resignarnos al mal ajeno?

- Director: Mensaje de reflexión en la continuidad de la vida y el cumplimiento de la ley de causa y efecto que les permita encontrar los errores cometidos, para así poder progresar. Deseamos la palabra orientadora de los guías.

Espíritu guía: Han sido seres muy sencillos que han vivido en un estado natural y feliz. Sus sentimientos, también sencillos, se limitaban al amor de sus seres cercanos y estaban en armonía con el medio que los rodeaba. Pero, eso no es suficiente, es necesario crecer, esforzarse y aprender. Si lo hubieran intentado, hubieran tenido armas válidas para defender sus derechos dentro de la armonía que debe prevalecer entre los hombres. Descuidaron esa obligación y el efecto generado es encontrarse indefensos frente al que puede más porque sabe más, aunque no siempre actúe con justicia y caridad. Esto los coloca en el camino de la necesidad de buscar el conocimiento.

- Director: Gracias. Necesitamos una orientación para nuestro amigo J. T., quien nos ha expuesto sus problemas y desea saber si se deben a alteraciones con relación a vidas anteriores o a entidades obsesoras. Concentramos nuestros pensamientos en él.

Espíritu guía: Aunque no tenemos el conocimiento preciso de sus experiencias anteriores, sí podemos percibir cual es su debilidad actual. Oriéntelo para que refuerce su voluntad y no busque justificaciones. Si es necesario, podremos, otra vez, colaborar con la armonía de su pensamiento.

- Director: Gracias, desearíamos que la próxima semana pudiéramos ampliar esta orientación.

Espíritu: Ese es también nuestro sentimiento. Podremos continuar así, en esta labor. Hasta siempre. Paz. Sus amigos espirituales.

Impresiones de los asistentes:

- Todos se sintieron bien y tranquilos.

- La médium intuitiva psicógrafa percibió mucha tristeza.

Notas:

a) Nord-Norge o Nord-Noreg (en noruego, *Noruega del Norte* o *Noruega Septentrional*) es el nombre de la región geográfica de Noruega situada más al norte. Comprende tres condados (*fylke*): Nordland, Troms y Finnmark.

Algunas de las mayores ciudades de Nord-Norge (de sur a norte) son: Mo i Rana, Bodo, Narvik, Harstad, Tromso, Alta y Hammerfest.

En 2002, Nord-Norge tenía 462.908 habitantes.

Noruega (en noruego bokmal: *Norge*, en nynorsk *Noreg*), oficialmente Reino de Noruega (en noruego bokmål: *Kongeriket Norge*, en nynorsk: *Kongeriket Noreg*, en sami: *Norga gonagasriika*), es un estado monárquico de Europa septentrional que, junto con Suecia, forma la península escandinava. Las dos naciones, junto con Dinamarca y Finlandia, conforman Escandinavia, siendo Noruega la parte más occidental de dicha región. Las islas de Svalbard y Jan Mayen son también parte de su territorio. La soberanía sobre Svalbard fue establecida por el tratado de Svalbard firmado en 1920. La isla de Bouvet, en el Atlántico Sur, y la isla de Pedro I, en el sur del océano Pacífico, se consideran dependencias y por lo tanto no conforman parte del reino como tal. Noruega es uno de los países que reclama territorio en Antártida (la *Dronning Maud Land* o Tierra de la Reina Maud).

El país tiene límites con Suecia, Finlandia y Rusia. La larga extensión de la costa noruega sobre el Atlántico Norte es escenario para sus famosos fiordos, valles de origen glaciar.

Desde la II Guerra Mundial, Noruega ha experimentado un rápido crecimiento económico y es en la actualidad uno de los países más ricos del mundo, según el rango de su PIB que lo pone en un tercer lugar, con un sistema escandinavo de provisión de bienestar social. Además, Noruega es el tercer exportador de petróleo

del mundo después de Rusia y Arabia Saudita y su industria del crudo hace una cuarta parte de su PIB nacional. El país es también abundante en recursos naturales como energía hidroeléctrica, gas, minerales, pesca y silvicultura. En 2006 era el segundo exportador mundial de pesca marítima después de China. Otros sectores de su economía incluyen la industria alimenticia, construcción naval, metalurgia, minería, producción de papel y producción química. En 2011, el Reino de Noruega fue clasificado como el país con el más alto índice de desarrollo humano (0.943). Teniendo en cuenta los reportes que se elaboran del Índice de Desarrollo Humano, Noruega ha ocupado el primer puesto en 11 oportunidades, desde el año 1990. Desde dicha fecha, logró ubicarse en el primer lugar en el año 1999, dominando por 6 años consecutivos, hasta que fue superado por Islandia, mas luego volvió al primer puesto en el año 2007, y siguió siendo líder ininterrumpidamente hasta el último informe en 2011. Es también el país más pacífico del mundo de acuerdo a un estudio de *Global Peace* de 2007 y conocido por ser uno de los más seguros.

El idioma oficial es el noruego, una lengua nor-germánica relacionada directamente con el danés y el sueco. En su mayor parte, los hablantes de noruego, danés y sueco pueden entenderse fácilmente entre sí.

Noruega es llamado de manera oficial *Kongeriket Norge*, según la normatividad escrita en el bokmal, "la lengua del libro", mientras que se le denomina *Kongeriket Noreg* en la gramática de la nynorsk, otra de las lenguas oficiales del país. En otras lenguas habladas en el país tiene los siguientes nombres:

- Sami septentrional: *Norga* o *Norgga gonagasriika*.
- Lule Sámico: *Vuodna* o *Vuona gånågisriikka*.
- Sami meridional: *Nøørje* o *Nøørjen gånkarijhke*.
- Idioma finés: *Norja* o *Norjan kuningaskunta*.

Muchos etimologistas creen que el nombre del país viene de las lenguas germánicas nórdicas y que significa la "ruta del norte" o el "camino hacia el norte", que en nórdico antiguo sería *Nord veg* o *Norð vegri*. En el nórdico antiguo, el nombre de Noruega fue *Nóreegr*, en sajón antiguo fue *Norþ weg* y en latín medieval fue *Nhorvegia*.

El nórdico antiguo y el nynorsk tienen bastantes similitudes con una palabra del sami antiguo que significa "a lo largo de la costa" o "a lo largo del mar", que se escribe *nuorrek* en el actual lule sami. La presencia de dicho arcaísmo es utilizado por otros estudiosos para establecer que la palabra sami es aborigen y no fue tomada de las lenguas nor-germánicas.

La más temprana evidencia escrita de la utilización de la palabra "Noruega" data del siglo IX en una traducción en anglosajón de un libro de Paulo Orosio, "*Siete libros de historia en contra de los paganos*". La traducción fue hecha por el rey Alfredo el Grande de Wessex incluido un recuento suyo de los viajes de Ohthere de Hálogaland, una aventura vikinga.

Noruega está situada entre los 57°57'31" y los 71°11'8" de latitud norte y entre los 4°30'13" y los 31°10'4" de longitud este. Tiene fronteras al norte con el Mar de Barents, al nordeste con Rusia y Finlandia, al este con Suecia, al sur con el estrecho de Skagerrak y al oeste con el Océano Atlántico.

Noruega está poblada desde hace 12.000 años. El período vikingo (entre los siglos IX y XI) significó la unificación y expansión de Noruega. Haroldo I *el rubio* fue, según las sagas, el rey que unificó Noruega. Su reinado duró de 872 a 930. Algunos de sus sucesores fueron Haakon *el bueno* y Olaf Tryggvason.

El período vikingo (entre los siglos IX y XI) significó la unificación y expansión de Noruega.

La línea real noruega murió en 1387 y el país ingresó a un período de unión con Dinamarca a partir de 1450 a través de un tratado. Esto marcó el comienzo de lo que hoy es conocido en Noruega como la "noche de 400 años", siendo considerada el eslabón más débil en la unión con Dinamarca.

Después de la alianza de Dinamarca con Napoleón, Noruega fue cedida al rey de Suecia en 1814.

En Noruega creció la irritación durante el siglo XIX sobre la unión de los dos reinos, y finalmente la unión personal con Suecia fue disuelta en 1905, cuando el gobierno noruego ofreció el trono de Noruega al Príncipe Carlos de Dinamarca. Tras un plebiscito aprobando el establecimiento de la monarquía, el parlamento lo eligió rey unánimemente. Tomó el nombre de Haakon VII, siguiendo el linaje de los reyes de la Noruega independiente.

Noruega se mantuvo neutral durante la Primera Guerra Mundial, pero como resultado de la invasión de la Alemania nazi y la ocupación de Noruega durante la Segunda Guerra Mundial, los noruegos se tornaron escépticos ante el concepto de neutralidad. Noruega fue uno de los firmantes del tratado fundador de la OTAN en 1949 y fue un miembro fundador de las Naciones Unidas. Noruega rechazó mediante referéndum su ingreso en la Unión Europea (UE) en dos ocasiones (1972 y 1994), pero se vincula con ella mediante el área de economía Europea.

Noruega, en tan sólo cuatro décadas, pasó de no tener reservas petroleras y ninguna experiencia en el sector energético, a ser uno de los mayores exportadores de petróleo y gas natural, como así también proveedor internacional de productos y soluciones de punta para la industria energética. La experiencia noruega es muy reconocida como un buen ejemplo, pero la historia detrás del modelo y los componentes claves no son tan famosos.

A mediados del siglo XX, Noruega encontró petróleo dentro de los límites de su plataforma marítima, éste recurso natural ha sido el que más ha ayudado a su economía. Es notable como Noruega, tan sólo en cuatro décadas, pasó de no tener reservas petroleras y ninguna experiencia en el sector, a convertirse en uno de los

mayores exportadores de petróleo y gas natural, como así también en proveedor internacional de productos y soluciones de punta para la industria energética.

La mayor parte del reconocimiento internacional que Noruega tiene en este sector no se debe únicamente al rápido y eficiente desarrollo de su industria, sino a su capacidad de distribuir los beneficios económicos y comerciales de esta actividad a la sociedad en su conjunto. Un factor clave para la industria fue que pudimos beneficiarnos de las experiencias de los demás países petroleros y logramos crear una empresa nacional fuerte y competitiva, dónde permitimos la participación de numerosos actores además del Estado en el desarrollo del sector, al mismo tiempo que pudimos mantener una plena soberanía y control sobre nuestros recursos.

Gracias al impulso petrolero, Noruega comenzó a estimular el estudio y la aplicación de las fuentes de energía renovables, convirtiéndose así en un país líder en el sector energético. Hoy en día, toda la electricidad en Noruega proviene de fuentes hidroeléctricas, lo que la ha convertido en el 6º productor mundial de este recurso y ha permitido exportar gran parte de nuestra producción energética. Noruega cubre cerca del 20% de la demanda de gas natural en Europa, siendo uno de los principales proveedores de este recurso energético, solamente por detrás de Rusia.

Fuente: Wikipedia

b) Petróleo.

Noruega, en tan sólo cuatro décadas, pasó de no tener reservas petroleras y ninguna experiencia en el sector energético, a ser uno de los mayores exportadores de petróleo y gas natural, como así también proveedor internacional de productos y soluciones de punta para la industria energética. La experiencia noruega es muy reconocida como un buen ejemplo, pero la historia detrás del modelo y los componentes claves no son tan famosos. A mediados del siglo XX, Noruega encontró petróleo dentro de los límites de su plataforma marítima, éste recurso natural ha sido el que más ha ayudado a su economía. Es notable como Noruega, tan sólo en cuatro décadas, pasó de no tener reservas petroleras y ninguna experiencia en el sector, a convertirse en uno de los mayores exportadores de petróleo y gas natural, como así también en proveedor internacional de productos y soluciones de punta para la industria energética.

La mayor parte del reconocimiento internacional que Noruega tiene en este sector no se debe únicamente al rápido y eficiente desarrollo de su industria, sino a su capacidad de distribuir los beneficios económicos y comerciales de esta actividad a la sociedad en su conjunto. Un factor clave para la industria fue que pudimos beneficiarnos de las experiencias de los demás países petroleros y logramos crear una empresa nacional fuerte y competitiva, dónde permitimos la participación de numerosos actores además del Estado en el desarrollo del sector, al mismo tiempo que pudimos mantener una plena soberanía y control sobre nuestros recursos. Gracias al impulso petrolero, Noruega comenzó a estimular el estudio y la aplicación de las fuentes de energía renovables, convirtiéndose así en un país líder en el sector energético. Hoy en día, toda la electricidad en Noruega proviene de fuentes hidroeléctricas, lo que la ha convertido en el 6º productor mundial de este recurso y ha permitido exportar gran parte de nuestra producción energética. Noruega cubre cerca del 20% de la demanda de gas natural en Europa, siendo uno de los principales proveedores de este recurso energético, solamente por detrás de Rusia.

Contexto Histórico

Entre 1960 y 1970 Noruega se encontraba inmersa en el debate sobre ¿Qué hacer con nuestro petróleo? ¿Cómo evitar los errores que han cometido otros gigantes petroleros? ¿Cómo evitar la dependencia económica en este recurso con precios tan volátiles? ¿Cómo beneficiar a la población en general con esta nueva industria?

Las fuerzas políticas que propulsaron el modelo se conformaron al inicio de los setenta. Los políticos se enfocaron en la creación de una industria petrolera saludable, en conquistar objetivos sociales orientados a la creación de valores económicos para la población, y al desarrollo de una industria diversificada, capaz de evitar la dependencia excesiva en los ingresos del petróleo. También propusieron que la industria petrolera evolucionara de forma sustentable y compatible con el medio ambiente.

Es importante mencionar que nuestro modelo energético no tuvo su origen como un documento maestro, pues se ha ido discutiendo y adaptando a las necesidades que cada situación nos ha afrontado. Noruega siempre se mostró abierta a los cambios y a la negociación, y esto sin duda benefició no sólo al desarrollo de la industria sino a la misma eficiencia que hoy la caracteriza, permitiendo tomar ventaja de los potenciales que ofrece la industria del petróleo. La experiencia noruega ha respondido al contexto y coyuntura específica de nuestro país, se ha moldeado por los retos particulares a los que Noruega se ha enfrentado y por lo tanto no puede ser considerado como un modelo aplicable a otros países.

El punto de partida fue que Noruega debía crear un mecanismo para atraer a las mejores petroleras internacionales, recursos económicos extranjeros, y a los profesionales del sector para desarrollar sus reservas petroleras bajo el mar. Simultáneamente, el país tenía que desarrollar sus capacidades para hacer estos trabajos por sí mismo, manteniendo la plena soberanía sobre los recursos petroleros, controlando su desarrollo, sin conceder a las empresas extranjeras más renta económica que la estrictamente necesaria para

conservar sus servicios. En contraste con la tendencia de los años sesenta, cuando los países de la OPEP nacionalizaron su industria petrolera y excluyeron a las extranjeras, la estrategia adoptada por Noruega durante los setenta se enfocó en atraer a las petroleras multinacionales, manteniendo el control de sus actividades dentro de marcos legales y económicos restringidos. En la práctica no resultó contradictorio con lo que los expertos consideraban necesario para el desarrollo de una industria petrolera sana: Noruega logró conseguir objetivos de corte nacionalista, al tiempo que formuló una cooperación envidiable con las petroleras extranjeras y una población que estaba lista para competir mundialmente en esta nueva industria.

El plan consistió en coordinar los esfuerzos del gobierno con los distintos grupos sociales e industriales para desarrollar el negocio del gas y del petróleo. Primero, se incorporaron a tres empresas petroleras nacionales para obtener el conocimiento sobre la industria y después se convirtieron en proveedores. Tercero, se brindó apoyo económico a las universidades y a los centros de investigación para que desarrollaran conocimientos y programas en temas petroleros.

El gobierno mantuvo los objetivos políticos para que se consolidara la cooperación entre las petroleras, las nuevas empresas del sector para-petrolero y la comunidad académica. Una vez que la cooperación empezó a dar resultados, se generó el crecimiento de una cadena productiva o “*cluster*” petrolero diversificado, que en pocos años se volcó hacia los mercados internacionales. Hoy en día, la industria para-petrolera de Noruega tiene una posición mayoritaria en las actividades del sector petrolero nacional y se ha convertido en una significativa industria exportadora.

Otro elemento importante del sector petrolero fue la interacción con el resto de la población. La transferencia de los beneficios obtenidos de los ingresos petroleros se ha hecho visible a través de la construcción de infraestructura, de recursos trasladados al sistema educativo y en el apoyo al desarrollo de actividades productivas a nivel local. Noruega, una economía relativamente pequeña, no inyectó el total de los ingresos petroleros al presupuesto nacional para evitar las presiones inflacionarias. En vez de eso, el Parlamento estableció reglas para crear un fondo nacional para que se ahorrara parte de los ingresos petroleros para ser usados cuando pudieran llegar a necesitarse.

De esta forma, el desarrollo de la industria petrolera pudo beneficiar al total de la población, no solo mediante la creación de empleos a través del impulso de la industria periférica, sino también a través de la transformación de la riqueza petrolera en desarrollo social y en una economía sustentable.

Características generales del “modelo noruego”

Las premisas para el desarrollo de la industria petrolera fueron formuladas en 1971 por un gobierno social-demócrata, cuya postura política fue la de maximizar la creación de valor económico por encima de lo que se pudiese obtener por la venta de los hidrocarburos. Este gobierno favoreció a las empresas noruegas y promovió la participación de la industrial nacional en la proveeduría para los proyectos petroleros. Al alcanzar un consenso político sobre la forma en la que se desarrollaría la industria del petróleo, el gobierno pudo generar la confianza necesaria entre la comunidad comercial nacional para que ésta comprometiera sus inversiones en el sector.

Los principios políticos más relevantes para el negocio petrolero fueron los siguientes: se aseguró la supervisión y el control nacional sobre todas las operaciones en la plataforma continental noruega; se fomentó la participación de la sociedad mediante la creación y apoyo de la industria para-petrolera; y se decidió controlar la expansión para asegurar el desarrollo gradual de la exploración y de las actividades relacionadas con la producción. Esto se vio fortalecido con las políticas nacionales de imponer estrictas normas de seguridad y de evitar que los negocios petroleros afectaran otros negocios. Sin duda alguna, una de las medidas más importantes fue la de asumir el compromiso de crear un “*know-how*”, mediante el impulso de innovaciones tecnológicas e inversión continua en investigación y desarrollo (R&D), lo que impulsó la competitividad internacional y la cooperación. Estos objetivos obligaron a adoptar un modelo de administración de responsabilidad compartida, donde tanto las autoridades políticas como los organismos técnicos y reguladores tendrían que cooperar y coordinarse con las empresas petroleras a fin de lograr dichos objetivos. Y tal vez eso es lo más importante clave de éxito, que requiere un plan horizontal y responsable que ve al desarrollo de la industria de una forma holística y a largo plazo.

El Parlamento es responsable de la legislación que define el marco de las actividades petroleras. Establece los principios de la política que define el nivel de extracción, los proyectos petroleros de mayor envergadura y supervisa la forma en la que el gobierno instrumenta la política y la legislación. El gobierno ejecuta la política petrolera a través de los Ministerios del Petróleo y Energía, del Trabajo e Inclusión Social, del Medio Ambiente, de Pesca y de Finanzas. Otras figuras de suma importancia en la industria petrolera noruega son el Directorio Noruego del Petróleo y el Fondo de Pensiones del Gobierno.

El Directorio Noruego del Petróleo (DNP) es una agencia asesora del Ministerio del Petróleo y Energía en áreas relativas a la dirección, exploración y producción de los yacimientos petroleros. El DNP emite y aplica las regulaciones para las actividades petroleras y sus responsabilidades incluyen proponer a las empresas las medidas para maximizar la extracción de las reservas. El Directorado también es responsable de la contabilidad oficial de los recursos petroleros noruegos.

Fuente Google: Real Embajada de Noruega en Argentina.

Reflexiones.

Podemos describir a la justicia como el conjunto de leyes, regulaciones y normas que ha creado el ser humano para mantener un orden en la sociedad y asegurar el bienestar común a través del establecimiento de formas de actuar, comportamientos, castigos y sanciones ante delitos, etc. La justicia se compone tanto de normas de comportamiento que tienen que ver con la vida cotidiana y que es necesario establecer (por ejemplo, quién determinará el precio de un producto, a quién corresponde las funciones de gobierno, cuáles son los mecanismos de participación ciudadana, etc.) y por otro lado también se compone de todas aquellas sanciones y castigos que se establecen para quienes cometan un delito o no respeten las leyes y normas establecidas (por ejemplo al robar, matar, abusar de alguien, etc.).

La justicia se divide en varias ramas y áreas que se dedican específicamente a un tipo particular de asuntos, por ejemplo la rama administrativa, la familiar, la penal, la internacional, la civil, la laboral, etc. Cada una de estas ramas establece jurisprudencia sobre diversos problemas o temáticas de la vida en sociedad con el objetivo tal de asegurar un orden social y mantener el bienestar de la sociedad.

La importancia de la justicia reside entonces justamente en este último detalle: en la posibilidad de organizar a la sociedad de manera más o menos objetiva (aunque es verdad que cada región, país o Estado organiza su propia justicia) y equitativa para todos. La justicia al ser un conjunto de leyes escritas supone que todos deberán cumplirlas por igual y que no se podrá ya prestar al debate o a la justicia por mano propia la resolución de cada caso particular.

La justicia consiste en reconocer, respetar y hacer valer los derechos de las personas. El que es justo vela porque no se cometan atropellos contra sí mismo ni contra los demás y está dispuesto a protestar con energía cada vez que se encuentre frente a un abuso o un crimen, vengan de donde vengan.

La justicia es dar a cada uno lo que le pertenece. Una exigencia universal. Se puede decir que el hombre, por naturaleza, rechaza que le quiten lo que es suyo. Ninguna razón puede justificar la apropiación indebida. Por otra parte, constatamos que nos movemos en mundo nada justo. Muchos de los acontecimientos, de cada día, son una buena expresión de la injusticia. Tenemos, en consecuencia, que apuntarnos a esta causa.

Alguien decía que para alcanzar la justicia hay que vivirla interiormente. Tiene que ser una actitud personal de respeto hacia los otros y sus cosas. Con razón, se ha simbolizado con una balanza perfectamente equilibrada. Si en un platillo estamos nosotros y en el otro los demás, para que se mantenga el equilibrio no se puede quitar nada de ninguno. Si le quitamos algo a los demás y lo hacemos nuestro, la balanza se desajusta.

Para ser justos hay que manejar a la perfección aquello ni de más ni de menos, a cada uno lo suyo. Hay que practicar la siguiente regla de oro: actuar con los otros tal como se querría ser tratado. Si estuvieras en su lugar. Si no se respeta la dignidad sagrada de las personas, la ilusión de la justicia se nos escapará de las manos. Será un sueño más.

Tratándose de la justicia no es fácil hacer camino, pero tampoco imposible. ¿Cómo llegar a ser justo? Es necesario comenzar por hacer una adecuada higiene mental. El punto de partida es la valoración de uno mismo y, por supuesto, de los demás. Si te respetas a ti mismo harás las cosas con responsabilidad; si respetas a los otros, nunca harás nada que les perjudique. Lo cual quiere decir que serás justo con ellos y nunca les quitarás lo que les pertenece.

Para seguir la senda de la justicia también es necesario preguntarse: ¿Cómo me gusta que me traten a mí? ¿Me gusta que me traten con justicia? La respuesta se sabe bien. A todos nos agrada que nos traten con respeto y que nadie nos quite lo que es nuestro. Pues bien, este criterio se debe aplicar en todas las acciones.

Por último, es primordial convencerse que las personas justas tienen una enorme recompensa. Nada tienen que temer y, por lo tanto, viven en paz. El ladrón siempre vivirá atemorizado. Hay que convencerse que estos son los caminos.

Todos hablan de la justicia y el mundo está lleno de injusticias, posiblemente porque no se la lleva en el corazón. Las personas buenas, encuentran una profunda paz cuando son justas con los otros. Se cumple exactamente aquello de que la paz es producto de la justicia. Hay que asociarse al grupo de los que desean un mundo justo. Hay que prepararse para ganar la batalla contra la injusticia.

El concepto de justicia es un concepto muy abstracto que puede ser utilizado para hacer referencia tanto a la justicia humana (aquella compuesta por leyes y normas) como también a la justicia divina, una justicia que no podemos medir empíricamente pero que se estima toma lugar de manera natural para mantener el equilibrio del mundo. Usualmente, el uso del término es más común para señalar el primer tipo de justicia mencionado ya que es el único que el ser humano puede conocer, controlar y utilizar.

Cuatro características corresponden al juez:
Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente
y decidir imparcialmente.
Sócrates (470-399 a.C.) Filósofo griego.

Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando.
Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad
y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas.
Martin Luther King (1929-1968) Pastor estadounidense de la Iglesia Bautista.

VOLUNTAD

En nuestros locos intentos,
renunciamos a lo que somos por lo que esperamos ser.
William Shakespeare (1564-1616) Dramaturgo, poeta y actor ingles.

Voluntad: (lat. *voluntas, voluntatis* – cf. *velle*). Potencia del alma, que mueve a hacer o no hacer una cosa. Acto con que la potencia volitiva admite o rehúye una cosa, queriéndola, o aborreciéndola y repugnándola. Libre albedrío o libre determinación. Elección de una cosa sin precepto o impulso externo que a ello obligue. Intención, ánimo o resolución de hacer una cosa. Amor, cariño, afición, benevolencia o afecto. Gana o deseo de hacer una cosa. Disposición, precepto o mandato de una persona. Elección hecha por el propio dictamen o gusto, sin atención a otro respeto o reparo: propia voluntad. Consentimiento, asentimiento, aquiescencia.

Psicología: Los fenómenos y procesos psíquicos que llamamos apetitos, inclinaciones, deseos, voliciones, acciones, si bien difieren unos de otros, están emparentados entre sí: todos poseen como nota común una orientación dinámica hacia algo.

En todas las manifestaciones de la voluntad se encuentra, por una parte, una referencia a un fin u objeto, al cual se dirige la voluntad, considerado, en general, valioso; y por otra parte, una tendencia del yo a realizar u obtener ese fin valioso.

Puede establecerse una gradación entre las diferentes manifestaciones volitivas de acuerdo con la intervención del yo en cada una de ellas y con la referencia de éste hacia el fin. Así, en el *impulso* que responde a una necesidad biológica y que es la exteriorización de una exigencia íntima, el fin no está previamente aprehendido o representado y el yo se siente, a menudo, ajeno a esas fuerzas oscuras que brotan de su interior; en la *inclinación* o la *tendencia* existe un fin determinado que se presenta al yo, en general, como un incentivo, pero sin que éste se lo represente con claridad; y si bien el yo está en relación más directa con la inclinación que con el impulso, en general es cautivado por aquélla sin que intervenga un designio consciente o la reflexión; en el *deseo* hay, sí, un fin preciso claramente representado, y el yo tiene una intervención mayor que en las manifestaciones anteriores; pero mientras no exista una decisión del sujeto para alcanzar ese fin, mientras el “yo deseo” no se transforme en un “yo quiero”, con la búsqueda de los medios y la puesta en marcha de las fuerzas psíquicas y corporales necesarias para conseguir su propósito, no puede hablarse de acto voluntario propiamente dicho.

El “yo quiero”, que significa una decisión frente a los fines, es el núcleo de todo acto voluntario y sirve de punto de partida para analizar la estructura del acto: retrospectivamente, hacia la motivación, y prospectivamente, hacia la ejecución (Stern).

Todo acto de voluntad presenta una preparación previa que se realiza en el interior del sujeto antes de resolverse en acto. Los factores internos que sirven de estímulo a la actividad volitiva se llaman *móviles*; por ellos, el acto se pone en relación con la totalidad de la persona.

Los móviles no son siempre conocidos o conscientes, sino que pueden brotar de los fondos inconscientes del individuo y en estrecha relación con los afectos; pero en última instancia, es el sujeto quien *delibera* ante los fines propuestos y *elige* entre ellos; a veces, contrariando o inhibiendo las exigencias de sus impulsos a favor de la orientación prospectiva que ha impreso a toda su vida psíquica, en relación con los valores que considera más importante.

La voluntad es así, la fuerza que dirige y unifica la actividad humana; parte del centro mismo del yo y arrastra, en sus decisiones, a la persona entera; de allí el sentimiento de libertad y de responsabilidad que acompaña a dichos actos

Fuente: Diccionario Enciclopédico Quillet – Tomo V – Editorial Argentina Arístides Quillet, S.A. Buenos Aires. - Grolier International, Inc. New York

VOLUNTAD

Voluntad es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Propiedad que se expresa de forma consciente en el ser humano y en otros animales para realizar algo con intención con un resultado.

Marco introductorio

La palabra voluntad proviene del latín *voluntas-voluntatis* (verbo: volo=poder y sufijo tas,tatis= -dad, -idad en castellano) y consiste en la capacidad de los seres humanos y de otros animales que les mueve a hacer cosas de manera intencionada. Es la facultad que permite al ser humano gobernar sus actos, decidir con libertad y optar por un tipo de conducta determinado. La voluntad es el poder de elección con ayuda de la conciencia.

El actuar humano está orientado por todo aquello que aparece como la mejor opción, desde las actividades recreativas hasta el empeño por mejorar en el trabajo, sacar adelante a la familia o ser productivos y eficientes. La voluntad opera principalmente en dos sentidos:

De manera espontánea, debido a la motivación y convencimiento de realizar ese algo, como salir a pasear con alguien, iniciar una afición o pasatiempo, organizar una reunión, asistir a un entrenamiento.

De forma consciente, debido al esfuerzo u obligación a realizar determinadas cosas: terminar un informe a pesar del cansancio, estudiar una materia que no gusta o presenta dificultades, recoger las cosas que están fuera de su lugar, levantarse a pesar del sueño, etc. Todo esto representa un ejercicio de voluntad, porque se llega a la decisión de actuar contando con los inconvenientes.

La voluntad es fundamental para el ser humano, pues lo dota de capacidad para llevar a cabo acciones contrarias a las tendencias inmediatas del momento. Sin voluntad no se pueden lograr objetivos planeados. Es uno de los conceptos más difíciles y debatidos de la filosofía, especialmente cuando los filósofos investigan cuestiones como las que se refieren al libre albedrío. Existe la cuestión adicional de si puede simultáneamente observar lo que se desea hacer y además tener conocimiento de las razones por las que se elige hacer eso en lugar de otra cosa. Las interrogantes más profundas sobre la existencia humana giran a menudo alrededor de las cuestiones sobre la voluntad.

El concepto de voluntad en la filosofía

El racionalismo postergó el concepto de voluntad, que hasta Kant no vuelve a cobrar prestigio. En la filosofía contemporánea se presenta como valor fundamental como un apetito intelectual, o la capacidad de decisión propia a un ser dotado de inteligencia y capaz de auto-determinarse a sí mismo desde las ideas. La voluntad es la potencia del ser humano, que le mueve a hacer o no hacer una cosa. La función de la voluntad es un aspecto de la llamada vida de tendencia, o sea, de la aptitud general para reaccionar ante los estímulos externos o internos, pero se diferencia de las demás actividades propias de la vida de tendencia en que la voluntad involucra la representación intelectual del objeto y es deliberada, si bien obra a base de hábitos, instintos, etc.

Platón considera que las elecciones concretas de los hombres son responsabilidad de cada uno, es decir, dependen de la propia voluntad. Por su parte, Aristóteles distingue entre actos involuntarios (realizados por ignorancia o bajo una fuerza externa que nos mueve sin que lo queramos) y voluntarios (escogidos con conocimiento de causa y sin constricción exterior).

Arthur Schopenhauer, en su obra más importante, *El mundo como voluntad y representación*, entiende que la voluntad es la realidad última (la kantiana «cosa en sí») subyacente al mundo de la percepción sensible (intuición empírica). Nietzsche llama una especial atención sobre la "voluntad de poder".

Jean Jacques Rousseau utiliza el concepto de *voluntad general* en *El Contrato Social*. Hasta entonces el bien común, interpretado por el gobernante, había sido la guía de actuación en cualquier sistema político. Incluso en la monarquía absoluta, la *voluntad del rey* era la ley, sólo sujeta al juicio de Dios. La *voluntad general* sigue siendo un concepto fundamental para entender la toma de decisiones en democracia.

El filósofo Joaquín Trincado Mateo en el libro *Conócete a ti mismo* define a la voluntad racional como causa única del universo y toda demostración de vida llamándose esa voluntad racional, sencillamente, Espíritu.

En el antiguo Oriente, se creía que la Voluntad era la parte superior del Hombre. Esta parte practicada por el Hombre es lo que nos acerca más a Dios, por lo que alcanzar este grado de espiritualidad no es sencillo. Implica que tenemos que iniciarnos en el camino de la sabiduría o del autoconocimiento. Camino que es abrupto e intenso, muy difícil de transitar, ya que el hombre que alcance a practicar y desarrollar su Voluntad, tiene que convertirse en un ser digno para hacerse acreedor a tan alto atributo. Este es otro aspecto de la Voluntad, que al aplicarla nos debe conducir hacia lo positivo, a la luminosidad, a lo que sea bueno para nuestro espíritu.

La voluntad y el deber

En relación entre la Voluntad y el Deber, Kant propone un nivel: Si hablamos de la voluntad como algo absolutamente incondicionado (voluntad santa), entonces estaríamos ante algo que es algo absolutamente bueno en sí y que, por tanto, no tendría que actuar por deber para ser buena en sí. Lo que sucede es que, en la práctica, tal voluntad se encuentra situada en una realidad que está condicionada lo que lleva a tal voluntad a tener que superar obstáculos continuos. En este contexto, la voluntad es buena cuando actúa por deber. En definitiva, la voluntad santa, es decir, la voluntad que actuaría al margen de inclinaciones y tendencias individuales, no es buena en sí porque actúe por deber sino que OBRA POR DEBER PORQUE ES BUENA. Esa misma voluntad, situada en el mundo de las condiciones sensibles, podría decirse que ES BUENA CUANDO ACTÚA POR DEBER. Si se entiende esta diferencia, se comprende porque Kant afirma, por un lado, que una voluntad que obra por deber es buena, y, por otro, que una voluntad buena es la que obra por deber.

Dinámica de la voluntad

La voluntad interviene cuando se realiza una serie de acciones para conseguir una meta, con representaciones en la mente sobre algo particular, puede ser un pensamiento abstracto, un elemento concreto, existente o incluso aparente, por alguna razón este pensamiento se vuelve valioso y es cuando se transforma en un fin que alcanzar, requiere un esfuerzo, consistencia, motivación y dedicación. Para mantener dirigido las acciones hacia el cumplimiento del objetivo.

Concepto jurídico de voluntad

En el ámbito jurídico, la voluntad se define como la aptitud legal para querer algo. Es uno de los requisitos de la existencia de los actos jurídicos.

Fuente: Wikipedia

CONVERSACIONES CON ESPIRITUS

1. Reunión

Objetivo: Estudio de la voluntad.

Concentración y evocación.

- Percepción de la médium psicógrafa intuitiva. Me siento bien. He sentido mucha influencia, tanta que sentí un cambio en la forma en que me sentía. No tenía la tranquilidad que tengo ahora. Siento mucha claridad, tranquilidad y buena disposición. Siento a Octavio. Siento el ambiente, más que la reunión. Hay una intensa claridad, y como si hubiera pequeñas gotas, como partículas de luz. No sé definirlo, pero siento que es algo que nos envuelve y nos incluye a todos.

- Director: Saludo al estado espiritual. Recibimos a Octavio y a Julio en armonía de ideas y pensamientos para un nuevo intercambio de afectos y aprendizaje. Se les pide que confirmen su presencia.

Comunicación espiritual psicográfica intuitiva semiconsciente.

Espíritu guía: Expresamos los mismos sentimientos de armonía y amistad. Nos sentimos complacidos de reencontrarnos en una labor para el progreso.

- Director: Expone el tema que se va a tratar: la voluntad. Expresa el concepto que tenemos de esa facultad o potencia del alma; la consideración que se tiene de ella como fuerza que dirige la actividad humana; y los actos que se ejecutan libremente como resultado de una previa deliberación y que son llamados "voluntarios". La diferencia de estos actos con los que pueden provenir del subconsciente o del inconsciente, y en consecuencia, de cuando estos son considerados como tales, hasta la intervención en ellos de un deseo expreso, un "yo quiero", de lo cual se deriva que se ejecute una acción. Manifiesta también, la observación de que el acto voluntario está siempre precedido de una información que a veces es suministrada por la inteligencia, los sentimientos o la intuición. Queremos saber si las afirmaciones hechas son correctas y si es cierto que está la acción de la voluntad precedida siempre del pensar, del sentir y del intuir, o de las tres cosas.

Espíritu guía: Esos conceptos son correctos cuando se refieren algunos, al estado encarnado. En el ser humano, es cierto que el proceso de la mente se desarrolla como si existieran capas en el conocimiento. Sin embargo, no es así cuando en estado espiritual todo el núcleo de conocimientos se unifica en la realidad del ser. En este caso, sus conocimientos y sus sentimientos en su totalidad, lo conducen a elegir y luego actuar en consecuencia. En el ser humano, sus sentimientos a veces ocultos o escondidos, pueden llevarlo a decidir incluso en forma sorprendente para sí mismo; pero siempre, en cada caso, estará demostrando sus pensamientos y sentimientos más profundos.

- Director: Si no he comprendido mal, entiendo que la voluntad está sujeta a la información que recibe del pensamiento y del sentimiento. ¿Cómo podemos hacer para lograr que nuestra voluntad armonice con nuestros pensamientos y sentimientos? Refiere dos ejemplos: uno donde se detiene la voluntad, el otro, donde se siente empujada ¿Cómo se logra esa armonía?

Espíritu guía: En todos esos casos la voluntad está armonizando con los pensamientos y los sentimientos. La voluntad no es buena ni mala. Es la capacidad de decidir y esto se obtiene luego de hacer una elección. Un ser puede darse cuenta que algo no es correcto o conveniente, pero decide igualmente llevarlo a cabo, tiene la voluntad de llevarlo a cabo; luego, eligió aún en contra de su propio juicio. No es la voluntad la que hay que acrecentar, es necesario corregir la capacidad de elección; luego la acción se desarrollará en consecuencia.

- Director: ¿Cómo podemos oponernos a los deseos inconscientes que fuesen inconvenientes y a los cuales mi voluntad va a seguir?

Espíritu guía: Repetimos que los deseos inconscientes del ser humano podrán estar escondidos durante su estado encarnado, pero siguen siendo propios del ser espiritual. Ese espíritu debe corregir sus tendencias y sentimientos. Los que están ocultos no son ajenos a él. La corrección de los deseos inconscientes debe llevarse a efecto de la misma forma en que se trata de sobrellevar los deseos que estamos ya conscientes que son erróneos.

- Director: En pocas palabras nos dices que la voluntad nunca es responsable de las acciones convenientes o inconvenientes en las que nosotros incurrimos, sino que es simplemente una fuerza que nos impulsa a hacer algo que hemos deliberado. ¿Es eso correcto?

Espíritu guía: El ser humano es responsable de todos sus pensamientos y sentimientos que ha logrado elaborar a través de las experiencias. La voluntad es un atributo que permite la acción, pero no está desligada de los otros. El ser piensa y siente según sus propias características; elige su modo de actuar y su capacidad de valerse de su voluntad le permite llevar a efecto lo que ha elegido. Si en oportunidades, aparentemente, elige mal, no se trata de tener una voluntad débil, es muy fuerte para actuar incorrectamente.

- Director: Entonces, ¿es sólo el resultado de la experiencia vivida lo que nos enseña a manejar la voluntad en uno u otro sentido?

Espíritu guía: Es correcto. La experiencia, el enriquecimiento de los conocimientos, la purificación de los sentimientos, permite llegar a elecciones cada vez más correctas, que luego se traducirán en acciones adecuadas.

- Director: Octavio. Una pregunta de una compañera de estudio: ¿Qué determina que tengamos o no, firmeza de voluntad?

Espíritu guía: En las reflexiones anteriores está la respuesta. La firmeza en la voluntad de llevar adelante una acción, dependerá de la capacidad de elegir, luego de tener el convencimiento de que esta decisión es la precisa. El ser que ha logrado un desarrollo del pensamiento que le da seguridad en su criterio, conseguirá la firmeza suficiente para actuar. Esto no significa que ya no cometa equivocación. Pero esa misma firmeza le servirá para rectificar.

- Director: Otra inquietud: Es muy fácil decir a quien persiste en un vicio: “ten fuerza de voluntad”, y sucede que este ser comienza a apartarse de la adicción, pero falla. Sufre él y quien lo orienta, por decepción y a veces por desesperación de ver que no es capaz de mantenerse con voluntad. ¿Cómo podríamos aliviar en ese sentido? ¿Cómo reforzar la voluntad para seguir tratando de ayudar?

Espíritu guía: El ser que decae en seguir sus decisiones aún no ha logrado el convencimiento y la firmeza de rectificar. No tiene realmente voluntad de dejar esa acción que considera inadecuada o que le aconsejan como inapropiada. En realidad, no desea detenerse en su actitud y en su acción. No es su voluntad débil, sino que está erróneamente dirigida. No tiene voluntad de cambiar. La ayuda a todos los seres que cometen equivocaciones siempre estará basada en la tolerancia, la paciencia y la comprensión. Persistir en la caridad de enseñarle el camino deseable, pero la elección final es de él mismo y la voluntad de acción estará dirigida según su propia decisión.

- Director: ¿Conoces algún método, consejo o sugerencia para fortalecer la voluntad a fin de hacerla cada vez más firme?

Espíritu guía: Lograr el mejoramiento de nuestra capacidad de discernir, basada en la búsqueda del conocimiento de la verdad, los sentimientos cada vez más puros, la capacidad de tener cada vez más consciencia de la realidad espiritual, en suma el progreso del espíritu, permite hacer

elecciones cada vez más apropiadas. Esto crea una fuerza consciente de crecimiento que lleva a tomar decisiones cada vez más sabias, y a elegir no hay duda, cual es el camino a seguir. La voluntad de actuar no es una entidad aislada, es la suma del trabajo que el espíritu hace para elevarse.

- Director: Kardec interrogó a los espíritus que le informaron hace 15 años de la siguiente manera: “¿La alteración de las facultades quita al hombre su libre albedrío?” La respuesta fue: “Aquel cuya inteligencia está turbada por una causa cualquiera no es dueño de su pensamiento, y por tanto carece de libertad”. Quisiéramos conocer tu opinión al respecto.

Espíritu guía: El hombre no pierde jamás su libertad. Ésta es una condición inherente al espíritu sin la cual no tendría ni el mérito ni la satisfacción del progreso. Cuando el espíritu sufre alteraciones no hay causas externas responsables, su propia condición determina su capacidad para alterarse. Por esto, su responsabilidad como ser en evolución no se pierde jamás. En la condición encarnada, las tribulaciones, los inconvenientes y todas las pruebas necesarias para su desarrollo, frecuentemente lo hacen decaer. No debe, en este caso, atribuir su caída a las causas materiales, sino a su incapacidad para superarlas.

- Director: Agradecemos todos los que nos han ayudado en la comprensión de este tema, particularmente a Octavio y los seres afines, por el amor, el afecto, el apoyo y la fortaleza que sintió en las circunstancias especiales de salud que recientemente vivió. Espero, que ese contacto permanezca siempre entre nosotros. Octavio, por favor despide la reunión.

Espíritu guía: Esa es la expresión de la caridad entre hermanos, todos nos apoyamos entre todos. Cuando los pensamientos afines nos colocan en la senda del progreso, se espera que nadie trate de mejorar aislado sino en comunión de ideas y sentimientos. Todos los que compartimos estos sentimientos nos sentimos complacidos de ser correspondidos. Octavio. Julio y muchos otros.

Todos se sintieron en armonía.

Notas.

a) Un **vicio** es todo aquel hábito o práctica que se considera inmoral, depravado o degradante en una sociedad. Con menos frecuencia, la palabra puede referirse también a una falta, a un defecto, a una enfermedad o tan sólo a un mal hábito. Algunos sinónimos de este término son: falta, depravación, exceso, mala costumbre, afición, desviación. El vicio es el antónimo (el opuesto) de la virtud.

La palabra proviene del latín *vitium*, que significa «falla o defecto» aunque el significado social que se le ha dado a la palabra se ha ido ampliando para incluir muchas otras acepciones.

Su equivalente en inglés, *vice*, también se utiliza como término jurídico genérico que abarca muchos tipos de actos criminales: la prostitución, las apuestas, la lujuria, el libertinaje y la obscenidad. El que estas conductas se consideren vicios y otras no tiene mucho que ver con consideraciones morales.

El término *vicio* también se aplica, en sentido popular, a diversas actividades consideradas inmorales por algunos; una lista de éstas puede incluir el consumo de bebidas alcohólicas (incluso aunque no se trate de alcoholismo) y de otras sustancias recreativas (incluso aunque no se trate de una adicción), las apuestas, el consumo de tabaco (incluso aunque no se trate de los niveles de consumo que definen el tabaquismo, es decir, la adicción al tabaco), la imprudencia, la burla, la broma, la mentira (incluso aunque se trate de mentiras muy leves o mentiras piadosas), el egoísmo, etc.

Algunas conductas o actitudes que se oponen a lo socialmente establecido (a lo considerado virtuoso por una cultura) también pueden considerarse vicios: por ejemplo, el afeminamiento se considera un vicio en aquellas culturas o sectores sociales que ven ciertas características físicas y conductuales (la agresividad, la violencia, el abuso, la extroversión, la expresión de emociones tales como la ira, la no expresión de emociones tales como la tristeza y la ternura, etc.) como definitorias de lo masculino y ciertas otras (por ejemplo, la pasividad, el sometimiento, la debilidad, la introversión, la expresión de emociones tales como la tristeza y la ternura, la no expresión de

emociones tales como la ira, etc.) como definitorias de lo femenino.

Coloquialmente, en algunos países se utiliza la palabra **vicio** para referirse a la adicción a un bien tangible o actividad en particular, si bien se suele utilizar mayormente para denotar aquellas que pueden causar daño o perjuicio (por ejemplo fumar cigarrillos).

Ejemplos de vicios

La siguiente es la lista de algunos vicios que han sido definidos por las culturas occidentales. Algunas de estas palabras nombran comportamientos que podrían considerarse perfectamente aceptables en la actualidad, pero que no fueron bien vistas en el pasado. Hay conductas que pueden considerarse meras características de algunos individuos y que, si bien para algunas personas pueden ser definitorias de rasgos «defectuosos» o «negativos», para otras son incluso aspectos positivos que delinear la riqueza de la personalidad. Otras, por el contrario, se refieren a conductas que en el pasado se consideraban socialmente aceptables pero que hoy en día se consideran no sólo negativas e inaceptables, sino que incluso se clasifican como conductas delictivas. Otras más son comportamientos incluidos por la Iglesia Católica en la lista de los pecados capitales. Otras son clasificadas por las ciencias de la salud como enfermedades o por lo menos como problemas de conducta. El psicoanálisis considera algunas de ellas como mecanismos de defensa que, hasta cierto punto, pueden ser un síntoma de salud emocional pero que, por otra parte, pueden contribuir a la aparición de graves problemas emocionales. Por último, están aquéllas que son, para las ciencias sociales, expresión de la llamada «descomposición del tejido social».

Apatía
Ignorancia
Indiferencia
Infidelidad
Intolerancia
Lujuria
Misantropía
Negligencia
Pereza
Vanidad
Gula
Arrogancia
Avaricia
Cobardía
Corrupción política
Crueldad
Egocentrismo

Fuente: Wikipedia

b) Una adicción (del latín *addictio*) es una enfermedad física y psico-emocional, según la Organización Mundial de la Salud. En el sentido tradicional es una dependencia hacia una sustancia, actividad o relación (codependencia). No debe confundirse con un vicio.

Está conformada por los deseos que consumen los pensamientos y comportamientos (síndrome de abstinencia) del adicto, y éstos actúan en aquellas actividades diseñadas para conseguir la sensación o efecto deseado y/o para comprometerse en la actividad deseada (comportamientos adictivos). A diferencia de los simples hábitos o influencias consumistas, las adicciones son "dependencias" que traen consigo graves consecuencias en la vida real que deterioran, afectan negativamente, y destruyen relaciones, salud (física y mental), además de la capacidad de funcionar de manera efectiva, mientras que los hábitos consumistas facilitan el efecto contrario.

En la actualidad se acepta como adicción, cualquier actividad que el individuo no sea capaz de controlar, que lo lleve a conductas compulsivas y perjudique su calidad de vida, como por ejemplo puede existir, adicción al sexo, al juego (ludopatía), a la pornografía, a la televisión, a las nuevas tecnologías (tecnofilia), a los dibujos animados o comics, comidas rápidas, etc.

En el mismo plano de las adicciones, se encuentra el alcoholismo, farmacodependencia, adicción a

las sustancias psicoactivas y las de drogas, que es un estado psicofisiológico causado por la interacción de un organismo vivo con un fármaco o sustancia, caracterizado por la modificación del comportamiento, a causa de un impulso irreprímible por consumir una droga o sustancia, no obstante esta es la definición puramente bioquímica.

Son una conducta impulsiva e irresistible a ejecutar algo irracional o contrario a la voluntad de quien lo ejecuta. Es un padecimiento o síndrome, que presenta un cuadro muy florido de signos y síntomas característicos dependiendo de la sustancia adictiva. Existen adicciones tanto a sustancias químicas, vegetales, así como a actividades y hasta a ciertas relaciones interpersonales.

Se han reportado adicciones a sustancias tales como: - Psicotrópicos. - Alcohol. - Nicotina y otras drogas. - Juegos de azar. - Comida o componentes comestibles tales como el azúcar o la grasa. - Sexo o actividad sexual. - Trabajo. - Relaciones interpersonales, especialmente de pareja. - Las drogas pueden causar dependencia psicológica y física o ambas.

Fuente: Google.

2. Reunión

Objetivo: Estudio de la voluntad.

Recibir entidades conducidas por los guías que necesiten orientación y sus vivencias nos dejen una enseñanza.

- Percepciones de la médium psicógrafa intuitiva: Estoy muy protegida. Desde hace rato siento una hermosa luz que me envuelve. Me siento bien. Hay mucha claridad, protección, serenidad y tranquilidad. Sólo siento a Octavio, aunque percibo que está acompañado. Intuyo que lo acompaña un grupo, pero no siento la influencia de ellos. Tengo la sensación de estar observando desde arriba. Veo un cielo muy nítido. Es difícil describirlo, sólo puedo decir un cielo límpido. Hay hielo, como si estuviera en una montaña. Varias veces, vi en percepciones muy rápidas, que aparecen y desaparecen, un 7 rodeado de un círculo rojo.

No sé donde ubicar esa montaña. Imagino que tiene que ser una cordillera.

No veo a nadie allí. No sé que significa el número. Apareció 2 o 3 veces.

- Director: Saludamos a los espíritus que nos acompañan. Sentimos la paz y la energía que nos transmiten. Esperamos que faciliten la comunicación de las entidades que hayan conducido. Desearíamos que comencemos con el saludo de identificación.

Comunicación mediúmnica mediante la psicografía intuitiva semiconsiente.

Espíritu guía: Saludamos en paz y con alegría de intercambiar nuestras ideas y pensamientos.

- El director pregunta a la médium vidente en desarrollo 1 si tiene alguna percepción sobre la médium y el mensaje.

- Médium: Mucha luz blanca sobre la médium psicógrafa. No tengo percepción sobre el mensaje.

El director formula la misma pregunta a la médium vidente en desarrollo 2.

- Médium. No percibo nada en especial.

- Director: Octavio. Esperamos que continúes con la comunicación.

Comunicación psicográfica intuitiva semiconsiente.

Espíritu guía: Tendremos la oportunidad de conocer algunas experiencias de seres que intentan sentirse en su nueva situación y comprender su estado espiritual.

- Director: Adelante. Esperamos la comunicación de la entidad que desea expresarse.

Entidad: Nos trajeron para que comprendamos. Es difícil. Estamos y no estamos. No entendemos porque sentimos tanta inestabilidad. Sufrimos cuando sentimos tanta inestabilidad. Supimos cuando llegaba el fin, no fue sorpresa. Lo esperamos unidos los amigos que siempre habíamos compartido tantas aventuras, tantos logros, tantas victorias. Ya casi lo lográbamos, pero no pudo ser. Esperamos el fin y llegó. Y nos encontramos en otra forma, en otro estado, en ningún lugar y en todos. Queríamos estar juntos y no conseguíamos estarlo continuamente. Nuestros recuerdos nos llevaban rápidamente a sitios distintos. Digo sitios, porque no sé como compararlo. Por momentos estoy cerca de mi madre, al instante al lado de mi novia, luego en una dimensión que desconozco. Nos trajeron para que entendamos. Creo que es la primera vez que logro estar detenido en una idea y que puedo sentir que persisto en algo.

- Director: Vamos a conversar para tratar de ayudarte. Dime como podemos llamarte.

Entidad: Era Francis Dupont. Soy.

- Director: ¿Dónde estabas en el momento en que te diste cuenta que pasó algo muy diferente y que esperabas la muerte, Francis?

Entidad: Todos juntos escalando el Mont Blanc, nuestro sueño, nuestra meta.

- Director: ¿Qué idea tenías de la muerte? Sabías que alguna vez ibas a morir. ¿Qué esperabas que sucediera cuando la muerte llegara?

Entidad: Lo que esperábamos todos nosotros. Encontrar el más allá, encontrar a Dios y esperar su misericordia.

- Director: ¿Dónde estás ahora? ¿Te sientes castigado por algo?

Entidad: No. No hay nada malo. Pero todo es incomprendible. No podemos detenernos. Nuestras ideas nos unen y nos separan. Sentimos, vemos a otros que también pueden desaparecer repentinamente.

- Director: Francis, me emociona escucharte en tan difícil trance, al cual todos vamos a llegar también. Quiero decirte, primeramente, que trates de tomar conciencia de que han muerto. Esto significa, de la manera en que ustedes y nosotros entendemos, que una parte muy importante de ti: el espíritu, núcleo y sede de la inteligencia, del sentimiento y de la voluntad, se separó irremediablemente y para siempre de ese organismo físico y maravilloso que imagino tendrías. Que lo condujiste hasta las cumbres y estuviste a punto de llegar. Ese admirable organismo fue simplemente un instrumento con el cual la sede de tu pensamiento, de tu inteligencia, sentimientos y voluntad, le ordenaba subir cada vez más y más. Todo eso se produjo porque un núcleo de energía, (para llamarlo de alguna forma que comprendas) pensante, volitiva, sentimental y emocional, le imprimió a ese instrumento tuyo. Ahora ha llegado el momento en que ese organismo no te sirve más. No está ligado más a tu espíritu. Ahora tienes libertad absoluta, y tienes lo más importante: continúas pensando y recordando; vas con tu pensamiento a los lugares donde estuviste y has querido. Por eso vas por momentos al lado de tu madre o al lado de tu novia. Es importante que trates de entender esto, para que te detengas un momento a pensar en lo que hiciste en esa época de tu vida; cuanto bien hiciste y cuantos errores cometiste. Ahora llegó el momento de reflexionar y analizar, de arrepentirse sinceramente y rectificar, para luego volver a vivir. Porque esa energía tuya, igual que la de tus amigos, volverá a una nueva vida con un nuevo cuerpo para empezar una nueva etapa de experiencias distintas, para ir descubriendo paulatinamente las maravillas que el Universo nos reserva a todos. ¿Recuerdas cuando tenías el instrumento físico, que grande te parecía el mundo, que reto tan tremendo era llegar al Mont Blanc? Pero llegando a esta cima no habías llegado a todas las cumbres del mundo, ni a todos los rincones del Universo. Te falta mucho por trabajar, por hacer. La vida es nacer, morir y renacer. Tienes que prepararte y organizarte para eso, con el solo objetivo de progresar. ¿Qué es progresar?. Es desentrañar las verdades que el Universo tiene, para que constituyan un reto para nosotros. No estás solo en el Universo, te han traído amigos para que oigas la voz de los que aún estamos en el mundo físico. No estás solo. Óyelos, acércate a ellos y sigue sus orientaciones. Dios existe pero no lo vas a ver en este momento. La intuición que tienes de que existe es cierta. No hay nada malo a tu alrededor, nada malo te va a pasar, nadie te va a castigar. Te están dando nuevas oportunidades para aprender y seguir. Si deseas, dime ahora, lo que opines sobre este mensaje.

Entidad: `Cord. Entendemos. Sabemos que debemos luchar para seguir adelante. Es verdad, hay seres que nos ayudan desinteresadamente. Ellos nos trajeron. Entendemos. Debemos disminuir nuestra ansiedad por lo que dejamos. Estamos acostumbrados a la lucha, al entrenamiento duro, a la voluntad férrea. Debemos luchar. Gracias. Trataremos de seguir unidos. Francis, Max y Louis. Gracias.

- Director: Me emociona esa respuesta. Creo que están en el camino. Toma tiempo para incorporar estas ideas que les hemos dado. La vida continúa, sólo han hecho una escala. Siempre que

quieran pueden venir. Les escucharemos con mucho amor. Reciban lo mejor de nosotros, de nuestros sentimientos. Quisiéramos que pronto se sientan bien. Sigán adelante. Hasta siempre.

- Director: Queridos amigos, vamos a concluir la reunión Esperamos las enseñanzas que puedan dejarnos.

Espíritu guía: Estos seres han sido conducidos por sus guías. Necesitan adaptarse y controlar sus pensamientos para lograr la suficiente persistencia en el empeño. Es importante reflexionar que lo fundamental es conseguir que nuestro pensamiento esté dirigido y que siga las pautas que la propia voluntad le indica. Al conseguirlo podemos decir que alcanzamos la meta de dirigirnos a nosotros mismos. Paz y empeño en el trabajo de progreso. Amigos. Octavio.

Impresiones de los asistentes:

- Todos están e acuerdo en que son espíritus que necesitan estabilizarse y poner su empeño para salir de la confusión y continuar con su progreso.

- El director hace notar la concordancia habida entre la percepción de la médium y la comunicación.

- Un participante estima que a los espíritus hay que llamarlos desencarnados y no decirles que están muertos. Manifiesta que el concepto que nos han vendido como muerte no es lo que se piensa. Cree que las palabras limitan las expresiones del ser humano y que el lenguaje telepático o del pensamiento es universal. Comenta diversos puntos sobre el concepto de la muerte y lo que opinan las distintas filosofías.

- El director argumenta que Francis y el grupo creían que estaban muertos y se refiere a lo que dijeron en la psicografía. Además, aclara que el concepto de muerte es real para el estado físico, y otra cosa es decir que el espíritu sigue viviendo.

- Un participante pregunta si para considerar que un ser humano murió, se podría confirmar con la señal audiovisual del monitor al cual está adherido.

- El director considera que hay que tener en cuenta que en oportunidades los monitores indican la muerte, pero luego el paciente supera esa situación y continúa viviendo.

- La médium psicógrafa comenta que además puede suceder en algunos casos, que el electro-encéfalograma se vuelva plano y luego se recupere. El proceso de la muerte física no se produce en un solo momento, sino que transcurre progresivamente y el instante final no es tan exacto. Este hecho es uno de los más difíciles de determinar en los casos de donación de órganos, por eso en los centros importantes de trasplantes se ha elaborado protocolos muy estrictos de las condiciones que se deben cumplir para determinar el deceso. Aún así, no son perfectos.

Elevación de pensamiento y agradecimiento al mundo espiritual.

Nota:

El **Mont Blanc** (en francés) o **Monte Bianco** (en italiano) (Monte Blanco en español) es la montaña granítica culminante de los Alpes, con una altura oficial de 4 810,45 metros (según la última medición en septiembre de 2009). Es el punto más elevado de Europa Occidental y uno de los más altos del resto de Europa, superado sólo por varias montañas de Rusia y Georgia como el Elbrus de 5 642 m.

El Mont Blanc, rodeado de valles con numerosos glaciares, forma parte del macizo homónimo que se extiende entre las demarcaciones del Valle de Aosta, en Italia, y de Alta Saboya, en Francia. Las ciudades más habitadas cerca del Mont Blanc son Chamonix-Mont-Blanc y Saint-Gervais-les-Bains, situadas en Francia, y Courmayeur en Italia.

La situación de la cima es compartida entre Italia y Francia por un tratado internacional de 1860, aunque desde entonces se mantiene cierta controversia y diferentes fuentes cartográficas atribuyen enteramente la ubicación a uno de ambos países. Así, los mapas del Instituto Geográfico Nacional de Francia incluyen toda la

cumbre dentro de las propias fronteras, lo que contrasta con el mapa geográfico del Archivo de Estado de Turín, según el cual la cima es íntegramente italiana.

Numerosos glaciares se encuentran a su alrededor: al sur los glaciares de Freney, de La Brenva, de Miage, del Mont Blanc y de Brouillard, y al norte, los glaciares de Bossons y de Tacconnaz. En 1957 se inició la construcción del túnel de Mont Blanc (se terminó en 1965), que tiene 11,6 km de largo y es una de las mayores rutas de transporte transalpina, ya que une a Italia y Francia. El macizo del Mont Blanc es la cuna del alpinismo, las expediciones empezaron hacia el siglo XVIII, siendo un destino de referencia en Europa para la práctica del senderismo, el esquí y el snowboarding.

Hasta el siglo XVIII era denominado habitualmente «Montaña maldita» por los habitantes de la región, de hecho una montaña del macizo aún mantiene esta denominación, el monte Maldito. A principios de siglo se realizaron varias procesiones entre los habitantes de Chamonix, debido a que la *mer de Glace* (un glaciar del macizo) se acercaba peligrosamente al pueblo.

Una leyenda cuenta que existía un reino encantado en la cumbre, donde estaba la reina de las hadas, la «diosa blanca», que vivía en prados verdes e hilaba el destino de los habitantes del valle. Según las creencias de la época, estas entidades divinas debían ser respetadas y veneradas, ya que las cumbres emitían un tipo de influencia, una fuerza sobrenatural, que guiaba a los hombres sin que ellos lo supieran y cuya influencia podía ser buena o mala, según los casos. Con el cristianismo se consideró a estas divinidades como demonios invisibles y hostiles.

En el verano de 1741, el viajero inglés William Windham (1717-1761), que ya había realizado expediciones en Egipto y en Oriente, organizó junto con Richard Pococke (1704-1765) una expedición de descubrimiento al valle de Chamonix, que tenía entonces la reputación de ser un lugar inhóspito y peligroso. Cuando llegó, se maravilló del aspecto del valle y de los precipicios, que según él, «podían espantar las almas más firmes». Subieron hasta el lugar llamado Montenvers, en el lateral del glaciar que Windham bautizó como Mer de Glace (Mar de Hielo), y fueron los primeros en observarlo y mostrar el interés que representan los glaciares. Windham recogió también algunas leyendas de los lugareños que afirmaban que por la noche, sobre los glaciares, se efectuaban fiestas de brujos que bailaban al son de la música. Con el racionalismo de finales del siglo XVIII, y al triunfar el materialismo del siglo XIX, se perfeccionaron los conocimientos científicos sobre la montaña y se intensificaron las exploraciones.

En 1760 un científico de Ginebra, Horace-Bénédict de Saussure, ofreció 20 táleros a los primeros montañeros que consiguiesen encontrar una ruta hasta la cumbre del Mont Blanc, la cual llevaba tiempo observando durante las anteriores expediciones que había realizado en el macizo. Se sucedieron varios intentos, hasta que el día 8 de agosto de 1786 dos aficionados bien entrenados de Chamonix, Jacques Balmat (buscador de cristales de 24 años) y el doctor Michel Gabriel Paccard, quien quería observar el comportamiento de un barómetro aneroide a esa altura, subieron hasta la cumbre pasando por Grands Mulets y bajaron sanos y salvos; siendo ésta la primera ascensión. La expedición fue considerada en su tiempo absolutamente extraordinaria, también debido al aura de supersticiones, leyendas y tabúes que rodeaban a la montaña. En la cima se quedaron durante media hora, el tiempo suficiente para que Paccard pudiera comprobar la acción de la presión atmosférica con el barómetro de Evangelista Torricelli, confirmando la teoría de Blaise Pascal (y repitiendo el experimento llevado a cabo a su instancia por Florin Périer, su cuñado) sobre la reducción de la presión al aumentar la altitud.

Un año después, el 3 de agosto de 1787, el promotor de esta aventura, Horace-Bénédict de Saussure, pisó también la cumbre, acompañado por su criado, Jacques Balmat y dieciocho personas entre guías de *Chamouni* y portadores para llevar diversos equipos científicos. En la cima mandó instalar una tienda de campaña antes de proceder al cálculo de la altitud, efectuando mediciones que sirvieron como primera aproximación sobre la altitud de la cima. Entre todos transportaban víveres, una escalera, una cama, una estufa y un laboratorio científico con higrómetros, barómetros y termómetros, y otros instrumentos de medición. Tras esta expedición y otras dedicadas a la geología, la botánica y la cristalografía de los Alpes, escribió libros como «Relation abrégée d'un voyage à la Cime du Mont-Blanc: en août 1787 y Voyages dans les Alpes».

La primera mujer en alcanzar la cima fue Marie Paradis, el 14 de julio de 1808, acompañando a Jacques Balmat. La segunda ascensión femenina fue la de la alpinista y periodista Henriette d'Angeville, el 4 de septiembre de 1838, que publicó un diario de su ascensión. En cuanto a la primera ascensión invernal femenina, fue la de Isabella Stratton en 1876.

El 6 de agosto de 1864, el geólogo y alpinista Felice Giordano fue el primero en efectuar la ascensión por la parte más abrupta, en la vertiente italiana, mientras que la primera ascensión invernal por esta vertiente la realizó Quintino Sella, el 5 de enero de 1888. Achille Ratti, el futuro Pío XI, trazó en 1890 la vía normal de la vertiente italiana, contribuyendo así a dar a conocer la ciudad de Courmayeur, desde donde parte dicha ruta.

El 11 de febrero de 1914, Agénor Parmelin fue el primer aviador en sobrevolar el macizo y Marguette Bouvier fue la primera mujer en descender con esquís, en 1929. Jean Moine fue el primero en aterrizar con un helicóptero sobre la cima, con un Bell 47 G en 1955. Otros hechos importantes han sido cuando el piloto Henri Giraud aterrizó sobre la cima en apenas 30 metros, el 23 de junio de 1960, el primer despegue con un ala delta por Rudy Kishazy en 1973, el primer despegue con parapente por Roger Fillon en 1982 y el primer

aterrizaje con un paracaídas por Tony Bernos en 1986.

El primer accidente mortal del que se tiene constancia se produjo en 1820, durante la décima ascensión. Era una expedición científica bajo la dirección del doctor Hammel y después de pasar dos noches y un día en Grandis Mulets, los clientes exigieron subir a la cumbre a pesar de una meteorología desfavorable. Los trece guías no se pudieron negar. Mientras ascendían se produjo una avalancha que sepultó a los tres guías de cabeza, cuyos restos se encontraron en 1861, todavía bien conservados, más abajo, en el glaciar de Bossons. Tras este accidente que conmocionó a la opinión pública, los guías se unieron y el 9 de mayo de 1823, tras un manifiesto de la Cámara de Diputados de Turín, aprobado por Carlos Félix de Cerdeña, se hizo oficial la creación de la Compañía de Guías de Chamonix. Hoy en día, la Compañía cuenta más de 150 miembros profesionales, guías y acompañantes. Siguiendo el mismo modelo, en 1850 fue fundada la Sociedad de Guías Alpinos de Courmayeur (Società delle Guide Alpine Courmayeur), y en 1864 la Compañía de Guías de Saint-Gervais.

En diciembre de 1956, dos jóvenes alpinistas, Jean Vincendon, un francés de 24 años, y François Henry, un belga de 22 años, proyectaron la ascensión invernal del Mont Blanc por La Brenva. Salieron el 22 de diciembre de 1956, pero al comienzo de su subida la meteorología empeoró, por lo que decidieron volver atrás. Sin embargo, se cruzaron con el italiano Walter Bonatti, que los animó a continuar la marcha.

Aquí empezó un calvario de cinco días a través de la cumbre de La Brenva, mientras más de doscientos periodistas acudieron para mantener informada a toda Francia y Bélgica sobre la situación. Los guías declararon el 26 de diciembre: «¡No vamos a arriesgar nuestras vidas por estos imprudentes! Querer hacer La Brenva en invierno es una auténtica locura». Sin embargo, y aprovechando una calma momentánea del tiempo, un helicóptero Sikorsky 58 del ejército francés, con dos pilotos y dos socorristas, intentó salvarlos. Durante el vuelo se estrellaron y los socorristas decidieron salvar primero al piloto y al copiloto, poco curtidos en alta montaña. Les llevaron al refugio Vallot pero antes de irse, proporcionaron a los alpinistas algunos alimentos y medicamentos para no dormirse.

La tempestad volvió, y se hizo imposible cualquier nueva expedición. El 3 de enero de 1957, las autoridades anunciaron el abandono de cualquier socorro y comunicaron a la familia la decisión. Esto provocó una conmoción en el montañismo, debido a la falta del deber del socorro en la comunidad de los guías. Finalmente, el 20 de marzo, la caravana de socorro descubrió los cuerpos de ambos alpinistas dentro del helicóptero. En aquella época eran la Compañía de los Guías de Chamonix, junto a la Escuela Nacional de Esquí y la Escuela Militar de Alta Montaña los encargados de la seguridad. Se culpó a la Compañía de los Guías de Chamonix, que, sin embargo habían dado la alarma en repetidas ocasiones sobre la cantidad de alpinistas aficionados a los que no podían hacer frente. A raíz de esta polémica y tras la circular conocida como *Loi Montagne* (Ley Montaña), se creó el Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña (PGHM, por sus siglas en francés) el 1 de noviembre de 1958.

Fuente. Wikipedia

3. Reunión

Objetivo: Preguntas sobre la voluntad y la intención.

Concentración y evocación.

- Percepciones de la médium psicógrafa intuitiva semiconsciente: Hay tranquilidad y claridad. Nos rodea una luz blanca brillante. Me siento protegida y envuelta. Hay buena disposición. Siento a Octavio, influye sobre mi cabeza. Hay alguna preocupación por un problema relacionado con una adolescente, pero no sé de qué se trata.

- Director: Saludo de bienvenida a todos los espíritus que se acercan hoy en afinidad de ideas y sentimientos de paz, a Octavio, Julio y Andrés. Expone el objetivo de la reunión y pide el amoroso saludo con el que nos confirme su presencia.

Comunicación espiritual psicográfica intuitiva semiconsciente.

Espíritu guía: Nos sentimos en compañía y al mismo tiempo nos alegramos que esta reunión se realice en armonía y amistad. Nuestros pensamientos estarán acordes a lo expresado y colaboramos en la labor propuesta.

- Director: Expresa a Octavio la utilidad obtenida de sus enseñanzas sobre la voluntad, y que particularmente a él le han hecho dar un cambio radical en cuanto al conocimiento que sobre esto tenía. Expresa la vinculación que con este tema, tienen las preguntas de hoy, y con la intuición, la que define como "la percepción clara, íntima e instantánea de una idea o verdad sin que medie el razonamiento; sin que a esa idea se le dé un proceso de pensamiento directo o indirecto". La intuición es una actividad espontánea y súbita que viene a la cabeza. Para los místicos, es lo que permite la experiencia de la realidad divina. Otros dicen que es el sexto sentido que nos relaciona con ese mundo desconocido y no apreciado a través de los cinco sentidos conocidos. Los espiritualistas asimilan la intuición a la voz de la conciencia; es decir, a la voz del espíritu protector o ángel guardián, que en última instancia es la voz de Dios, o la Causa Primera y Sabia, o la Causa Primera de todas las cosas. ¿Cuál de estos conceptos es el correcto y qué debemos entender por intuición?

Espíritu guía: Todos son aspectos de una misma realidad. Efectivamente, en ocasiones podemos tener ideas súbitas que no logramos, en esa circunstancia, conocer de dónde proceden, porque aparentemente no hubo un proceso de la razón previo. Pero, en realidad, esas ideas son patrimonio del poder intelectual y de los conocimientos del ser. El proceso de razonamiento, tal vez se produjo hace mucho tiempo, y en el pensamiento quedó grabada la idea. También es cierto que la idea puede ser inducida por otro u otros que armonizan e intuyen. En ese caso, hubo un proceso de razonamiento del ser que intuye y así mismo es recibida por el ser que se deja influir, porque éste en su razón, se halla en armonía de esas ideas.

- Director: Llego a concluir que una intuición puede ser una idea personal, puede ser la voz de algo que tengo almacenado en mi interior, puede ser la orientación de mi espíritu protector y en consecuencia, puede ser Dios que se expresa a través de él. ¿Sería correcto?

Espíritu Guía: Esa reflexión es acertada.

- Director: ¿Cómo aprender a reconocer la ayuda que recibimos por intuición? ¿Cómo podemos aprender a oír la intuición?

Espíritu guía: La percepción de los propios pensamientos se puede ampliar apartándose de los actos externos. La concentración en nuestros propios pensamientos colabora para que las ideas propias y las ajenas cobren mayor realidad. Sobre todo es importante apartarse de todo aquello que distrae nuestra razón y nos induce a dispersarnos en pensamientos frecuentemente inútiles.

- Director: ¿Es incierto que uno debe dejarse llevar por la intuición? Con esto quiero preguntar: ¿Los pensamientos o sentimientos intuitivos, tienen necesariamente que ser pasados por el filtro de la razón antes de decidir?

Espíritu guía: El ser debe tener siempre libertad de decisión. Una idea que pueda provenir de sí mismo por medio de una experiencia previa de razonamiento, siempre es posible cambiarla porque se ha aprendido la inconveniencia de la misma. Obviamente, si todavía no se ha obtenido ese aprendizaje, se seguirá más p menos ciegamente la intuición. Lo mismo sucede cuanto ésta proviene de un ser interesado en influir. Siempre se tendrá la libertad de oponerse a esa idea.

- Director: Nos ha quedado claro que para aumentar nuestra fuerza de voluntad debemos aumentar nuestra capacidad de discernir y mejorar nuestros sentimientos. Pero ¿cómo se puede mejorar la perseverancia?

Espíritu guía: No hay una manera precisa. Como todos los atributos espirituales, crece y se desarrolla por medio de un proceso de perfectibilidad, que sólo el espíritu en sí mismo puede producir. Algunos lo harán muy lentamente porque esa es su capacidad, otros lo lograrán con mayor facilidad.

Cuando se pretenda mejorar una condición espiritual, no se debe preguntar cómo se hace. Mejor es decir me propongo y estoy dispuesto. El ejercicio conseguirá que se logre.

- Director: Leyendo las enseñanzas obtenidas en las distintas reuniones, en marzo de este año tuvimos la ocasión de recibir a los espíritus de unos alpinistas que desencarnaron en esa actividad, en una montaña. En esa oportunidad nos dijiste: “Esos seres han sido conducidos por sus guías, necesitan adaptarse y controlar sus pensamientos para lograr la suficiente persistencia en el empeño”. Luego nos dijiste: “Es importante reflexionar que lo fundamental es conseguir que nuestro pensamiento esté dirigido y que siga las pautas de la propia voluntad”. Encuentro que hay un contrasentido con relación a lo que nos has enseñado la última vez sobre la voluntad, porque nos has dicho que el pensamiento, el discernimiento es quien conduce la voluntad a la acción. Quisiera que me aclararas esto, que seguramente, es un malentendido mío, ¿O será que también los espíritus tienen sus lapsus? No me anima en esto más que la intención de aprender, entender y saber.

Espíritu guía: Hemos reflexionado que a pesar de las intuiciones propias y ajenas, el ser siempre tiene libertad de decidir e incluso cambiar una idea que fuese suya. En el caso que planteas, hablábamos de la confusión circunstancial de seres que no lograban afianzar sus ideas. Esta dificultad en su razonamiento, no permitía su actuación correcta o adecuada. Cuando decimos que debían aclararla para que su voluntad los condujera a ala acción, significaba que primero debían razonar para entender, y luego, decidir según su deseo.

- Director: Quisiera conocer tu opinión sobre una pregunta contestada en su oportunidad por otros espíritus. ¿Cómo podemos distinguir los pensamientos que son propios de los que son sugeridos?

Espíritu guía: En ocasiones la diferencia es muy clara, las ideas no nos pertenecen y las percibimos procedentes de otros, encarnados o no. Pero, es cierto que en ocasiones, es muy difícil hacer la diferencia porque las ideas se mezclan y son emitidas casi al unísono por el propio ser y por otros que los influyen. La forma es siempre la misma: reflexionar si esas ideas son comunes a nuestra forma de pensar y de sentir. Siempre encontraremos concordancias y discordancias, y de esta manera podremos diferenciar la procedencia.

- Director: Una pregunta entre paréntesis: En una recepción psicográfica como esta, ¿quién decide los márgenes que se dejan en el papel? ¿El que recibe o el que manda la idea?

Espíritu guía: La acción está dirigida por quien recibe la idea, pero su cumplimiento procede de la concentración y de la consciencia que tenga en ese momento. Si su pensamiento está concentrado para percibir las ideas y su acción a disposición del mismo; pero hay elementos que distraen esa

concentración, no puede siempre cumplir con lo que su voluntad le indica. Todas las imperfecciones en la transmisión de la comunicación tienen el mismo origen.

- Director: Hace más de 150 años, unos espíritus fueron interrogados de la siguiente manera: “¿Influyen los espíritus en nuestros pensamientos y acciones?” Los espíritus contestaron: “A este respecto su influencia es mayor de lo que creéis, porque a menudo son ellos quienes os dirigen”. ¿Qué opinión te merece esa respuesta?

Espíritu guía: Es verdad que en ocasiones muchos seres tienen la intención de dirigir a otros influyendo sobre su voluntad y conduciéndolos en sus elecciones. Pero también es cierto, que son pocos los seres que no perciban esa influencia sin resistirse a ella. Siempre tendrá la libertad de elegir su conducta y desoír la influencia ajena. Esto no es diferente cuando cambia su condición de encarnado o desencarnado. Todos oímos, sentimos y aceptamos las sugerencias e ideas de otros, para luego elegir aquella que está acorde con la propia manera de ver la realidad.

- Director: Los espíritus a los cuales nos referimos anteriormente, también fueron interrogados así: ¿Los espíritus ven todo lo que nosotros hacemos? ¿Cuál sería tu respuesta a esto?

Espíritu guía: Los seres en su condición espiritual no tienen la capacidad de ver en el estricto sentido de la visión en su estado encarnado. El ser espiritual percibe los pensamientos y sentimientos de aquellos a los que se acercan y tienen posibilidad de contactar. En ocasiones, dos seres espirituales pueden estar próximos y desconocerse completamente, y aún no percibirse absolutamente. Pero, dos seres que por su proximidad y armonía concuerdan en sus ideas y sentimientos, se transmiten los mismos en una continuidad que les permite conocer la intimidad del otro. Nosotros estamos unidos frecuentemente por el pensamiento, nos conocemos por nuestras ideas, pero no podemos decir que observemos las actitudes y las formas físicas. El conocimiento espiritual va más allá de la forma y la acción.

- Director: Agradecemos por la jornada disfrutada y los invitamos a despedirse con su acostumbrada orientación. Nuevamente le hace referencia de la ausencia que él y la médium psicógrafa tendrán por un tiempo. Desea saber si en el lugar donde se dirigen pueden contar con su apoyo, si pudiesen trabajar con otro grupo mediúmnico.

Espíritu guía: Siempre estaremos en presencia y armonía de pensamientos con el objetivo del progreso. No existen lugares para la idea, ésta fluye y se desplaza. Cuando los pensamientos ligan a los seres, estos se encuentran en compañía sólo con el deseo de compartirlos. Siempre estaremos dispuestos a colaborar pueden esperar nuestra respuesta cuando la soliciten para el mayor bien posible. Paz y armonía. Amigos.

- Director: Gracias y hasta siempre.

- Concentración y elevación del pensamiento.

Impresiones de los asistentes.

- Todos se sintieron en armonía.

4. Reunión

Objetivo: Estudio de la voluntad.

Recibir a espíritus conducidos por los guías con la finalidad de orientarlos y recibir una enseñanza de sus vivencias.

Información a los nuevos observadores con relación a su participación en la actividad mediúmnica:

- a) Tener mucha paz en sus sentimientos.
- b) Transmitir mensajes de afecto y fraternidad.
- c) Observar silencio exterior e interior. No es un ritual, sino saber que eso es necesario.
- d) Concentrar todo el apoyo energético hacia los médiums en trabajo.
- e) Observador es quien realiza la acción de observar: poner atención a todo lo que sucede, estar con los 5 sentidos, aquí y ahora. Al 6º sentido, es decir, la intuición, también hay que tomarlo en cuenta.
- f) Observar no es intervenir sin que se lo requiera.

Ejercicio de autoconocimiento íntimo.

Identificación de situaciones donde un sentimiento nos desbordó y actuamos mal.

El reconocimiento del error conduce al progreso de la inteligencia.

El arrepentimiento da esperanza para obtener la rehabilitación.

La expiación y el sufrimiento moral y físico, forjan los sentimientos.

La reparación y hacer el bien a quien nos hizo daño hace progresar la voluntad.

Concentración y evocación de los protectores, guías: Octavio, Julio, Andrés y amigos, y orientadores del trabajo mediúmnico: Andrés, Joaquín y Ada, quienes favorecen y ayudan en el progreso de nuestras mediumnidades.

Percepciones intuitivas:

Estoy muy protegida. Desde el principio percibo mucha influencia de mi protector y de Octavio. Hay muchas entidades con vibraciones fuertes, algunas desagradables y que provocan malestar.

No siento a Andrés. Hay luz en general, no identifico a los protectores. Hay mucha confusión, mucho movimiento. La dirección está bien, integrada al grupo.

Sobre los observadores hay tranquilidad, serenidad, quietud, con emociones fuertes en algunos.

Hay muchos seres que percibo como luces y sombras.

- Director: Concentremos mucha energía sobre la médium. Amigos espirituales, los percibimos. Bienvenidos como siempre a estas reuniones de trabajo, donde la presencia de ustedes es siempre deseada por nosotros, por la paz que nos traen, la armonía, la serenidad, las vibraciones amorosas en que nos envuelven; y que vemos traducidas en la bondad y la sabiduría con que nos hacen partícipes del conocimiento, que con tanta paciencia nos han ido entregando en cada reunión. Hoy nos acompaña un nuevo grupo de observadores interesados en estos trabajos, además de los que han perseverado del grupo anterior. Retomamos la rutina y esperamos la enseñanza que nos transmitirán con el espíritu que hayan conducido a nuestra reunión. Octavio y Julio, danos un comprendido de que estamos de acuerdo y adelante con la comunicación.

Comunicación psicográfica intuitiva semiconsciente.

Espíritu guía: Acudimos a nuestro encuentro convenido, y como siempre nos sentimos en armonía de pensamientos y deseo de progreso. Como tantas veces, hemos manifestado nuestro interés en el progreso en el desarrollo de los valores y estamos empeñados en ese esfuerzo. Siempre serán bienvenidos aquellos que con sus sentimientos colaboren en esa labor.

- Director: Tenemos una inquietud. Queremos saber si la confusión en los sentimientos, percibidos por la médium, se refiere a los presentes o a los espíritus atraídos.

Espíritu guía: Todos los espíritus ejercemos nuestra influencia y la sensibilidad de cada uno, la interpreta según su propio sentir. En este caso los sentimientos son muy variados, y cada uno

íntimamente, sabrá evaluarlos. De acuerdo a lo convenido hemos acercado a seres que necesitan el apoyo para superar sus emociones, y ellos también están ejerciendo una influencia que puede percibirse.

- Director. Bien, eso nos tranquiliza. Estamos dispuestos a recibir al hermano conducido por ustedes.

Entidad: Estoy en un mundo oscuro. No quiero estar aquí. No lo merezco. No quiero esta compañía. No me dijeron que sería así. ¡Díganme como escapo de esto, por favor! (caligrafía defectuosa)

- Director: ¿Cómo podemos llamarte?

Entidad: Fui Margarita. ¿Ahora qué soy?

- Director: ¿Porqué llamas oscuro al mundo donde estás y cuál es la compañía que no quieres tener.

Entidad: Es oscuro, quiero ir hacia la claridad, pero no puedo, y aquí hay gente mala.

- Director: Mensaje de orientación: observa que tienes memoria, estás en una condición diferente porque dejaste el cuerpo, pero persiste el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Ahora es el momento de reflexionar sobre todo lo actuado; percibir que hay muchos seres que desean ayudarte para que alcances la claridad y la conveniencia de prestarles atención. Si quieres dinos que recuerdas de tu vida, que pueda ser motivo de tus sentimientos actuales y de esa situación que no esperabas.

Entidad: Traté de cumplir con todo lo que me enseñaron. “Es una niña obediente”, decían. Debía aprender, ser la mejor, progresar. Lo hice en el colegio, en todo, en el trabajo, en las relaciones, en todo. Ahora otros me dicen que eso no era suficiente, que lo que quedó de mí en esa historia, ya nadie lo recuerda y lo único que tiene valor son los sentimientos que puedo tener. ¿Porqué me enseñaron así? Mis padres y maestros estaban equivocados. ¡Busqué el triunfo como me dijeron!.

- Director: Te comprendo, es la historia de muchos de nosotros. Usa tu inteligencia para razonar por ti misma, olvida que hiciste todo según te dijeron. Quienes te enseñaron, tal vez se equivocaron, pero hicieron por ti lo mejor que pudieron. Ahora comprenderás que el objetivo de la vida no es el triunfo, ni solamente no hacer el mal. Es necesario hacer algo por los demás, sobre todo en sus falencias, y enseñar a todos la realidad del mundo. Empiezas a darte cuenta y comprender que debes actuar por ti misma para progresar. Busca la ayuda de quienes te quieren ayudar: tu protector, guías y todos los que te dicen algo. Luego razona y decide por ti misma. El conocimiento que adquieras te servirá luego para ser generosa y transmitirlo a otros, en lugar de servirte para ser orgullosa o soberbia. A medida que tengas más conocimiento, reflexiona sobre cuánto te falta aún por aprender. Trabaja, no guardes rencores, no desearon hacerte mal. Todos los que te enseñaron no lo sabían todo. Recibe de nosotros lo mejor, mucha paz y hasta siempre.

Entidad: Ahora tengo mucho dolor y frustración. No puedo pensar en salir de aquí por mis propios medios. Quiero escapar y no tengo fuerzas. Sé que no estoy sola, pero hay muchos con el mismo sentimiento, que me atraen, y crece mi dolor y desesperación. Gracias por desear ayudarme. No sé como lo haré. Adiós.

- Director: Hasta siempre, Margarita. Acércate a los que te quieren ayudar y busca apoyo en la presencia de Dios que no te abandona. Octavio; esperamos tu mensaje.

Espíritu guía: Amigos, aprendemos siempre que la riqueza de nuestros sentimientos se logra con el esfuerzo para disminuir las pequeñeces. Nuestro paso por las experiencias tiene esa sola finalidad. Muchos nos equivocamos, pero al rectificar aprendemos a engrandecer los atributos que vale la pena modificar. Estos seres están en sentimientos de frustración porque su camino estaba

errado. Los que los acompañaron en esa tarea también tenían esas dificultades. Pero nada es inútil. El resultado deja también una enseñanza. Sólo es necesario estar muy atento para encontrarla y aprovecharla. Estamos, todos los amigos de ustedes, reunidos en disposición de apoyarlos. Deseamos que los sentimientos de todos ustedes logren alcanzar la plenitud y la claridad. Octavio. Julio. Reciban nuestra paz.

- Director: Muchas gracias y hasta la próxima reunión.

Impresiones de los integrantes del grupo:

- La médium intuitiva psicógrafa percibió a una mujer con cabello oscuro, vestida de negro. Estaba desesperada y sufría mucho.

- La médium vidente en desarrollo percibió a una mujer de 65 años. Creyó que se trataba de una amiga suya con el nombre Margot que desencarnó hace unos meses.

- Integrantes del grupo de apoyo 1 se sintió bien y le pareció una comunicación instructiva.

- Integrante del grupo de apoyo 2 se sintió bien y no tiene comentarios.

- El director hace un resumen y comentario de la comunicación.

Impresiones de los observadores:

1. Opina que fueron muy bellos los mensajes, sobre todo los de Octavio. Le llamó la atención que la escritura no se sale de la línea, a pesar de que la médium no mira siempre el papel.

2. Dice que no siente nada. No sabe si es porque duda.

3. Opina que fue muy interesante y de gran altura, igual a una reunión muy seria a la que asistió hace tiempo. Le parece positiva, sobre todo porque se busca ayudar a otros.

Pregunta a la médium qué siente cuando el espíritu se manifiesta por su mano. Ésta contesta que depende de la vibración que le transmitan y que siente según las presencias espirituales, así como también percibe las vibraciones y sentimientos de los encarnados.

4. Cree que la experiencia fue muy bonita. Esperó este jueves con muchas ansias y tenía mucha expectativa. Hasta cree que una película que vio le sirvió.

5. Dice que fue una experiencia sumamente nueva. La diferencia es del cielo a la tierra, con las reuniones pseudo-espiritistas a las que ha asistido. Ya él se imaginaba que era así, si había unidad de pensamiento, sentimiento y voluntad, con tanta paz y tranquilidad. Hizo todo el esfuerzo del mundo para estar bien. Cuando comenzó, pensó en dos amigos desencarnados con vidas disipadas y materialistas. Por la manifestación del mundo oscuro pensó que ellos estaban así.

6. Dice que tiene gusto por la autenticidad y seriedad de este trabajo. Percibió influencia negativa pero luego pudo saborear lo bueno. Está muy complacido.

7. Dice que le tocó la fibra. Fue muy conmovedor.

8. Dice que no se sintió bien. Sintió presión sobre el centro coronario. Impulsada por una fuerza, vio una mujer joven y bonita. Pensó que se iba a comunicar. Vio a una niña que desapareció

9. Dice que le gustó la experiencia. Observa que el director dijo que había hablado de mí en su casa; no sabía que me criticaba en mi ausencia. (Lo dice en tono de broma).

- El director reflexiona con relación a la crítica. En realidad en la vida diaria todos hablan de todos en su ausencia, pero se molestan quienes ven señalados sus defectos, aunque no se sienten mal

cuando se evidencian sus virtudes. Es importante considerar la intención en lo que se dice. No tuvo mala intención cuando se refirió a nuestro compañero en su ausencia.

Reflexiones.

La voluntad es la capacidad consciente que posee el ser humano para realizar algo con intención. Y realizarlo a pesar de las adversidades que vienen con la vida, de las dificultades presentes a diario, de los contratiempos muy personales y los oscilantes estados de ánimo.

La voluntad se pone a prueba cada vez que debemos esforzarnos a realizar ciertas tareas que finalmente no son tan apetentes, como terminar un trabajo a pesar del cansancio, estudiar una materia que nos resulta difícil, hacer tareas domésticas, o hacer el sacrificio de levantarse temprano.

La voluntad puede ejercerse también de manera más espontánea, por ejemplo, cuando nos sentimos muy motivados a realizar una actividad específica, iniciarnos en algún pasatiempo, en la práctica de un deporte, o en la organización de una fiesta.

En muchas ocasiones algo que iniciamos con gusto y entusiasmo, al poco tiempo se convierte en un verdadero agobio ya sea por su dificultad o por la presencia del aburrimiento. Allí es cuando la voluntad toma un rol decisivo ya que cuando sea necesario e importante, ésta nos ayudará a continuar y vencer el desafío.

Con mucha facilidad, a menudo nos dejamos llevar por el gusto, la pereza o la frivolidad y dejamos de hacer cosas importantes y significativas. Hay jóvenes, por ejemplo, que dedican horas y horas a juegos electrónicos abandonando sus estudios; hay casas en las que todo es un desorden porque el dueño no se ha propuesto un plan de arreglo y limpieza; hay oficinas en las que el desorden hace mucho más difícil desempeñar un buen trabajo.

Se llega a la conclusión, entonces, que en todos estos ejemplos está presente la falta de voluntad para llevar una vida organizada y disciplinada. Nadie escapa a la influencia negativa de la apatía, el conformismo y la comodidad, malos consejeros que constantemente están conspirando contra nuestra capacidad para ser eficientes y competentes. Sin embargo, es necesario sacudirse, buscar maneras para motivarse, técnicas para reconquistar el control sobre nuestras vidas.

La voluntad es como un músculo del cuerpo. Los músculos se hacen más débiles en la medida que dejan de moverse, de utilizarse y de ejercitarse. Lo mismo ocurre con la voluntad. Cada situación que requiere esfuerzo es una oportunidad para fortificarla, tonificarla y robustecerla, porque si no se lo hace, la voluntad pierde cuerpo, forma, consistencia y fuerza.

La vida es una lucha para todos, y cada uno de nosotros debemos asumir responsabilidades, cumplir con nuestras tareas, perfeccionar nuestros talentos. Nunca se debe olvidar que estamos capacitados física y mentalmente para realizar grandes conquistas, alcanzar el éxito y lograr metas.

Tres técnicas para fortalecer la voluntad.

Crear buenos hábitos.

Admitir conscientemente que si bien es cierto que hay muchas cosas que nos agradaría hacer constantemente, no debemos hacerlas porque son nocivas para la salud física y mental. Por lo tanto, si rutinariamente nos resistimos a repetidas malas costumbres iremos creando buenos hábitos que vencerán las apetencias dañinas. Recordar que es más positivo adquirir nuevos buenos hábitos que resistirse a las malas costumbres.

Establecer prioridades.

Es útil hacer una lista en orden de relevancia, es decir, en los primeros lugares aquello más importante o de atención inmediata. Esto ayuda a cumplir las metas, empezar y terminar a tiempo cualquier tarea pendiente. Organizar las prioridades facilita enfocarse en aquello sólido que necesita ser cumplido para crecer socialmente y como individuo.

Desarrollar conocimientos.

Abrir la mente, informarse, estudiar. Leer y pensar en nuevas ideas; analizar y poner en práctica el nuevo conocimiento. Descubrir a través de la lectura y el razonamiento, medios para desempeñar mejor el propio trabajo, herramientas para ser mejor padre o madre, para comportarse como mejor hijo, esposo, amigo, maestro, empleado o estudiante. Sólo mediante la educación, ya sea formal o autodidáctica, será posible lograr una vida más positiva en todos los aspectos, y en consecuencia con momentos de mayor felicidad.

Nada se cultiva por sí solo, ya el verbo mismo "cultivar", implica trabajo, esfuerzo, dedicación, y constancia. Una voluntad cultivada es una voluntad fortalecida, es el escudo que nos protege de los vicios, las dependencias, la pérdida de la dignidad, la vagancia, las malas costumbres y hasta de lo inmoral.

Fuente: Google.

Haz lo necesario para lograr tu más ardiente deseo,
y acabarás lográndolo.

Ludwig van Beethoven (1770-1827) compositor, director de orquesta y pianista alemán.