

CONVERSACIONES CON ESPÍRITUS I

DIOS

CREENCIAS Y RELIGIONES

SANTIDAD-MAESTROS-HÉROES

ÁNGEL DE LA GUARDA
ESPÍRITU PROTECTOR

ESTUDIO DEL ESPIRITU
Y
EL ALMA

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

	Página
PRÓLOGO	6
DIOS	9
La idea de Dios. Atributos de Dios. Pruebas de la existencia de Dios.	
1. Reunión mediúmnica: Análisis sobre el significado de Dios.	11
Nota: Divina Providencia	14
2. Reunión mediúmnica: Entidad que ilustra el concepto de Dios: Sor Ángela	15
Nota: Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo.	17
Reflexiones.	19
ORACIÓN-PLÉGARIA-REZO	20
Etimología. Postura física durante la oración. Cristianismo. Tradición católica.	
Tipos de oración. La virgen María como mediadora. La comunicación de los santos.	
Tradición protestante. Oración musulmana. Oración mormona. Oraciones judías.	
Oración budista.	
1. Reunión mediúmnica: Estudio de la oración.	25
Nota: “El Evangelio según el Espiritismo”.	25
2. Reunión mediúmnica: Significado de la oración, plegaria y rezo.	26
Nota: El Padrenuestro	29
Reflexiones.	30
RELIGIONES Y CREENCIAS	31
Definiciones. Etimología. Enfoques del estudio de la religión.	
Jesucristo. Reseña histórica y religiosa.	33
1. Reunión mediúmnica: Preguntas relativas a Jesús el llamado Cristo.	36
Notas: a) Karma b) Judas Iscariote	37
2. Reunión mediúmnica: Espíritus que opinan sobre Jesús y su doctrina.	42
Notas: a) Movimiento evangélico b) Martín Lutero c) Juan Calvino	44
3. Reunión mediúmnica: Tradición cristiana de la Navidad. Análisis de religiones y líderes religiosos.	48
Notas: a) Jesús de Nazaret b) Navidad c) Buda d) Krisna.	51
Reflexiones.	57
SANTIDAD-MAESTROS- HÉROES	60
Santos: Empleo del término. Cristianismo. Iglesia primitiva. Catolicismo.	
Santos laicos de estirpe real. Iglesia ortodoxa. Protestantismo.	
Mormones. Islam. Budismo. Hinduismo. Judaísmo. Tradición judeo-cristiana.	
1. Reunión mediúmnica: La santidad. Espíritu Teresa de Calcuta.	66
Notas: a) Madre Teresa de Calcuta b) Iglesia católica apostólica romana	69
c) Resurrección d) Reencarnación	
2. Reunión mediúmnica: La santidad. Espíritu José Gregorio Hernández.	97
Notas: a) José Gregorio Hernández. b) Luis Razetti.	101
3. Reunión mediúmnica: La santidad. Jerónimo, defensor de la santidad - José María Escrivá de Balaguer.	105
Notas: a) José María Escrivá de Balaguer b) Mahatma Gandhi	109

4. Reunión mediúmnica: La santidad. Espíritu Jesús de Nazareno. Santidad simulada. Nota: Península Balcánica	121 124
5. Reunión mediúmnica: Concepto universal de la santidad. Notas: a) Depresión b) Alcoholismo	126 127
Maestros: Grandes maestros espirituales. ¿Qué es un maestro de sabiduría?	133
1. Reunión mediúmnica: Maestro Nicolás. Nota: El Kibalión	135 138
2. Reunión mediúmnica: Maestro Aníbal. Nota: Carta de una de las participantes en el grupo mediúmnico.	140 143
3. Reunión mediúmnica: Maestro Sebastián. Nota: El amor	144 145
4. Reunión mediúmnica: Maestro Juan. Nota: Esperanza	147 147
5. Reunión mediúmnica: Allan Kardec y otros orientadores. Nota: Allan Kardec	149 150
Héroes: Visión general. Héroe en el sentido propio. En el sentido amplio. Literario. Mitológico.	152
1. Reunión mediúmnica: Santos, orientadores, maestros y héroes nacionales llevados a los altares. Nota: Culto a los antepasados	154 155
Reflexiones.	157
ÁNGEL DE LA GUARDA- ESPÍRITU PROTECTOR.	158
Definición. El ángel de la guarda. Los ángeles guardianes en la antigüedad. En la Biblia y el cristianismo. Fiestas de ángeles guardianes. Como ayudan a las personas. Cómo comunicarse con él. Celebración católica del ángel de la guarda. Oración. Espíritus Protectores. Qué son. Su persona. La relación con el espíritu protector.	160
1. Reunión mediúmnica: Identificador del espíritu protector. Notas: a) Amistad b) Intuición	162 164
2. Reunión mediúmnica: Actividades del espíritu protector. Notas: a) Clasificación de los espíritus b) Nivel espiritual c) Jerarquía espiritual	168 170
3. Reunión mediúmnica: Preguntas sobre temas pendientes. Notas: a) Génesis b) La Génesis c) José Herculano Pires	177 179
Reflexiones.	180
ESTUDIO DEL ESPÍRITU Y DEL ALMA.	181
Definiciones. Negación de la existencia del alma. Relaciones entre el alma y el cuerpo. Origen y destino del alma. Inmortalidad del alma. El yo recóndito del ser humano.	
1. Reunión mediúmnica: Estudio del espíritu. Notas: a) Materia b) Energía c) Energía espiritual	186 188
2. Reunión mediúmnica: Estudio del alma y el ser humano. Espíritu Sir Edward Bright. Científico. Nota: La ciencia	193 194
Reflexiones.	204

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 la comunicación legítima, el error o el engaño. Frecuentemente, sin tener suficiente capacitación académica en cualquier área aceptan las ideas de cualquier espíritu y se convencen de su tesis. Puede 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 "aseguraría" 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 aquella que tiene 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 muchas veces, hasta ser 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

DIOS

El que niega el progreso es un impío; el que niega el progreso niega la providencia, pues providencia y progreso son la misma cosa, y el progreso no es más que uno de los nombres humanos del Dios Eterno.
Víctor Hugo (1802-1885) Poeta, dramaturgo y escritor romántico francés.

Dios: (Lat. *Deus*) Nombre que designa al ser Supremo, creador del Universo – Objeto personal de culto religioso.

Filosofía

1.- La idea de Dios

Para los partidarios del monismo, es decir, aquellos que sólo admiten la existencia de una sustancia, ésta debe contener en sí misma su razón de ser. Dios, pues, debe coincidir exactamente con lo real, y es inmanente al mundo. Tal es la concepción panteísta. En cambio, para las concepciones dualistas, que con frecuencia son espiritualistas, Dios es el principio superior que crea las dos sustancias. Es en sí mismo. Una suerte de sustancia al margen del mundo, trascendente e individual. De esta idea de la función de Dios se derivan los atributos que el filósofo le atribuye: unidad, simplicidad, eternidad e infinitud.

2.- Atributos de Dios

Los filósofos atribuyeron a Dios las siguientes características:

* Dios es **uno**, puesto que constituye precisamente el término de todas las series diversas de causas, y lo es también por ser infinito, dado que dos infinitos serían contradictorios.

* Dios es **simple**, porque toda composición supondría cierta imperfección. Incluso no se debe creer que Dios sea espíritu en la forma en que nosotros lo somos. Sólo por ser la idea de sustancia espiritual la más pura de nuestra inteligencia, y debido además, a la ineptitud de nuestro lenguaje, decimos que Dios es espíritu; pero no puede ser espíritu con la sucesión de pensamientos variables, móviles y sujetos error, propia de nuestra inteligencia. Dios es el ser por excelencia, y lo es soberanamente, sin nada de finito ni de particular. Lo que es por sí, y tiene siempre en sí la razón de su existencia, que es su esencia misma, es pues, inmutable en su ser. En Dios nada cambia, todo es fijo, permanente.

* Dios es **eterno**, es decir manifiesta la permanencia absoluta del ser, no tiene comienzo, ni medio, ni fin.

* Dios es el **presente** de una totalidad simultánea.

* Dios es **infinito**, sin que su infinitud implique tampoco, relaciones espaciales como el concepto de acá, allá, etc.

Aparte de estos atributos, se atribuyen a Dios otros: potencia, sabiduría y bondad perfecta. Pero diversas concepciones religiosas, politeístas o no, le han atribuido todas las pasiones humanas: cólera, venganza, celos, odio. El antropomorfismo hizo de Dios una suerte de hombre imperfecto.

3.- Pruebas de la existencia de Dios

Todas las pruebas de la existencia de Dios se dividen ordinariamente en cuatro clases: las pruebas históricas, las físicas, las metafísicas y las morales.

- A. Pruebas históricas: Esta prueba, llamada en otro tiempo, pero inapropiadamente, prueba moral, consiste en el consentimiento de todos los pueblos en reconocer una potencia superior a la leyes de la naturaleza, incluso cuando esa potencia se presenta a su imaginación bajo las formas más groseras y materiales. Es un hecho común y casi universal la creencia en una causa más poderosa que el ser humano y que la naturaleza; creadora del mundo y del hombre mismo. Este argumento jamás fue considerado por los filósofos como una verdadera prueba. La idea humana de una fuerza superior no prueba, por universal que sea, la existencia de esa fuerza.

- B. Pruebas físicas: Estas pruebas, llamadas también *físico-teológicas*, y que constituyen el objeto de lo que se denomina *teología natural*, se fundan sobre los principios de causalidad y finalidad.
- a) La más antigua es la fundada en el orden que nos ofrece el espectáculo del universo, considerado ya en conjunto, ya en cada una de sus partes. La armonía del mundo sería el testimonio de la existencia de una inteligencia suprema que lo ha ordenado todo a un fin. Muchos filósofos han desarrollado, bajo formas diversas, esta demostración, que tiene su imagen en el reloj que necesita relojero. Contra esta prueba se han formado numerosas objeciones, pues la rechazan, no sólo algunos filósofos en nombre de la ciencia, sino además algunos creyentes en nombre de la fe. (Pascal).
 - b) Otro argumento se funda en la existencia del *movimiento*. El movimiento no es esencial a la materia. Hay en todos los cuerpos una inercia en virtud de la cual un cuerpo en reposo permanece en ese estado, hasta que se le imprime movimiento. La materia recibiría su movimiento de un *primer motor*, de una causa activa que no sería sino Dios. Este argumento aparece en su forma clásica en Aristóteles, para quien Dios es el *motor inmóvil*.
 - c) Por otra parte, el universo entero se compone de seres contingentes, es decir, finitos, imperfectos, cambiantes, transitorios, que podrían no existir. Y eso puede decirse no sólo de los seres, sino del universo entero: compuesto por cosas contingentes, es a su vez necesariamente contingente. Lo contingente no existe por sí mismo, pues lo que existe por sí mismo es inmutable y eterno. Debe, pues, su origen y su existencia a una causa primera existente por sí misma, es decir, a un ser necesario. Más aún, si no tuviésemos la idea del ser necesario, nos sería imposible concebir seres contingentes. Esta prueba fue objeto de violentas críticas, sobre todo por parte de Kant, quien no vio en ella sino una masa de sofismas. Las pruebas físicas e históricas de la existencia de Dios son *pruebas a posteriori*, por cuanto se fundan en hechos exteriores. En cambio, se llama *pruebas a priori* a las pruebas metafísicas, dado que se derivan exclusivamente de la razón.
- C. Pruebas metafísicas: Estas son independientes del mundo exterior y nacen en la reflexión del pensamiento sobre sí mismo. Este orden de pruebas, que fue esbozado por Platón, desarrollado por San Agustín y perfeccionado por San Anselmo de Canterbury, recibió de Descartes su fórmula más compleja. Este filósofo presenta tres argumentos. El primero parte de la *idea de perfección*, que sería innata en el ser humano y no construida por él, por su propia experiencia de la perfectibilidad; el segundo parte de la *existencia del alma*, y Descartes concluye de ello la existencia de Dios como causa que engloba todos los atributos del efecto, y reúne entonces, a la vez, la existencia y la perfección. El tercero, llamado *argumento ontológico*, se funda exclusivamente sobre la idea de Dios y fue expuesto concisamente por San Anselmo. Concebido Dios como un ser superior al cual no hay otro, esta simple idea implica su existencia, pues si le negamos la existencia dejamos de concebirlo como el ser superior al cual no existe otro, ya que concebiríamos como superior a él, otro ser que concibiésemos como existente. Esta prueba fue criticada por Santo Tomás de Aquino, pero fue sobre todo Kant quien le negó todo valor.
- D. Pruebas morales: Se basan en la existencia en el ser humano de una conciencia moral, que exigiría la admisión de una justicia suprema y perfecta que en última instancia habría de dar sanción a nuestros actos. Kant ofreció también un argumento de orden moral, pero de otro tipo. Considera que la existencia de Dios no puede probarse, y se esfuerza por hacer de ella un postulado necesario de la moral: la virtud y la dicha no se dan juntas; pero es preciso que hayan de darse juntas, pues su existencia separada sería una suprema injusticia; por tanto, ha de existir un ser todopoderoso que las reúna.

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

CONVERSACIONES CON ESPIRITUS

1. Reunión

Objetivo: análisis sobre el significado de Dios.

Los sensitivos presentes en la reunión manifiestan que el ambiente espiritual es armónico.

- Director: Saludo al mundo espiritual que nos orienta: Octavio, Julio y los amigos que siempre nos acompañan. Reiteramos nuestro afecto y agradecimiento. Estamos unidos en un solo pensamiento y queremos transmitirles nuestros deseos de continuar siendo orientados en nuestro trabajo por sus pensamientos y mensajes, los cuales apreciamos y analizamos con esmero. Siempre estamos en disposición de recibirlos, aún en medio de las dificultades diarias, y de aceptarlos, aunque a veces se haga muy difícil ponerlos en práctica.

Hoy estamos bajo el efecto de una fuerte conmoción de nuestros sentimientos debido a una tragedia ocurrida en nuestro país. Con relación a esos hechos, que han dejado desolación, tristeza, confusión y dudas, deseáramos algún mensaje orientador y que nos dejara alguna enseñanza.

Espíritu guía: Estamos unidos en el sentimiento del reencuentro, con el deseo común de ampliar nuestros conocimientos en el bien y el progreso. Nuestras ideas, mantenidas en afinidad serán el ámbito común de unión. Siempre es así cuando deseamos acercarnos a aquellos con los que mantenemos lazos de amistad. El tiempo que para el estado encarnado, marca pautas para la acción, no tiene importancia para los sentimientos de unión perdurable. Hemos percibido el sentimiento de tristeza y dolor que han expresado y la afinidad que ha acercado a muchos que sufren por su estado espiritual. Las leyes universales marcan destinos que muchas veces somos incapaces de comprender. No logramos entender el valor del dolor y del desconuelo cuando luego serán acompañados de la rectificación y el recomenzar. En el Universo todo cumple las leyes previstas, y en ocasiones, podemos verlas con indiferencia si sus efectos no nos tocan de cerca. Es necesario que la fibra de nuestro propio sentimiento se vea estremecida para que podamos comprender a todos los seres. Esa es la mayor finalidad de las conmociones que nos incumben. El dolor es el gran maestro que nos permite comprender y ser solidarios, pero después del dolor renace el sentimiento de paz.

- Director: ¿Qué juicio te merece el emitido por algunos seres humanos que dicen: “Si la Naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca”?

Espíritu guía: La Naturaleza, entendida como la expresión de las sabias leyes universales, nunca está en condición de oposición entre los seres que la conforman. Todo en el Universo goza de armonía y finalidad perfecta. Mal podrían estar sus leyes opuestas entre sí. Cuando uno o varios seres consideran que alguna de ellas se opone a sus propósitos, sólo manifiestan el orgullo de verse contrariados. Lo sabio es tratar de comprender las leyes naturales y lograr una vida armoniosa con todos los elementos y expresiones del Universo. Entender, comprender y luego vivir en armonía, es lo que se espera.

- Director: ¿Qué opinas de la afirmación de algunos de que todo esto que sucede es castigo de Dios?

Espíritu guía: Muchas veces hemos admitido, que no tenemos aún comprensión suficiente, que abarque el concepto de la Causa Universal Suprema y Sabia, que llamamos Dios. Pero sí intuimos que la perfección y la máxima bondad, es la finalidad que le inspira. El castigo, la represalia o la venganza, son sentimientos ajenos y opuestos a la bondad misma. Insistimos que las leyes universales muestran una perfección que aún desconocemos en su plenitud. Cuando no sabemos a qué atenernos con respecto a una o a muchas de ellas, cometemos errores y recibimos las consecuencias. A medida que crece el conocimiento, se amplía la conciencia de responsabilidad y el sentimiento de sentirse castigado se atenúa hasta desaparecer.

- Director: ¿Tiene sentido pedir clemencia a Dios, cuando sabemos que Él es la justicia, la verdad, la armonía y la belleza del Universo? ¿Qué podrías agregar a esta opinión nuestra?

Espíritu guía: Todo mantiene su equilibrio, aún los sentimientos. Las leyes se han de cumplir aunque las desconozcamos y solicitemos que desaparezcan sus efectos que nos son desagradables. Pero aún así, nuestros sentimientos pueden ser inducidos para que cambien por la reflexión y las influencias bondadosas. La clemencia frente al dolor y la adversidad puede tener esa respuesta. Nuestra humildad y no nuestra rebeldía, podrá ser recompensada con sentimientos dulces de seres que nos llevan a dulcificar nuestro sentir y nuestra actitud.

- Director: ¿Es correcto decir que Dios es todopoderoso?

Espíritu guía: ¿Quién puede hablar de Dios con sabiduría?. Estamos aún muy distantes de comprenderlo. Para todos nosotros es sensible el poder de Dios en todo lo creado. No lo conocemos todo, pero Él sí todo lo puede, para nuestro entendimiento. Si no, no podríamos concebir la idea de Dios.

Entiendo a qué te refieres cuando planteas tu duda. Pero no sabemos mucho más, ni pretendemos comprender lo que no está a nuestro alcance. Pero también piensa que el Amor es Todopoderoso.

- Director: Hoy no hemos pedido la protección de Dios para esta reunión, porque en reflexiones que he tenido con otro miembro de este grupo, hemos concluido que esa Inteligencia Suprema, esa Causa Primera de todas las causas, que no es antropomorfa, no participa de manera directa en estas reuniones; en consecuencia no puede favorecerlas ni impedir las. ¿Cómo ven ese punto de vista?

Espíritu guía: Según nuestro nivel de conocimientos no podemos entender completamente a Dios. Pero sí sentimos que todo lo llena y lo une en el Universo. Es correcto pensar que no impide ni favorece las acciones de los hombres, espíritus encarnados o desencarnados. Todo está establecido según leyes exactas y así se desenvuelve todo. Pero, cuando decimos que esperamos que Dios ayude o apruebe un acto nuestro es en el deseo que ese acto sea favorable a los resultados. Es una expresión de sentimiento y así se debe aceptar.

- Director: En ese orden de ideas, ¿qué opinión les merece a Uds. expresiones tan comunes como: Si Dios quiere, gracias a Dios, etc.?

Espíritu guía: Tienen el mismo significado. El deseo de que lo que se actúe sea correcto dentro de las leyes divinas.

- Director: No siendo Dios un ser antropomorfo, no entiendo que consecuencia puede tener (si tiene alguna) blasfemar, injuriar a Dios, reclamarle o increparle de alguna manera.

Espíritu guía: Lo negativo está en el sentimiento y no en esa acción. La blasfemia o el sentimiento negativo no lo daña a Dios sino al que lo siente.

- Director: ¿Es un daño especial, particular, específico, diferente a los daños que siempre tenemos con la expresión de los sentimientos negativos?

Espíritu guía: La fuerza del sentimiento es lo que produce los efectos. Dios no desea un sentimiento especial, distinto a todo lo creado.

- Director: Habida cuenta que conoce nuestras intenciones, deseos y necesidades, ¿vale la pena pedirle algo material o espiritual, si sabemos que somos espíritus sujetos a sus leyes que son perfectas, y especialmente a la ley de causa y efecto, que expresa su justicia y que por perfecta es y tiene que ser, inapelable e inmutable?

Espíritu guía: El sentimiento es valioso y el efecto de la solicitud dependerá de su pureza. No siempre se consigue lo solicitado, pero siempre se consigue lo mejor.

- Director: No entiendo, porque creo que por más que le pida no me puede ser concedido porque no se pueden modificar los hechos establecidos. ¿No es así?

Espíritu guía: Es correcto. Pero insistimos que el resultado del pedido no es lo más importante, sino el sentimiento que lo conduce.

- Director: ¿Le importa a Dios que le demos gracias por lo que creemos son favores recibidos de Él? Personalmente, me gusta más el mensaje de ustedes: pensar, sentir y actuar bien siempre, que es lo que se espera de nosotros para progresar, independientemente de que exista Dios o no.

Espíritu guía: En las anteriores respuestas está la contestación. Sentir bien es lo que se espera. Dios espera eso. Todos los seres lo esperan.

- Director: ¿Cómo debe o qué debe entenderse por amar a Dios?

Espíritu guía: El Universo es perfecto. El sentimiento de aceptar esa verdad, entender sus leyes e intentar cumplirlas es amar a su Creador.

- Director: ¿Existe un amparo particular de Dios sobre cada uno, que vaya más allá de nuestro espíritu protector y que pueda obrar contra nuestro libre albedrío equivocado?

Espíritu guía: Dios ampara todo lo creado porque es su fuerza. Cada elemento inteligente del Universo tiene por fin el progreso por mérito propio. El amparo que Dios le da es la posibilidad de lograrlo; y le da los medios. El espíritu protector de cada uno no es nadie especial; es un amigo que sabe más, que puede discernir mejor y nos ayuda como un maestro, como una de sus labores. Todo en el Universo favorece el desarrollo de cada uno y de todos.

- Director: ¿Cómo entienden la expresión "Divina Providencia", "Dios proveerá", cuando alguien está esperando algo que necesita o cree necesario?

Espíritu guía: Son palabras de esperanza.

- Director: ¿Alguno de los presentes desea hacer alguna pregunta?

Nadie desea preguntar.

- Director: ¿Tienen ustedes algún tema para proponernos para la próxima reunión?

Espíritu guía: Siempre estamos dispuestos a oír las inquietudes de ustedes, como encarnados. Sabemos que en ese estado son múltiples las dudas, los desconciertos y la inestabilidad. En el mundo espiritual cambian los anhelos y los temas que nos ocupan se refieren a este estado. Tal vez, podríamos sugerir que los temas que propongan se refieran más a dudas sobre sentimientos y relaciones entre humanos que a temas referidos a cuestiones meramente materiales y circunstanciales.

- Director: De acuerdo. Quisiéramos saber si podríamos recibir algún espíritu desencarnado para su ayuda y nuestro aprendizaje.

Espíritu guía: Por supuesto que es posible. Hay muchos seres ansiosos de que oigan sus tristezas y sus dolores, que pueden ser instrumento para el aprendizaje de todos. Con su intención atraerán a muchos de ellos. Estamos dispuestos a colaborar.

- Director: Gracias, así lo haremos. Es todo por hoy.

Espíritu guía: Todos serán bienvenidos. Los acompañaremos en esa labor. Hasta siempre. Mucha paz.

Impresiones de los asistentes:

- Todos se sintieron bien.

Nota:

La **Divina Providencia** es el término teológico que indica la soberanía, la supervisión, la intervención o el conjunto de acciones activas de Dios en el socorro de los hombres.

La providencia es el socorro de dios a los hombres que en su buena fe, le piden al dios viviente cosas. ya sean materiales o espirituales. sanaciones en enfermos y también las dolencias en relaciones con otras personal.

Una típica definición es la de Juan Damasceno, en Exposiciones de la Fe Ortodoxa, 2,29: "La Providencia consiste en la curación ejercitada De Dios en las comparaciones de eso que existe. Representa, por otra parte, Divina Gracia De Esa Voluntad a los cuales cada cosa es recta de un justo Mandamiento".

Los antiguos pintaban la providencia bajo la figura de una mujer venerable, ya muy entrada en edad, teniendo en una mano el cuerno de la abundancia y en la otra una vara con que marcaba un globo que representaba el mundo en el cual tenía fija su vista.

El término no tiene solamente uso en el campo religioso o teológico, se utiliza también en el campo literario. De hecho en algunos autores la Divina Providencia actúa como un verdadero personaje influenciando los eventos. Del punto de vista de las soluciones narrativas es posible compararla al "Deus ex machina" del teatro griego, pero generalmente el impacto que tiene sobre el desarrollo de la narración es menos específico e inmediato.

Fuente: Wikipedia

2. Reunión

Objetivo: Recibir una entidad que ilustre su concepto de Dios.

Concentración y evocación de protectores, guías, familiares y amigos.

1. Intuitiva: 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 el ser que percibí antes es uno de nuestros guías. Siento a Octavio. No lo veo pero siento su influencia.

Me siento protegida y siento influencia sobre la cabeza. Hay mucha claridad, mucha luz de color verde amarillento. Es como si percibiera muchos pensamientos.

Hay algo que no sé que es. Parece una estructura. Interpreto que podría ser religiosa. Para mí es algo desconocido. No es un altar, tiene forma de hoja, como en una nave. Nave, me refiero a templo, de forma ojival. No vi a nadie, sólo esa imagen.

2. Vidente: Me siento protegida. Siento a varias entidades que me protegen. Veo una luz, una claridad sobre la médium intuitiva y sobre nosotros. Veo una estructura como ella la vio. Veo un espacio lleno de luz y a una persona que ya he visto otras veces en esta misma reunión. Es una mujer con una bata blanca y larga. No es delgada, tiene el pelo corto y negro. Veo mucha claridad, mucha luz amarilla. Veo la luz como bañando todo este ambiente.

Sé que hay un mensaje para nosotros. Siento que es algo muy sublime. No puedo explicarlo.

- 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 ser humilde?

Comunicación espiritual mediante la psicografía intuitiva semiconsiente.

Espíritu guía: Es 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: Estamos dispuestos a recibir las enseñanzas que tengan a bien darnos, a través de la entidad que vamos a recibir.

Espíritu guía: Nos sentimos unidos en el sentimiento de paz y afecto. Estamos acompañados por seres interesados en la comprensión del espíritu y del Universo, con el objeto de progresar en la bondad.

Entidad: (Caligrafía diferente, pequeña y sencilla) Hermanos, los acompaño en el deseo de comprender, pero amparado en la humildad de mi pequeñez. Nunca fui sabio ni pretendo dar enseñanzas. Sólo quiero mostrarles mis sentimientos. Comprendo a aquellos que estudian e investigan, porque han hecho mucho por el progreso de la humanidad. Pero deseo que noten que a veces olvidan los sentimientos propios y no le dan importancia a los ajenos. Pueden descubrir una verdad que no llega a ser entendida por algunos seres de buena voluntad que aún no tienen capacidad para entender. Cuando esto pasa, la idea de estar equivocados en sus creencias más íntimas puede herirlos y ser muy dolorosa. He comprendido que la existencia de Dios es misteriosa e impenetrable. Sin embargo, Él, que no tiene explicación, puede estar en el corazón y llenar plenamente los sentimientos. No deja de ser cruel, a veces, que esos sentimientos sean dañados.

Humildemente, les deseo el mayor bien. Gracias. He sentido gran ternura por encontrarme con ustedes. Sepan que he tenido la fortuna, durante varias experiencias, de haber servido a Dios, con lo que he logrado una gran riqueza de sentimientos. Su hermana Sor Ángela.

- Director: Hermana Sor Ángela. ¿Debemos callar cuando en la conversación oímos conceptos que no compartimos, o debemos enseñar que lo que pensamos es verdad? ¿Es eso soberbia?

Entidad: Enseñar nunca es soberbia, hermano. Pero el maestro sabe que debe enseñar con dulzura y comprensión de la capacidad ajena. Lo primero es no herir.

- Director: ¿Podrías explicarnos quién es el Dios a quien amas?

Entidad: Debo ser lo suficientemente humilde para no intentar explicarlo. Sólo siento la inmensidad de su amor.

- Director: Entiendo que Sor significa que has pertenecido a una congregación religiosa católica. Pienso que entonces amas al Dios de los católicos. ¿Es así?. Quisiera conocer también, a qué grupo pertenecías.

Entidad: Hermano. He servido a Dios como representante de diferentes creencias religiosas, a través de mis diferentes experiencias. En todas me guió el amor hacia el Ser Supremo, y lo hice en el ambiente en el que me tocó vivir. La última experiencia la tuve con mis amadas hermanas carmelitas.

- Director: Entonces, imagino que te enseñaron a creer y a predicar que Jesús es Dios. ¿No crees que Jesús es Dios?

Entidad: Hermano. Dios el Padre tuvo un hijo bienamado al que otorgó su esencia Divina. Ese misterio no es comprensible para nosotros y no podemos pretender entenderlo.

- Director: Sor Ángela. Te pregunto, si sientes y crees que Jesús, el llamado hijo de María, el Mesías o Cristo, es Dios, porque entiendo que eso es lo que profesa la gente que tiene la religión a la que has servido.

Entidad: El amado Jesús fue hombre y gozó de la Esencia de su Padre.

- Director: Tú que has creído y predicado una recompensa para los que mueren en la fe católica ¿Has encontrado lo que esperabas? ¿Disfrutas de la visión de Dios? ¿Estás en su presencia?

Entidad: Siempre he servido a Dios y comprendo que aún no soy merecedora de la presencia del Señor. Mucho debo aprender todavía, muchas son las experiencias que deben conducirme a entender y asimilar en mi conducta la enseñanza divina.

- Director: Hermana. Agradecemos tu presencia, y nos sentimos invadidos por tu paz, por tu humildad, por la bondad y el amor que nos transmites. Esperamos que finalmente, igual que nosotros, puedas realmente, entender qué es Dios. Hasta siempre. ¿Puedes decirnos algo para despedirte?

Entidad: Hermano. Muchos son los errores que cometemos los seres humanos. En nuestras experiencias, jamás existe la infalibilidad. Los seres se agrupan, determinan normas y dogmas. Estos no son importantes. Sólo importa el sentimiento que nos acerque a Dios, a su bondad y a sus designios. Los bendigo en la paz y el amor.

- Director: Expresa al mundo espiritual lo complacidos que estamos por esta visita que nos ha llenado de mucha paz y de serenidad. Pide a Octavio que deje su lección final.

Espíritu guía: Hemos estado acompañados por un grupo de seres que se caracteriza por su dulzura, comprensión y amor. Nos transmitieron su serenidad y sentimos el deseo que los reúne en dar a todos su apoyo cariñoso y humilde. Estamos también agradecidos por esta experiencia. Amigos. Compartimos el deseo de paz.

Comentarios de los asistentes:

- Todos se sintieron impresionados y emocionados por tanta humildad y comprensión.
- Los médiums percibieron una gran dulzura. Fue una percepción generalizada en todos los participantes.

Nota:

La **Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo** (también llamada **Orden de los Carmelitas**) es una orden religiosa que surgió alrededor del siglo XII, cuando un grupo de ermitaños, inspirados en el profeta Elías, se retiraron a vivir en el Monte Carmelo, considerado el jardín de Palestina ("*Karmel*" significa "jardín").

Del profeta Elías han heredado la pasión ardiente por el Dios vivo y verdadero lo que se ve reflejado en el lema de su escudo: *ZELO ZELATUS SUM PRO DOMINO DEO EXERCITUUM* (Me consume el celo por el Señor, Dios de los Ejércitos, 1Reyes 19:14).

En medio de las celdas construyeron una iglesia, que dedicaron a su patrona, la Virgen María, a quien veneran como Nuestra Señora del Carmen. Tomaron así el nombre de "*Hermanos de Santa María del Monte Carmelo*" (en latín *Ordo fratrum Beatissimæ Virginis Mariæ de Monte Carmelo*).

El patriarca de Jerusalén, Alberto, les entregó en el año 1209, una regla de vida, que sintetiza el ideal del Carmelo: vida contemplativa, meditación de la Sagrada Escritura y trabajo.

El ropaje carmelita está conformado por una túnica de color marrón y un escapulario del mismo color. Según la tradición, el domingo 16 de julio de 1251, la Santísima Virgen María se apareció en Cambridge, Inglaterra, a San Simón Stock, a quien entregó el **Escapulario del Carmen**.

Los Carmelitas de la Antigua Observancia son la rama originaria de la Orden de los Carmelitas (o Orden de los Hermanos de Nuestra Señora del Monte Carmelo).

Los Ermitaños de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo o Carmelitas Ermitaños son una rama de la Orden de los Carmelitas que se originó con los mojes ermitaños que, desde el siglo XIII, se convirtieron en la mayor parte en frailes mendicantes. Sin embargo, los Carmelitas Ermitaños de la rama masculina de la Orden de los Carmelitas no se consideran como los frailes carmelitas de la vida activa y apostólica. En la actualidad, los Carmelitas Ermitaños son comunidades separadas, hombres y mujeres que viven una vida de clausura, inspirados por la vida monástica antigua Carmelita, bajo la autoridad del Prior General de la Orden Carmelita de la Antigua Observancia (O. Carm.).

Nuestra Señora del Monte Carmelo es la patrona principal de este tipo de comunidades carmelitas. Esta rama se basa, por regla general, el primitivo carisma carmelitano de la Antigua Observancia, aún compartiendo la riqueza espiritual de la rama reformada de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.

En el año 1562, Santa Teresa de Jesús efectuó una reforma en la orden religiosa y fundó el primer convento de Carmelitas Descalzas en la ciudad de Ávila. Posteriormente, junto con San Juan de la Cruz, fundó el ramo de los Carmelitas Descalzos.

A partir del año 1562, Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz impulsaron la reforma del Carmelo, fundando los primeros monasterios de Carmelitas Descalzos. La nueva regla busca retornar a la vida centrada en Dios con toda sencillez y pobreza, como la de los primeros eremitas del Monte Carmelo.

Los Carmelitas Descalzos se dividen en tres ramas: frailes (Primera Orden), monjas contemplativas (Segunda Orden) y hermanos terceros o seglares (de la Venerable Orden Tercera de los Carmelitas o del Carmelo Seglar).

Los carmelitas de la orden tercera son los miembros laicos del Carmelo de la Antigua Observancia. Viven el carisma carmelitano manteniendo sus familias y trabajos habituales (pero en algunas comunidades llegan también, a recibir el hábito religioso carmelita). Constituyen una verdadera rama de la Orden del Carmen, se comprometen mediante la promesa de vivir los consejos evangélicos (castidad, pobreza y obediencia) y el espíritu de las bienaventuranzas. Estos carmelitas se rigen por la misma Regla de San Alberto de Jerusalén y por constituciones propias.

Los carmelitas seglares son los miembros terciarios del Carmelo Descalzo. Son laicos que viven el carisma carmelitano manteniendo sus familias y trabajos habituales. Se rigen por la misma Regla de San Alberto y por unas constituciones propias, aprobadas en 2003. Constituyen una verdadera rama de la Orden, a la que se comprometen mediante la promesa de vivir los consejos evangélicos (castidad, pobreza y obediencia) y el espíritu de las bienaventuranzas.

Los que se acercan al Carmelo Seglar viven un periodo de postulación, que va desde los seis meses a un año como máximo, en el que junto con la comunidad realizan un período de discernimiento a la vocación. Pasado

ese tiempo, se invita al postulante a pedir el ingreso a la Orden, que lo preparará en los próximos dos años a emitir las promesas temporales de vivir la castidad, pobreza y obediencia, y las bienaventuranzas según su estado de vida (soltero, casado, viudo).

Hechas estas promesas, se preparará para caminar hacia las definitivas luego de tres años de formación, que lo hará miembro de la Orden.

Ser un hermano carmelita no es un privilegio, sino una responsabilidad en la misión salvífica de Jesucristo.

Fuente: Wikipedia

Reflexiones.

Indudablemente, numerosas fueron las escuelas filosóficas que intentaron llegar a conclusiones en cuanto a la existencia, naturaleza y esencia divina.

Por otra parte, conocidas son las religiones primitivas, las grandes religiones y las derivadas, las sectas y creencias, que buscaron y siguen buscando en la mística, la respuesta a las realidades universales, a los conflictos naturales, al destino humano y a la explicación de la vida y la muerte de todos los seres vivos.

Los pensamientos y reflexiones de algunos, marcaron el rumbo de millones.

Sin embargo, las conclusiones son sólo la manifestación particular seguida por muchos otros, y no representan pruebas tangibles de la existencia de Dios.

La ciencia actual, colmada de medios tecnológicos no pierde el ánimo de colocarlos al servicio de la investigación, y tiene la esperanza de probar fehacientemente la existencia o no, de un Ser Supremo, cualquiera sea el nombre que los grupos humanos hayan elegido para Él.

Pero, por otra parte, no es menos importante la apreciación puramente moral, emocional y particular de cada ser humano. Muchos no necesitan pruebas. Tienen una percepción interna, profunda e íntima que los convence. Dios está dentro de ellos, en todo lo creado y en todo lo imaginable más allá de lo tangible.

Nuevamente debemos enfatizar que todo lo pensado, escrito o relatado, en fin, toda la herencia de reflexión recibida por la humanidad a través de los tiempos, son las opiniones de muchos, compartidas por otros, y todas merecen respeto porque tienen inmenso valor evolutivo.

“ETRAGRAMMATHON” fue la denominación dada a la inscripción compuesta con las cuatro letras con que, en hebreo, se escribe el nombre de Jehová. Estas cuatro letras tienen un alto valor jeroglífico que la Kábala nos descubrió, haciéndonos ver de qué modo el nombre bíblico de DIOS es una síntesis de los más altos conocimientos que el hombre recibe en el santuario del Esoterismo.

Nicolás Flamel (1330-1418) Escribano, copista, librero jurado y alquimista francés.

ORACION - PLEGARIA - REZO

Reza, pero no dejes de remar hacia la orilla.
Proverbio ruso

Oración: (lat. *oratio* – cf. *orar*). Palabra o conjunto de palabras con que se expresa un concepto cabal. *Religión*. Súplica, ruego que se hace a Dios y a los santos. Elevación de la mente a Dios para alabarle o pedirle mercedes. En la misa, deprecación particular que empieza o se distingue con la voz *Oremus* e incluye la conmemoración del santo o de la festividad del día. Primera parte de la doctrina cristiana que se enseña a los niños, y es el padrenuestro, el avemaría, etc.

En sentido figurado: razonamiento dicho sin gracia ni calor y en un mismo tono.

Oración del ciego: composición poética y religiosa que memorizan los ciegos y dicen o cantan por las calles para obtener limosna.

Oración fúnebre: la costumbre de hacer elogios públicos en la muerte de algún personaje ilustre, que data desde la antigüedad. Los sacerdotes egipcios honraban de ese modo a los reyes muertos. Es famosa la oración fúnebre que hizo Pericles de los soldados muertos, al comienzo de la guerra del Peloponeso, y también la de Demóstenes por los muertos de Queronea. Entre los romanos existió la misma costumbre.

Con el cristianismo la oración fúnebre pasa a formar parte de la oratoria sagrada y se asemeja al panegírico; la pronuncia el sacerdote, en la iglesia misma, en el curso de la ceremonia fúnebre. De la vida del personaje en cuestión, se extraen enseñanzas morales. La obra maestra del género son las "Oraciones fúnebres" de Bossuet.

Oración vocal: deprecación que se hace a Dios con palabras.

Oración mental: recogimiento interior del alma, que eleva la mente a Dios meditando en Él.

Plegaria: (lat. *Precaria* – *precari*: rogar) súplica ferviente para pedir una cosa. Señal que se hace con la campana en las iglesias al mediodía, para que los fieles hagan oración.

Hacer plegarias: rogar con extremos y demostraciones para que se conceda una cosa.

Rezar: (lat. *Recitare* – cf. *re* y *citare*) orar vocalmente. Leer o decir con atención el oficio divino o las horas canónicas.

Rezo: acción de rezar. Oficio que se reza diariamente. Conjunto de los oficios particulares de cada festividad.

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

ORACIÓN (religión)

La **oración** es el esfuerzo de comunicarse con Dios, un santo o un difunto, ya sea para ofrecer pleitesía, hacer una petición o simplemente expresar los pensamientos y las emociones personales.

Dependiendo de la religión puede ser una o varias de estas formas:

- Una simple devoción o práctica piadosa (que el orante puede hacer privada o públicamente, individual o colectivamente, en una circunstancia especial o no).
- Una parte de un rito que puede recitar el oficiante o toda la comunidad (como la misa cristiana).
- Una obligación en sí misma (como las prescritas cinco veces al día por el islam).

Etimología

Del latín *oratio*, *-onis*. Etimológicamente es una expresión oral, es decir, que debe expresarse con el lenguaje. Aunque hay varios tipos de oración, y no siempre se expresa con un lenguaje de palabras, tanto verbales como mentales, también puede expresarse a través de gestos como los bailes. Las religiones suelen otorgar validez a la mera repetición de unas palabras, que eleven el pensamiento hacia Dios, que pueden ser incluso en un idioma que el orante no entiende (las

llamadas lenguas sagradas: sánscrito, hebreo, griego, latín, árabe...), o conceptos difíciles de entender en el propio idioma. En la religiosidad popular, son las propias palabras las que tienen el poder curativo o la eficacia religiosa de que se trate.

Postura física durante la oración

Habitualmente se acompaña el acto de la oración con alguna postura física, como el juntar las palmas de las manos, o mostrar las manos abiertas; el abrir los brazos en cruz; el mirar hacia el cielo, o bien bajar la mirada u ocultar el rostro entre las manos; el realizar movimientos en forma de vaivén; y la postración, como manera de humillarse en actitud ascética de *conversión*, como *arrodillarse* o inclinarse (en griego *proskinesis*). Existe una postura, procedente del budismo zen, adoptada por los monjes cristianos, llamada *posición del diamante* o *postura carmelitana*, en la que el *orante* se pone de rodillas, sentado sobre los talones, con las palmas de las manos abiertas, hacia arriba, sobre las rodillas, en actitud de *recogimiento* y *acogida*. Para este fin incluso se han diseñado objetos adecuados: los reclinatorios, en el catolicismo, y las alfombras de oración (Alfombra de Baluch), en el islam y el cristianismo copto.

La oración musulmana requiere un ritual de posturas muy codificado, que incluye la orientación hacia la Meca.

Ordinariamente, los judíos contemporáneos no se inclinan. Sin embargo, se inclinaron al recitar rezos, y en la actualidad mantienen un ritual de oración con vaivén frente al muro de las lamentaciones y los textos sagrados. Los etíopes modernos tienen la costumbre de la inclinación, probablemente debido a los judíos antiguos que emigraron a Etiopía en días antiguos. La inclinación etíope es similar a la inclinación japonesa.

La postura incómoda durante la oración o su larga duración puede considerarse una forma ligera de mortificación física, que en algunos casos se exterioriza en golpes; estos pueden ser simplemente estilizados (por ejemplo, el llevarse el puño al pecho al decir *Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa*, del *confiteor* católico -yo, pecador-), o excepcionalmente, ser reales. No obstante, estas auto-agresiones con fines religiosos no son tanto propias de la oración como de alguna forma de penitencia.

Cristianismo

La oración en la tradición de la Iglesia Católica

La **oración** es un diálogo entre Dios y los hombres. El hombre ha sido creado para glorificar a Dios. A través de la *oración* se le da *Gloria*, de lo cual el ser humano se beneficia espiritualmente, recibiendo el *Amor* del *Padre* por la comunión con Jesucristo a través del Espíritu Santo. Mediante la oración se contempla a Dios, se le agradece, se le pide perdón y se le solicita su bendición y ayuda. Normalmente para **orar** se necesita un clima de *recogimiento*, *silencio* y *soledad interior* para facilitar la *unión con Dios*; aunque hay momentos de *oración comunitaria* que lo dificultan, sin ser por ello menos efectiva. Al orar, cada uno puede hacerlo con sus propias palabras o recurrir a algunas de las oraciones tradicionales de la Iglesia.

Otras oraciones

Jesús da un ejemplo de oración en el Huerto de los Olivos, cuando al orar decía "Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya" (Mc 14, 36).

Una diferencia sustancial entre catolicismo y protestantismo es el papel en las oraciones de la Virgen María y los santos. En ese punto no hay diferencias entre el catolicismo y la Iglesia Ortodoxa o las demás iglesias orientales.

El Concilio Vaticano II dice que "desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios".

Tipos de Oración

Según la disposición del momento, el estado de ánimo o la intención del *orante*, la **oración** puede ser de diversos tipos:

- Verbal (El *Padre Nuestro* durante la *Santa Misa*, por ejemplo.)
- Mental (Por ejemplo el *Hesicasmo* o *Hesiquia*, en la que se repite mentalmente el nombre de Jesús para entrar en comunión espiritual con Él.)
- De Meditación (Como la *lectio divina* o lectura espiritual, meditando la Biblia o textos de espiritualidad.)
- De Contemplación (Por ejemplo, se puede alcanzar en la *Adoración del Santísimo Sacramento*. Para alcanzar el estado de *contemplación* se puede hacer uso de diferentes tipos de *oración*, generalmente la *meditación*.)
- De Petición
- De Acción de Gracias
- De Intercesión (Cuando oramos por las necesidades de otras personas.)
- De Ofrecimiento (Por ejemplo ofreciendo a Dios el trabajo de cada día, o un bien adquirido, etc.)
- De Conversión (Cuando se produce un sentimiento de arrepentimiento y hay una intención de vivir más acorde al Evangelio).
- De Alabanza (Se suelen utilizar cantos y, en algunos casos, bailes)

Estos tipos de **oración** no tienen por qué ir separados, se pueden ejercitar a la vez, o irse desencadenando uno detrás de otro; por ejemplo mediante el rezo del *rosario* se hace una *oración verbal*, se puede meditar cada misterio correspondiente a una etapa de la vida de Jesucristo, y se puede hacer *oración de petición* pidiendo la intercesión de la Virgen María.

La Virgen María, Mediadora en la Oración

La Sagrada Tradición considera a la Santísima Madre de Cristo, "mediadora de toda gracia" y "omnipotencia suplicante" en la oración.

Cristo se hace humano en el vientre de María, dando ella su consentimiento al ángel enviado por Dios, "*Hágase en mí según Tu palabra*" (Lc 1,38).

Su condición de *mediadora* se manifiesta en la visita que María, encinta, hace a su prima Isabel; su sola presencia, llevando en su vientre al Mesías, llena de Espíritu Santo al hijo que Isabel espera (Juan Bautista).(Lc 1,41-45)

La gracia de *omnipotencia suplicante* de María la insta a instaurar el mismo Jesús en las bodas de Canaán, al convertir el agua en vino, simplemente porque su Madre le hizo presente la necesidad. Y ello ocurrió a pesar de que aún no era la hora de empezar su misión.(Jn 2,1-11)

Además, respetando el mandato de Jesús crucificado, los católicos la reconocen como Madre de los hombres, sabiendo que por el mismo mandato, ella nos reconoce como hijos y nos hermana con Jesús. (Jn 19,26-27)

La Comunión de los Santos

El concepto de Comunión de los Santos, al hacer partícipes a todos los cristianos de los méritos de los santos, además de los de Cristo, para su propia salvación, está expresado en la tradición cristiana desde la perspectiva de que la muerte no es el final de la vida, sino que es el inicio de la vida eterna con Dios. El concepto de comunión de los santos es que, a través de nuestra oración y de la oración de los que ya están en la presencia de Dios (santos) podemos alabar a Dios. Este concepto de "comunión" implica que la Iglesia del cielo (Iglesia triunfante) y la de la tierra (Iglesia militante) están unidas a través de la oración. Permite una clase de culto a los santos (culto de dulía) distinto al culto debido a Dios (culto de latría: dársele a otra entidad se considera idolatría), pues no deben atribuirse a los santos méritos divinos. Este culto incluye la veneración de sus reliquias e imágenes y el rezo de oraciones.

La oración en la tradición Protestante

En la tradición Protestante es Jesús quien entrega las enseñanzas sobre como se debe orar. Él dice: "Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te

recompensará. Y al orar, no hablen sólo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan." (Mateo 6:5-8) (Nueva Versión Internacional).

Es por esto que para los Protestantes, la oración del Padre Nuestro es más bien un esquema temático, y no una oración para recitar repetitivamente.

En la oración, todo se trata de creer. Jesús les dice a los cristianos: "Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre." (Mateo 7:7-8). Y luego continua diciendo: "Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración." (Mateo 21:22) (Nueva Versión Internacional).

El Protestantismo considera a Jesús como el único redentor e intercesor entre Dios y los hombres. "Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús—. Nadie llega al Padre sino por mí" (Juan 14:6). Él mismo les dice a sus discípulos "Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre." (Juan 16:23). Y luego Juan les dice a los cristianos: "Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el Justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no sólo por los nuestros sino por los de todo el mundo." (1 Juan 2:1-2) (Nueva Versión Internacional).

Los momentos de oración se efectúan de manera libre, de acuerdo al sentimiento que posea cada persona en el momento, o de acuerdo al *sentir del Espíritu Santo* como mencionan pentecostales y evangélicos. Esto ocurre incluso durante reuniones masivas como la adoración dominical.

Oración musulmana

La oración obligatoria es el segundo de los cinco pilares del islam. Se denomina *namaz* o *salat* (en castellano tradicionalmente azalá, en árabe صلاة [ṣalāt], *plegaria*, *acto de devoción*). Se practica cinco veces al día:

- *Fajr* (Desde el rayar del alba hasta el instante anterior a la salida del sol)
- *Dohor* (Poco después de medio día)
- *Assr* (En la tarde)
- *Maghrib* (Después de la puesta del sol). (Corresponde a *ma'ariv* en hebreo)
- *Isha* (1,5 horas después de la puesta del sol hasta la oración de Fajr)

Los musulmanes sufíes tienen una peculiar forma de alcanzar la contemplación, girando sobre ellos mismos a gran velocidad.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones)

La **oración** es la comunicación reverente con Dios durante la cual la persona da gracias y pide bendiciones. La oración se dirige a Nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo y puede hacerse en voz alta y en silencio. Los pensamientos también pueden ser una oración si se dirigen a Dios. La canción de los justos es una oración para Dios (D y C 25:12).

La finalidad de la oración no es cambiar la voluntad de Dios, sino obtener para nosotros y para otras personas las bendiciones que Dios esté dispuesto a otorgarnos, pero que debemos solicitar a fin de recibirlas.

Para ofrecer una oración, la persona debe seguir los siguientes pasos:

1. Nuestro Padre Celestial
2. Te damos gracias por...
3. Te pedimos...
4. En el nombre de Jesucristo. Amén

Oraciones judías

La religión hebraica requiere oraciones al despertar, al anochecer, y después de cada comida. También hay bendiciones especiales para todos los gozos, todas las dichas, y todas las penas y dolores. La religión judía prohíbe estrictamente oraciones para pedir que le pase algo malo a los otros, o para pedir que se cambie el pasado. Algunas oraciones requieren la presencia de diez hombres miembros de la comunidad.

Budismo

La práctica de la meditación, fundamental para el budismo, puede ser considerada en sí misma una forma de oración (y viceversa). Se han encontrado paralelismos entre el monacato, las vías ascética y mística del cristianismo y algunas religiones orientales.

Pueden entenderse como formas de oración budista la repetición de mantras y el mero hecho de dar vueltas a un molinillo de oraciones.

Fuente: Wikipedia

CONVERSACIONES CON ESPIRITUS

1. Reunión

Objetivo: Estudio de la oración

Ejercicio de autoconocimiento.

Concentración de pensamiento. Evocación.

Los sensitivos perciben que existe armonía y buena disposición.

- Director: Propone que se analicen las preguntas que se harían acerca de la oración. Aceptada la propuesta se hicieron referencias a los diferentes conceptos que se tienen de la oración en las diferentes corrientes religiosas y filosóficas. Se menciona la carga emocional que tienen las oraciones y la frecuente connotación de pedido, la mayoría de las veces, de favores materiales. En contraposición con la oración como medio de elevarse espiritualmente y desprenderse de las necesidades del mundo físico. Así mismo se recuerda que muchos desencarnados que persisten en sus ideas físicas piden misas o ritos para sentirse mejor, cuando lo que deben mejorar son sus propios pensamientos y los de aquellos que los recuerdan, sin necesidad de actos materiales.

- Participante 1: Se refiere a las creencias antiguas que todavía prevalecen que imaginaron los estados espirituales tal como podían según su grado de desarrollo. Así le dieron forma de hombre bello y de ojos azules a Dios, mientras al demonio lo personificaron con la imagen humana desagradable y negra. Está convencido que es necesario reflexionar sobre esas imágenes bíblicas y darle el verdadero significado simbólico de la época. Así mismo está convencido que entre los seguidores de la doctrina espírita hay muchos fanáticos que toman las descripciones en forma literal, sin analizar y sin entender que la duda siempre es saludable, por lo que conviene ser escéptico en el estricto sentido de la palabra. Por otro lado, hay quien considera que es inútil dedicarse a tener intercambio mediúmnic, porque aún cuando sea una realidad, no deja de aportar ideas que pueden estar equivocadas.

- Director: Está de acuerdo, por eso considera que es fundamental el análisis de los mensajes y la evaluación bajo estricto sentido común. Recibir mensajes no significa adquirir conocimientos dogmáticos, sino intercambiar ideas para reflexionar y llegar a conclusiones propias. Considera que no es diferente a las reuniones de trabajo entre encarnados: todos opinan, algunos criterios son más valiosos que otros, pero todos se consideran para llegar a conclusiones. Estas pueden estar equivocadas y siempre se pueden rectificar. Lo mismo sucede con los mensajes espirituales. Son opiniones propias de los conocimientos actuales que podrán variar en el futuro. Recomienda releer "El Evangelio según el Espiritismo" para la próxima reunión donde analizaremos la oración.

Elevación del pensamiento y agradecimiento al mundo espiritual.

Nota:

«El Evangelio según el espiritismo»

Primera edición: abril de 1864

«Contiene la explicación de las máximas morales de Cristo, su concordancia con el Espiritismo y su aplicación a las diversas posiciones de la vida».

En su contratapa de la edición moderna (2001) se lee: «Esta obra define la esencia religiosa de la doctrina espírita, como verdadero cristianismo, restaurado por la interpretación que los espíritus dieron a los textos evangélicos. Ella muestra el poder del amor en las más diversas situaciones de la vida, cuando dejamos que ese sentimiento divino guíe nuestras manos y nuestros pasos, para servir al prójimo, resultando de ello que todo se equilibre a nuestro alrededor».

Fuente: Google

2. Reunión

Objetivo: preguntas sobre el significado de la oración, la plegaria y el rezo.

Los participantes sensitivos presentes en la reunión perciben extrasensorialmente el ambiente espiritual que nos rodea.

- Médium intuitiva psicógrafa: Me siento muy protegida, envuelta en luz y con mucha claridad e influencia sobre la cabeza. Está todo muy claro y tranquilo. Percibo a los espíritus que nos acompañan y transmiten mucha paz. He percibido la presencia de los guías desde el principio de la reunión. Veo mucha claridad y podría decir que viene desde arriba. Siento como si nos enfocaran desde arriba. Es mucho más que la luz solar o artificial, es una luz diferente, muy clara, diáfana. La luz lo abarca todo.

- Médium intuitivo parlante. Percibo particularmente a Octavio que me hace sentir sereno y me envía fuerza que me hace sentir muy bien. Desde que comenzamos la preparación de esta reunión sentí que nos acompañaban para ayudarnos a analizar el tema de la oración. En la pasada reunión, a pesar de no haberse establecido una comunicación directa, estamos seguros que escucharon nuestras ideas, nos ayudaron y alentaron en el trabajo, entendiendo nuestras discrepancias, diferencias y las conclusiones a que llegamos. Ahora esperamos algunas respuestas que nos permitan entender y comprender bien ese tema.

- Director: ¿Qué debemos entender por orar?

Comunicación intuitiva psicográfica.

Espíritu guía: Sí, amigos. Nuestros pensamientos se han mantenido en contacto aún cuando no haya habido una comunicación escrita o manifestada en el estado físico. Como siempre, nos agrada que podamos compartir nuestras ideas con el fin de progresar en este largo camino de comprensión. Cuando nos preguntamos el significado de algún concepto, encontramos siempre la diversidad de interpretación de acuerdo a la vivencia individual. De esa forma, la oración, como muchos la llaman, se puede convertir desde un acto que acerque a los pensamientos superiores, como también a la conversación, a veces ingenua, y también en ocasiones, interesada. Todas ellas son oraciones, pero se diferencian en la intención. Nosotros creemos que se trata de una conversación cuyo tema e intención será acorde al nivel de desarrollo y conciencia adquirido. Cuando éste es muy pobre, tal vez se trate sólo de un monólogo, porque la conciencia no está abierta a recibir respuesta y sólo se esperan hechos materiales de recompensa. Pero cuando se logra ampliar el grado de comprensión, se convierte en un verdadero diálogo con los pensamientos de muchos que nos rodean.

- Director: ¿A quién o a quiénes se debe dirigir la oración?

Espíritu guía: Tratándose de una conversación con intención, será dirigida a aquellos que sean los indicados para nuestro propósito. Si deseamos elevar nuestras ideas para conocer la realidad de un mundo superior, intentaremos acercarnos a seres sabios, buenos, generosos que con sus vibraciones logren actuar dulcificando nuestros propios sentimientos. En ocasiones, podrá dirigirse a seres queridos de los que guardamos recuerdos amorosos y con quienes podremos tener ideas comunes y confundirnos en un mismo sentimiento. En fin, nuestras oraciones podrán ser dirigidas a cualquier ser al que quisiéramos acercarnos. Sé que desean saber si las oraciones pueden ser dirigidas a Dios. Indudablemente, no hay impedimentos para esto, aunque no comprendamos ni siquiera como hacerlo.

- Director: Nos estamos comunicando maravillosamente. Veo que lees mis pensamientos y el de todos. Ya que nos hablas de Dios. ¿Le agrada a Dios que le pidamos y que le rindamos pleitesía?

Espíritu guía: A todos los seres superiores, e intuimos que Dios es lo máximo en perfección, les agrada que los seres se eleven en pensamiento y sentimiento. Cuando se menciona la pleitesía

podría interpretarse que se trata de una sumisión hacia lo superior, que incite a la satisfacción orgullosa del que la recibe. Nunca podrá pensarse que los seres elevados piensen así. Dios espera el máximo amor que cada ser sepa brindar. Nunca una sumisión que genere orgullo o poder.

- Director: Tengo dos preguntas que intentaré ensamblar, o pedirte que me respondas la que te parezca más provechosa. ¿Es útil pedir por la solución de nuestras necesidades personales o las de otros? ¿Qué debemos pedir, si es útil hacerlo?

Espíritu guía: Pedir fuerza, apoyo, sentimientos afines para lograr por cuenta y responsabilidad propia, sortear las dificultades que la vida, sabiamente, va desarrollando para nuestro progreso. No tiene sentido para el progreso, que nos quiten los escollos del camino. Si se llega a buen fin, el mérito no sería propio.

- Director: ¿Qué valor tiene la oración contemplativa que se eleva en los monasterios?

Espíritu guía: Siempre es necesario buscar la intención y el fin. Algunos seres han podido lograr tal vez, una condición espiritual que los aleja del mundo físico y sus vivencias se experimentan mucho más en el plano espiritual. Pero no todos están en esas condiciones. Pensemos que tal vez, pueda haber algunos que crean que es un camino para salvarse en un mundo donde pueda esperarlos un castigo. En este caso entonces, el interés sería egoísta. De esta manera, debemos pensar en todas las posibilidades que pueden existir en cada uno de los pensamientos e intenciones. El mundo físico, sin embargo, tiene una finalidad y los seres que deben disfrutarlo para el progreso tienen que sacar provecho de todas las ocasiones de ejercitar sus atributos. Esto se pierde si se aleja en un lugar solitario y sin comunicación con otros.

- Director: Aunque podríamos obtener nuestra propia respuesta a la luz de tantas ideas sabias que nos has dicho, quisiera oír tu propia opinión. ¿Los votos, sacrificios, ofrendas y promesas que los seres hacen a quienes creen santos o dioses, o a los seres superiores que los acompañan según sea su religión o filosofía, tienen algún valor?

Espíritu guía: Satisfacen los sentimientos individuales de quienes las otorgan. En ocasiones, las promesas y ofrendas se dan con el fin de oponerse a leyes universales que son incommovibles, y entonces no puede haber un resultado satisfactorio para el que pide un imposible. Sin embargo, en ocasiones, pueden los deseos vehementes y profundos, influir en los pensamientos de otros y cambiar el curso de los acontecimientos. En estos casos, el que pide y ofrece puede obtener una gratificación.

- Director: ¿La oración individual tiene más valor que la que se hace en un conjunto de personas, por ejemplo en los monasterios?

Espíritu guía: El resultado no depende del número de seres sino de la sinceridad, la generosidad y la fuerza del pensamiento y del sentimiento que se transmite. Así, un solo ser que eleve su pensamiento para influir en la vibración de otros, conseguirá mayores resultados que un grupo numeroso y débil. Pero, si este grupo suma en potencia una fuerza poderosa de pensamiento abarcará mayores logros.

- Director: Concluiremos las preguntas por hoy. Estamos felices y sentimos una paz que nos llena, proveniente de la energía que ustedes nos transmiten. La semana próxima estaremos dispuestos a recibir la entidad que ustedes conduzcan. Gracias y hasta siempre.

Espíritu guía: La paz es el mejor de los ambientes y la más poderosa de las condiciones para lograr que los pensamientos se amplíen, los sentimientos sean cada vez más puros y la voluntad de avanzar se afiance. Amigos, quedamos en compañía.

- Director: Recuerdo nuevamente que los mensajes no deben personificarse en la individualidad de Octavio, sino que son el resultado de los pensamientos de un grupo de seres afines. Octavio es

quien se expresa porque ha dicho que es quien encuentra mayor facilidad mediúmnica para hacerlo.

Impresiones de los asistentes:

A.-Opina que las respuestas han sido muy interesantes y valiosas para ampliar nuestro conocimiento.

B.-Recuerda el día en que se habló de la oración “El Padre Nuestro” y observa que allí se ve un monólogo de peticiones materiales y de un marcado egoísmo.

C.-Dice que se siente poco identificado con esa oración, porque después de muchos años de haberla repetido con fervor, según se lo habían enseñado, se dio cuenta al analizarla desde otro punto de vista, que se trata de una solicitud sumamente egoísta hacia el ser Superior. Lee unas reflexiones a propósito de las peticiones usuales en la oración. En ocasiones, deseos ingenuos de que las cosas sucedan según el propio interés, sin importar el ajeno, que tal vez también está pidiendo, pero en sentido contrario; y frecuentemente la solicitud de milagros especiales para sí mismo. Opina que lo sensato es no pedir nada y aceptar con paciencia lo que se recibe en cada momento porque seguramente es lo que merecemos. Pidamos que nos ayuden a tener valor, paciencia y resignación; que es lo que necesitamos para que podamos comprender.

D.-Observa que los conocimientos que obtenemos a través del mundo espiritual son cada vez más ricos y abundantes en sabiduría. Poco a poco, vamos conformando una enciclopedia moral.

E.-Opina que la educación religiosa nos acostumbró a rituales, actitudes y ceremonias, y que la oración y las peticiones son parte de ellas. Por eso es difícil separarse de esas cuestiones, pero poco a poco entenderemos y lo lograremos.

F.-Recalca la educación que estamos recibiendo de estos seres tan bondadosos y de la felicidad que debemos sentir al saber que estudiando entre todos hemos llegado a ideas muy claras sobre lo que debe ser la oración, y a entender que lo que nos pudieron haber enseñado sobre ese acto era sólo un instrumento, pero no tuvimos la correcta orientación para usarlo.

G.-Cree que la oración es dar, ayudar y servir. Allí lo están diciendo. Nadie es dueño de la verdad y es un error creer que sabemos todo. Lo que se debe hacer es ayudar y colaborar. Nos han enseñado a pedir y todo el mundo pide. Se ven las fallas y defectos ajenos y no se ven los propios. Existen individualidades egoístas que sólo piensan en función propia y no de la colectividad. Creo que nadie puede rezar por otro, porque la oración es individual; y que no debe ser un pedimento sino un dar eterno y un agradecimiento. Dios da el ejemplo dando a todos las mismas oportunidades sin limitaciones. El ser humano es el que ha puesto límites y dice la forma en que deben hacerse las cosas. Piensa que es necesario leer en el libro de la Naturaleza donde recientemente se nos ha dado prueba de lo poco que somos ante las desgracias. Mientras no se destierren en cada uno las guerras, no habrá paz en el mundo. La gente confunde este término con silencio y tranquilidad, pero la paz es una condición interior donde no se aspira a venganzas ni se guardan rencores. Como creo que la oración es dar, estoy de acuerdo con lo dicho por Octavio.

H.- Cree que cada persona ha llegado a un determinado nivel de evolución, donde percibe el mundo físico y el espiritual según el alcance obtenido. El concepto que se tenga de la oración no escapa a este proceso y cada uno se expresa como mejor puede hacerlo. Si no lo hace mejor será porque todavía no ha alcanzado la capacidad superior para hacerlo. Está convencida de que cada uno de los niveles alcanzados es absolutamente respetable, porque cada uno está en su propio camino y nadie puede ser juez que estime sobre las capacidades de cada uno. Cree que la oración incluso como monólogo no es despreciable, ya que, quien así se manifiesta está haciendo lo mejor que puede. Quien rece un Padre Nuestro con el mayor fervor y pureza está haciendo lo mejor que puede. A medida que se desarrolle puede llegar el momento en que cambie su manera de expresarse y así se irá transformando. Suponiendo que fue Jesús quien enseñó el Padre Nuestro,

obviando todo lo que se ha tergiversado en cuanto a su historia, pensemos que esa oración era apropiada para esa época y para ese pueblo a quien él sabía que no podía decir mucho más, porque no tenían capacidad para más. Les enseñaba de la manera más adecuada, tal como se le enseña a un niño pequeño a rezarle al ángel de la guarda, porque a esa edad no se le pueden dar pautas filosóficas ya que no entendería y ni siquiera lo podría repetir. En consecuencia se le enseña según el nivel, y cuando logre aprender a razonar, se le enseñará con otro método y con otros conceptos, a medida que vaya evolucionando.

Pensemos como oraría el hombre primitivo. Tal vez miraría hacia arriba y a su alrededor, y tendría pánico de verse tan pequeño e indefenso. El que llega a tener una conciencia superior de las cosas, tendrá también suficiente nivel de entendimiento para expresarse con mayor propiedad. Creo que todas las oraciones son válidas y todos tienen derecho a orar a su manera.

Nota:

El **Padre nuestro** o **Padrenuestro** (del latín, *Pater Noster*) es el nombre de una oración cristiana dada a conocer por Jesús de Nazaret según relatan los Evangelios de Mateo (*Mt* 6:9-13) y de Lucas (*Lc* 11:1-4). De la diferencia en la descripción de las circunstancias y en el estilo del texto de la oración en ambos autores, derivan las diferentes versiones existentes para cada confesión cristiana.

El Padrenuestro es considerado la oración cristiana común por excelencia por las confesiones mayoritarias: para el Catecismo de la Iglesia Católica y los protestantes es el modelo de oración cristiana y la oración más perfecta según los ortodoxos.

Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu Nombre; venga tu Reino; hágase tu Voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano dánosle hoy; y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores; y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal.

Jesús de Nazaret; Mateo 6:9-13, *Biblia de Jerusalén*

El Padrenuestro encuentra sus antecedentes inmediatos en el contexto de las tradiciones litúrgicas de la religión judía en las que estaba inmerso Jesús de Nazaret y en las que se desarrolló inicialmente el cristianismo.

George Novack, desde la postura escéptica de la antropología, asocia en general tanto éstas tradiciones como las de las grandes religiones a los rituales del hombre primitivo:

«Las grandes religiones del mundo, como el cristianismo, el budismo, el islamismo, tomaron las ideas mágicas surgidas de la impotencia e ignorancia de los primitivos. Las refinaron transformándolas en los tan comunes pares de opuestos Dios-hombre... de la misma manera sus rituales religiosos imitan los rituales del médico brujo de sus tribus.»

Desde éste punto de vista, los hombres primitivos empezaron a divinizar los aspectos que no comprendían del mundo y la naturaleza y empezaron a tener dioses de la «lluvia», del «viento», del «amor». El contacto con estas fuerzas de la naturaleza divinizadas empezó a «refinarse» y se dio origen a las religiones. Para Novack, el judaísmo implicó un «avance» para su tiempo, en un contexto donde la mayoría de las culturas antiguas profesaban el politeísmo, al resumir a todos los dioses en uno solo y desarrollando una liturgia donde la oración era la forma más efectiva de acercamiento.

Fuente: Wikipedia

Reflexiones:

Con la finalidad de esclarecer el tema es interesante hacer referencias a los diferentes conceptos que se tienen de la oración en las múltiples corrientes religiosas y filosóficas.

Es indudable la carga emocional que tienen las oraciones y la frecuente connotación de pedido, la mayoría de las veces, de favores materiales; en contraposición con la oración como medio de elevarse espiritualmente y desprenderse de las necesidades del mundo físico.

Así mismo, hay que recordar que muchos seres espirituales, que persisten en sus ideas físicas piden misas o ritos para sentirse mejor, cuando lo que deben mejorar son sus propios pensamientos y los de aquellos que los recuerdan, sin necesidad de actos materiales.

Por otra parte, se evidencian las creencias antiguas (que todavía prevalecen), que imaginaron los estados espirituales tal como podían, según su grado de desarrollo. Así le dieron forma de hombre bello y de ojos azules a Dios, mientras al demonio lo personificaron con la imagen humana desagradable y negra. Al analizarlas se deduce que esas imágenes bíblicas son el resultado de las creencias vigentes para la época y su verdadero significado simbólico.

Así mismo, es necesario reflexionar que entre los seguidores de diferentes doctrinas espiritualistas se encuentran muchos fanáticos, quienes frecuentemente toman las descripciones en forma literal, sin analizar y sin entender que la duda siempre es saludable, por lo que conviene ser escéptico en el estricto sentido de la palabra. Por otro lado, hay quien considera que es inútil dedicarse a tener intercambio mediúmnico, porque aún cuando sea una realidad, no deja de aportar ideas que pueden estar equivocadas.

Por eso es fundamental el análisis de los mensajes y la evaluación bajo el estricto sentido común. Recibir mensajes no significa adquirir conocimientos dogmáticos, sino intercambiar ideas para reflexionar y llegar a conclusiones propias. Consideremos que no es diferente a las reuniones de trabajo entre encarnados: todos opinan, algunos criterios son más valiosos que otros, pero todos se consideran para llegar a conclusiones. Estas pueden estar equivocadas y siempre se pueden rectificar. Lo mismo sucede con los mensajes espirituales. Son opiniones propias de los conocimientos actuales que podrán variar en el futuro.

¿Qué es rezar?
Responder con todo el ser
Al misterio insondable de un amor
Que no pasa, que está hablando contigo por todo el
Mundo,
Con cada uno de los milagros
Que te rodean.

¿Qué es rezar?
Hacer que hablen con uno
Y dar respuesta, dar gracias, regocijarse,
Preguntar, quejarse, chillar,
Callarse, hacer camino juntos,
Decir que sí con palabras, gestos, hechos,
Y con tu vida eterna.

Un pájaro es un pájaro
Cuando vuela.
Una flor es una flor
Cuando florece.
Un hombre es un hombre
Cuando reza.

Phil Bosmans (1922) Sacerdote católico de expresión flamenca.
DIOS, ¡Eres increíble!

RELIGIONES Y CREENCIAS

La autoridad de los profetas no tiene verdadero peso, sino en lo que toca a la práctica de la vida y la virtud.

En todo lo demás, sus opiniones carecen de verdadera importancia.

Baruch Spinoza (1632-1677) Filósofo, heredero crítico del cartesianismo, uno de los tres grandes racionalistas del siglo XVII.

Religión: (lat. *religio*) Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ellas, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Virtud que nos mueve a dar a Dios el culto debido. Profesión y observancia de una doctrina religiosa. Obligación de conciencia, cumplimiento de un deber. Orden, instituto religioso.

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

RELIGIÓN

La religión es una actividad humana que suele abarcar creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y sobrenatural. Se habla de «religiones» para hacer referencia a formas específicas de manifestación del fenómeno religioso, compartidas por los diferentes grupos humanos. Hay religiones que están organizadas de formas más o menos rígidas, mientras que otras carecen de estructura formal y están integradas en las tradiciones culturales de la sociedad o etnia en la que se practican. El término hace referencia tanto a las creencias y prácticas personales como a ritos y enseñanzas colectivas.

Definiciones

Definir qué es **religión** (del latín *religare* o *re-legere*) ha sido y es motivo de controversia entre los especialistas. Según el sociólogo G. Lenski, es «un sistema compartido de creencias y prácticas asociadas, que se articulan en torno a la naturaleza de las fuerzas que configuran el destino de los seres humanos». Por su parte, el antropólogo Clifford Geertz propone una definición alternativa: «La religión es un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres, formulando concepciones de un orden general de existencia y revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad tal, que los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único». Debido al amplio espectro de usos de la palabra, resulta especialmente complejo ofrecer una definición exhaustiva de la religión o del fenómeno religioso. Sin embargo, se puede afirmar que, como hecho antropológico, engloba entre otros los siguientes elementos: tradiciones, culturas ancestrales, instituciones, escrituras, historia, mitología, fe y credos, experiencias místicas, ritos, liturgias, oraciones...

La palabra «religión» en ocasiones se usa como sinónimo de «religión organizada» u «organización religiosa», es decir, instituciones que respaldan el ejercicio de ciertas religiones, frecuentemente bajo la forma de entidades legales.

Diversas ciencias humanas se han interesado por el fenómeno religioso desde sus respectivos puntos de vista, como por ejemplo, la antropología, la sociología, la psicología y la historia de las religiones. Por otro lado, disciplinas como la fenomenología de la religión estudian específicamente sus manifestaciones, intentando dar con una definición exhaustiva del fenómeno y mostrar su relación con la índole propia del ser humano. Filosóficamente, la religión puede ser un estilo de vida, un camino hacia la plenitud, una plenitud que inicia desde el mismo instante que se cobra conciencia de la misma. En un sentido más amplio, también se utiliza para referirse a una obligación de conciencia que impele al cumplimiento de un deber.

Etimología

La etimología del término «religión» ha sido debatida durante siglos debido a las dos interpretaciones que se han sostenido, que además de ofrecer una propuesta acerca del origen de la palabra, subrayan alguna actitud religiosa.

Antes de ser usada con un sentido relacionado con las divinidades, el término «religión» o «religioso» era utilizado para expresar un temor o un escrúpulo supersticioso. Así consta en textos de Julio César (*De Bello Gallico* VI 36) y Tito Livio (*Historia de Roma desde su fundación* IV 30).

La primera interpretación relacionada con el culto es la del orador latino Cicerón que en su obra *De natura deorum* ofrece la siguiente etimología: «Quienes se interesan en todas las cosas relacionadas con el culto, las retoman atentamente, y como las releen, son llamados «religiosos» a partir de la relectura». Esta etimología —filológicamente más correcta— subraya la fidelidad a los deberes que la persona religiosa contrae con la divinidad y por tanto está más relacionada con la justicia.

La otra etimología propuesta por Lactancio hace derivar la palabra «religión» del verbo latino *religare*: «Obligados por un vínculo de piedad a Dios estamos “religados”, de donde el mismo término “religión” tiene su origen, no —como fue propuesto por Cicerón— a partir de “releyendo”». Este segundo sentido resalta la relación de dependencia que «religa» al hombre con las potencias superiores de las cuales él se puede llegar a sentir dependiente y que le lleva a tributarles actos de culto.

En su ensayo *Del imperio romano*, José Ortega y Gasset escribe «Cuando el hombre cree en algo, cuando algo le es incuestionable realidad, se hace religioso de ello. *Religio* no viene, como suele decirse, de *religare*, de estar atado el hombre a Dios. Como tantas veces, es el adjetivo quien nos conserva la significación original del sustantivo, y *religiosus* quería decir ‘escrupuloso’; por tanto, el que no se comporta a la ligera, sino cuidadosamente.

Lo contrario de *religión* es negligencia, descuido, desentenderse, abandonarse. Frente a *relego* está *nec-lego*; *religente* (*religiosus*) se opone a *negligente*».

Enfoques del estudio de la religión

La definición del amplio espectro de significados que refleja el concepto religión, en cuanto implica encontrar un elemento propio, distintivo y único, es una exigencia propia de las culturas occidentales, ya que son estas las que desde una postura más teísta distinguen entre divinidad y el resto del mundo. Especialmente, desde la Ilustración se han elaborado muchas y variadas definiciones intentando recoger los aspectos propios del fenómeno religioso. Aquí se mencionarán los más significativos. Es obvio que las definiciones que parten de un Ser Supremo o lo dan por supuesto se han de rechazar, pues no se aplican a muchas religiones de Asia oriental o a los pueblos primitivos. Una posibilidad es intentar una definición desde el punto de vista de las personas que practican la religión. Así encontramos propuestas como las de Friedrich Schleiermacher: «sentimiento de dependencia absoluta», que luego distingue este sentimiento de los tipos de dependencia relativa. William James subraya más bien «el carácter entusiasta de la adhesión» de los miembros de las religiones. Desde este punto de vista se pueden considerar elementos como los sentimientos, los factores experienciales, emotivos o intuitivos, pero siempre desde una perspectiva más bien individualista.

Con el estudio que las diversas ciencias humanas (sociología y antropología cultural especialmente) han realizado de la religión, se ha logrado formular otro conjunto de definiciones que consideran este fenómeno en su ámbito social y cultural. La conocida definición del sociólogo francés Durkheim entra en este grupo: «Una religión es un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas. [...] Toda sociedad posee todo lo necesario para suscitar en sus miembros la sensación de lo divino, simplemente a través del poder que ella ejerce sobre ellos». Sin embargo, con la llegada de la fenomenología de la religión se intentó ir más allá de las formas que buscaban el núcleo propio del fenómeno en la sociedad o en los aspectos individuales. Y en ese ámbito se identificó como propio de la religión el hecho de la presencia o consciencia de lo sagrado. Rudolf Otto en su obra, *Lo santo*, publicada en 1917, indica como esencia de la consciencia religiosa el temor reverencial ante aquello que, siendo desconocido (*mysterium*), al mismo tiempo sobrecoge (*tremendum*) y atrae casi irresistiblemente (*fascinans*).

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

Fuente: Wikipedia

JESUCRISTO

Hay otras muchas cosas que hizo Jesús.
si se escribiesen una por una, creo que el
mismo mundo no podría contener los libros escritos.
Evangelio de Juan, 21-25

Jesucristo: (*Jesús y Cristo*) Nombre dado por sus discípulos a Jesús.

Jesús: (lat. *Iesus*, hebr. *Yehosud*: Salvador) Nacido en el año 747 a 749 de Roma (que representa el 6 al 4 antes de la era cristiana), en un establo de Belén de Judá, Palestina, de su madre María, esposa de José, ambos descendientes del rey David. Unos años después sus padres lo llevaron a Egipto para sustraerlo a la matanza de los recién nacidos ordenada por el rey Herodes. Regresaron unos años más tarde y se establecieron en Nazaret, Galilea.

Tenía 12 años cuando acompañó a sus padres a Jerusalén, para celebrar la Pascua. Allí se produjo la célebre discusión con los doctores de la ley, quienes se sintieron confundidos por sus conocimientos y la profundidad de sus reflexiones.

Juan Bautista (el Precursor) comenzó a predicar en el año 15ª del Reinado de Tiberio y bautizó a Jesús en el río Jordán y lo señaló como el Mesías que esperaban los judíos. Después de esta ceremonia, Jesús se retira al desierto, donde ayuna 40 días y lo asalta la tentación que logra rechazar.

Comienza a recorrer Galilea y luego Judea, hablándoles a los campesinos y entrando en las sinagogas. Predica una moral elevada y no desprecia ni a los pobres, ni a los humildes ni a los ignorantes. Para hacerse comprender por todos, emplea parábolas o relatos imaginados, con los que impresiona profundamente. Se acerca a los infelices, cura a los enfermos, a los ciegos, a los sordos, a los paralíticos; saca los demonios de los cuerpos de los poseídos y resucita a los muertos.

En el desierto alimenta a multitudes que lo han seguido con 4 panes y unos pocos peces salados que se multiplican en sus manos, de tal modo que alcanzan para todos. A orillas del lago Genezareth, aplaca las olas y camina sobre las aguas, los pescadores obtienen una pesca extraordinaria, etc. Uno de ellos, Pedro, se une a Jesús, y luego se le unen otros discípulos: Andrés, Mateo y Juan. Más tarde, Jesús elige a doce para convertirse en los apóstoles de las naciones.

Al comenzar el cuarto año de su misión, se dirige a Jerusalén, donde su reputación y sus enseñanzas le han creado ya muchos enemigos. Las autoridades oficiales, los príncipes de los sacerdotes, los fariseos, están en su contra. Jesús entiende la suerte que le espera.

El jueves antes de la Pascua cena por última vez con sus discípulos y les da las últimas instrucciones. Esa misma noche, Judas, uno de los discípulos lo traiciona y lo entrega a sus enemigos. Jesús comparece ante el Sanedrín, Consejo Supremo de los judíos presidido por el gran sacerdote Caifás. Lo condenan a muerte porque ha blasfemado al decir que es hijo de Dios. Lo llevan ante Pilatos, procurador romano en Judea, quien no advierte el crimen cometido por Jesús, pero los judíos insisten y aseguran que es culpable de acuerdo a su ley. Como la política romana exige que se deje cierta libertad a los pueblos conquistados en lo que concierne a sus asuntos internos, Pilatos lo abandona y en forma simbólica, se lava las manos, indicando que él es inocente de su sangre.

Condenan a Jesús a ser crucificado, castigo que se aplicaba habitualmente a los delincuentes. Le colocan una corona de espinas, burlándose por haberse nombrado rey de los judíos, lo flagelan, lo conducen al monte Calvario (Gólgota) cargando con su cruz, y lo crucifican entre dos ladrones. Un soldado romano lo hiere en el costado con la lanza y la tarde de ese viernes, 14 de Nisam, Jesús muere a los 33 años de edad (año 27 a 29 de la era cristiana). Poco después, manos piadosas lo bajan de la cruz y depositan su cadáver en un sepulcro nuevo, que es sellado y custodiado por una guardia de soldados romanos.

Para la Iglesia Católica y la mayoría de las iglesias cristianas, Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecha hombre y concebida en el seno de la Virgen María, por obra y gracia del Espíritu Santo y resucitada al tercer día de su crucifixión. Según la doctrina de estas iglesias, Jesucristo aparece varias veces ante sus discípulos y otras personas, y finalmente,

sube al cielo, cuarenta días después de su resurrección (Ascensión), hecho que se complementa con la venida del Espíritu Santo, diez días después (Pentecostés).

Sus apóstoles y sus discípulos, a los cuales se unirá luego San Pablo, predicán su doctrina, sintetizada en los Evangelios y conocida como Cristianismo. El conjunto de seguidores de Jesucristo se llama Iglesia Cristiana y los primeros tiempos de la misma han sido descritos en los "Hechos (o Actos) de los Apóstoles". Para otras iglesias protestantes, Jesús es un simple reformador moral, a través de cuyo ejemplo ha de lograrse la salvación personal. Existen además otras interpretaciones.

Constantin de Volney (1757-1820) sostuvo que Jesús era un mito solar e intentó la asimilación Christos-Krisna, etimológica y cronológicamente imposible, tratando de demostrar que la figura de Jesús era una adaptación de la del dios indio.

Otros comenzaban a poner en duda la historicidad de los datos contenidos en los "Evangelios", como fue el caso de Hermann Samuel Reimarus (1727-1768), y una serie de críticos insistieron en esa interpretación, hasta llegar a J.M. Robertson (1856-1933), quien niega directamente la historicidad de Jesús, tesis popularizada al mismo tiempo, en la obra de Georges Brandés (1842-1927) "Jesús es un mito".

Por otra parte, la crítica racionalista culmina con la aparición de la "Vida de Jesús", de Ernest Renan (1823-1892), que sostiene que Jesús fue el más grande de los hombres: "Jesús no será superado. Su culto se rejuvenecerá sin cesar; su leyenda provocará infinitas lágrimas; sus sufrimientos enternecerán los mejores corazones; todos los siglos proclamarán que entre los hijos de los hombres no ha nacido ninguno más grande que Jesús".

Más modernamente se intentó mostrar que la fuente principal de la historia de Jesús era la vida de Buda, a comienzos del siglo XX se publican varios trabajos señalando paralelos entre algunos pasajes evangélicos y otros tomados de la literatura budista.

G.A. van Eysing publica en 1904 su obra "Influencias indias en los relatos evangélicos".

Otto Pfléiderer publica simultáneamente sus "Orígenes cristianos", y ambos siguen las líneas de investigación ya trazadas por Rudolf Seydel en su obra "Comparación entre el budismo y el cristianismo" (1882); y Albert J. Edmunds escribe "Evangelios budistas y cristianos (1908), transcribiendo numerosos pasajes en los que hay similitudes entre las dos historias. Entre esas comparaciones figuran la historia de la tentación, la transfiguración, la pregunta (Juan, IX, 2) acerca de si la ceguera de un hombre se debía a la culpa de sus padres, en la que se ha creído ver una influencia de la idea del *karma*, etc. Pero la crítica contemporánea ha concluido que todo lo que esos paralelos prueban es la existencia de una intercomunicación entre Palestina y el Oriente próximo, sin que pueda hablarse, especialmente por razones cronológicas, de una influencia budista sobre el cristianismo.

Las fuentes de que se dispone para reconstruir la vida de Jesús son casi exclusivamente los "Evangelios", completados con algunos versículos de las "Epístolas" y de los "Hechos de los Apóstoles". Además, se conocen algunas referencias de los escritores paganos.

Tácito (Anales, 15,45) cuenta que Nerón, en vista de que se corría el rumor de que él había ordenado el incendio de Roma, atribuyó el crimen a los llamados cristianos, cuyo nombre "les venía de Cristo, que bajo Tiberio fue ajusticiado por el procurador Poncio Pilatos".

Suetonio, en su "Vida de Claudio", dice que éste expulsó de Roma a los judíos, "a instigación de Chrestus", de quien los cristianos decían que seguía viviendo espiritualmente entre ellos.

Plinio el Joven escribe en 112, desde Bitinia, una carta a Trajano, diciéndole que ha ordenado la detención de algunas personas que por la mañana elevaban himnos a Cristo.

Otros testimonios de autores paganos han sido objeto de largas discusiones: el de Celso, que en 180 habría escrito con cierto detenimiento sobre los cristianos y la vida de Cristo; el de Pilatos, a quien se ha atribuido un informe dirigido a Tiberio.

El Talmud contiene algunas referencias a Jesús, la más importante de las cuales es el pasaje que dice: "La víspera de Pascuas colgaron a Jesús. El heraldo había caminado cuarenta días delante de él, diciendo: "He aquí a Yeshu, que va a ser lapidado porque ha practicado la magia y porque ha seducido y extraviado a Israel. Que cuantos sepan algo en su descargo vengan a decirlo en su favor". Otro pasaje del Talmud nombra cinco discípulos de Jesús, que habrían sido ejecutados: Mattai, Naqai, Nezer, Buni y Thoda, que serían, respectivamente, Mateo, Lucas, Nicodemo, Juan (el hermano de Santiago) y Tadeo.

Otros pasajes antiguos hacen referencias a discípulos de Jesús, y muchos otros parecen designar a éste con el nombre de Ben Pantera (probable corrupción de “el hijo de la virgen”) o con el de Baalam.

Todos esos pasajes han sido objeto de detenidos análisis, sin que se haya podido establecer con precisión, ya sea su antigüedad o su valor.

Flavio Josefo, que murió a fines del siglo I, hace algunas referencias en sus “Antigüedades”, a Jesús: la condena bajo Pilatos, el magisterio, los milagros, la adhesión de muchos judíos y griegos. Algunas frases en que Flavio Josefo habla de Jesús como mesías, de su resurrección y de su naturaleza divina, han provocado dudas acerca de su autenticidad, así como otros críticos han considerado falso todo el pasaje.

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

CONVERSACIONES CON ESPIRITUS

1. Reunión

Objetivo: Preguntas relativas a Jesús el llamado Cristo.

Las personas sensitivas perciben el ambiente espiritual de la reunión.

- Médiúm vidente: Me siento muy bien, protegida, relajada, con influencia sobre la cabeza. Mi protector debe estar atrás porque me siento envuelta en luz por detrás. Percibo la presencia de Octavio. Hay mucha claridad.

- Médiúm intuitiva psicógrafa: Hay mucha claridad y bienestar. Muy pocas veces lo vi a mi protector como una silueta o con forma humana. Siento algo que llamo protección. Es una sensación de calidez, de abrazo, de aislamiento de todo lo externo. En este momento la siento sobre los hombros desde atrás y envolviéndome. No veo a los guías, pero siento la percepción de cercanía que me transmite Octavio. La conozco por haber tenido la experiencia otras veces. No lo veo, lo siento. No tengo imágenes visuales. Es como una percepción sobre la piel. Sobre la dirección está la misma claridad de luz blanca. No tengo imágenes. No percibo ninguna cosa especial.

- Director: Saludo y bienvenida a todos los amigos que en afán de progreso, de enseñar y aprender, deseen acercarse a nuestra reunión. Deseamos transmitir y recibir paz y armonía. Pide a Julio y a Octavio, líderes de un magnífico grupo de estudio, que nos hagan saber su presencia con un mensaje, antes de dar comienzo a las preguntas del tema de hoy.

Espíritu guía: Tenemos la compañía de seres afines a los objetivos de estos trabajos con el deseo de intercambiar ideas en el progreso para el bien.

- Director: Leyendo sobre las reflexiones de Sor Ángela, espíritu que nos habló de su concepto de Dios, me surge esta pregunta que en cierta forma está relacionada con el tema propuesto. ¿Cómo puede uno amar algo que no se sabe que es?

Espíritu guía: Cada ser tiene un concepto particular acorde a su nivel de comprensión, con relación al amor que es capaz de sentir hacia cualquier elemento exterior a él. No es raro que algunos seres amen o deseen lo desconocido, incluso en el mundo material. Cuando se logra trascender lo humano y llevar el pensamiento a metas superiores, se desea y se ama también, lo desconocido. El amor a Dios entra en esa categoría. Se entrega el pensamiento y el sentimiento a esa meta de bondad infinita que se quiere alcanzar.

- Director: De tu respuesta sobre el conocimiento de Jesús, entendimos que sólo conoces de él lo que la historia y otros te han contado. Lo mismo nos ocurre. ¿Qué piensas de las condiciones y circunstancias tan dolorosas que vivió según nos cuentan? ¿Acaso no son la expresión de las leyes de causa y efecto? Vale decir, consecuencia de sus vidas anteriores.

Espíritu guía: Todo lo que sucede es consecuencia de causas provocadas por cada ser y por todos los que tienen relación con los hechos. La historia de la humanidad tiene ese origen. Ese ser, del que conocemos su actuación por los sentimientos que ha despertado igual que la de tantos otros que influyeron en el curso del desarrollo humano, vivió y actuó en una época y en un lugar donde los hechos se desarrollaban de esa forma. Sus sufrimientos, alegrías, logros y fracasos tienen la misma significación.

- Director: A propósito de Jesús, y por estar vinculado a él, Judas Iscariote, el discípulo que lo entregó, ¿también lo hizo como consecuencia de la ley de causa y efecto? ¿Por eso Jesús lo tuvo que escoger?

Espíritu guía: El amigo que es desleal no es elegido para serlo. Él mismo decide su conducta de acuerdo a los sentimientos que lo animan.

- Director: Entendemos por misión, la facultad que se otorga a una persona para desempeñar un cometido. En ese sentido: ¿existen espíritus misioneros, espíritus desencarnados a los que se invita, se sugiere u ordena encarnar para llevar adelante una tarea en beneficio de toda la humanidad? ¿Jesús fue un espíritu misionero?

Espíritu guía: Todos lo somos. Por muy humilde que parezca la tarea de algunos, siempre tendrá influencia en el desarrollo de la humanidad. En ocasiones, la tarea parece ser mucho más importante, pero también sucede que los seres humanos le asignan una importancia que no tiene. Jesús, como todo ser humano, tuvo la misión de progresar como espíritu y de contribuir al desarrollo ajeno.

- Director: Si admites que Jesús fue un espíritu misionero, pues en cierta manera lo estás diciendo con eso de “todos los somos”, entonces, él lo fue. La semana pasada nos dijiste que piensas que marcó un hito en el desarrollo de la humanidad. Me pregunto y te pregunto: ¿Porqué escogió colaboradores tan poco cultos para pregonar y enseñar su filosofía de vida? ¿Porqué no escogió personas y países más evolucionados y avanzados?

Espíritu guía: No es exacto que escogió uno u otro lugar. Ese ser empezó su tarea como cualquier otro ser en el ámbito en el cual era adecuado hacerlo. La humanidad le asignó luego la importancia que extendió su fama a otras partes. Su mérito no es la fama que adquirió sino la labor individual que desarrolló. Su pensamiento se produjo y se condujo en la rectitud, su sentimiento se afianzó en la tolerancia, la caridad y la colaboración con sus hermanos. Este es el mérito de su experiencia. Si los otros seres veían en esa conducta la excepción del ser superior era sobre todo, por la pobreza de su propia elevación. Entre seres de su misma calidad moral no hubiera sido una excepción. El medio donde le tocó tener sus experiencias igual que a todos los seres les sucede, no fue elegido especialmente, ni hallado al azar. Era el que más le convenía para su propio desenvolvimiento, en su colaboración y participación con otros seres afines a él, o con necesidad de corregir desviaciones de su conducta.

- Director: Nunca oí una cosa más linda de Jesús. Gracias Octavio. Los espíritus desencarnados como tú, que se manifiestan en todas partes con tanta dulzura, con tanta bondad, con tanta sabiduría ¿Son voceros que siguen instrucciones divinas? ¿Quién les impone o los invita a realizar esa generosa y amorosa actividad?

Espíritu guía: La comunión espiritual no se logra por mandato. Aquellos que hemos comprendido, la labor del espíritu, con el objetivo de la superación de las fallas y la elevación de nuestros atributos, comprendemos espontáneamente, que esa es la forma de ayudar a otros, a conseguirlo, y también el instrumento para el propio progreso. Las leyes naturales establecidas rigen todo en forma perfecta. Encontrar y comprender esta realidad es el camino del progreso hacia el perfeccionamiento. En lugar de pensar en un mandato, es una alegría sentir el deseo de hacerlo.

- Director: Expresa la felicidad y complacencia que sentimos por esta reunión que nos deja suficiente material para leer, releer y reflexionar su contenido. Gracias por acompañarnos una vez más. Hasta siempre. Te agradecemos que despidas la reunión.

Espíritu guía: Los acompañamos en el sentimiento de amor. Tengan paz. Amigos.

Notas:

a) 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. 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 *karāṇa*: 'causa' y *manas*: 'mente', en boga en Occidente. La letra *n* final de *karmaṇ* (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 (*samādhī* 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 *lama-dutas* ('mensajeros de lama').

Después de que una persona abandona su cuerpo al momento de la muerte, los *lamadutas* 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 lamarásh.

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 (*lesia*). 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 indoaria (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

b) Judas Iscariote (en hebreo **יהודה איש-קריות** *Yəhūdāh ʾĪšqərayyōt*) (*Keriot — + Jerusalén, 27-33 d.C.), fue uno de los apóstoles de Jesús de Nazaret. Siguió a su maestro durante su predicación por Judea y Galilea y, según los Evangelios, fue el apóstol traidor que reveló a los miembros del Sanedrín el lugar donde podían capturar a su Maestro sin que sus seguidores interfiriesen, tal como había anunciado el propio Jesús durante la Última Cena. (*Mateo* 26:14-75 y *Lucas* 22:20)

Se acepta que Judas fue uno de los apóstoles de Jesús, no se menciona sobre su llamado ni cuando se unió a los apóstoles, pero el Evangelio de Juan pone un antecedente importante de la felonía de Judas, ya que él era el tesorero, y según el evangelio de Juan, Judas se apropiaba del dinero destinado a los pobres. (*Juan* 12:6).

Según todos los evangelios canónicos, Judas guió a los guardias que arrestaron a Jesús hasta el lugar donde lo encontraron y besó su mejilla para indicarlo (*Marcos* 14:43-46). Por su traición fue recompensado con treinta monedas de plata (*Mateo* 26:15), pero al poco tiempo se arrepintió de sus actos, intentó devolver las monedas a los sacerdotes que se las habían dado, y al no aceptarlas éstos, las arrojó en el templo. Luego, desesperado ante la magnitud de su delación, se suicidó ahorcándose (*Mateo* 27:5) en un árbol (abril de 29-33). Según otra versión, Judas compró un campo con el dinero que obtuvo gracias a su traición, pero «cayendo de cabeza, se reventó por en medio, y todas sus entrañas se derramaron» (*Hechos* 1:18), por lo que «aquel campo fue llamado en su lengua Aceldama, que quiere decir «Campo de Sangre». (*Hechos* 1:19). Judas ha pasado a la tradición cristiana posterior como el traidor por antonomasia. La animadversión popular hacia el personaje se expresa fielmente en la quema, apedreamiento o linchamiento ritual de numerosos muñecos llamados *Judas* en Carnaval, Semana Santa u otras fiestas populares (como el *Día de Judas* celebrado en Robledo de Chavela, o *El Judas de Samaniego*, ambas en España, o las *Festividades de los Judíos* en Purísima del Rincón, en México). Esta animadversión hacia Judas, y también hacia los sacerdotes judíos que contrataron sus servicios, fue desviada para que contribuyera al antisemitismo, facilitando la formación de un estereotipo negativo sobre el pueblo judío. A ello ayudó que Judas proviniera de Judea,

región netamente judía, de esta forma Judas=Judea=Judío; término que deriva del nombre del reino de Judá (del hebreo יהודה, Yehudá, hijo de Jacob). La generalización tuvo éxito a pesar de que evidentemente Judas no era el único judío entre los apóstoles, de que los demás apóstoles judíos no traicionaron a Jesús y de que el propio Jesús fue judío.

Otra visión es que, según los evangelistas, Jesús no tenía gen judío pues su cuerpo habría sido concebido por el Espíritu Santo. Su condición de "judío" surge de que María había dado a luz en la ciudad de Belén, situada en territorio político llamado Judea, aunque según los evangelios Jesús no se definió como judío. También, durante su pasión y crucifixión, sus seguidores no lucharon para que no fuera entregado a los judíos (Juan 18,36: "Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos"). De hecho, durante la pasión y la crucifixión no hay registro de la presencia del discípulo principal, Pedro, que le negó 3 veces.

Ejemplo de esta antigua animadversión popular se observa en una leyenda medieval, recogida por Jacobo de la Vorágine en su *Leyenda dorada* (capítulo XLV: San Matías Apóstol)² en la que Judas, antes de traicionar a Cristo, comete varios pecados horribles (fratricidio, parricidio e incesto), que recuerdan a los de Edipo. Ciborea, madre de Judas, soñó que el hijo que iba a tener sería una amenaza para su propio padre, para Dios y para su pueblo. Por esa razón, lo abandonó nada más nacer en una cesta, que arrojó al mar. La cesta fue a parar a la isla de Iscariote, y la reina del lugar, que no tenía hijos, adoptó al niño. Sin embargo, poco después quedó embarazada y dio a luz a un hijo. Judas creció junto a este niño, su hermanastro, una criatura bondadosa a la que maltrataba continuamente. Finalmente, lo mató y huyó a Jerusalén, donde entró al servicio del gobernador de su patria (Pilatós) y, a petición de éste, entró a robar manzanas en el jardín de su padre. Sorprendido *in fraganti*, mató al padre. Después, se casó con la viuda de éste, es decir, con su propia madre. Tras averiguar su verdadera identidad, trató de expiar su culpa convirtiéndose en uno de los apóstoles de Cristo —pero, lejos de redimirse, acabó traicionando a su maestro.

En los siglos XIX y XX, algunos autores ensayaron, como ejercicio de ingenio o por convicción sincera, la posible reivindicación del personaje. Así, Ferdinando Petrucelli della Gattina, en el controversial *Las memorias de Judas* (1867), describe el apóstol como un revolucionario y líder de la revuelta judía contra el imperio de los romanos. En el año 1944 Jorge Luis Borges publica el cuento *Tres versiones de Judas*, en el que presenta a un teólogo mostrando tres interpretaciones de Judas diferentes a la convencional, para quedar convencido al final de su última teoría: Dios no encarnó en Cristo, sino en Judas. Posteriormente Juan Bosch, en su libro de 1955 *Judas Iscariote el calumniado*, revisa la tradición evangélica sobre el personaje, presentándolo como víctima de una interpretación errónea de los hechos. El cine también ha mostrado facetas diferentes de Judas; por ejemplo, la película de Martin Scorsese *La última tentación de Cristo*, basada en la novela homónima de Nikos Kazantzakis.

En el año 2006, esta lectura positiva de Judas cobra nuevos bríos con la publicación en abril de la traducción del *Evangelio de Judas*, un texto gnóstico que data posiblemente del siglo II. Según este texto, el propio Jesucristo pidió a Judas que lo traicionara y Judas cumplió la orden como supremo acto de obediencia. Para los gnósticos esto representaba un acto sagrado, ya que ayudaba a liberar del cuerpo el Espíritu Santo de Jesucristo.

En el año 2007 el autor C. K. Stead siguiendo el *Evangelio de Judas* publica *My Name Was Judas (Mi nombre fue Judas)*, una novela en la que Judas, octogenario, narra su amistad con Jesús desde su infancia (época en la que compartían el mismo maestro) hasta la muerte de su maestro.

Existe una controversia acerca de la muerte de Judas, ya que el evangelio de Mateo sólo nos dice que *...fue y se ahorcó (Mateo 27:5)*, mientras en el libro de los Hechos dice: *el cual era contado con nosotros, y tenía suerte en este ministerio. Éste, pues, adquirió un campo del salario de su iniquidad, y colgándose, reventó por medio, y todas sus entrañas se derramaron (Hechos 1:17-18)*. Para conciliar ambos textos, se ha sugerido que cuando Judas se colgó, la cuerda se rompió, de modo que su cuerpo cayó y se reventó al golpear el suelo. Sin embargo, para que esto pudiera ser posible Judas tendría que haberse "ahorcado de los pies". Por otro lado en la Biblia nada hace pensar que así hubieran sucedido las cosas. Esta inferencia no soluciona el problema de la incoherencia. La solución para este conflicto está en dónde tomaron sus relatos Mateo y Lucas. Mateo (que escribió para un público judío) se inspiró en la muerte de Ajitofel (2 Samuel 17,23), mientras que Lucas que escribía para un público de origen pagano (griego) se inspiró en el libro deuterocanónico de Sabiduría (Sabiduría 4,19). Se dice que Judas compró el campo porque los sacerdotes lo compraron con el dinero que pagaron a Judas por su traición y que éste, más tarde, les devolvió (*Mateo 27:3-10*). de manera que era, en cierto modo, una adquisición del propio Judas. Al campo se le llamó «Campo de Sangre» por dos razones, y cada evangelista da una de ellas (*Mateo 27:7-8*); (*Hechos 1:19*).

Muchos musulmanes creen que Jesús escapó a la crucifixión y que Judas Iscariote (o Simón de Cirene) fue crucificado en su lugar.

Fuente: Wikipedia

2. Reunión

Objetivo: recibir espíritus que manifiesten sus opiniones sobre Jesús y su doctrina.

Las personas sensitivas presentes manifiestan sus percepciones.

- Médium intuitiva psicógrafa: Siento a mi protector atrás y 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. 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 del grupo 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.

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

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 ustedes, quisiera satisfacer una curiosidad: ¿porqué 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 arrebatarle 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.

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.

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

Impresiones de los asistentes:

Las videncias concuerdan con los mensajes. El ambiente, el ser espiritual y los que los acompañaban, que podían ser las familias de fieles. La médium 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, 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.

Todos están de acuerdo con la orientación que se les dio y creen que la comunicación deja mucha enseñanza.

Percibieron que la médium se irguió cuando se comunicaba el espíritu. Es posible que se trate de creyentes evangélicos.

Aparentemente no se daba cuenta que no 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, y por lo tanto, lo que él cree no puede ser cierto.

Notas:

a) Las **iglesias evangélicas** o **movimiento evangélico** son diversas congregaciones y denominaciones cristianas protestantes que se hallan difundidas por todo el mundo y que afirman tres creencias básicas dentro de su doctrina: la Trinidad, la salvación sólo por medio de la fe en Cristo y la infalibilidad bíblica.

Se caracterizan por la evangelización, una experiencia personal de conversión, con una fe bíblicamente orientada, y una creencia en la relevancia de la fe cristiana en temas culturales. Además, suelen defender una libre interpretación de la Biblia, con lo cual existen distintos grados de diferenciación entre las iglesias evangélicas a nivel de eclesiología (gobierno), liturgia (estilo de adoración) o doctrinas secundarias, dando lugar a lo que se conoce como *denominaciones*.

Aunque comúnmente se les llama *evangélicos* a todas las personas, iglesias y movimientos sociales protestantes, en algunos países este término sólo se refiere a un determinado grupo dentro del protestantismo.

El término "evangélico", en su sentido léxico original, se refiere en especial a la creencia de que Jesús es el Salvador. La palabra evangelio viene del griego *ευαγγελιον* *euangelion*, 'buenas nuevas', de *eu-* 'buen' y *angelion* 'mensaje'. Es a este significado al que se refiere la expresión comúnmente utilizada "mensaje evangélico"; es decir, el mensaje de la "buena noticia" de la "salvación de las almas".

Ser *evangélico* significaría entonces lo mismo que ser cristiano: consistiría en proclamar *las buenas nuevas* del Nuevo Testamento. Conforme a esto, se utiliza el término *evangélico* para designar genéricamente a los cristianos protestantes y a sus iglesias.

La denominación "evangélico", aplicada a las distintos movimientos e iglesias protestantes, ha ido teniendo un uso distinto a lo largo del tiempo, así:

En Europa, desde la Reforma Protestante del siglo XVI, las iglesias luteranas fueron llamadas iglesias *evangélicas*, a diferencia de las iglesias *reformadas* de Ulrico Zuinglio, Juan Calvino y sus asociados (que actualmente también son llamadas "evangélicas").

Desde el siglo XVII en adelante, en la sociedad puritana de la Iglesia de Inglaterra, a quienes se retiraban de la misma se les decía despectivamente "no conformistas" y "disidentes", y también fueron llamados *evangélicos*.

Durante el "Primer Gran Despertar" en los Estados Unidos, el término distinguía a los que apoyaban el *revivalismo*. En comparación a aquellos que daban énfasis a la conversión como un proceso prolongado, los evangélicos buscaban una sola experiencia para marcar el punto inicial de la vida cristiana.

Los primeros significados siguen siendo utilizados, dependiendo del contexto. Por ejemplo, bajo el nombre de *Iglesia Ortodoxa Evangélica*, la palabra "evangélica" de esta antigua Iglesia católica simplemente significa "cristiana". La *Unión de Iglesias Evangélicas* es una iglesia nacional alemana protestante, formada por la unión de iglesias luteranas y reformadas. Similarmente, varias iglesias incluyen la palabra *evangélica* dentro de su nombre, dada en el sentido de "protestante", pero no forman parte necesariamente del movimiento evangélico moderno *per se*. Para la mayoría de los protestantes, el término "evangélico" como descripción propia ha sido usado por los modernistas y fundamentalistas. Sin embargo, en la forma de hablar contemporánea, el nombre ha sido dado a los "moderados", en vez de a los liberales.

El movimiento evangélico contemporáneo tiene sus orígenes en el siglo XVIII. En ese periodo, el Primer Gran Despertar influyó profundamente en la vida religiosa de los Estados Unidos, mientras que al mismo tiempo John Wesley y el Movimiento Metodista renovaban el cristianismo británico. Mucho de este fervor religioso fue una reacción a los escritos del pensamiento ilustrado de muchas élites filosóficas occidentales.

El gran énfasis del reciente movimiento metodista, así como el Despertar, eran de conversión individual, piedad personal y estudio bíblico; la moralidad pública a menudo implica sobriedad y valores familiares, abolicionismo, un rol amplio del laicado y las mujeres en la adoración, evangelización y enseñanzas, y una cooperación en la evangelización entre diversas líneas denominacionales, es decir, inter-

denominacionalmente.

En sus primeros años, lo que se llegó a conocer como *evangelicalismo* era un gran híbrido del énfasis calvinista en la doctrina ortodoxa y el énfasis pietista en el corazón y en la “relación personal” con Dios. El movimiento vio una variedad de estilos litúrgicos y aproximaciones ministeriales, aunque las características comunes eran una fuerte prédica, conversión personal y evangelismo.

Algunas figuras del evangelicalismo anglosajón incluyen a: Jonathan Edwards, teólogo y predicador puritano estadounidense; George Whitefield, predicador metodista británico; Robert Raikes, quien establece la primera Escuela dominical para prevenir que los niños pobres entraran en una vida de crimen; Charles Wesley, popular escritor de himnos; y Francis Asbury, arzobispo metodista estadounidense.

La Biblia es aceptada como fidedigna y la última autoridad en materia de fe y práctica. La doctrina de la Reforma Protestante de la *sola scriptura* y la *sola fide* son primarias. La historicidad de los milagros de Jesús y el nacimiento virginal, crucifixión, resurrección y la Segunda Venida son afirmadas, aunque hay una variedad de entendimientos del fin de los tiempos y de escatología.

Comentaristas e historiadores describen cuatro características de los evangélicos:

- Énfasis en la experiencia de la conversión, también llamada nuevo nacimiento, de acuerdo a *Juan 3.3*. Por ende, los evangélicos a menudo se refieren a sí mismos como *cristianos nacidos de nuevo*. Se dice que esta experiencia es recibida “sólo por medio de la fe” y que es dada por Dios como resultado sólo de Su gracia. (*Efesios 2:8-9*).

- El canon protestante de la Biblia como la única o primaria fuente de autoridad religiosa, como una revelación de Dios a la humanidad. Se da énfasis a la profecía bíblica, especialmente si es interpretada de acuerdo al dispensacionalismo. Por ende, la doctrina de la *sola scriptura* es apoyada y enfatizada. (*Juan 5:39; 2 Timoteo 3:16*)

- Fomento de la evangelización (acto de compartir las creencias de uno o de anunciar las *buenas nuevas*) en un trabajo misionero organizado o por reuniones personales y relaciones con otros (*Mateo 28:19-20; 2 Timoteo 4:5*).

- Un foco central en el trabajo redentor de Cristo en la cruz como el único medio para la salvación y el perdón de los pecados, porque el único puente para llegar a Dios es Jesús (*Juan 14:6*).

Estas características son similares al *Cuadrilátero Bebbington* identificado en su estudio de la evangelización británica.

John Green, director del Instituto de Políticas Aplicadas Ray C. Bliss de la Universidad de Akron en Ohio, publicó en 2004 en el *American Religious Landscape Report*¹ que a pesar de las variantes existentes, los evangélicos en Estados Unidos generalmente adhieren a cuatro creencias claves:

- Infalibilidad bíblica como palabra de Dios (*2 Timoteo 3:16*).

- La salvación es por pura Gracia Divina y se recibe por medio de la fe en Jesús (las buenas obras son un testimonio de fe genuina en Jesús). (*Romanos 3:24; Efesios 2:8-9*).

- Los individuos (sobre una edad de discernimiento) pueden bautizarse, ya que el bautismo representa la confesión pública de la decisión de “morir al mundo y sus deseos” y seguir las enseñanzas de Cristo; comprometiéndose a vivir y confiar en sus promesas de salvación según lo menciona *Mateo 28:19-20*.

Todos los cristianos están comisionados para evangelizar (*2 Timoteo 4:5*).

Con respecto a la *infalibilidad bíblica*, se celebró una cumbre en Chicago en 1978, en la que se escribió la Declaración de Infalibilidad Bíblica de Chicago, firmada por cerca de 300 estudiosos evangélicos notables. No hay consenso absoluto entre los evangélicos sobre la infalibilidad bíblica; sin embargo, hay una aceptación general de la máxima autoridad de la Biblia.

Fuente: Wikipedia

b) 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).

c) 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

3. Reunión

Objetivo: obtener ideas sobre la tradición cristiana de la Navidad.
Continuar con el análisis de religiones y líderes religiosos.

Los videntes manifiestan que perciben una buena disposición de la comunicación. El ambiente de paz y luz. Se presentan seres armónicos y con deseos de compartir conocimiento.

Manifestación espiritual a través de la mediumnidad intuitiva parlante.

Espíritu: Ya hemos estado aquí anteriormente. Queremos balancear y ayudar en la forma que sea necesario para cada uno de ustedes. En estos tiempos en que se acerca la fecha de celebración de la Navidad y el mundo celebra el nacimiento de Jesús, se recogen algunos pensamientos, muchos se desvían y se crean algunos que no son sanos para la vida, que no son convenientes. En el mundo, no sólo en este país, esa forma de vivir, de ver las cosas, hace que cada uno de nosotros, ustedes y los espíritus que están aferrados al mundo corporal, se afecten y se aviven más en su mundo energético. Por eso, en estos días debemos tener un poco más de paciencia, de tranquilidad, más cariño entre ustedes mismos, nosotros y hacia todos los seres humanos, para poder compartir con amor, paciencia, tolerancia y serenidad.

Hemos querido, a través del médium, darles nuestra energía para que ustedes se sientan más tranquilos y más serenos. A medida que se exponga a situaciones conflictivas y tareas exigentes, la parte espiritual se debilita un poco y entonces debemos esforzarnos por conseguir un poco más nuestra tranquilidad, nuestra serenidad y buscar tolerancia.

- Director: ¿Tú sabes cuál es la fecha de nacimiento de Jesús de Nazaret?

Espíritu: Es una fecha inmemorable para muchos espíritus; ustedes, nosotros y cada uno de los seres que vivimos como espíritus. Esa fecha cambia con el pensamiento y la intención de cada grupo como espíritu. Tiene importancia porque nos permite ubicarnos en nuestras vidas, en nuestros mundos. Nos permite, si se quiere, llevar una historia de las cosas que pudiéramos llevar en nuestro pensamiento.

- Director: La historia debe llevarse sobre hechos verdaderos y sabemos que Jesús no nació en la fecha que se dice. ¿Se puede saber cuál es?

Espíritu: La historia de las cosas de la vida de cada uno de nosotros es lo que nosotros sentimos y vivimos como espíritus. Creemos en ello porque lo hemos vivido, y es aquel pensamiento que nos guarde un recuerdo, una vivencia. Que nos hace sentir, que nos hace vivir un anhelo. Por eso digo que el nacimiento de Jesús es un nacimiento inmemorable para todos los espíritus. Cada vez que se siente su vibración, su mensaje de amor, cada espíritu recuerda que existió, que vivió en una época turbia, cuando tenía que venir a expresar su pensamiento y su mensaje. Está, después de su pasada por este mundo, el sentir en cada grupo, en la manera como cada uno siente las cosas, y las ve de esa forma. En tu pregunta buscan un día exacto de su nacimiento. Ese día, como tal, existe, porque Jesús nació del hombre y de la mujer. Está en muchos libros sagrados, y cada libro cambia la fecha. Pero el día vendrá en que se sabrá la fecha, el día y el tiempo en que Jesús, como espíritu, tuvo a bien volver a nacer nuevamente.

- Director: ¿Jesús ha vuelto a la Tierra?

Espíritu: Como espíritu siempre viene, y eso significa estar con las personas.

- Director: Me he expresado mal. Quiero saber si ha encarnado nuevamente en este planeta.

Espíritu: No ha encarnado nuevamente, físicamente en la Tierra, como estuvo. El hombre siempre quiere explorar, conocer la historia sagrada, llevar un registro más apropiado de las cosas, pero para eso es necesario estudiar, como ustedes saben, como espiritistas, estudiantes del espiritismo que son. Jesús fue un gran espíritu, ustedes lo saben y lo sienten.

- Director: ¿Porqué su historia ha sido tan oscura?

Espíritu: Oscuro no es el pensamiento, la palabra... No lo saben todavía. Poco a poco, las cosas se irán aclarando. Todas las cosas se van aclarando. Nuestra intención, como ustedes pueden sentirlo y saberlo, es ayudarlos. Si comparan en esta reunión las vibraciones que pueden sentir

están relacionadas con reuniones anteriores. Se preguntarán si somos del grupo de los Luises o si somos los espíritus guías del grupo. No es así, pero no quiere decir que no seamos amigos. Estamos aquí para estudiar y ayudar.

Hemos estado basados y ayudados por espíritus que están más aferrados al mundo corporal, que se asocian a los pensamientos de las personas en estos días. Hemos estado enviándoles a ellos un saludo de paz, de tranquilidad, de armonía para que el medio cambie en esta reunión, porque cada uno de ustedes se expone en su vida diaria a situaciones normales que se llevan en este planeta. Así como ustedes, ellos están exentos de absorber energías que tenemos que ayudar a balancear con el pensamiento y la lectura, nosotros y ustedes, para entonces, lograr armonía.

- Director: ¿Alguien desea hacer alguna pregunta?

- Integrante del grupo de apoyo 1: Quiero saber si sabe o no la fecha de nacimiento de Jesús, porque la respuesta no fue concreta.

Espíritu: Con humildad te digo que sí sabemos cuando nació Jesús. Nosotros y muchos espíritus.

- Integrante del grupo de apoyo 2: ¿Piensas que la humanidad debe seguir investigando y se llegará a saber?

Espíritu: Eso es de esa manera. Eso se irá aclarando. Vendrán los tiempos.

- Integrante del grupo de apoyo 3: ¿Ha reencarnado Allan Kardec?

Espíritu: Es un espíritu al que, igual que a Jesús, queremos mucho y lo apreciamos. Ustedes pertenecen a esa familia de espíritus porque se dedican a estudiar y se basan en sus libros y en su filosofía para ayudar al mundo. Esa pregunta... Te voy a dejar a ti la preocupación, para que tú mismo busques y te preguntes si estará o no encarnado. Con la intención de que sientas que un espíritu como Allan Kardec ha contribuido al desarrollo espiritual de la humanidad, hacia donde si se quiere, el mismo Jesús fue uno de los precursores de los conocimientos que se han llamado Espiritismo.

- Director: ¿Hay alguna entidad contigo que pueda enviar un mensaje escrito a través de la médium psicógrafa?

Espíritu: Hoy no hay conmigo ningún espíritu como ustedes lo piden ahora. Esa no fue la intención de la reunión. Pero vendrán en adelante, en otras reuniones, en la medida en que ustedes trabajen y se esfuercen por lograr lo que desean. Antes de retirarme deseo dejar un mensaje de que cada uno de nosotros, como espíritu, debe analizarse internamente. Ser humilde, perdonar y resignarse ante muchas cosas.

- Director: ¿A qué debe uno resignarse? Si se resigna ante la injusticia, a las cosas que no deben ser, ¿es bueno?

Espíritu: La resignación, como tú lo dices, obedece a un sentimiento religioso. Y ese no es el sentimiento y el pensamiento que se debe expresar, como el espíritu lo siente y lo ve. La resignación es aceptar todas las cosas, todas!... con amor, con paciencia, con paz y con tranquilidad... No quiere decir que las cosas no se deban mejorar, pero se mejoran con cariño, en armonía. Cada uno de nosotros, en su vida, en su progreso, en su evolución va entendiendo y va llevando diferentes grados de resignación.

- Director: ¿Podiera entenderse como resignación la aceptación que debemos tener después de haber hecho todo lo posible, de lo que no podemos obtener?

Espíritu: Esa es una forma de ver las cosas, pero no la única. Cada uno en su progreso tiene un nivel de resignación. Hay una medida de la resignación: es la paciencia, es la humildad. Muchos espíritus pueden no hacer nada, como se dice, en el sentido religioso o piadoso, y resignarse a que las cosas ocurran. Pero también podemos resignarnos a aceptar el estado de las cosas como son, y a cambiarlas en una forma que armonice con todo, en la medida de lo posible.

- Director: Has hablado del sentido religioso. ¿Qué entiendes por religión?

Espíritu: La religión es un sentimiento que llega a uno como espíritu. Se está consciente de lo que se desearía conocer y saber. Pero, como no lo consigue, se resigna a creer, a vivir una fe. Eso es lo que en mi manera lo veo como una religión.

- Director: ¿Crees que el Espiritismo es una religión?

Espíritu: El espiritismo no es una religión porque está basado en el conocimiento, en el estudio y en el saber. El espíritu reconoce de manera consciente que existe una ley divina, que no sólo es admitida de manera amplia y extensa en lo infinito, sin poder decir o enmendar esa ley. Por eso el Espiritismo es diferente a lo que es la religión. Aunque sé que otros espíritus pueden decir lo contrario.

- Director: ¿Cómo argumentan ellos?

Espíritu: Son tantos los argumentos que no sabría como explicártelo.

- Director: ¿Sería correcto afirmar que el Espiritismo es cristiano?

Espíritu: El espiritismo es cristiano porque Jesús fue uno de sus precursores. Que no se haya llamado así en su época es diferente. Si se analizan las bases, el mensaje y sus pensamientos, la forma en que él vivía, se verá que coincide con las bases de la filosofía que Allan Kardec escribió.

- Director: ¿Qué es ser cristiano para ti?

Espíritu: Ser cristiano tiene muchas connotaciones, muchas derivaciones aunque todas están relacionadas, dirigidas hacia Jesús. Todas convergen hacia su doctrina, pensamiento y manera de ver las cosas. El cristianismo lo vemos como uno solo, pero entendemos que, por la evolución de los seres, puede ser entendido de manera diferente, igual que Dios.

- Integrante del grupo de apoyo 1: ¿Cómo quedaría Buda, Krisna, y otros, si estaban en la misma onda. El pensamiento de Jesús no vino a segregar, sino a universalizar. Hablar de Espiritismo cristiano es segregar a otros pensamientos.

Espíritu: Cuando ser cristiano es un sentimiento, cuando se piensa y se siente en Jesús es muy diferente a cuando no se siente, no se lleva el pensamiento de caridad, de amor y de justicia. Eso sería no sentirse cristiano. Pero si es un espíritu que piensa en Dios, como Buda, Krisna y muchos otros espíritus, todos ellos se unen siempre en una sola forma de vivir y de ver las cosas.

- Gracias.

- Director: Gracias. Estoy muy feliz con esta reunión y por haberme encontrado contigo. Espero que nos vuelvas a acompañar.

Impresiones de los asistentes:

La médium psicógrafa escribió intuitivamente: "La pregunta es: ¿porqué hago las cosas?" Recibió 4 o 5 veces esa idea intuitiva. Se preguntaba que significaba, ya que no sentía que la idea fuera de ella misma. Se resistía a escribirla, hasta que lo hizo y dejó de recibirla. Antes de comenzar la comunicación vio mucha nieve, unas casas con las ventanas iluminadas con luz muy amarilla, los techos a dos aguas de pizarra negra; un hombre y una niña entrando por el portón de la cerca.

Todos se sintieron bien y escucharon todo atentamente.

Uno de los presentes menciona que hoy encontró en la prensa un artículo que comentaba que la Iglesia Católica acepta la comunicación con los espíritus.

El director comenta que la iglesia siempre lo aceptó, pero no la permite. Le gustó mucho la comunicación espiritual y está de acuerdo con esas ideas. Refiere que hoy estuvo conversando con la médium intuitiva sobre esos temas. Cree que no es incorrecto pensar que el Espiritismo es cristiano si se basa en el pensamiento de Jesús que se llamó Cristo. Todo depende de la acepción que se le dé a la palabra. Si es cristiano porque se basa en lo que dijo Cristo y éste es Jesús, claro que lo es, porque predicó el mismo pensamiento que el Espiritismo. La confusión aparece cuando se piensa que cristianismo es catolicismo.

Otra opinión es que todos los grandes espíritus tenían los mismos conceptos; y que cuando Jesús predicó, predicó el Espiritismo.

La médium intuitiva psicógrafa opina que una vez más se colocan las cosas dentro del contexto terrenal. Decimos que el Espiritismo no puede ser cristiano porque llegó después de Jesús. Hay cuestión de fechas y de tiempo. La esencia no nació con Allan Kardec. A él se lo dijeron los espíritus, que en el mundo espiritual vibraban con esa frecuencia y eran los que concordaban con Jesús, Buda y otros. Jesús llegó en una época determinada y mostró una realidad, un universo, la realidad que sería llamada Espiritismo después. Los hombres le llamaron Cristo, pero Jesús era un espíritu que enseñaba una realidad universal. No le pertenece a ningún grupo, ni históricamente, ni geográficamente. Más correcto sería decir que Jesús era espiritista, aunque la doctrina no tenía aún ese nombre.

No es una religión porque se fundamenta en el estudio y la investigación del universo. Religión es cuando se tiene fe, se desea creer y no se tiene elementos para poder investigar, y entonces se admite todo. En el Espiritismo no se cree ciegamente.

Recuerda que durante el último Congreso Espírita Panamericano conversó con un firme defensor de la designación de Espiritismo cristiano y le preguntó si él creía que se le debería cambiar el nombre de cristiano en caso de que encarnase un ser superior que enseñase las mismas leyes universales. Él contestó, un poco sorprendido, que eso era una especulación. Ella le respondió que antes de la venida de Jesús, también lo era, y que Buda y otros habían enseñado la doctrina con anterioridad. Quedó claro que no tenía argumentos para defender su posición.

Otro participante piensa que la entidad fue muy clara en sus conceptos.

Todos opinaron que la reunión fue muy bella y observan que las últimas reuniones se han producido con encadenamiento de causas. Se nota que hay una preparación por parte del mundo espiritual que participa de nuestras inquietudes y vivencias. Hechos, actitudes o pensamientos nuestros durante el día son tema para la reunión.

El médium intuitivo parlante no recuerda con exactitud lo que dijo. Se sintió bien todo el día y al entrar al salón mediúmnico se sintió mejor. Percibió la presencia de muchas entidades que vibraban con armonía.

La médium intuitiva menciona que la palabra inmemorable que usó la entidad en la comunicación de la reunión anterior le pareció inadecuada para referirse a la fecha de nacimiento de Jesús. Buscó su significado y encontró que estaba ubicada en un contexto distinto al supuesto. Inmemorable significa tan antiguo que no hay memoria de cuando comenzó. Dícese también, de la posesión cuyo principio no puede averiguarse por ser tan antiguo que no se sabe cuando comenzó.

Notas:

a) Jesús de Nazaret, también conocido como **Jesús, Cristo o Jesucristo**, es la figura central del cristianismo y una de las figuras más influyentes de la cultura occidental. Para la mayoría de las denominaciones cristianas, es el Hijo de Dios y, por extensión, la encarnación de Dios mismo. Su importancia estriba asimismo en la creencia de que —con su muerte y posterior resurrección— redimió al género humano. El judaísmo niega su divinidad, que es incompatible con su concepción de Dios. En el Islam, donde se lo conoce como Isa, es considerado uno de los profetas más importantes.

Según la opinión mayoritariamente aceptada en medios académicos, basada en una lectura crítica de los textos sobre su figura, Jesús de Nazaret fue un predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea, y fue crucificado en Jerusalén en torno al año 30, bajo el gobierno de Poncio Pilatos. Lo que se conoce de Jesús depende en buena parte de la tradición cristiana, especialmente de la utilizada para la composición de los Evangelios sinópticos, redactados, según opinión mayoritaria, unos 30 o 40 años, como mínimo, después de su muerte. La mayoría de los estudiosos considera que mediante el estudio de los evangelios es posible reconstruir tradiciones que se remontan a contemporáneos de Jesús, aunque existen grandes discrepancias entre los investigadores en cuanto a los métodos de análisis de los textos y las conclusiones que de ellos pueden extraerse. Existe una minoría que niega la existencia histórica de Jesús de Nazaret.

b) La Navidad (latín: *nativitas*, 'nacimiento') es una de las festividades más importantes del cristianismo, junto con la Pascua de resurrección y Pentecostés. Esta solemnidad, que conmemora el nacimiento de Jesucristo

en Belén, se celebra el 25 de diciembre en la Iglesia católica, en la Iglesia anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la Iglesia ortodoxa rumana. En cambio, se festeja el 7 de enero en otras iglesias ortodoxas, que no aceptaron la reforma hecha al calendario juliano para pasar al calendario conocido como gregoriano, nombre derivado de su reformador, el papa Gregorio XIII.

Los angloparlantes utilizan el término *Christmas*, cuyo significado es 'misa (*mass*) de Cristo'. En algunas lenguas germánicas, como el alemán, la fiesta se denomina *Weihnachten*, que significa 'noche de bendición'. Las fiestas de la Navidad se proponen, como su nombre indica, celebrar la Natividad (es decir, el *nacimiento*) de Jesús de Nazaret.

Existen varias teorías sobre cómo se llegó a celebrar la Navidad el 25 de diciembre, que surgen desde diversos modos de indagar, según algunos datos conocidos, en qué fecha habría nacido Jesús.

Según la Enciclopedia Católica, la Navidad no está incluida en la lista de festividades cristianas de Ireneo ni en la lista de Tertuliano acerca del mismo tema, las cuales son las listas más antiguas que se conocen. La evidencia más temprana de la preocupación por la fecha de la Navidad se encuentra en Alejandría, cerca del año 200 de nuestra era, cuando Clemente de Alejandría indica que ciertos teólogos egipcios "muy curiosos" asignan no solo el año sino también el día real del nacimiento de Cristo como 25 *pashons* copto (20 de mayo) en el vigésimo octavo año de Augusto. Desde 221, en la obra *Chronographiai*, Sexto Julio Africano popularizó el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. Para la época del Concilio de Nicea I en 325, la Iglesia Alejandrina ya había fijado el *Dies nativitatis et epifaniae*.

Existen diversas teorías sobre el origen del 25 de diciembre como día de la Navidad. Según defiende William J. Thige, ya en el siglo III se celebraría el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, aún antes de que los romanos celebraran la fiesta del Sol invencible (Sol invictus). Según otros autores, la celebración de esta fiesta el 25 de diciembre se debe a la antigua celebración del nacimiento anual del dios-Sol en el solsticio de invierno (*natalis invicti Solis*), adaptada por la Iglesia católica en el tercer siglo d. C. para permitir la conversión de los pueblos paganos.

En Antioquía, probablemente en 386, Juan Crisóstomo impulsó a la comunidad a unir la celebración del nacimiento de Cristo con el del 25 de diciembre, aunque parte de la comunidad ya guardaba ese día por lo menos desde diez años antes. En el Imperio Romano, las celebraciones de Saturno durante la semana del solsticio, que eran el acontecimiento social principal, llegaban a su apogeo el 25 de diciembre. Para hacer más fácil que los romanos pudiesen convertirse al cristianismo sin abandonar sus festividades, el papa Julio I pidió en el 350 que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en esa misma fecha, finalmente el papa Liberio decreta este día como el nacimiento de Jesús de Nazaret en 354. La primera mención de un banquete de Navidad en tal fecha en Constantinopla, data de 379, bajo Gregorio Nacianceno. La fiesta fue introducida en Antioquía hacia 380. En Jerusalén, Egeria, en el siglo IV, atestiguó el banquete de la presentación, cuarenta días después del 6 de enero, el 15 de febrero, que debe haber sido la fecha de celebración del nacimiento. El banquete de diciembre alcanzó Egipto en el siglo V.

Algunos mantienen que el 25 de diciembre fue adoptado solamente en el siglo IV como día de fiesta cristiano después de que el emperador romano Constantino I el Grande se convirtiera al cristianismo para animar un festival religioso común y convertir a los paganos en cristianos. La lectura atenta de expedientes históricos indica que la primera mención de tal banquete en Constantinopla no sucedió sino hasta 379, bajo San Gregorio Nacianceno. En Roma, puede ser confirmado solamente cuando se menciona un documento aproximadamente del año 350, pero sin ninguna mención de la sanción por el emperador Constantino. Sin embargo, los primeros discípulos de Cristo (llamados posteriormente cristianos en *Hechos* 11:26) no celebraban la Navidad, divergencias con respecto a la fecha de nacimiento han hecho se adoptara el 25 de diciembre como fecha oficial de su natalicio y el 6 de enero como la Epifanía (Esto todavía se celebra en Argentina, Armenia, Chile, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela).

Algunas tradiciones de la Navidad, particularmente las de Escandinavia, tienen su origen en la celebración germánica de Yule, como son el árbol de Navidad. Allí la Navidad se conoce como Yule (o jul).

Durante la Reforma protestante, la celebración del nacimiento de Cristo fue prohibida por algunas iglesias protestantes, llamándola "Trampas de los papistas" y hasta "Garras de la bestia", debido a su relación con el catolicismo y el paganismo antiguo. Después de la victoria parlamentaria contra el Rey Carlos I durante la Guerra civil inglesa en 1647, los gobernantes puritanos ingleses prohibieron la celebración de la Navidad. El pueblo se rebeló realizando varios motines hasta tomar ciudades importantes como Canterbury, donde decoraban las puertas con eslóganes que hablaban de la santidad de la fiesta. La Restauración de 1660 puso fin a la prohibición, pero muchos de los miembros del clero reformista, no conformes, rechazaban las celebraciones navideñas, utilizando argumentos puritanos.

En la época colonial de los Estados Unidos, los puritanos de Nueva Inglaterra rechazaron la Navidad, y su celebración fue declarada ilegal en Boston de 1659 a 1681. Al mismo tiempo, los cristianos residentes de Virginia y Nueva York siguieron las celebraciones libremente. La Navidad cayó en desgracia en los Estados Unidos después de la Revolución, porque se consideraba una costumbre inglesa.

En la década de 1820, las tensiones sectarias en Inglaterra se habían aliviado y algunos escritores británicos comenzaron a preocuparse, pues la Navidad estaba en vías de desaparición. Dado que imaginaban la

Navidad como un tiempo de celebración sincero, hicieron esfuerzos para revivir la fiesta. El libro de Charles Dickens *Un cuento de Navidad*, publicado en 1843, desempeñó un importante papel en la reinención de la fiesta de Navidad, haciendo hincapié en la familia, la buena voluntad, la compasión y la celebración familiar. La Navidad fue declarada día feriado federal de los Estados Unidos en 1870, en ley firmada por el Presidente Ulysses S. Grant, pero aún es una fiesta muy discutida por los distintos líderes puritanos de la nación. En la actualidad, los Testigos de Jehová no celebran la Navidad, porque la consideran una festividad pagana y su celebración no aparece prescrita en la Biblia. Además, rechazan que el 25 de diciembre sea la verdadera fecha del nacimiento de Cristo.

La fecha de nacimiento de Jesús no se encuentra registrada en la Biblia. Por esta razón, no todas las denominaciones cristianas coinciden en la misma fecha. Los orígenes de esta celebración, el 25 de diciembre, se ubican en las costumbres de los pueblos de la antigüedad que celebraban durante el solsticio del invierno (desde el 21 de diciembre), alguna fiesta relacionada al dios o los dioses del sol, como Apolo y Helios (en Roma y Grecia), Mitra (en Persia), Huizilopochtli (en Tenochtitlan), entre otros. Algunas culturas creían que el dios del sol nació el 21 de diciembre, el día más corto del año, y que los días se hacían más largos a medida que el dios se hacía más viejo. En otras culturas se creía que el dios del sol murió ese día, sólo para volver a otro ciclo.

- Los **romanos** celebraban el 25 de diciembre la fiesta del "*Natalis Solis Invicti*" o "*Nacimiento del Sol invicto*", asociada al nacimiento de Apolo. El 25 de diciembre fue considerado como día del solsticio de invierno, y que los romanos llamaron *bruma*; cuando Julio César introdujo su calendario en el año 45 a. C., el 25 de diciembre debió ubicarse entre el 21 y 22 de diciembre de nuestro Calendario Gregoriano. De esta fiesta, se tomó la idea del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesucristo. Otro festival romano llamado *Saturnalia*, en honor a Saturno, duraba cerca de siete días e incluía el solsticio de invierno. Por esta celebración los romanos posponían todos los negocios y guerras, había intercambio de regalos, y liberaban temporalmente a sus esclavos. Tales tradiciones se asemejan a las actuales tradiciones de Navidad y se utilizaron para establecer un acoplamiento entre los dos días de fiesta.

- Los **germanos** y escandinavos celebraban el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, dios nórdico del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. En esas fiestas adornaban un árbol perenne, que representaba al Yggdrasil o árbol del Universo, costumbre que se transformó en el árbol de Navidad, cuando llegó el Cristianismo al Norte de Europa.

- Los **mexicas** celebraban durante el invierno, el advenimiento de Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, en el mes *Panquetzaliztli*, que equivaldría aproximadamente al período del 7 al 26 de diciembre de nuestro calendario. "Por esa razón y aprovechando la coincidencia de fechas, los primeros evangelizadores, los religiosos agustinos, promovieron la sustitución de personajes y así desaparecieron al dios prehispánico y mantuvieron la celebración, dándole características cristianas."

- Los **incas** celebraban el renacimiento de Inti o el dios Sol, la fiesta era llamada *Cápac Raymi* o *Fiesta del sol poderoso* que por su extensión también abarcaba y daba nombre al mes, por ende este era el primer mes del calendario inca. Esta fiesta era la contraparte del Inti Raymi de junio, pues el 23 de diciembre es el solsticio de verano austral y el Inti Raymi sucede en el solsticio de invierno austral. En el solsticio de verano austral el Sol alcanza su mayor poder (es viejo) y muere, pero vuelve a nacer para alcanzar su madurez en junio, luego declina hasta diciembre, y así se completa el ciclo de vida del Sol. Esta fiesta tenía una connotación de nacimiento, pues se realizaba una ceremonia de iniciación en la vida adulta de los varones jóvenes del imperio, dicha iniciación era conocida como Warachikuy.

Algunos expertos han intentado calcular la fecha del nacimiento de Jesús tomando la Biblia como fuente, pues en *Lucas 1:5-14* se afirma que en el momento de la concepción de Juan el Bautista, Zacarías su padre, sacerdote del grupo de Abdías, oficiaba en el Templo de Jerusalén y, según *Lucas 1:24-36* Jesús nació aproximadamente seis meses después de Juan. *Crónicas 24:7-19* indica que había 24 grupos de sacerdotes que servían por turnos en el templo y al grupo de Abdías le correspondía el octavo turno.

Contando los turnos desde el comienzo del año, al grupo de Abdías le correspondió servir a comienzos de junio (del 8 al 14 del tercer mes del calendario lunar hebreo). Siguiendo esta hipótesis, si los embarazos de Isabel y María fueron normales, Juan nació en marzo y Jesús en septiembre. Esta fecha sería compatible con la indicación de la Biblia (*Lucas 2:8*), según la cual la noche del nacimiento de Jesús los pastores cuidaban los rebaños al aire libre, lo cual difícilmente podría haber ocurrido en diciembre. Cualquier cálculo sobre el nacimiento de Jesús debe estar ajustado a esta fuente primaria, por lo que la fecha correcta debe estar entre septiembre y octubre, principios de Otoño. Además, debe tomarse en cuenta el censo ordenado por César al tiempo del nacimiento del Hijo de Dios, lo cual obviamente no pudo haber sido en diciembre, época de intenso frío en Jerusalén, la razón es que el pueblo judío era proclive a la rebelión y hubiera sido imprudente ordenar un censo en esa época del año.

Como los turnos eran semanales, tal y como lo confirman los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán, cada grupo servía dos veces al año y nuevamente le correspondía al grupo de Abdías el turno a finales de septiembre (del 24 al 30 del octavo mes judío). Si se toma esta segunda fecha como punto de partida, Juan habría nacido a finales de junio y Jesús a finales de diciembre. Así, algunos de los primeros escritores cristianos (Juan Crisóstomo, 347-407) enseñaron que Zacarías recibió el mensaje acerca del

nacimiento de Juan en el día del Perdón, el cual llegaba en septiembre u octubre. Por otra parte, según los historiadores, cuando el Templo fue destruido en el año 70, el grupo sacerdotal de Joyarib estaba sirviendo. Si el servicio sacerdotal no fue interrumpido desde el tiempo de Zacarías hasta la destrucción del templo, este cálculo tiene al turno de Abdías en la primera semana de octubre, por lo que algunos creen que el 6 de enero puede ser el día correcto.

En un tratado anónimo sobre solsticios y equinoccios se afirmó que "*Nuestro Señor fue concebido el 8 de las calendas de abril en el mes de marzo (25 de marzo), que es el día de la Pasión del Señor y de su concepción, pues fue concebido el mismo día en que murió*". Si fue concebido el 25 de marzo, la celebración de su nacimiento se fijaría nueve meses después, es decir, el 25 de diciembre.

Para el catolicismo la Navidad no solo es un día de fiesta, sino una temporada de fiestas, y de la misma forma que la Pascua, contiene un tiempo de preparación, llamado *Adviento*, que inicia cuatro domingos antes del 25 de diciembre.

Es costumbre que se celebren varias misas en Navidad, con distinto contenido según su horario. Así, la noche anterior (Nochebuena) aunque sea domingo, se reza la famosa *Misa de Gallo* o *Misa de Medianoche*; en algunos lugares hay incluso una *Misa de la Aurora* que se celebra precisamente al amanecer del 25 de diciembre. Y la *Misa de Mediodía*, en la que es costumbre que antes o después de ella, el Papa dé un mensaje de Navidad a todos los fieles del mundo, este mensaje es conocido como *Urbi et Orbi* (en latín: *a la Ciudad de Roma y al Mundo*).

Posterior a la celebración del 25 de diciembre de Navidad, tienen lugar las fiestas de san Esteban, protomártir (26 de dic.), San Juan Evangelista (27 de dic.), los Santos Inocentes (28 de dic.), la Sagrada Familia (domingo siguiente a la Navidad o 29 de dic. si Navidad cae en domingo), María Madre de Dios (1 de enero), la Epifanía que se celebra el 6 de enero aunque en algunas diócesis se traslade al Segundo Domingo después de Navidad, y el Bautismo de Nuestro Señor (Domingo siguiente a Epifanía), con el que termina el tiempo litúrgico de la Navidad.

Las Iglesias Orientales por no aceptar el calendario propuesto por el papa Gregorio XIII, aún usan el calendario juliano y por lo tanto la Navidad la celebran el 25 de diciembre pero que, según el calendario gregoriano, es 7 de enero. Aunque la Iglesia Armenia la celebra el 6 de enero, junto con la Epifanía.

Se exceptúan las Iglesias de Alejandría, Rumania, Bulgaria, Albania, Finlandia, Grecia y Chipre; que sí festejan Navidad el día 25 de diciembre.

Cabe señalar que en Belén, ciudad de nacimiento de Jesucristo, la Navidad se celebra dos veces. Pues la Basílica de la Natividad es administrada por la Iglesia Católica que celebra Navidad el 25 de diciembre; y la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén que la celebra el 6 de enero.

En esa iglesia hay una caverna subterránea con un altar sobre el lugar en el que según la tradición nació Jesús. El punto exacto está marcado por un agujero en medio de una estrella de plata de 14 puntas rodeada por lámparas de plata.

Aunque hasta el siglo XIX algunas Iglesias protestantes dejaron de celebrar Navidad, para desligarse del Catolicismo, la mayoría, comenzando por Lutero, continuaron celebrándola el 25 de diciembre. En Estados Unidos compartieron la Navidad católicos y protestantes desde 1607, año en que se celebró por primera vez esa fiesta en Norteamérica.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o mormones, quienes no se consideran una Iglesia Protestante ni Reformada, sino una Iglesia Restaurada, no obstante que se unen al mundo en la celebración navideña tradicional manifiestan lo siguiente:

"Nosotros creemos que el 6 de abril es el cumpleaños de Jesucristo, de conformidad con lo indicado en la revelación citada en Doctrina y Convenios 20:1, en la que claramente se fija el día como el cumplimiento de mil ochocientos treinta años desde el advenimiento del Señor en la carne. Admitimos que nuestra aceptación se basa en la fe en las revelaciones modernas, y de ninguna manera se presenta como el resultado de una investigación o análisis cronológicos. Nosotros creemos que Jesucristo nació en Belén de Judea, el 6 de abril del año 1 antes de J.C." (Fuente: Jesús el Cristo, por James E. Talmage. Capítulo 9, páginas 108-109.)

La Navidad es celebrada por la mayoría de los cristianos, aunque algunos consideran que, al no indicar en la Biblia la fecha del nacimiento de Jesucristo ni ordenar celebrarla, no hay razón para celebrar o crear una fiesta por ese motivo. Así también muchos protestantes creen que la Navidad no debe ser motivo de disputas por no seguir las viejas tradiciones de la Iglesia Católica o por saber la fecha exacta del nacimiento de Jesús.

La Navidad es la fiesta cristiana más popularizada, pese a que la Iglesia considera que es más importante la Pascua. Y por tal motivo es la que contiene más tradiciones:

- La **cena de Navidad** consiste en un banquete a medianoche, en honor del nacimiento de Cristo que tuvo lugar a esa hora; de manera parecida al banquete judío del Pésaj. Tradicionalmente se come pavo, bacalao, cerdo, cordero y otros platos, dependiendo del lugar en que se celebre o las tradiciones de la familia.

- Los **belenes, pesebres o nacimientos navideños** consisten en la representación del nacimiento de Jesús, mediante una maqueta de Belén y sus alrededores, en la que las figuras principales son el establo en donde nació Jesús, la Sagrada Familia, los animales y los pastores, también los 3 reyes magos y una estrella con una estela que también suele colocarse en lo alto del árbol de Navidad. Según la tradición san Francisco de Asís fue su inventor. En Argentina, México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay,

Venezuela, Perú, Chile y Bolivia, la figura del Niño no se coloca hasta la llegada de la Navidad, fecha en que se celebra su nacimiento, y luego de ser «arrullado» es colocado entre José y María.

- La **corona de Adviento**, corona hecha a base de ramas de ciprés o pino atada con un listón rojo en la cual se colocan cuatro velas por lo general de color rojo las cuales marcan los cuatro domingos de adviento anteriores al día de Navidad, las familias se reúnen a su alrededor cada domingo, se enciende una vela y se recitan oraciones y villancicos como preparación al Nacimiento de Jesús. Esta tradición es más recurrente en la Iglesia Católica ya que la corona debe ser bendecida en la Iglesia.

- Los **villancicos**, canciones o cantos alusivos al nacimiento de Cristo o a la Sagrada Familia. Algunos como *Noche de Paz* tienen versiones en varios idiomas o ritmos, con el mismo o distinto nombre.

- Las **villas navideñas**, representaciones de pueblos en época de nieve.

- Las **Posadas** son una serie de fiestas populares, que recuerdan el trayecto de San José y la Virgen María para llegar a Belén. Estas celebraciones tienen lugar del 16 al 24 de diciembre en México y sus países vecinos.

- La **Novena de Aguinaldos**, costumbre católica en la que las familias o grupos de personas se reúnen a rezar un novenario, del 16 al 24 de diciembre, consumir platos típicos de Navidad, como buñuelos o la natilla y cantar villancicos, además de divertirse, y hacer juegos motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Fue escrita por Fray Fernando de Jesús Larrea en el siglo XVIII.

- Las **piñatas** consisten en una olla de barro adornada con picos y papel picado o figuras de cartón adornadas con papel picado de colores, ambas rellenas de dulces, fruta y en ocasiones juguetes y confetti, que se rompen en cada uno de los días de las Posadas. Según la tradición la piñata debe llevar 7 picos ya que cada uno representa los 7 pecados capitales.

- Las **chocolatadas** son celebraciones para niños durante las semanas previas al 24 de diciembre en el Perú. Consiste en espectáculos infantiles, bailes, y entrega de regalos para todos. Se le denomina así pues es infaltable el chocolate caliente y el *panetón* (pan de dulce con frutas confitadas).

- Un **globo de papel de seda** es un artefacto volador que en países como Colombia se suelta durante la celebración de la Navidad; en esta temporada los medios de comunicación y las empresas lanzan campañas que buscan eliminar esta práctica por los riesgos que implica soltar un elemento como este con fuego en su interior; sin embargo sigue siendo una tradición muy arraigada a las personas y no es extraño ver globos durante el 24 y 25 de diciembre por los cielos de algunas sus más importantes ciudades.

Los alumbrados navideños también se han convertido en una muestra de la época navideña, en donde las calles, avenidas, plazas, parques, ríos, lagos o montañas se transforman en hermosos escenarios para el disfrute de los habitantes del lugar o visitantes. La mayoría de las ciudades de Occidente, y una buena parte de Oriente, colocan alumbrados llamativos y coloridos, algunos de gran belleza, en sus calles, principalmente en las calles más concurridas, además de árboles de Navidad de gran tamaño, belenes, etc. También la gente coloca luces navideñas en los balcones y ventanas de sus casas. Especialmente llamativos son los adornos y alumbrados navideños de Alemania, Estados Unidos y algunas ciudades de Europa oriental e Hispanoamérica.

Es frecuente en algunas regiones o países la tradición de que algún personaje o personajes, visite a los niños para dejarles regalos bajo el árbol de Navidad. Los más conocidos son:

- **Carbonilla** es el encargado de dar carbón en vez de un regalo a los niños que se portaron mal. Para algunos es acompañante de los Reyes Magos, y para otros, de Santa Claus.

- Los **Duendes navideños** de la mitología popular navideña.

- **Befana** en partes de Italia.

- **Olentzero** en el País Vasco.

- **Esteru** en Cantabria.

- **Apalpador** en Galicia.

- Los **Reyes Magos** en España, Portugal y gran parte de Latinoamérica son los encargados de darles regalos a los niños el 6 de enero, en representación de los regalos llevados a Jesús en su nacimiento (Fiesta de la Epifanía).

- **Santa Claus** o **Papá Noel** en EE.UU. y el Norte de Europa, aunque la expansión comercial de Estados Unidos, ha convertido a Santa Claus en el personaje central de la Navidad en todo el mundo, y ha desplazado el sentido religioso de esta fiesta por el sentido más comercial actual.

- **Tió de Nadal** en Cataluña, y **Cachafuòc** en Occitania.

- **El Niño Jesús** o **Niño Dios** en Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, Venezuela, Bolivia y en México en especial en zonas rurales. El Niño Jesús también en la República Checa (*Ježíšek*), Eslovaquia (*Ježíško*), Alemania, Austria y Suiza (*Christkind* o *Kristkindl*).

- En Argentina más conocido y famoso **Santa Claus** o **Papá Noel** y también **El Niño Dios**.

- En Chile es conocido con el nombre de **Viejito Pascuero**, que tiene las mismas características de Santa Claus.

Aparte del origen cristiano de la Navidad, esta fiesta ha ido mezclando su carácter religioso con la tradición de convivencia familiar, debido en gran medida a la popularidad de esta celebración y a la mercadotecnia.

Es desde el siglo XIX cuando la Navidad empieza a afianzarse con el carácter que tiene hoy día, pues en ese

siglo se popularizó la costumbre del intercambio de regalos; se creó a Santa Claus y regalar tarjetas de Navidad. Costumbres que con el tiempo la mercadotecnia (en especial la norteamericana) aprovecharía para expandir la Navidad por el mundo dándole un carácter distinto al religioso, y con temas que poco o nada tienen que ver con la tradicional celebración navideña.

La Navidad es celebrada por los cristianos, pero también los no cristianos y algunos ateos utilizan la Navidad, como mero festejo de convivencia social y familiar. Hoy día el país que celebra más la Navidad mundialmente es Puerto Rico: sus festividades navideñas comienzan desde el día después del día de acción de gracias (noviembre) y culminan en febrero, en la celebración de la candelaria. También es destacable que en muchos lugares de Europa y América hay una creciente tendencia, impulsada principalmente desde las parroquias locales, para recuperar el sentido religioso de la Navidad y su verdadero significado.

c) Siddharta Gautama (Lumbiní, siglo V-IV a.C.) —también llamado **Sakyamuni** (śākya-muni, el 'sabio del clan sakia') y **Buda**—, fue un importante religioso nepalí, fundador del budismo.

En idioma sánscrito, el término *buddha* (बुद्ध) significa 'despierto, iluminado, inteligente'. Etimológicamente deriva del verbo *budh*: 'despertar, prestar atención, darse cuenta, entender, recuperar la conciencia después de un desmayo'. Según el budismo, Buda es la denominación que reciben aquellos individuos que han realizado su naturaleza *bodhi*.

Es una figura religiosa sagrada para dos de las religiones con mayor número de adeptos, el budismo (fue fundador de la religión budista y primer «gran iluminado») y el hinduismo (que lo considera un avatar del dios Visnú). Aunque existen muchas leyendas, se concuerda en que fue un líder religioso conocido como Siddharta Gautama. Vivió en una época de cambio cultural en que se atacaban los procedimientos religiosos tradicionales de la India. Fue uno de los reformadores que dio un impulso renovador en el ámbito religioso dhármico que se propagó más allá de las fronteras de la India y terminó transformándose en una de las grandes religiones del mundo, el budismo.

Siddharta Gautama, Buda, se considera «el Buda de nuestra era», uno de los budas principales que definen eras cíclicas de enseñanza y olvido del dharma (la verdad; la naturaleza de la realidad, de la mente, de la aflicción del ser humano y del camino correcto para la liberación).

Debido a ciertas malas interpretaciones muy comunes, se debe enfatizar que Buda no es Dios. Esto no solo lo aseguró el mismo Buda Gautama, sino que la misma cosmología budista hace esta distinción al afirmar que el estado del budha únicamente lo pueden lograr los seres humanos (pero no se limita a esta humanidad en particular), en quienes reside el mayor potencial para la iluminación.

Siddharta Gautama también afirmó que no existen intermediarios entre la humanidad y lo divino. Devas (dioses o ángeles), humanos y demonios se rigen por el karma, cuyas leyes dictan que la compasión y el amor por la existencia generan provecho tanto para las demás criaturas como para el que las ejerce, purificando su karma. Buda es tan solo un ejemplo, un guía y un maestro para aquellos seres que deben recorrer la senda por su cuenta, lograr el despertar espiritual y ver la verdad y la realidad tal como son. La doctrina budista de práctica meditativa no fue una revelación divina, sino más bien el entendimiento de la verdadera naturaleza de la mente y tal entendimiento puede ser descubierto por cualquiera. Es el adentrarse en la realidad lo que se logra al comprender que la ignorancia puede eliminarse.

d) Según el hinduismo, **Krisná** es uno de los numerosos avatares ('encarnaciones') del dios Visnú. En cambio según el krisnaísmo, Krisná es la forma principal de dios, de quien Visnú y los demás dioses emanan.

El mismo Krisná declara en el *Bhagavad-guitá*: "Siempre que la rectitud decae y aumenta la injusticia, yo me manifiesto; y para la protección de los virtuosos, la destrucción de los viciosos y el restablecimiento de la rectitud, Yo encarno de edad en edad" (Capítulo IV, 7-8). Es uno de los dioses más importantes y adorados de la India. En sánscrito significa 'negro', 'oscuro'. Según la tradición, ese era el color de la piel del dios, aunque en las figuraciones artísticas su piel suele ser de color azul.

El nombre Krisná también podría significar 'atractivo', de *karshná* ('arar', *atraer* la tierra).

De acuerdo con el *Visnú-sajasra-nama* (los 'mil nombres del Omnipenetrante'), Krisná es el nombre número 57 de Visnú. El término krisná también aparece en el nombre del texto al *Krisná-íayur-veda* ('conocimiento negro sobre sacrificios'), en contraposición con el *Shukla íayur vedá* ('conocimiento blanco sobre sacrificios').

En los textos más antiguos de la literatura india, los *Vedas*, aún no existía ese dios pastor, ni sus sucedáneos como Vasudeva. En esos libros, Visnú —que es el dios hindú más relacionado con Krisná— es un personaje muy secundario. Las primeras menciones a Krisná se encuentran en el *Majábhharata* (siglo III a. C.) —que contiene el famoso *Bhagavad-guitá*, que son las enseñanzas de Krisná a su amigo, el guerrero Áryuna — y en textos posteriores como el *Jarí-vamsa* ('el linaje de Jarí [Krisná]'). La religión de Krisná se desarrolló gradualmente en varios *Puranas* (escritos posiblemente desde el siglo III a. C.), hasta llegar al *Bhágavata-purana* (siglo X d.C.) —que dedica miles de versos en describir su vida y obras— y el poema *Guita-govinda* (siglo XII d. C.) donde se desarrolla gradualmente el esoterismo krisnaísta. Existe la hipótesis de que un número de tradiciones y deidades regionales pueden haberse fusionado en las historias de este dios.

Fuente: Wikipedia

Reflexiones.

Las religiones

La historia de las religiones es uno de los aspectos más ricos en enseñanzas con que se presenta la historia de la sociedad. Por eso mismo, se explica que esa historia no podía tomar forma científica hasta que el estudio de la vida social hubiese adquirido ese carácter.

En la imposibilidad de alcanzar una explicación racional de la naturaleza y de la sociedad, la humanidad tomó contacto con la realidad que le circundaba, a través de la religión.

Los fenómenos de la naturaleza, cuyas leyes el ser humano ignoraba, se le presentaban inicialmente como manifestaciones de fuerzas ciegas y omnipotentes a las que trataba de influir con ritos y lentamente terminaba por personalizar.

En unos versos que Fulgencio atribuyó a Petronio, y Lactancio (240 d.C-320 D.C) a Estacio (45 d.C. 96 d.C.) o a un anónimo glosador de Estacio se afirma: "El miedo a creado a los dioses".

En este fragmento de un antiguo poeta latino, frecuentemente citado, hay un elemento de verdad que se confirmaría luego en una serie de manifestaciones de la psicología primitiva, y sustancialmente puede ser aceptada, ya que antes de la existencia del miedo, ninguna forma de trascendentalismo podía existir en el mundo.

El miedo a una fuerza humana ha precedido al miedo a los amos celestiales. Entonces, junto a las fuerzas de la naturaleza entraron en juego nuevas relaciones sociales que parecían dominar a los hombres desde el momento de nacer, con la misma aparente incompreensión de los fenómenos naturales.

El miedo del ser humano frente a la brutalidad de la opresión, del dolor, de la pobreza, contiene las verdaderas raíces sociales de la religión estudiada en su desarrollo histórico.

La ciencia moderna debería considerar a la religión no sólo como un reflejo en el campo de la ideología, de la gran miseria del ser humano, sino también como expresión de una protesta contra esa miseria real, la que no podrá desaparecer hasta que él mismo haya llevado a sus relaciones sociales toda esa misma racionalidad que trata de aplicar en sus relaciones con las fuerzas de la naturaleza.

En las creencias religiosas de las masa populares se expresa con frecuencia una elemental necesidad de justicia, de bondad y de felicidad sobre la tierra. En los más imponentes movimientos religiosos, como en el mesianismo y en el profetismo hebreo, en las religiones de masas del mundo oriental, en los cultos de "misterios", en el cristianismo de los primeros siglos y en las "herejías" medievales se reflejan verdaderas corrientes revolucionarias, cuya eficacia persiste aún, cuando las aspiraciones de los fieles son desviadas hacia soluciones ultraterrenas, ilusorias o directamente reaccionarias.

Para el criterio de los teólogos, sea cual fuere la forma de culto que profesen, la línea de separación es siempre la misma: "*mi religión es la única verdadera, todas las otras son falsas*". Así razonan el monje budista, el intérprete del Corán, el sacerdote sintoísta, el ministro protestante o el predicador jesuita. A esa concepción no se ha llegado de pronto sino a través de un proceso de lenta evolución que ha conducido a la etapa actual de organización e la sociedad.

Toda clase social tiende a presentarse con las características de lo eterno, de la infalibilidad y de la verdad absoluta. Los miembros de una sociedad dividida en clases, al reflejar en el campo de la ideología, las relaciones de la estructura económica y social, no pueden admitir otra libertad que *su* libertad, otra justicia que *su* justicia, otra moral que *su* moral, ni otra religión que *su* religión.

Para los pueblos que se denominan impropriadamente "primitivos", que no conocen todavía la organización social basada en la diferencia de clases, el culto que se practica dentro de una tribu no es inconciliable con los cultos que predominan en tribus vecinas, ya que parecen fundarse todos igualmente en la realidad. En esta etapa de la evolución religiosa, apoderarse del símbolo que representa al dios de la tribu, significa apoderarse también, de la divinidad rival, logrando su protección y sus favores.

Cuando comienza a delinearse una nueva estructura social, esta característica de la ideología religiosa se atenúa, pero no se pierde completamente.

La intolerancia religiosa con sus tristes y sanguinarias consecuencias, desde los más lejanos tiempos hasta nuestros propios días, es el fruto de la estructura de clase e incompatible con toda forma de organización social que no conozca la opresión y la explotación.

Los seres humanos, en su tentativa de explicarse de algún modo el “misterio” de la vida y de la sociedad han tenido siempre a su disposición determinados medios que no eran otra cosa que el resultado de las condiciones reales de su existencia. El punto de partida debe buscarse en esa remotísima etapa en la que el ser humano llevaba un tipo de existencia demasiado vecino a la animalidad para advertir sus propias contradicciones y su dependencia de las fuerzas de la naturaleza. Ninguna manifestación religiosa era posible en esa época.

Se produjo un laborioso proceso hasta que llegó a tomar conciencia, en términos de experiencia religiosa, de las nuevas estructuras de la vida asociada. La pluralidad de formas de organización económica y social creó la pluralidad de los dioses.

Son los seres humanos quienes han creado a los dioses a su imagen y semejanza. Son los hombres quienes han conferido a la divinidad las formas que reflejan el desarrollo de su actividad productiva y de su experiencia social. No podía surgir la idea de un solo Señor del cielo antes que surgiera el primer régimen de un solo señor en la tierra.

La religión y el concepto de Dios fue evolucionando a la par que el ser humano progresaba en cuanto a su percepción de la realidad. De allí, que el sentimiento divino se fue transformando en un fenómeno individual y sólo comprendido de acuerdo a la evolución de cada uno.

Fuente: Historia de las religiones – Ambrogio Donini- Editorial Futuro S.R.L. Buenos Aires – Argentina.

Jesús: ¿Mesías o Dios?

El cristianismo es una religión, tanto para quienes la profesan como para la mayoría de quienes no. Sin embargo, tanto unos como otros no se dan cuenta de que fue otra cosa en otro tiempo.. Se supone que dicha religión fue instituida por Jesús y sus apóstoles, y suele aceptarse que el Nuevo Testamento ofrece una descripción suficiente de sus orígenes, y que sus dogmas básicos se hallan resumidos en el credo. A menudo se habla de Jesús como del fundador del cristianismo, como si él perteneciera a ese selecto grupo de grandes maestros de la religión que han aparecido en diversas épocas de la historia. Los cristianos piensan en él específicamente como en el Dios encarnado. Se considera, en cualquier caso, que él afirmó hallarse en disposición de comunicar importantes verdades espirituales, reuniendo así junto a él al grupo de quienes las aceptaron.

Las Escrituras cristianas parecen sancionar tal punto de vista. No obstante, la evidencia, una vez examinada estrictamente, se opone fuertemente a la proposición de que Jesús tuviera intención alguna de ofrecer una revelación de Dios o fundar una religión. Él era un judío que se dirigía a compatriotas judíos, quienes no tenían la menor necesidad de que nadie les diera a conocer a Dios, puesto que eso ya lo había hecho Moisés y los profetas y leyendas antiguas, cuya inspiración era conocida, tanto por él como por sus seguidores. Lo que Jesús proclamó fue arrepentimiento y cumplimiento de los requisitos del Reino de Dios, cuyo advenimiento constituía la Esperanza Judía. Se sintió identificado con esa responsabilidad, como el Mesías que habría de llegar en el momento de la inauguración de dicho Reino. Ni siquiera se planteó la cuestión de que surgiera una nueva religión a partir de sus enseñanzas y actividades, al margen de que ello no era necesario, en primer lugar porque creía que la venida del Reino de Dios era inminente, y en segundo término porque las Escrituras declaraban que un Israel redimido sería el instrumento para llevar el conocimiento de Dios a todas las naciones.

Según sucedieron las cosas, el cristianismo se convirtió en una religión nueva, alejándose progresivamente de su asociación con el pueblo y la fe judíos.

Jesús fue judío que en un momento psicológicamente oportuno de la historia judía, actuó con valentía, tenacidad y visión, con la convicción de ser el Mesías que esperaba su pueblo afligido. Un hombre de fe que utilizó toda su inteligencia natural para lograr el cumplimiento de las predicciones que él creía que debían cumplirse, según las creencias de la época.

Parece ser evidente que la creencia cristiana en Dios depende en una medida no tanto de un sentido espiritual de su ser como de una demostración de su existencia, por haberse manifestado únicamente en una personalidad humana: la de Jesucristo.

Jesús el judío creyó haber sido encargado por Dios para el cumplimiento de una tarea única, la del Mesías, el rey de Israel, descendiente de la línea de David.

Naturalmente, los sacerdotes y religiosos cristianos no estarán preparados para admitir que el Jesús histórico es distinto al Jesús teológico. Puede ser que los más eruditos estén dispuestos a admitirlo a medias.

El cristiano de mente abierta, puede verse repentinamente ante el judaísmo del que había sido tan poco consciente. El mesianismo, al que el cristianismo debe su inspiración original, empezó a aparecer no como una irrelevancia, excepto para los judíos, sino como un factor fundamental que ofrecía potencialidades para el futuro del cristianismo, no como una religión, sino como un compromiso con la política del Reino de Dios.

Fuente: Jesús: ¿Mesías o Dios? Hugh J. Schonfield – Martínez Roca – España.

Por funestamente poderosos que hayan sido los sistemas religiosos, la naturaleza humana los supera en fuerza y amplitud, y aunque los dogmas puedan poner trabas a su crecimiento, no pueden impedirlo del todo.
George Eliot (1819-1880) Pseudónimo de la escritora británica Mary Anne Evans.

“¡La Historia justifica lo que uno quiera! No enseña absolutamente nada, ya que lo contiene todo y da ejemplos de todo. Es el producto más peligroso que la química del intelecto haya elaborado...”
Paul Valéry (1871-1945) Poeta y ensayista francés.

“El testimonio verídico libera las almas”
Salmos. 14,25

El primer deber del historiador consiste en establecer la verdad, destruyendo la leyenda.
Marcel Pagnol (1895-1974) Novelista. Dramaturgo y cineasta.

Si junto a ti surge un profeta, que te muestre una señal o un prodigio y, habiéndose cumplido la señal o el prodigio, te diga:
“Sigamos a otros dioses” que tus padres no han conocido, no escuches a ese profeta.
Deuteronomio, 13, 1-3

SANTIDAD

“La santidad consiste en una disposición del corazón que nos hace humildes y pequeños en los brazos de Dios, y confiados –aun con nuestro cuerpo- en su bondad paternal”.

Santa Teresita de Lesieux (1873- 1897) Carmelita descalza y Doctora de la Iglesia Católica.

Santidad: (lat. *sanctitas*, *-atis*). Calidad de santo.

Santo-a: (lat. *sanctus*) Perfecto y libre de toda culpa. Con toda propiedad sólo se dice de Dios, que lo es esencialmente; por gracia, privilegio y participación se dice de los ángeles y de los hombres. Dícese de la persona a quien la iglesia declara tal, y manda que se le dé culto universalmente. Se aplica a la persona de especial virtud y ejemplo. Se dice de lo que está especialmente dedicado a consagrar a Dios. Se aplica a lo que es venerable por algún motivo de religión. Todo aquello conforme a la ley de Dios. Sagrado, inviolable. Se aplica a algunas cosas que traen especial provecho, y especialmente a las que tienen virtud para la curación de algunas enfermedades (medicina santa).

Santón: (De *santo*) El que profesa vida austera y penitente fuera de la religión cristiana. Se dice especialmente del mahometano que hace esa vida. Figurada y familiarmente se dice de la persona, entrada en años por lo común, muy autorizada o muy influyente en una colectividad determinada. También se aplica a un hombre hipócrita o que aparenta santidad.

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

SANTO

Los **santos** (latín *sanctus*, *-i*; griego *ἅγιος* (*hagios*), hebreo *qâdosh* ['elegido por Dios']) son hombres o mujeres distinguidos en las diversas tradiciones religiosas por sus atribuidas relaciones especiales con las divinidades o por una particular elevación ética; este segundo sentido se preserva en tradiciones espirituales no necesariamente teístas.

La influencia de un santo supera el ámbito de su religión cuando la aceptación de su moralidad adquiere componentes universales: por ejemplo, es el caso de Teresa de Calcuta o de Gandhi, y, en general, al menos hasta cierto punto, de todos los fundadores de las grandes religiones.

Empleo del término

Los vocablos hebreo y griego para “santidad” transmiten la idea de puro o limpio en sentido religioso, apartado de la corrupción. La santidad de Dios denota su absoluta perfección moral.

En español se utiliza la palabra *santa* cuando se trata de una mujer (por ejemplo, Santa Ana de Nazaret). Cuando es un hombre se utiliza siempre el apócope *San*, con las excepciones de Santo Tomé, Santo Toribio, Santo Tomás y Santo Domingo, en las que se emplea el término completo.

La palabra *santo* se utiliza como adjetivo para indicar una relación directa con Dios. Por ello, se aplica a personas (los santos), lugares (como el Monte Athos), textos (como las Sagradas Escrituras), etc.

En muchas tradiciones religiosas teístas son los intercesores o los protectores y son objeto de culto por entenderse que, después de muertos, disfrutaban de la compañía de la divinidad.

En la tradición cristiana se trata de personas destacadas por sus virtudes y son como *modelos* capaces de mostrar a los demás un camino ejemplar de perfección. Al *ser Dios amor*, su principal virtud es, consecuentemente, su capacidad para amar a Dios y a los demás seres humanos. La religión cristiana considera además que toda la humanidad está llamada a ser santa y a seguir a los santos, que representan el ejemplo de creencia y seguimiento de Dios cuya vida puede resumirse en un sólo concepto: el amor al ser supremo.

En la Iglesia católica el reconocimiento de un «santo» se produce después de un proceso judicial llamado canonización. Actualmente, sólo el Papa, a quien se llama protocolariamente «Su Santidad», puede determinar la santidad de fieles católicos. Este proceso tiene análogos en algunas otras confesiones cristianas.

En el budismo, al no existir el concepto de Dios, un santo es una persona iluminada o cercana a la iluminación, y por consiguiente, al Amor Universal. De este modo, es su karma el que determina su grado de pureza espiritual, el cual puede ser verificado por medios metafísicos (percepción extrasensorial de los chakras) por otros santos. Al orar y fijar el pensamiento en una figura santa o en algo relacionado con ella se entra en conexión metafísica respecto a determinado campo de la conciencia con lo que representa dicha figura y con todos los que estén y hayan estado pensando u orando sobre lo mismo. Así, estas figuras se realizan desde tiempos ancestrales con colores vivos y detalles característicos invariables para, según la creencia, facilitar una imagen mental común. Por lo tanto, el objetivo no es realmente venerar lo sagrado, sino entrar en conexión con la *conciencia universal*, aunque, para evitar el *apego*, no suele recalcarse ningún objetivo. Actualmente, y para santos aún vivos o de vida reciente, se usan también fotografías. Por otro lado, si bien la mayor parte de las religiones de la India tienen a menudo tendencias sincretistas, no es así en los tres grandes monoteísmos (Judaísmo, Cristianismo e Islam), que conciben la santidad encuadrada en una pertenencia comunitaria o sacramental. El islam y el cristianismo protestante rechazan incluso la noción de santo y el culto dedicado a los seres humanos. Esto no impide, no obstante, al islam popular haber desarrollado, al margen de las corrientes oficiales y cultas, un fervor en torno a las tumbas de los santos.

CRISTIANISMO

Iglesia primitiva

La iglesia afirma, desde sus orígenes, siguiendo la tradición judaica, que sólo Dios es santo. Sin embargo, por el hecho del bautismo y la adopción que conlleva, los cristianos son asociados y llamados a la santidad, que es una vocación universal.

El apóstol Pablo designaba como *santos* a los cristianos que vivían en una ciudad determinada, expresando la santidad como el estado de comunión con Dios, en la Iglesia, por el bautismo.

Poco a poco, la noción de santo se iría ampliando, y numerosas personalidades locales de la Iglesia primitiva y de las nuevas poblaciones cristianizadas adquirirían la reputación de la santidad.

Catolicismo

Para los católicos, los santos forman la llamada *Iglesia triunfante* e interceden ante Dios por la humanidad, por los vivos en la Tierra y por los difuntos en el Purgatorio: es la llamada *comunión de los santos*. Todos ellos, incluso los que no han sido oficialmente reconocidos como tales, tiene su festividad conjunta en el *Día de Todos los Santos*, que se celebra el 1 de noviembre y que para los católicos representa que, más allá del número de personas canonizadas (es decir, de las cuales la santidad se afirma sin ambigüedad y se les puede venerar), hay abundantes cristianos (e incluso no cristianos en sentido estricto, como Abraham, Moisés, David, Job), que ha alcanzado el ideal de *comunión con Dios*.

Los santos inscritos en el martirologio romano son los declarados por la Iglesia Católica como indudablemente presentes en el Cielo y, por tanto, pueden ser objetos del culto público, el llamado *culto de dulía*, a diferencia del *culto de latría*, que no debe dirigirse más que a Dios. Una excepción en estas categorías del culto representa la Virgen María, receptora de la hiperdulía que se celebra en los lugares de apariciones marianas.

Aunque los antiguos santos eran declarados como tales por los obispos, el procedimiento, a lo largo de los siglos, se ha ido centrando en Roma y, desde hace un milenio, sólo el Papa puede celebrar canonizaciones. La Iglesia Católica establece la santidad de ciertas personas mediante los procesos abiertos por la llamada Congregación para las causas de los santos. El proceso de santificación tiene que pasar por las etapas de veneración, beatificación y canonización. El *proceso de canonización* adopta las formas de un proceso judicial en el que una persona (el «promotor de justicia», tradicionalmente llamada *abogado del diablo*) examina y cuestiona la supuesta santidad del candidato propuesto por el *postulador* de la causa. En este sentido, el postulador asume el papel de «fiscal», pues debe «demostrar» la santidad del candidato, y el promotor actúa como la «defensa», pues le basta mostrar dudas razonables contra la causa. Aunque el derecho canónico establece un tiempo mínimo entre el fallecimiento de una persona y el inicio de su causa de canonización en Roma, los plazos son muy variables.

El papel de los santos en la Iglesia y entre los creyentes ha evolucionado mucho durante la segunda mitad del siglo XX. El culto que se les solía rendir se ha ido matizando y sus imágenes

son más utilizadas como *ejemplos* que como agentes de intercesión, papel que desempeñaron con fuerza durante siglos. El Papa Benedicto XVI afirma:

"El santo es aquel que está tan fascinado por la belleza de Dios y por su perfecta verdad que éstas lo irán progresivamente transformando. Por esta belleza y verdad está dispuesto a renunciar a todo, también a sí mismo. Le es suficiente el amor de Dios, que experimenta y transmite en el servicio humilde y desinteresado al prójimo"

Desde el Concilio Vaticano II, los procedimientos han cambiado, los plazos se han hecho más cortos y el número de milagros *post-mortem* necesario, que antes podía alcanzar varias centenas (en función de la credulidad de las épocas), se ha reducido a dos.

Existen más de 10.000 beatificados y santos. El reverendo Alban Butler, publicó *Lives of the Saints (La Vida de los Santos)* en 1756, conteniendo 1.486 santos. La última edición de esta obra, editada por el padre Herbert Thurston, S.J. y el autor británico Donald Attwater, contiene las vidas de 2.565 santos.

Bajo el pontificado de Juan Pablo II, en un período de 25 años, se proclamaron no menos de 2.000 beatificaciones y canonizaciones, mientras que sus predecesores necesitaron varios siglos para unas centenas de declaraciones.

Santos laicos de estirpe real

Desde los inicios de la Edad Media comienzan a aparecer canonizaciones y a desarrollarse cultos en torno a reyes y príncipes que no pertenecen al clero, y que han muerto como mártires. Un claro ejemplo de este fenómeno fue San Wenceslao de Bohemia. Sin embargo, a partir del siglo XI, esta concepción cambia y los reyes santos comienzan a tener características de guerreros y hombres justos, nobles cristianos. El primer rey canonizado según estos nuevos parámetros fue San Esteban I de Hungría, el cristianizador de su gente y fundador de su Estado Medieval. Posteriormente la estirpe de San Esteban dio más personas que concordaron con este perfil y así, la familia que más santos le ha dado a la Iglesia Católica es la Casa de Árpád, dinastía real húngara conocida como la familia de los Reyes Santos (en húngaro: *Szent királyok családja*). Esta familia entre beatos y santos dio un total de 10, entre los cuales los más destacados son la princesa Santa Isabel de Hungría cuyo culto alcanzó gran importancia en los territorios germánicos, y la princesa Santa Margarita de Hungría, una piadosa monja del siglo XIII. Fue recurrente desde la Edad Media el motivo de los Reyes Santos, donde los tres monarcas húngaros fueron representados juntos, dando testimonio de como debe ser el rey cristiano perfecto.

Posteriormente a lo largo de la Edad Media, otros reyes fueron canonizados, como Eduardo el Confesor en Inglaterra, y uno de los más conocidos, Luis IX de Francia, quien condujo varias guerras cruzadas para reconquistar la Tierra Santa en el siglo XIII. San Luis de Francia llegó a ser sin duda, uno de los principales ideales del caballero medieval del siglo XIII, envuelto en una atmósfera de romanticismo y piedad cristiana. Por otra parte, desde la primera década del siglo XII, San Ladislao I de Hungría ocupó antes que el propio Luis el lugar como el prototipo perfecto de rey, caballero y santo. Como hecho curioso, la vida de San Ladislao estuvo envuelta constantemente de milagros y revelaciones, donde tras sus rezos, Dios convertía monedas en piedras, atraía hordas de animales para alimentar a su ejército y ángeles con espadas incandescentes volaban a su alrededor protegiéndolo, todos estos motivos que no aparecen en las crónicas sobre San Luis, el cual es el característico rey-santo-caballero gótico, contrapuesto a San Ladislao, quien es el rey-santo-caballero del periodo románico.

Iglesia Ortodoxa

La santidad es para la Iglesia Ortodoxa una *participación en la vida de Cristo*, y los santos son llamados así en la medida en que son *crístóforos*, es decir, suficientemente obedientes a la figura de Cristo como para representar fielmente su imagen y ser su icono.

La Iglesia Ortodoxa ignora la noción de *bienaventurado*; la palabra equivale a *santo*. Tampoco conoce el proceso de canonización o el número mínimo de milagros para ser proclamado santo. Cuando la veneración de la memoria de un difunto se extiende entre los fieles, el sínodo de la Iglesia afectada se reúne en torno al primado (patriarca o arzobispo) y estudia la cuestión de la santidad de la persona. Sucede con frecuencia que para entonces ya han sido pintados iconos en su memoria. Cuando la santidad es proclamada, se determinan los días (pueden ser uno o varios) de fiesta litúrgica y se adopta un himno en su honor. El canon iconográfico del santo comienza

entonces a elaborarse. En el calendario ortodoxo, el día consagrado a la memoria de todos los santos el primer domingo después de Pentecostés.

Protestantismo

El protestantismo se distingue especialmente del resto del cristianismo por su rechazo del culto de los santos y de sus reliquias. La acepción de la palabra *santo* como sinónimo de *cristiano* es la más corriente entre los protestantes, que insisten en la afirmación de que *sólo Dios conoce a los que le pertenecen*. Por ello, se abstienen de declarar a nadie particularmente *santo*.

El protestantismo más clásico suele llamar *santos* a los personajes del Nuevo Testamento, sin que ello dé lugar a ningún culto. Por tradición, algunos países protestantes han conservado el patronazgo de los santos a los que atribuyen haber jugado un papel importante en su evangelización: santa Brígida en Suecia, San Olaf en Noruega, etc.

Mormones

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días reclama que es la misma iglesia que Cristo estableció y que ha sido restaurado en nuestros días en preparación para la segunda venida del Salvador. Y de ahí, como su nombre indica, la Iglesia dice que sólo es diferenciada de la Iglesia primitiva en que los **santos, o los miembros de la iglesia**, viven en estos, los últimos días.

Elder Russell M. Nelson, miembro del Quórum de los 12 apóstoles de dicha iglesia, clarificó la definición de la Iglesia de un santo de la siguiente manera:

La palabra *cristiano* aparece en sólo tres versículos de la versión Reina Valera de la Biblia. Un versículo describe el hecho histórico en que 'a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.' (Hechos 11:26); otro, cita un no creyente sarcástico, el rey Agripa (véase Hechos 26:28); y el tercero indica como un cristiano 'debe estar preparado para sufrir' (1 Pedro 4:16).

En contraste, el término *santo* (o los santos) aparece en 36 versículos del Antiguo Testamento y en 62 versículos del Nuevo Testamento.

Pablo dirigió una epístola 'a los santos que están en Éfeso, y al fiel en Jesucristo' (Efesios 1:1.). A conversos recientes allí, les dijo, 'Por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios' (Efes. 2:19; véase también a Efes. 3:17–19). ¡En su epístola a los efesios, Pablo utilizó al santo de palabra, por lo menos una vez en cada capítulo!

A pesar de su uso en noventa y ocho versículos de la Biblia, el término *santo* todavía no es entendido bien. Algunos piensan erróneamente que la palabra, cuando se refiere a una persona, implica la beatificación o la perfección. ¡No es así! Un santo es un creyente en Cristo y sabe de Su amor perfecto... Un santo sirve a los otros, sabiendo que cuanto más uno sirve, más grande es la oportunidad del Espíritu para santificar y purificar.

Russell M. Nelson

OTRAS RELIGIONES

Islam

En teoría, el Islam rechaza todo culto que no se dirija a Alá. Sin embargo, el chiismo reconoce santos cuyas tumbas son destinos de peregrinajes. El islam africano practica también un cierto culto de los santos llamados morabitos. El sufismo conoce los *wali*, expresión susceptible de ser traducida como *santos*.

Budismo

Los budistas en su doctrina veneran a los arahants y bodhisattvas, y, en el Tíbet, a los monjes lamas. Al Dalái Lama y al Karmapa se les llama protocolariamente «Su Santidad».

Hinduismo

Los practicantes del hinduismo hacen reverencia a sus gurús o santones, maestros espirituales de vida ascética.

Judaísmo

El término hebreo para la santidad («*kedushah*» en hebreo: קדושה) significa «apartamiento» o «separación». En la religión hebrea, lo «santo» es lo «diferente» o «apartado», y en ese sentido

Yahvé es «santo», distinto del mundo profano. Los objetos y las personas se «santifican» por su relación con Dios, habitualmente a causa de la elección divina, o por una ofrenda especial hecha a la divinidad. Así, por ejemplo, el «santo de los santos» del Templo de Jerusalén era el santuario reservado para el culto especial, separado especialmente del resto de los atrios, para significar su propiedad especial por parte de Dios, y esta «santidad» se extendía a Jerusalén, la «ciudad santa», los «días santos» reservados para el culto por Yahvé, y al pueblo hebreo, elegido por Dios. Buena parte del sentido de «santo» de la religión hebrea permea en toda la tradición cristiana. El trato con «lo santo», Yahvé en particular, se considera deseable pero cuidadoso: en la religión hebrea antigua la profanación era especialmente penada, incluso con la muerte.

(Fuente: Wikipedia)

TRADICIÓN JUDEO-CRISTIANA

En el Antiguo Testamento el hebreo *Kadosch* (santo) significaba estar separado de lo secular o profano y dedicado al servicio de Dios. El pueblo de Israel se conocía como santo por ser el pueblo de Dios.

La santidad de las criaturas es subjetiva, objetiva o ambas. Es subjetiva en esencia por la posesión de la gracia divina y moralmente por la práctica de la virtud. La santidad objetiva en las criaturas denota su consagración exclusiva al servicio de Dios: sacerdotes por su ordenación; religiosos y religiosas por sus votos; lugares sagrados, vasos y vestimentas por la bendición que reciben y por el sagrado propósito para el cual han sido reservados.

La santidad de Dios identificaba su separación de todo lo malo. Los seres humanos son santos cuando se apartan del pecado y viven según la voluntad de Dios.

Jesús es EL SANTO que santifica a todos quienes a Él se acercan. “El divino Maestro y Modelo de toda perfección, el Señor Jesús, predicó a todos y cada uno de sus discípulos, cualquiera que fuese su condición, la santidad de vida, de la que Él es iniciador y consumidor: Sed, pues, perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto (Mt 5, 48) ... Quedan, pues, invitados y aun obligados todos los fieles cristianos a buscar insistentemente la santidad y la perfección dentro de su estado” .-Vat II, Lumen gentium, 40.42

Por el Bautismo todos somos llamados a la santidad. La santidad es la presencia de Dios reinando en el corazón del creyente. La Iglesia comunica las gracias necesarias que proceden de los méritos de Jesucristo.

Amar a Dios sobre todo. El le dijo: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Mateo 22:37-38

Querer ser santos: La Santidad es obra de Jesús pero Él no se impone. Requiere la respuesta libre del hombre. Quien ama a Dios desea responderle con todo el corazón, se esfuerza y persevera con la ayuda de la gracia para vencer la tendencia de la carne (pecados capitales).

Hay ambiciones que son pecaminosas y otras que son necesarias para la santidad. San Pablo dice: "¡Aspirad a los carismas superiores! Y aún os voy a mostrar un camino más excelente". I Corintios 12:31. Ese camino es el amor a Dios y al prójimo puesto en práctica, imitando el amor perfecto que es Jesús. No desear otra cosa que agradarle en todo. Cuando agradarle requiere abrazar la cruz, bendita sea. Todo por Él y para Él.

Aspirar a la santidad es vivir humildemente para Dios: "¿Acaso tiene que agradecer al siervo porque hizo lo que le fue mandado? De igual modo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os fue mandado, decid: Somos siervos inútiles; hemos hecho lo que debíamos hacer." Lucas 17,9-10. "Es propio de un alma cobarde y que no tiene la virtud vigorosa de confiar en las promesas del Señor, el abatirse demasiado y sucumbir ante las adversidades". - San Basilio, Homilía sobre la alegría.

"El alma que ama a Dios de veras no deja por pereza de hacer lo que pueda para encontrar al Hijo de Dios, su Amado. Y después que ha hecho todo lo que puede, no se queda satisfecha, pues piensa que no ha hecho nada" - San Juan de la Cruz, Cántico espiritual, 3, 1.

Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Como el ciervo desea las fuentes de las aguas, así te desea mi alma, oh Dios... ¿Cuándo vendré y apareceré ante la cara de Dios? - Sal. 41.

Un deseo concreto, que se aplica cada día. ¡Perseverancia! Muchos se entusiasman por Cristo, pero como la semilla que cae en mala tierra, no perseveran, se dan así mismos "permiso" para aflojarse y pronto se quedan atados a los gustos y preocupaciones que desplazan a Dios del

centro de sus vidas.

“Me dices que sí, que quieres. - Bien, pero ¿quieres como un avaro quiere su oro, como una madre quiere a su hijo, como un ambicioso quiere los honores o como un pobrecito sensual su placer? “-¿No? - Entonces no quieres” J. Escrivá de Balaguer, Camino, n. 316

Pues, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? O, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Mateo 16:26

No esperar frutos fáciles. Es lucha de toda una vida. “Aunque me canse, aunque no pueda, aunque reviente, aunque me muera” - Santa Teresa, Camino de perfección, 21, 2

“Hay, pues, que tener paciencia, y no pretender desterrar en un solo día tantos malos hábitos como hemos adquirido, por el poco cuidado que tuvimos de nuestra salud espiritual” - J. Tissot, El arte de aprovechar nuestras faltas, p.14.

Tener esperanza. Si esta faltara, no seguiremos en la lucha. Creer que la santidad es inalcanzable es una gran tentación. ¡Es mentira!. Es escapismo. Si. Podemos ser santos porque Dios da la gracia y los medios. Dios no falla. Muchos han sido los grandes pecadores que llegaron a ser santos. Leamos la vida de San Pablo y San Pedro. Leamos los Hechos de los Apóstoles para ver la obra del Espíritu.

LOS SANTOS Y NOSOTROS

Según el Concilio Vaticano II En la vida de aquellos que siendo hombres como nosotros, se transformaron con mayor perfección en imagen de Cristo (2 Cor 3,18) Dios manifiesta al vivo entre los hombres su presencia y su rostro. Veneramos la memoria de los Santos del cielo, con la unión de toda la iglesia por su ejemplaridad; pero en el espíritu se vigorice por el ejercicio de la caridad fraterna (Eph, 4 1-6). Porque así como la comunión cristiana entre los viadores (criatura racional que está en esta vida y camina a la vida eterna) nos acerca más a Cristo, así el consorcio con los Santos nos une a Cristo de quién, como de fuente y cabeza, dimana toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. Es, por tanto, sumamente conveniente que amemos, a estos amigos y coherederos de Cristo, hermanos también y eximios bienhechores nuestros; que rindamos a Dios las gracias que les brindemos por ellos, los invoquemos humildemente, y que para impetrar de Dios beneficios por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor que es el único Redentor y Salvador nuestro, acudamos a sus oraciones, protección y socorro “Todo genuino testimonio de amor que ofrezcamos a los bienaventurados se dirige, por su propia naturaleza, a Cristo y termina en ÉL, que es la Corona de todos los Santos, por ÉL va a Dios que es admirable en sus Santos y en ellos es glorificado. (L.G. N. 50).

(Fuente: Google- www.corazones.org)

CONVERSACIONES CON ESPIRITUS

Tratándose de personajes admirados y venerados por muchos, debemos aclarar que merecen todo nuestro respeto y no tenemos medios que comprueben la legitimidad de identidad en estas manifestaciones. Todos los integrantes de nuestro grupo, sobre todo la dirección, siguieron el protocolo de recepción y pusieron lo mejor de sí para corroborar los datos suministrados por la entidad, así como su personalidad. Con las posibilidades limitadas que tenemos, no podemos sospechar el fraude de identidad, por lo cual dejamos al criterio del lector la aceptación de sus palabras como verídicas.

1. Reunión

Objetivo: Obtener información sobre el tema de la santidad.

La videncia manifiesta que hay buena disposición para la reunión, armonía y paz. Se recibe la comunicación espiritual mediante la mediumnidad intuitiva parlante.

Espíritu guía: Hemos invitado a una hermana para que conversemos y aprendamos de la santidad, de la forma en que venimos estudiando y aprendiendo a través del conocimiento que se comparte con ustedes. Y, con esta hermana, ustedes, que estudian al espíritu, podrán comprender la posibilidad de su mensaje, de su enseñanza y de su amor.

- Director: Buenas noches, hermana. ¿Quién eres y qué haces?

Silencio durante unos minutos.

Entidad: Buenos noches, hermanos queridos. Ustedes..... He querido o me han invitado a comunicarnos con ustedes. Ustedes se sorprenderán por mi presencia acá, porque como hermana, como ustedes me llaman, monja, solicitan amor a la Iglesia Católica; como ser humano, como persona que se dedica a la evolución como ustedes lo están conversando actualmente, ustedes pueden identificar mi espíritu y mi pensamiento como la madre Teresa de Calcuta, que el pueblo católico me ve como una santa, como una madre que ayuda al ser humano. Y me han pedido que asista, de alguna forma, a esta reunión para compartir con ustedes breves conocimientos que poseemos; y en mi caso muy particular, hasta ahora en esta encarnación, como misionera de la Iglesia Católica. Entiendo la reencarnación porque la he estudiado y porque la acepto, y sé, en mi fuero interno, lo que soy y lo que fui. Fui como ustedes, espiritista y he estudiado al Espiritismo y he compartido con muchos seres del mundo espiritual, con muchos espíritus que comparten la doctrina del Espiritismo. La misión de nosotros en la Iglesia Católica, (que no es propiamente la que nos ve como santos, sino el pueblo, las personas en su pensamiento), es una misión que Dios ha querido de esa manera.

Pero utilizo mi conocimiento como espíritu libre para poder entender más a la humanidad.

Y, a pesar de que al espíritu le es difícil comprender las cosas que vive, las tareas que tiene que ejecutar; es difícil para uno entender, muchas veces, la misión que debe hacer, los conflictos internos que tenemos cada uno. Y no es de menos que debe ser así.

Sería muy fácil para el espíritu evolucionar, progresar en la vida, adquirir el conocimiento, el aprendizaje. Sería muy fácil para el espíritu, no habría entonces un mérito, una reproducción, un trabajo, un esfuerzo.

- Director: Madre Teresa. Nos tiene desconcertados. ¿Usted está desencarnada?

Entidad: En este momento yo no estoy desencarnada. Pero sé que estoy próxima a desencarnar. Y sé que me corresponde, como espíritu, continuar mi misión como misionera de la Iglesia Católica.

- Director: Teresa, me emociona y le agradecemos que usted haya aceptado compartir con este grupo pequeño, estas enseñanzas. Usted señala que conoce la reencarnación y el espiritismo. ¿No ha pensado que ese mensaje es esperanzador? ¿Porqué no lo ha enseñado?

Entidad: Sí. La reencarnación es la renovación del ser humano, del espíritu, en cada fase que vive. Como lo dije antes, la doctrina y el Espiritismo lo he estudiado, y comparto ampliamente mucho de

lo que está plasmado, porque así lo siento. A través de la iglesia Católica, a través de la religión católica es como he llegado más al mundo occidental. Es como se le llega más al corazón y a la fe de las personas, porque, como ustedes lo han visto, es la evolución de la humanidad la que hace, a través de los tiempos, entender las cosas, y vendrán los tiempos en que ese pensamiento de reencarnación se extienda en la Tierra para que, como espíritus nos abracemos. Pero, en mi misión en la Iglesia Católica, inconscientemente como espíritu, sé que no debo proclamar la reencarnación porque sería como enfrentar muchas tendencias contrarias y no es lo que debo hacer.

- Director: Teresa, has tenido enfrentamiento con los poderosos. ¿Cómo has podido hacerles sentir a tus superiores que compartes unas creencias a las que sabes equivocadas? ¿Es lícito pensar una cosa y hacer otra?

Entidad: Lícito, no sería la palabra apropiada. Porque lo que hago es por una misión y por amor. Y me siento bien como espíritu, haciéndolo. Para mí no es un conflicto. Para mí es una emoción ayudar y entregarme de lleno. Te diré que, como monja, como misionera del catolicismo, como mujer que está en ese entorno, para mí ha sido mucho más fácil. Porque es verdad que en la Iglesia Católica y en muchas otras religiones diferentes existe y se comparte mucho la forma en que se comporta uno como espíritu. No solamente les pertenece a ustedes como espiritistas que son. Al igual que hay muchos espíritus.

- Director: ¿No tenemos nosotros la obligación ética de enseñar la verdad? Si sabemos que la verdad es la reencarnación, ¿cómo podemos enseñar la resurrección? ¿Tenemos derecho a ocultar la verdad?

Entidad: Entiendo la preocupación que tienen, particularmente. La entiendo completamente. Es como ocultar una verdad, pero como sentir un sentimiento contrario hacia uno como espíritu. Pero no es ese el caso, porque estar con la evolución es como en un momento oportuno. En su momento, se le brinda el conocimiento y la ayuda apropiada a las personas que así lo aceptan de esa manera.

- Director: La labor de la hermana es encomiable. Si cree en la reencarnación, y en consecuencia en la ley de causa y efecto. Si sabe, entonces, que no existe el cielo, el infierno y el purgatorio ¿Porqué lo sigue pregonando?. Jesús, espíritu superior decía: "La verdad os hará libres" Hermana, ¿usted se siente libre?

Entidad: Como dije antes, me siento bien como espíritu por lo que hago. Mi misión es ayudar a través de la Iglesia Católica, ayudar a la humanidad en lo que ella más espera.

Hay algo muy importante para el espíritu que es la oración, la oración completa, la oración ferviente que ayuda a los fieles, a los seres humanos a través de la fe.

Te diré que en su mayoría en este planeta, cuando tú hablas de reencarnación a un espíritu, a veces, el espíritu, o en la mayoría de los casos, no entiende la reencarnación.

En la evolución y en el progreso, como ustedes estaban conversando y expresando su pensamiento, a través de los tiempos, llega el momento en que cada misionero, cada persona tiene una misión de hacer llegar lo que desea y lo que debe hacer. Es como cuando uno, como espíritu, tiene un conocimiento y quiere buscar, de alguna manera ayudar y llegarle a la gente.

Pero, yo te aseguro, que si yo pudiese plantear la reencarnación en la Iglesia Católica y hubiese buscado ese camino, para mí hubiese sido, no un sufrimiento, pero sí un enfrentamiento mayor, y mi tarea no hubiese sido tan grande; no hubiese sido tan hermosa como la he hecho hasta ahora. Lo siento de esta manera y sé que vendrán los tiempos en que será como ustedes lo dicen.

- Director: En nuestra sinceridad del espíritu decimos: estamos ayudando. Nos estamos arrogando la posición de superioridad. ¿No será mejor, que cuando hacemos una obra de gran encomio como la suya, nos estamos ayudando a nosotros mismos y no a los demás? A veces lo que llamamos bien no lo es y también llamamos mal a lo que no es. Cuando paliamos el dolor de otros, ¿no lo estamos disminuyendo la posibilidad de progresar con el aprendizaje? Cuando paliamos el dolor

de otros, ¿no nos estaremos ayudando a nosotros mismos y contraviniendo la ley de causa y efecto?

Entidad: Yo respeto el pensamiento de ustedes y particularmente el suyo, en ese sentido. Pero, su posición para mí, como espíritu, es egoísta, porque la ayuda que uno da como espíritu, cuando se logra desprender de muchos sentimientos negativos, es una ayuda sin ningún interés. Es simplemente con el deseo de amar y ayudar y abrazar a la gente, a cualquier espíritu que esté sufriendo, por amor. Es la forma como debemos ayudar, pero yo no debo ayudar con interés de apoyar a alguien para sentirme mejor, sino con el sentimiento de hacer que ese ser se sienta mejor, que ese ser entienda su misión, su forma como espíritu, como persona.

- Director: ¿Tú no crees que la verdadera ayuda es hacer entender a la gente cual es su misión, para qué existe y para dónde va? ¿Tú no crees que a las personas se les ayuda más haciéndole entender cuál es su misión, haciéndole saber que es un espíritu en evolución, en lugar de paliar sus necesidades materiales?

Entidad: Hasta ahora, la humanidad ha evolucionado de esa manera porque es la forma como en el Universo se ha visto como las personas aprenden.

- Director: Teresa, gracias por habernos acompañado. Te invitamos a tu progreso en el mundo espiritual, adonde estás llamada a volver y que en tu próxima encarnación estés llamada a enseñarle a la gente la luz del conocimiento.

Entidad: Gracias a ustedes, hermanos y amigos, en verdad. Me he sentido muy regocijada de ver que en estos mundos, por acá, en Venezuela, que es un país que aprecio mucho, también puedan existir seres humanos que se preocupen también por la evolución y el progreso del espíritu. Buenas noches.

- Director: Buenas noches, Teresa.

Comunicación espiritual psicografiada.

Espíritu guía: La compasión es generalmente, el camino que lleva a los seres a ser considerados santos. Cuando el amor que sienten, que supieron aprender y manifestar, los destaca entre los demás seres. Estos seres, en su vida encarnada, se dedican a sus hermanos, a veces, haciendo grandes sacrificios. Ese amor que dan a manos llenas a todos los más necesitados, los hacen trascender y luego, al abandonar el mundo encarnado, son recordados con el mismo amor que los atrae al mundo sufriente.

Por eso es que estos seres, muchas veces dicen percibirlos. Es su pensamiento que los atrae.

Para muchos de estos seres espirituales les resulta difícil y, a veces, doloroso cuando son atraídos, pero lo brindan con amor, con el mismo amor que los guiaba en vida.

Saben que para los que sufren eso es un gran apoyo. Les da esperanza y fuerza para continuar.

No importa el nombre que le den a la aparición, es alguien que los ama y les dice que lo protegerá, de alguna manera.

Cuando le dan el nombre de la virgen María identificándola con la madre de Jesús, están representándola con la imagen de alguien querido, admirado y que puede dar amor.

Todas esas apariciones son de seres bondadosos que se muestran como señoras hermosas, como lo esperan los que las ven.

El pensamiento tiene el poder de mostrar lo que deseamos y también hacernos ver lo que queremos.

La comunicación con el mundo espiritual tiene muchas formas. Cuando los espíritus desean ayudar con amor buscan diferentes caminos y buscan el más apropiado para cada uno. Se acercan de la mejor manera para que lo entiendan. Incluso puede parecer inútil para algunos.

Hemos querido mostrarles algunas de estas realidades.

- Director: Quiero agradecer a nuestros guías que han hecho posible que nos acompañe un espíritu como Teresa. Quisiera que nos explicaran qué hace Teresa en estos momentos y como hicieron ustedes posible para que estuviera aquí.

(Silencio durante unos segundos)

Espíritu guía: Lo importante es brindar amor, no importa la forma. No hay que dar importancia al vehículo o a la manifestación, sino al amor desinteresado.

- Director: Insisto. ¿Cómo vino Teresa?

Espíritu guía: Teresa es un ser que vive, desde hace mucho, en el mundo espiritual. Vibra en un nivel amoroso con muchas entidades que la acompañan. El éxtasis es para ella muy habitual y de esa forma hemos logrado que pueda estar hoy aquí.

Entendemos que en la encarnación no siempre se logra entender el estado espiritual, pero tiene valor intentarlo.

- Director: Gracias por aclararnos nuestra duda. Que tengan mucha paz y amor.

Espíritu: Nuestro amor para ustedes, amigos.

Impresiones de los asistentes:

- El médium intuitivo parlante sentía que le decían que le iban a transmitir un pensamiento y él se preguntaba si en verdad, podía ser Teresa de Calcuta. Se sintió bien y tranquilo.

- Todos los integrantes de la reunión se sintieron al principio muy sorprendidos, pero con la intervención de la entidad comenzaron a sentir las vibraciones agradables y se tranquilizaron. Además apreciaron sus ideas positivas.

Notas:

a) La **Madre Teresa de Calcuta** nacida como **Agnes Gonxha Bojaxhiu** (pronunciado: [ag'nɛs 'gɔndʒa boʒa'dʒiu]), fue una monja católica de origen albanés naturalizada india, que fundó la congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta en 1950. Durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, al mismo tiempo que guiaba la expansión de su congregación, en un primer momento, en la India y luego en otros países del mundo. Tras su muerte, fue beatificada por el papa Juan Pablo II, otorgándole el título de **Beata Teresa de Calcuta**.

Agnes descubrió su vocación religiosa desde temprana edad, y para 1928 ya había decidido que dedicaría el resto de su vida a Dios. Fue entonces cuando optó por cambiar su nombre a «Teresa» en referencia a la santa patrona de los misioneros, Thérèse de Lisieux. Si bien dedicó los siguientes 20 años a enseñar en el convento irlandés de Loreto, comenzó a preocuparse por los enfermos y por los pobres de la ciudad de Calcuta. Esto la llevó a fundar una congregación con el objetivo de ayudar a los marginados de la sociedad, primordialmente enfermos, pobres y personas que no tenían hogar.

En la década de 1970 era conocida internacionalmente y había adquirido reputación de persona humanitaria y defensora de los pobres e indefensos, en parte por el documental y libro *Something Beautiful for God*, de Malcom Muggeridge. Obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1979 y el más alto galardón civil de la India, el Bharat Ratna, en 1980, por su labor humanitaria. A ellos se sumaron una decena de premios y reconocimientos de primer nivel, tanto nacionales como internacionales.

Recibió elogios de muchas personas, gobiernos y organizaciones. Sin embargo, enfrentó también una serie de críticas, como las objeciones de Christopher Hitchens, Michael Parenti, Aroup Chatterjee y el Consejo Mundial Hindú. En 2010, en el centenario de su nacimiento, fue homenajeada alrededor del mundo, y su trabajo reconocido por la presidenta india Pratibha Patil.

Biografía

Primeros años

Agnes Gonxha Bojaxhiu («gonxha» significa «capullo de rosa» o «pequeña flor» en albanés), nació el 26 de agosto de 1910 en Uskub, entonces parte del Imperio otomano y actualmente Skopie, en la República de Macedonia, pero solía considerar como su fecha de nacimiento el 27 de agosto ya que ese fue el día en que la bautizaron. Fue la menor de los hijos de un matrimonio acomodado de Shkodër, integrado por Nikollë (1878-1919) y Dranfile Bojaxhiu (1889-1972). Su familia pertenecía a la población albanesa proveniente de

Kosovo asentada en Shkodër—su padre posiblemente era originario de Prizren y su madre de una villa cercana a Dakovica—. Su padre, que estaba involucrado en la política de Albania, murió repentina y misteriosamente en 1919 cuando Agnes contaba con apenas ocho años luego de ser trasladado al hospital, por causas desconocidas, aunque se presume que fue a causa de un envenenamiento. Tras la muerte de éste, su madre la educó en el seno de la religión católica.

“Por sangre y origen soy albanesa. Por mi vocación pertenezco al mundo entero pero mi corazón pertenece por completo a Jesús”.

Madre Teresa.

De niña, Agnes asistió a la escuela estatal y participó como soprano solista del coro de su parroquia y, en ausencia del director, se encargaba de la dirección del grupo. Pertenecía, además, al Sodalicio de Nuestra Señora, donde comenzó a interesarse por las historias de los misioneros jesuitas de Yugoslavia que estaban en Bengala.

Desde entonces, sintió el deseo de trabajar al igual que ellos en la India. De acuerdo con la biografía escrita por Joan Graff Clucas, desde temprana edad Agnes se mostró fascinada por las historias de vida de los misioneros y sus obras en Bengala. A la edad de cinco años recibió su Primera comunión y a los seis, la Confirmación; con doce años ya estaba convencida de que debía dedicarse a la religión. Su resolución definitiva fue tomada el 15 de agosto de 1928, mientras rezaba en la capilla de la Virgen Negra de Letnice, donde acudía con frecuencia de peregrinación.

En el convento de Loreto

El 26 de septiembre de 1928, poco después de haber cumplido 18 años, se dirigió con una amiga a la Abadía de Loreto, perteneciente a la congregación religiosa católica Instituto de la Bienaventurada Virgen María, en Rathfarnham, Irlanda. A partir de ese momento, jamás volvería a ver a su madre o a su hermana. Si bien originalmente acudió a ese lugar para aprender inglés (que era el idioma que las hermanas de Loreto solían enseñar a los niños en la India), una vez ahí fue admitida como postulante y en noviembre de 1928 se trasladó por vía marítima hacia Calcuta, sitio a donde arribó el 6 de enero de 1929. En Darjeeling, cerca de las montañas del Himalaya, inició su noviciado y aprendió bengalí además de enseñar en la escuela de Santa Teresa, que se hallaba cerca de su convento. Después de hacer sus votos de pobreza, castidad y obediencia como monja el 24 de mayo de 1931, fue trasladada al Colegio de Santa María en Entally, al este de Calcuta. En ese período, eligió ser llamada con el mismo nombre que Thérèse de Lisieux, la santa patrona de los misioneros. Sin embargo, debido a que una enfermera en el convento ya había elegido ese nombre, Agnes optó por usar el término castellanizado de «Teresa» (en vez de «Thérèse»). El 14 de mayo de 1937, Teresa hizo sus votos solemnes mientras enseñaba en el colegio del convento de Loreto. Trabajó ahí por casi veinte años como profesora de historia y geografía hasta que, en 1944, se convirtió en directora del centro.

Si bien disfrutaba enseñar en el colegio, cada vez se perturbaba más en razón de la pobreza existente en Calcuta. La hambruna de 1943 en Bengala trajo consigo miseria y muerte a la ciudad, mientras que la ola de violencia hindú-musulmán suscitada en agosto de 1946 hundió a la población en la desesperación y el terror.

Las Misioneras de la Caridad

El 10 de septiembre de 1946, nombrada ya encargada de un colegio de las Hermanas Santa Ana, Teresa experimentó lo que más tarde describió como la «llamada dentro de la llamada», en referencia a haber escuchado a Dios pidiéndole que dedicara su vida a los menos privilegiados de la sociedad. Esto ocurrió justamente en un viaje en tren rumbo al convento de Loreto, en Darjeeling, desde Calcuta para su retiro anual. «Estaba por dejar el convento y ayudar a los pobres mientras vivía entre ellos. Fue una orden. Fallar habría significado quebrantar la fe».

Tras haber recibido capacitación médica básica en París con el apoyo financiero de un empresario indio católico, comenzó a trabajar entre los pobres en 1948 enseñándoles a leer. Tras adoptar la ciudadanía india en 1950, recibió formación como enfermera durante tres meses en Patna con las Hermanas Misioneras Médicas de Norteamérica, y finalmente se asentó en los barrios más pobres. Al principio, inauguró una escuela en Motijhil (Calcuta), y pronto empezó a enfocarse en las necesidades de los indigentes y de los hambrientos. A comienzos de 1949, se le unió un grupo de mujeres jóvenes y sentó las bases para crear una nueva comunidad religiosa que ayudara a los «más pobres entre los pobres». Pronto sus esfuerzos atrajeron la atención de funcionarios indios, entre ellos el primer ministro, quienes le expresaron su aprecio.

Teresa escribió en su diario personal que su primer año de trabajo con los pobres estuvo repleto de dificultades. No tenía ingresos y por ello se veía en la necesidad de pedir donaciones de alimentos y suministros. Según relató, durante los primeros meses experimentó duda, soledad e incluso, la tentación de volver a su vida en el convento. En sus propias palabras:

“Nuestro Señor quiere que sea una monja libre cubierta con la pobreza de la cruz. Hoy aprendí una buena lección. La pobreza de esta gente debe ser algo muy difícil para ellos. Mientras buscaba por un hogar caminé y caminé hasta que mis brazos y piernas me dolieron. Pensé entonces qué tanto debía dolerles a ellos en su cuerpo y alma, buscando por un hogar, por comida y por tener salud. Entonces la comodidad de Loreto [su antigua orden] me sedujo. ‘Sólo tienes que decir una palabra y todo será tuyo de nuevo’, me insistía el tentador ... Por mi propia elección, mi Dios, y porque te amo, deseo permanecer y hacer lo que sea que tu Santa voluntad me pida. No dejé que una sola lágrima rodara [por su rostro]”.

En 1948, envió un pedido al Vaticano para iniciar una congregación diocesana; sin embargo, en la India existían serias dificultades políticas pues recientemente se había independizado. Por lo tanto, podría ser mal visto que una europea se dedicara a los pobres en la situación de aquel entonces. Su permiso para abandonar el convento se le concedió en agosto de 1948 cuando, portando un sari blanco de algodón decorado con bordes azules en sustitución de su tradicional hábito de Loreto, abandonó el lugar solamente con cinco rupias para ayudar a los más necesitados. El 7 de octubre de 1950, la Santa Sede le autorizó a inaugurar su nueva congregación, a la cual denominó las Misioneras de la Caridad. Según Teresa, su misión desde entonces fue cuidar a «los hambrientos, los desnudos, los que no tienen hogar, los lisiados, los ciegos, los leprosos, toda esa gente que se siente inútil, no amada, o desprotegida por la sociedad, gente que se ha convertido en una carga para la sociedad y que son rechazados por todos».

Aunque inicialmente esta congregación tenía sólo 13 miembros en Calcuta, con el tiempo llegó a poseer más de 4.000 integrantes presentes en orfanatos, hospicios y centros de sida de todo el mundo. La congregación ofreció caridad y cuidado a los refugiados, entre los que se contaban ciegos, discapacitados, alcohólicos, ancianos, pobres, personas sin hogar y víctimas de inundaciones, epidemias o hambrunas.

En 1952 inauguró el primer hogar para moribundos en Calcuta. Con la ayuda de diversos funcionarios indios, se convirtió un abandonado templo hindú en el Hogar para moribundos Kalighat, un hospicio gratuito para los pobres. Tiempo después, su nombre se modificó a «Kalighat, la casa del corazón puro». Todos aquellos que llegaban a Kalighat recibían atención médica y se les ofrecía la oportunidad de morir con dignidad de acuerdo a los rituales de su fe; los musulmanes leían el Corán, los hindúes recibían agua del Ganges y los católicos obtenían los últimos ritos. Según ella, «para personas que vivieron como animales, una muerte hermosa es morir como ángeles, amados y queridos». Así lo narró la propia Teresa de Calcuta:

“En 1952 pudimos abrir el primer hogar del moribundo. A mí me ocurrió el primer caso, el de una mujer tirada en plena calle. Se la estaban comiendo las ratas y las hormigas. Yo la llevé al hospital, pero no podían hacer nada por ella. Tuvieron que aceptarla, porque yo dije que no me marchaba de allí en tanto no se hiciesen cargo de ella. Después fui al ayuntamiento pidiendo me diesen un lugar donde meter a tales desgraciados, porque ya en el mismo día, había encontrado a otros que también se morían en mitad de la calle. El administrador encargado de la salud pública me señaló el templo de Kali, abriéndome el «darmashalah», lugar donde en otros tiempos la gente descansaba tras haber rendido culto a la diosa. El edificio estaba vacío; me preguntó aquel señor si lo quería. Yo me sentí contenta de poseer tal casa por diversas razones, particularmente porque era un centro de culto y de devoción de los hindúes. En veinticuatro horas condujimos allí a nuestros enfermos y lisiados. Desde entonces (y hasta principios de la década de 1970) hemos recogido por las calles de Calcuta más de veinte mil personas, habiendo muerto cerca de la mitad”.

Teresa de Calcuta a Malcom Muggeridge

Después fundó el centro «Shanti Nagar» para aquellos individuos que padecían la enfermedad de Hansen, comúnmente conocida como lepra, junto con otras clínicas similares donde las Misioneras de la Caridad proporcionaban atención médica y alimentos.

En 1964, el papa Pablo VI, en ocasión de su viaje a Bombay por un congreso eucarístico, le regaló un vehículo Lincoln tipo limusina color blanco, que luego la Madre Teresa subastó; con el dinero obtenido, organizó un establecimiento para leprosos denominado «Ciudad de la Paz», muy similar a «Don de la Paz», un centro de rehabilitación fundado por Teresa con el dinero que obtuvo junto con el premio Juan XXIII en 1971. La Fundación Joseph P. Kennedy Jr. le concedió un bono de 15.000 USD, que se destinaron a un centro médico en Dum Dum. En 1955, con el creciente aumento de niños abandonados, abrió la institución «Hogar del Niño del Inmaculado Corazón», para los huérfanos y los jóvenes sin hogar. En la década de 1960 ya había establecido una gran cantidad de hospicios, orfanatos y casas de leprosos en toda la India.

Su orden comenzó a propagarse por el mundo a partir de 1965, cuando se estableció en Venezuela contando con tan solo cinco hermanas; para 1968 ya había establecimientos en Roma, Tanzania y Austria, e incluso se extendió por gran parte de Asia, África, Europa y Estados Unidos. En el momento de su fallecimiento, la orden operaba 610 misiones en 123 países, incluidas tareas en hospicios y hogares para personas con sida, lepra y tuberculosis, comedores populares, programas de asesoramiento para niños y familias, orfanatos y escuelas.

La rama masculina de su congregación fue fundada en 1963 (los Hermanos Misioneros de la Caridad). Ahí se inscribieron laicos católicos y no católicos como colaboradores de Teresa y compañeros de los enfermos. En respuesta a las peticiones de muchos sacerdotes, en 1981 inició el Movimiento Corpus Christi y en 1984 fundó los Padres Misioneros de la Caridad junto al padre Joseph Langford para combinar los objetivos profesionales de las hermanas con los recursos del sacerdocio ministerial. En 2007, la orden contaba con un número aproximado de 450 hermanos y 5 000 monjas en todo el mundo, operando 600 misiones en escuelas y hogares en 120 países.

“Jamás he visto cerrarse puerta alguna. Creo que eso ocurre porque ven que no voy a pedir, sino a dar. Hoy día está de moda hablar de los pobres. Por desgracia, no lo está hablarles a ellos”.

Madre Teresa.

Entre el 26 de marzo y el 16 de diciembre de 1971 ocurrió la Guerra de Liberación de Bangladesh, confrontación bélica entre la India y Pakistán, en la cual se produjeron violaciones a mujeres, razón por la cual muchas se habrían suicidado, o habrían enloquecido o huido. Además, se les había prohibido contraer

matrimonio y tener hijos durante ese período. La Madre Teresa junto a sus hermanas establecieron sitios para acogerlas y brindarles todos los cuidados que necesitaran, y el gobierno otorgó la asistencia de unas 15 hermanas más, debido a la gran cantidad de necesitadas. Luego fueron alentadas para que volvieran a reconstruir su matrimonio, adoptar hijos y regresar a sus pueblos, motivo por el cual recibieron el agradecimiento del primer ministro, quien relató que estas jóvenes deberían ser consideradas como «heroínas nacionales».

En 1982, a la altura del asedio de Beirut, la Madre Teresa rescató a 37 niños que estaban atrapados en un hospital de esa región tras negociar un cese al fuego entre el ejército israelí y las guerrillas palestinas. Acompañada por trabajadores de la Cruz Roja, se trasladó a través de la zona de guerra hacia el hospital devastado para evacuar a los pacientes jóvenes.

A finales de la década de 1980, amplió sus esfuerzos en los países comunistas que habían ignorado a las Misioneras de la Caridad anteriormente, y se embarcó en decenas de proyectos. Visitó la República Soviética de Armenia después del terremoto de Psitak en 1988 y se reunió con Nikolai Ryzhkov, presidente del Consejo de Ministros.

Viajó para asistir y atender a varios hambrientos en Etiopía al igual que a las víctimas del accidente de Chernobil—motivo por el cual obtuvo la Medalla de Oro del Comité Soviético de Paz; cabe señalar que la Unión Soviética se consideraba una nación atea— y las de un terremoto de Armenia. En 1991, la Madre Teresa volvió por primera vez a su tierra natal y abrió una casa de Hermanos Misioneros de la Caridad en Tirana.

Para 1996, Teresa regentaba 517 misiones en más de 100 países. Con el paso de los años, las ayudantes de la Madre Teresa pasaron de ser trece a miles, colaborando en aproximadamente 450 centros de todo el mundo. La primera casa de los Misioneros de la Caridad en Estados Unidos se estableció en el sur del distrito del Bronx, Nueva York, en 1984, con el fin de operar en 19 establecimientos de todo el país.

Por otra parte, Teresa de Calcuta identificó como potencial patrono al padre Damián de Veuster, el apóstol de los leprosos, con un carisma similar al que caracteriza a la orden de las Misioneras de la Caridad. La Madre Teresa pidió explícitamente a Juan Pablo II por un santo que permitiera a la congregación continuar su trabajo de amor y curación:

*«El padre Damián puede ser ese santo. Santo Padre: nuestros leprosos y cada uno en todo el mundo, pide por este regalo –un santo y mártir de la caridad y un ejemplo de obediencia para nosotras religiosas»
Teresa de Calcuta a Juan Pablo II, 7 de mayo de 1984.*

La Madre Teresa estuvo presente en la misa de beatificación de Damián de Veuster en Bruselas, el 4 de junio de 1995, y le atribuyó más tarde «la eliminación del miedo de los corazones de los leprosos para reconocer la enfermedad, proclamarla y solicitar medicina, y el nacimiento de la esperanza de ser curados» y el cambio de actitud de la gente y de los gobernantes hacia las víctimas de la lepra: «más preocupación, menos miedo, y disposición para ayudar –en cualquier tiempo y en todo tiempo–».

Últimos años y muerte

Con el paso de los años, la salud de la Madre Teresa empezó a deteriorarse cada vez más a un ritmo acelerado. En 1983, sufrió un ataque cardíaco en Roma, mientras visitaba al Papa Juan Pablo II. Después de un segundo ataque en 1989, recibió un marcapasos artificial. En 1991, se sobrepuso de una neumonía mientras estaba en México para lo cual fue tratada en un hospital de California, y sufrió nuevamente de problemas del corazón. Ofreció renunciar a su puesto como líder de las Misioneras de la Caridad, pero las monjas de la orden, en un sufragio secreto, votaron unánimemente a favor de que se quedara y la Madre Teresa aceptó continuar con su labor al frente de la orden. En 1993 fue ingresada en el Hospital de las Naciones Unidas de Nueva Delhi a raíz de una congestión pulmonar, que le provocó entre otros síntomas, fiebre. Ese mismo año desarrolló malaria la cual se complicó debido a sus problemas pulmonares y cardíacos y, en Roma, se rompió tres costillas.

En abril de 1996, la Madre Teresa se cayó y se fracturó la clavícula. Para agosto, sufría de malaria e insuficiencia en el ventrículo izquierdo de su corazón. Recibió una cirugía cardíaca, pero su salud declinó de forma notable. Cuando enfermó nuevamente, tomó la controvertida decisión de internarse en un hospital bien equipado de California, lo que llevó a diversas críticas. Cuando fue hospitalizada por problemas cardíacos de nuevo, el arzobispo de Calcuta, Henry Sebastian D'Souza, ordenó a un sacerdote llevar a cabo un exorcismo en la Madre Teresa con su permiso, porque pensaba que ella podía haber sido atacada por el diablo.

El 13 de marzo de 1997 renunció como jefa de las Misioneras de la Caridad debido a sus enfermedades y padecimientos. La hermana María Nirmala Joshi fue elegida para tomar su lugar, pero se rehusó a adoptar el título de Madre: «Nadie puede reemplazar a la Madre Teresa», dijo. Teresa de Calcuta falleció el 5 de septiembre de 1997 a los 87 años, a causa de un paro cardíaco luego de amanecer con fuertes dolores de espalda y problemas respiratorios. Se hallaba de reposo en Santo Tomás (Calcuta) una semana antes de su muerte, en septiembre de 1997. El gobierno indio le concedió un funeral de Estado y, como parte de éste, su féretro fue trasladado por gran parte de la ciudad en el mismo carruaje en el que fueron llevados los restos de Mahatma Gandhi y Jawaharlal Nehru.

Premios y honores

En la India

La Madre Teresa fue reconocida por primera vez por el gobierno indio cuando obtuvo el galardón «Padma Shri» en agosto de 1962 y el premio «Jawaharlal Nehru» para el Entendimiento Internacional en 1969. Continuó recibiendo más premios notables en la India en los siguientes años, incluyendo el «Bharat Ratna» (el más importante entregado a un civil en la India) el 22 de marzo de 1980, el «Rajiv Gandhi Sadbhavana» en 1993 y el galardón artístico «Dayawati Modi» en 1995. Su biografía oficial inclusive fue escrita por un ciudadano indio, Navin Chawla, y publicada en 1992.

El 28 de agosto de 2010, en conmemoración a su centenario, el gobierno indio emitió monedas especiales de cinco rupias con su imagen y la presidenta Pratibha Patil expresó: «Vestida con un sari blanco con bordes azules, ella y las hermanas de las Misioneras de la Caridad se convirtieron en un símbolo de esperanza para muchos ancianos, indigentes, desempleados, enfermos y abandonados por sus familias».

En otros países

«A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota».

Madre Teresa

En 1962, en Filipinas, obtuvo el premio «Ramón Magsaysay» destinado a «perpetuar su ejemplo de integridad en el gobierno, valiente servicio a la gente y el idealismo pragmático en una sociedad democrática, destacando el trabajo en el suroeste de Asia.» A principios de la década de 1970, la Madre Teresa se había convertido en una figura relevante para la religión en todo el mundo. Su popularidad se debía posiblemente en gran parte al documental de 1969 *Something Beautiful for God*, de Malcom Muggeridge, quien publicó luego un libro con el mismo título en 1972. Por entonces, Muggeridge se hallaba en una etapa de búsqueda espiritual personal. Durante el rodaje, el material grabado se rodó en lugares con poca iluminación por lo que se creyó que iba a ser de baja calidad, pero al momento de editar el contenido el equipo se percató que el material se hallaba en condiciones aceptables. Tiempo después, Muggeridge definió el hecho como un milagro atribuido a la propia Madre Teresa, aunque esto fue negado por otros integrantes del filme que dijeron que se debió a que habían usado un nuevo tipo de película ultra-sensitiva Kodak. Más tarde, Muggeridge se convirtió al catolicismo.

En esa misma época, el mundo católico comenzó a honrarla públicamente. El 6 de enero de 1971, el papa Pablo VI le entregó el premio internacional por la paz «Juan XXIII», elogiando su labor con los pobres, su manifestación de caridad cristiana y sus esfuerzos por la paz. El 16 de octubre de 1971 también se hizo acreedora al premio «Good Samaritan» por la Fundación Joseph P. Kennedy Jr, tras hablar en un simposio sobre el trato que había mantenido hasta entonces con toda la gente rechazada en las calles de Calcuta. En abril de 1973 se convirtió en la primera ganadora del premio Templeton otorgado en Londres por su labor de ayuda a los pobres y necesitados de Calcuta. De acuerdo a la descripción en la página web oficial del galardón: «su trabajo heroico trajo un verdadero cambio a aquellos a los que ella sirvió y continúa inspirando a millones en todo el mundo».

Fue honrada por gobiernos y organizaciones civiles, así como también resultó designada Compañera de Honor de la Orden de Australia en 1982 por «el servicio a la comunidad de Australia y de la humanidad en general». El Reino Unido y Estados Unidos le concedieron premios en varias ocasiones, entre ellos la orden de Mérito en 1983 y la ciudadanía honoraria de Estados Unidos el 16 de noviembre de 1996. Su país natal, Albania, le otorgó el Honor de la Nación en 1994. Universidades, tanto de Occidente como de la India, le otorgaron títulos honoríficos.

Otros premios internacionales que recibió incluyen el «Mater et magistra» otorgado el 19 de junio de 1974 en los Estados Unidos por la Tercera Orden de San Francisco de Asís, una medalla acuñada exclusivamente para ella por la Organización para la Agricultura y la Alimentación de la ONU otorgada en Roma en agosto de 1975, el premio «Pacem in Terris» en 1976, el premio internacional «Balzan» (Roma, 1978) para la «promoción de la humanidad, la paz y la hermandad entre los pueblos» y el reconocimiento internacional «Albert Schweitzer» (Estados Unidos, 23 de octubre de 1975).

En 1979 recibió el premio Nobel de la Paz al «trabajo emprendido en la lucha por superar la pobreza y la angustia, que también constituyen una amenaza para la paz». Teresa se rehusó a asistir al banquete ceremonial ofrecido a los premiados y pidió que los fondos de 192.000 USD se entregaran a los pobres de la India. Cuando la Madre Teresa recibió el premio, se le preguntó: «¿Qué podemos hacer para promover la paz mundial?» y respondió «Vete a casa y ama a tu familia». En su conferencia sobre el premio que le entregó el rey Olaf V de Noruega, la religiosa dijo: «Lo acepto para la gloria de Dios y de su pueblo, el más pobre entre los pobres». También apuntó que el aborto es «uno de los mayores destructores de la paz».

Al momento de su muerte, el primer ministro de Pakistán Nawaz Sharif dijo que era «una persona extraña y única que vivió mucho tiempo para propósitos más elevados. Su devoción por la vida para el cuidado de los pobres, los enfermos y los desfavorecidos es uno de los mejores ejemplos de servicio a nuestra humanidad». El ex-secretario general de la ONU Javier Pérez de Cuéllar expresó: «Ella es la Naciones Unidas, la paz en el mundo». Por su parte, el presidente Bill Clinton la definió como una «gigante de nuestra era», y luego de su muerte, Juan Pablo II declaró:

«Sigue viva en mi memoria su diminuta figura, doblada por una existencia transcurrida al servicio de los más pobres entre los pobres, pero siempre cargada de una inagotable energía interior, la energía del amor de Cristo».

Durante su vida, la Madre Teresa fue nombrada 18 veces en las encuestas Gallup sobre los hombres y mujeres más admirados del año, siendo electa en la categoría de las 10 mujeres más apreciadas por los estadounidenses en todo el mundo. En aquel rubro, ocupó el primer lugar varias veces en las décadas de 1980 y 1990. En 1999 fue considerada dentro de las «mujeres más admiradas del siglo XX» por una encuesta de Estados Unidos, en la cual sobrepasó a los otros candidatos por un amplio margen, posicionándose en el primer puesto en las principales categorías demográficas excepto en la de los más jóvenes.

Críticas y controversias

Filosofía de vida y enseñanzas

La Madre Teresa ha sido tildada por uno de sus detractores, Christopher Hitchens, de tener una visión fundamentalista dentro de la propia ortodoxia de la Iglesia. Durante el Concilio Vaticano II, encabezó la oposición a cualquier reforma de la Iglesia católica. Según ella, lo que se necesitaba era más trabajo y más fe, no una revisión doctrinal. Por otra parte, una cuestión clave en la crítica a sus enseñanzas es su prédica constante del consuelo y el conformismo. Después de la explosión de la planta química de la multinacional Union Carbide en Bhopal (India), se presentó inmediatamente en el lugar de la tragedia, donde 2.500 personas habían muerto.

«Perdonad, perdonad, perdonad», repitió nada más al bajarse del avión, sin motivar a que los afectados iniciaran acciones legales o se persiguiera a los culpables. *«Estás sufriendo como Cristo en la cruz, así que Jesús te debe estar besando»*, le dijo Teresa de Calcuta a un enfermo de cáncer que se retorció de dolor ante las cámaras. Desde su lecho, le respondió: *«Por favor, dígame que pare de besarme»*. Esto último fue objeto de críticas igualmente, pues Teresa sentía que el sufrimiento en las personas las hacía acercarse más a Jesús.

A este planteamiento respondió el doctor en sociología William A. Donohue, presidente de la Liga Católica por Derechos Religiosos y Civiles en los Estados Unidos:

“Hitchens también odia el itinerario de la Madre Teresa, alegando que hay un motivo político para sus viajes. Por ejemplo, en 1984 ella fue a consolar a los que sufren en Bhopal después de una explosión química de la Union Carbide. Mientras estaba allí, ella pidió se perdonara a los responsables de la planta (el gobierno de la India tenía mayormente la culpa, a pesar de que Hitchens, un empedernido anti-capitalista, no puede admitir esto). Entonces, ¿qué hace Hitchens con esto? Él se sintió grandemente ofendido en el derecho de ella (Teresa de Calcuta) de pedir por perdón, cuestionando quién la «autoriza» a dispensar semejantes virtudes en primer lugar. Para Hitchens, su negativa a responder esta pregunta (no importa que a ella nunca le hubieran formulado la pregunta en primer lugar) es una prueba positiva de que su viaje «se interpreta como un ejercicio apresurado en el control de daños». ¿Control de daños para quién? ¿Para la Union Carbide? ¿Tiene Hitchens siquiera una fotografía (conjunta) de la Madre Teresa y de un funcionario de la Union Carbide para mostrar?”
William A. Donohue, Marzo de 1996.

Por otra parte, no se dejó intimidar por las críticas acerca de su firme posición contra el aborto y el divorcio diciendo:

«No importa quién lo dice, deben aceptar con una sonrisa y hacer su propio trabajo». Igualmente, su oposición a la inseminación artificial y el uso de anticonceptivos fue objeto de críticas; en sus palabras: *«Yo no le daría un bebé de una de mis casas en adopción a una pareja que usa anticonceptivos. Los que usan anticonceptivos no comprenden el amor».*

Las opiniones de los hindúes respecto de la Madre Teresa no eran uniformemente favorables. El importante partido político Bharatiya Janata Party, se opuso a la Madre, pero la elogió luego de su muerte, enviando un representante para su funeral. La organización Concejo Mundial Hindú, en cambio, se opuso a la decisión del gobierno de realizarle un funeral de Estado. Incluso, un recordatorio de la revista *Frontline* negó unas acusaciones propiciadas por Giriraj Kishore como «completamente falsas» y se publicó que lo que habían hecho «no influye en la percepción pública de su trabajo, especialmente en Calcuta». El autor del homenaje, a pesar de alabar su «desinteresada atención», su energía y vitalidad, fue crítico de sus campañas públicas en contra del aborto.

Otras críticas de Hitchens estuvieron relacionados con los orígenes de algunas donaciones y las personas con quienes se vinculó. La religiosa aceptó dinero de la familia Duvalier (François Duvalier y su hijo Jean-Claude fueron dictadores de Haití) y los elogió públicamente. Afirmó públicamente de Michèle Bennett, esposa de Baby Doc: *«Nunca he visto a los pobres ser tan familiares con sus jefes de Estado como lo son con ella. Para mí es una bella lección».* Las imágenes de Teresa de Calcuta pronunciando estas palabras fueron reproducidas durante al menos una semana por la televisión pública haitiana. A ello replicó Donohue:

“La Madre Teresa ha asistido a los enfermos y a los pobres de todo el mundo. Ella no escoge a qué países ir sobre la base de la política interna, y esto explica por qué ella ha visitado tanto naciones represivas de derecha, como Haití, como naciones represivas de izquierda, como Albania. Hitchens no puede digerir esto y acusa a la Madre Teresa de servir a dictaduras. Ahora bien, si se ha de seguir su lógica aquí, entonces la

mayoría de trabajadores del Cuerpo de Paz y el personal de la Cruz Roja son culpables de cortejar a los déspotas”.

William A. Donohue, marzo de 1996.

En 1996, Irlanda celebró un referendo acerca de si su Constitución debería seguir prohibiendo el divorcio. La Madre Teresa tomó un avión desde Calcuta para apoyar la campaña a favor del voto negativo. Sin embargo, ese mismo año Teresa concedió una entrevista en la que decía que confiaba en que su amiga Diana de Gales fuera más feliz una vez que se hubiera librado de lo que evidentemente era un matrimonio desafortunado.

Vida espiritual

Un aspecto particularmente notable de la Madre Teresa es la profunda crisis de fe a la que se enfrentó por casi cinco décadas de su vida, misma que quedó evidenciada en el libro *Mother Teresa: Come Be My Light* editado por Brian Kolodiejchuk que recopila las cartas privadas escritas por la misionera. A pesar de ello, esto no fue obstáculo para el proceso de su beatificación llevado a cabo en 2003.

Tras analizar sus obras y logros, el papa Juan Pablo II dijo: «¿Dónde encontraba la Madre Teresa la fuerza y la perseverancia para ponerse totalmente al servicio de los demás? En la contemplación silenciosa de Jesucristo, su Santo Rostro, [y] su Sagrado Corazón». En privado y durante casi 50 años hasta el final de su vida, la Madre Teresa experimentó dudas sobre sus creencias religiosas, en las cuales «no sentía la presencia de Dios en lo absoluto», «ni en su corazón ni en la eucaristía», según dijo su postulador, el reverendo Brian Kolodiejchuk. La Madre Teresa no solo sobrellevó el dolor provocado por su falta de fe, sino que también sintió graves dudas sobre la existencia de Dios:

¿Dónde está mi fe? Incluso en lo más profundo... no hay nada, excepto vacío y oscuridad... Si hay un Dios, por favor, perdóname. Cuando intento elevar mis pensamientos al Cielo, hay un vacío tan acusador que esos mismos pensamientos regresan como cuchillos afilados y hieren mi alma... Qué doloroso es este dolor desconocido. No tengo fe. Rechazada, vacía, sin fe, sin amor, sin celo... ¿Para qué hago este trabajo? Si no hay un Dios, no puede haber alma. Y si no hay alma, Jesús, tú tampoco eres cierto.

Con referencia a las palabras anteriores, su postulador, Kolodiejchuk (el funcionario responsable de reunir las pruebas para su beatificación), indicó que existía el riesgo de que algunos pudieran malinterpretar lo dicho, pero que la fe de la Madre de que Dios estaba trabajando a través de ella se mantuvo intacta, y si bien se lamentaba por el sentimiento de pérdida de cercanía con Dios, no puso en duda su existencia. Muchos otros santos tuvieron experiencias similares de aridez espiritual. Contrariamente a las creencias erróneas por parte de algunos que expresaron que esas dudas serían un impedimento para la canonización, este proceso se llevó a cabo sin ningún obstáculo en dicho rubro.

La Madre Teresa sintió, después de una década de dudas, un período breve de fe renovada. En el momento de la muerte del papa Pío XII en otoño de 1958, orando por él en una misa de réquiem, dijo que había sido relevada de la «larga oscuridad: aquel sufrimiento extraño». Sin embargo, cinco semanas más tarde, admitió regresar a sus dificultades para creer. Escribió muchas cartas a sus confesores y superiores durante un período de 66 años. Si bien había pedido que las mismas fueran destruidas por temor a que la gente «vaya a pensar más en mí y menos en Jesús», fueron recopiladas en *Mother Teresa: Come Be My Light* (Ed. Doubleday). En una carta que se dio a conocer públicamente a un confidente espiritual, el reverendo Michael van der Peet, Teresa escribió:

«Jesús tiene un amor muy especial para ti. [Pero] En cuanto a mí, el silencio y el vacío son tan grandes, que miro y no veo, escucho y no oigo, mi lengua se mueve [en la oración] pero no habla... Quiero que reces por mí, que yo le dejo tener una mano libre».

Muchos medios informativos se refirieron a los escritos de la Madre Teresa como una indicación de crisis de fe. Algunos de sus críticos, como Christopher Hitchens, tomaron sus escritos como una evidencia de que su imagen pública fue creada principalmente para publicidad a pesar de sus creencias y acciones personales. Sin embargo, otros, como Brian Kolodiejchuk, editor de *Come Be My Light*, la compararon con el poeta místico del siglo XVI San Juan de la Cruz, quien acuñó el término de «noche oscura del alma» para describir a una etapa particular del crecimiento de algunos maestros espirituales. El Vaticano indicó que las cartas no detendrían su camino hacia la santidad. De hecho, el libro fue editado por el reverendo Brian Kolodiejchuk, su postulador.

En su primera encíclica, *Deus caritas est*, Benedicto XVI mencionó a Teresa de Calcuta en tres ocasiones y también utilizó su obra para referirse a uno de los principales puntos de la encíclica. «La Beata Teresa de Calcuta es un ejemplo evidente de que el tiempo dedicado a Dios en la oración no sólo deja de ser un obstáculo para la eficacia y la dedicación al amor al prójimo, sino que es en realidad una fuente inagotable para ello». La Madre Teresa especificó que «sólo por la oración mental y la lectura espiritual podemos cultivar el don de la oración».

Aunque no hubo una conexión directa entre la congregación de Teresa y las órdenes franciscanas, ella confesó ser admiradora de San Francisco de Asís. En consecuencia, la vida de Teresa de Calcuta y el carácter de la orden por ella fundada muestran cierta influencia de la espiritualidad franciscana. Las hermanas de las Misioneras de la Caridad recitan la oración de paz de San Francisco todas las mañanas durante la acción de gracias después de la Comunión, y muchos de los votos y el énfasis de su ministerio son similares. San Francisco también hizo hincapié en la pobreza, castidad, obediencia y sumisión a Cristo, dedicando gran

parte de su vida al servicio de los pobres, especialmente a los leprosos en la zona donde vivía.

Beatificación

Tras su muerte, la Santa Sede consideró que se podría iniciar el proceso de beatificación, considerado como el tercero de los cuatro pasos para alcanzar la canonización, en donde el Papa declara a alguien digno de veneración universal, aunque para ello se deben comprobar dos milagros (uno más adicional al milagro con el que se le catalogó como beata). El milagro que requería su beatificación sucedió en 1998, cuando, de manera aparentemente inexplicable, sanó Mónica Besra, una mujer que padecía un tumor maligno en el abdomen. Madre de cinco hijos, contó que había sido acogida en Roma por las Misioneras de la Caridad tras haber sido desahuciada por los médicos. Una de las hermanas le colocó sobre el abdomen una imagen de la Virgen María, que había permanecido sobre la túnica de la Madre Teresa durante la celebración de los premios Nobel. La sanación de aquella mujer ocurrió el 5 de septiembre de 1998, exactamente un año después del deceso de la misionera. Distintos médicos indios, la Asociación de Ciencias y Racionalismo de la India e incluso el marido de la propia Besra pusieron en duda su curación milagrosa, asegurando que la mujer se salvó sólo por la medicina que debió ingerir durante nueve meses.

El proceso de beatificación de la Madre comenzó dos años después de su muerte gracias a una dispensa papal para no tener que esperar a que transcurrieran cinco años desde su deceso, como establece el Derecho Canónico.

El Vaticano citó a Christopher Hitchens para que demostrara algún testimonio que pudiera estar en contra y en ese caso interrumpir el proceso de beatificación. «Fue hablando con ella cuando descubrí, y me aseguré, que no estaba trabajando para aliviar la pobreza», dijo Hitchens. «Ella trabajaba para ampliar la cantidad de católicos. Me dijo: "No soy una trabajadora social. No lo hago por eso. Lo hago por Cristo. Lo hago por la Iglesia"». La Congregación para las Causas de los Santos se encargó de investigar lo dicho, pero la declaración de Hitchens no fue considerada obstáculo para seguir con el proceso.

El domingo 19 de octubre de 2003 a las 10:15 h, mientras se encontraban presentes más de 300.000 personas en la plaza de San Pedro y en la calle, fue proclamada como beata por el papa Juan Pablo II. A la celebración asistieron medio millar de las Misioneras de la Caridad, 150 cardenales y 400 obispos.

La proclamación se produjo después de que el arzobispo de Calcuta, Lucas Sirkar, solicitara al Sumo Pontífice que leyera una breve biografía de la monja albanesa. El Papa también declaró que todos los 5 de septiembre se celebraría la festividad de la Madre Teresa. Luego del hecho, se le regaló una reliquia de la misionera y un grupo hindú protagonizó una danza.

Fuente: Wikipedia

b) La Iglesia católica apostólica romana (en latín: *Ecclesia Catholica Romana*), es la Iglesia cristiana más numerosa. Se considera a sí misma como un "sacramento", como un "signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano", en cuanto ella misma se declara fundada por Cristo.

La Iglesia católica se conoce como Iglesia católica apostólica romana o como Iglesia católica romana. *Católica* es término originario del idioma griego καθολικός, 'katholikós', que significa 'universal'. Se hace esta distinción en relación a otras iglesias cristianas, como la Comunión Anglicana y las iglesias Ortodoxas, las cuales se refieren a sí mismas dentro de la única "Iglesia, una, santa, católica y apostólica" del Credo y que también serían católicas (tanto en sentido etimológico como en todo el contenido del término dado que se dirigen a prosélitos de todo el mundo). La diferencia de las iglesias ortodoxas respecto de la Iglesia católica romana consiste en situarse fuera de la autoridad del Papa, o bien se trata de personas procedentes de países en los que el habla ha adoptado esta expresión debido al uso intenso por parte de comunidades relevantes de anglicanos y otros protestantes y de ortodoxos.

Existen Iglesias en plena comunión con el obispo de Roma que, al tener tradiciones litúrgicas distintas, no añaden el término "romana". Por lo tanto, para englobar a las *Iglesias orientales católicas* y la Iglesia católica romana se usará el término más general Iglesia católica, tal como está en el título del artículo.

En los países en los que el culto católico es mayoritario, a la Iglesia católica se le conoce normalmente con el término *la Iglesia*, término que en países como Suecia se aplicaría a la iglesia nacional luterana, o en Rumania, Bulgaria, Montenegro, Serbia, Georgia, Rusia, Albania, Etiopía, Armenia, la Ex República Yugoslava de Macedonia o Grecia, a la Iglesia católica Apostólica Ortodoxa.

Según una larga tradición, existen otros términos para referirse a la Iglesia católica, tales como *Sacramento de Cristo*, *Pueblo de Dios*, *Cuerpo místico de Cristo*, *Esposa de Cristo*, *Jerusalén de arriba*, *edificación de Dios*, *Barca de Pedro* o *Nave de salvación*.

A la Iglesia católica pertenecen todos los bautizados según sus ritos propios y que no hayan realizado un acto formal de apostasía.

La Iglesia católica tiene como cabeza al obispo de Roma, el Papa, que recibe el trato honorífico de "Su Santidad". Según el dogma católico, el primer papa fue Pedro. El papa actual es el argentino Jorge Mario Bergoglio, que escogió el nombre pontificio de Francisco.

La Iglesia católica tiene su cabeza en Roma, donde se encuentra la Sede Apostólica; relacionada con la Sede está el Estado de la Ciudad del Vaticano (*Status Civitatis Vaticanæ*, en latín y oficialmente; *Stato della Città*

del Vaticano, en italiano), un enclave dentro de la ciudad de Roma, que funciona como un estado independiente y reconocido internacionalmente. Si bien el Estado Vaticano está estrechamente ligado a la Sede Apostólica, se trata de entidades distintas, ya que el Estado Vaticano es un poder temporal (gobernado directamente por el papa), mientras que la Sede Apostólica es entendida por los católicos como poder espiritual. En la Ciudad del Vaticano y en Roma se encuentran la Curia Romana, formada por las instituciones (llamadas dicasterios) que ayudan al papa en el gobierno de la Iglesia.

La palabra «iglesia» [ἑκκλησία] (*ekklesia*) 'asamblea', del griego ἑκ-καλεῖν (*ek-kalein*) - 'llamar fuera'] significa 'convocatoria'. Designa asambleas del pueblo (cf. Hch 19, 39), de carácter religioso. Es el término frecuentemente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí, en donde Israel recibió la Ley y fue constituido por Dios como su pueblo santo (cf. Éxodo 19; 5, 1. 3). Dándose a sí misma el nombre de "Iglesia", la primera comunidad de los que creían en Cristo se reconoce heredera de aquella asamblea. En ella, Dios "convoca" a su Pueblo desde todos los confines de la tierra. El término *Kiriaké*, del que derivan las palabras *church* en inglés, y *Kirche* en alemán, significa "la que pertenece al Señor". Desde el punto de vista teológico, el término "iglesia" designa al pueblo creyente que Dios llama y reúne de todas partes para formar la "asamblea" de todos aquellos, que por la fe y el Bautismo, han sido hechos "hijos de Dios", "miembros de Cristo" y "templo del Espíritu Santo".

El término «católico» proviene del griego καθολικός (*katholikós*), que significa 'universal'. Ignacio de Antioquía brinda en su *Carta a los esmirnitas*, escrita hacia el año 110, el testimonio más antiguo de este adjetivo como calificativo de la Iglesia:

Donde está el obispo está la comunidad, así como donde está Cristo Jesús está la Iglesia católica.

Ignacio de Antioquía, *Ad Smyrn.* 8, 2

En una epístola dirigida al novacianista Simpronio, Paciano de Barcelona (siglo IV) justificó la aplicación del nombre de «católicos» a sus correligionarios del pasado y del presente, y llegó a expresar: *Christianus mihi nomen est, catholicus cognomen* («Cristiano es mi nombre, católico es mi apellido») (*Epistula* 1, 4). En la misma carta, Paciano destacó la unidad de la Iglesia católica en contraste con la diversidad de grupos minoritarios de su tiempo, varios de los cuales tomaron los nombres de sus fundadores, cuyas doctrinas diferían de la línea de pensamiento eclesial (ebionitas, marcionitas, valentinianos, apolinaristas, montanistas y novacianistas).

La Iglesia católica se ve a sí misma y se proclama como la encargada por Jesucristo para ayudar a recorrer el camino espiritual hacia Dios viviendo el amor recíproco y por medio de la administración de los sacramentos, a través de los cuales Dios otorga la gracia al creyente.

La Iglesia católica se concibe a sí misma como la única Iglesia fundada por Cristo, y por tanto, la única auténtica frente a las demás iglesias y denominaciones cristianas que han surgido históricamente después de ella.

La Iglesia católica considera que tiene encomendada la misión de elaborar, impartir y propagar la enseñanza cristiana, así como la de cuidar de la unidad de los fieles. Debe también disponer la gracia de los sacramentos a sus fieles por medio del ministerio de sus sacerdotes. Además, la Iglesia católica se manifiesta como una estructura jerárquica y colegial, cuya cabeza es Cristo, que se sirve del colegio de los apóstoles, y que en la historia posterior ejerce la autoridad mediante sus sucesores: el Papa y los obispos.

La autoridad para enseñar el Magisterio de la Iglesia basa sus enseñanzas en la Revelación, que está expresada tanto en las Sagradas Escrituras como en la Sagrada Tradición.

De acuerdo al Catecismo de la Iglesia católica, ésta es Una, Santa, Católica y Apostólica. Estos cuatro atributos, inseparablemente unidos entre sí, indican rasgos esenciales de la Iglesia y de su misión.

Los católicos profesan su fe en los cuatro atributos (o notas) de la Iglesia a través del Credo de los Apóstoles y del Credo Niceno-Constantinopolitano. Las notas de la Iglesia son Dogma de Fe, estas son según la enseñanza oficial:

Unidad: La Iglesia es "una" debido a su origen, Dios mismo. Dios es uno según la doctrina católica. Es una debido a su Fundador, Cristo. El apóstol San Pablo, en su Primera Carta a los Corintios, hace referencia a la Iglesia como "Cuerpo de Cristo": *Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno; por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo.* En otra carta, también Pablo enseña sobre este atributo: *Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos.* Cristo mismo enseña y ruega por esta unidad de su Iglesia: *Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado.*

Santidad: la Iglesia católica, a pesar de los pecados y faltas de cada uno de sus miembros que aún peregrinan en la Tierra, es en sí misma "santa" pues "Santo" es su fundador y "santos" son sus fines y objetivos. Asimismo, es santa mediante sus fieles, ya que ellos realizan una acción santificadora, especialmente aquellos que han alcanzado un alto grado de virtud y han sido canonizados por la misma Iglesia. La Iglesia católica contiene la plenitud de los medios de santificación y salvación. Es Santa porque sus

miembros están llamados a ser santos.

Catolicidad: con el significado de "universal" la Iglesia es "católica" en cuanto busca anunciar la Buena Nueva y recibir en su seno a todos los seres humanos, de todo tiempo y en todo lugar, que acepten su doctrina y reciban el Bautismo; dondequiera que se encuentre uno de sus miembros, allí está presente la Iglesia católica. También es "católica" porque Cristo está presente en ella, lo que implica que recibe de Él la plenitud de los medios de salvación.

Apostolicidad: la Iglesia católica fue fundada por Cristo sobre el fundamento de Pedro y los demás apóstoles.²⁴ Todo el Colegio Apostólico goza de autoridad y poder siempre que esté en comunión con Pedro y sus sucesores; Pedro y los demás Apóstoles tienen en el papa y los obispos a sus sucesores, que ejercen la misma autoridad y el mismo poder que en su día ejercieron los primeros, que fueron elegidos e instituidos por Cristo. También es "apostólica" porque guarda y transmite las enseñanzas oídas a los apóstoles.

Estos atributos se encuentran en todas las Iglesias particulares que engloba la Iglesia católica, que son las Iglesias particulares de la Iglesia católica Romana (Rito Latino) y las Iglesias Rituales Autónomas (Ritos Orientales); todas ellas tienen en común los mencionados atributos o características esenciales y la autoridad suprema del Sumo Pontífice como vicario de Cristo en la Tierra.

La Iglesia católica se considera a sí misma como heredera de la tradición y la doctrina de la iglesia primitiva fundada por Jesucristo y, por lo tanto, como la única representante legítima de Cristo en la Tierra. Mediante la figura de los obispos, sucesores sin interrupción de los apóstoles, cumple con el mandato de Jesús de cuidar de su ovejas.

La doctrina fundamental para la Iglesia católica se encuentra en el Credo, que recoge las fórmulas de fe elaboradas en los primeros concilios de la historia. El Credo encuentra una explicación sistemática en el Catecismo de la Iglesia católica, aprobado en 1992 por Juan Pablo II.

Una característica sobresaliente y genuina para distinguir a los católicos de los demás grupos cristianos es su aceptación de todos los concilios ecuménicos de la historia (desde el Concilio de Nicea I hasta el Concilio Vaticano II).

La noción de Revelación es central en la doctrina católica, porque bajo tal término se incluyen dos fuentes inseparables entre sí: la Sagrada Escritura y la Tradición. Una síntesis sobre este tema se encuentra en la constitución dogmática *Dei Verbum* del Concilio Vaticano II. Para los católicos el culmen de la Revelación es Jesucristo.

También es notable la posición que ocupa el obispo de Roma. Este recibe el título de Papa y se le considera no sólo obispo de su diócesis sino jefe de la Iglesia católica entera, es decir, *Pastor y Doctor de todos los cristianos* debido a que es considerado el sucesor de San Pedro. Su elección ha ido variando a lo largo de la historia; desde el siglo XI es elegido por el colegio cardenalicio en el cónclave. El Papa hasta el día 28 de febrero de 2013 fue Benedicto XVI, el 265.º de la historia. Anunció la renuncia al pontificado el día 11 del mismo mes. Actualmente ostenta el título honorífico de Papa emérito. El 13 de marzo del 2013 fue elegido como sumo pontífice y obispo de Roma el hasta entonces arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, cardenal primado, Jorge Mario Bergoglio quien eligió el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís.

El Papa goza en la Iglesia católica de un estatus de jerarquía suprema, poseyendo el primado sobre todos los demás obispos y la plenitud de la potestad de régimen (como se denomina en la Iglesia católica al poder legislativo, ejecutivo y judicial), la cual puede ejercer de forma universal, inmediata y suprema sobre todos y cada uno de los pastores y de los fieles católicos. La autoridad del obispo de Roma, su jerarquía dentro del Magisterio de la Iglesia católica es reconocida solo por los católicos, y no así por los cristianos no católicos, y fue expuesta en diversos momentos de la historia y de modo especial en el Concilio Vaticano I.

Otras partes de la doctrina católica, sobresalientes y distintivas en relación al resto de los cristianos, son la creencia en el Dogma de la Inmaculada Concepción, y en la Asunción de María, madre de Jesús, así como la fe en la autoridad espiritual efectiva de la Iglesia católica para perdonar pecados y remitir las penas temporales debidas por ellos, mediante el Sacramento de la Penitencia y las indulgencias.

Otro dogma sobresaliente en la Iglesia católica es la creencia en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, en que mediante el cambio que es llamado transubstanciación el pan y el vino presentados en el Altar se transforman en el cuerpo y en la sangre de Cristo.

Según la doctrina Católica Romana, la Salvación del alma se obtiene por medio de la fe en Jesucristo y de las buenas obras, lo que constituye un punto diferencial clave con otros grupos cristianos como los Protestantes y Evangélicos, los cuales predicán que solamente la fe en Jesucristo es necesaria para la salvación del alma, siendo las obras una consecuencia de ésta.

La Iglesia católica tiene miembros en la mayoría de los países de la Tierra, aunque su proporción en la población varía desde una mayoría en algunos a casi nula en otros. Es una organización jerárquica en la que el clero ordenado está dividido en obispos, presbíteros y diáconos. El clero está organizado de forma jerárquica, pero tiene en cuenta la comunión de los fieles. Cada miembro del clero depende de una autoridad superior, pero la autoridad superior debe ejercer su gobierno teniendo en cuenta la comunidad, a través de consultas, reuniones e intercambio de ideas.

Territorialmente, la Iglesia católica se organiza en diócesis o Iglesias particulares, cada una bajo la autoridad de un obispo; algunas de éstas, de mayor rango, son llamadas arquidiócesis (o archidiócesis) y están bajo la

autoridad de un arzobispo. En las iglesias orientales católicas, estas circunscripciones suelen llamarse eparquías y archieparquías, respectivamente. Actualmente (septiembre de 2012), hay 2830 diócesis en todo el mundo, de las cuales 631 son arquidiócesis. La diócesis de Roma, que incluye a la Ciudad del Vaticano, es la Sede Papal. Asimismo, existen 9 Patriarcados (3 latinos y 6 de ritos orientales), 9 Exarcados Patriarcales y 5 territorios dependientes de Patriarcas.

Algunos territorios, sin llegar a considerarse diócesis, funcionan en la práctica como tales: son las prelaturas y abadías territoriales, regidas por un prelado o un abad, respectivamente. Actualmente, existen 45 prelaturas territoriales, 80% de ellas en América Latina (sobre todo en Brasil y Perú), y 11 abadías territoriales, principalmente en Italia, así como 1 prelatura personal (la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei), con sede en Italia, 36 ordinariatos militares, 8 ordinariatos para los fieles de ritos orientales que se encuentran en territorios sin eparca (obispo) de su propio rito y 3 ordinariatos personales para los fieles convertidos del anglicanismo (católicos de rito anglicano): Ordinariato personal de Nuestra Señora de Walsingham en el Reino Unido, Ordinariato personal de la Catedral de San Pedro en los Estados Unidos, y Ordinariato personal de Nuestra Señora de la Cruz del Sur en Australia.

Las diócesis pueden agruparse en provincias eclesiásticas y éstas, a su vez, en regiones eclesiásticas. La arquidiócesis que preside una provincia eclesiástica es llamada metropolitana. En ocasiones, la provincia eclesiástica está conformada únicamente por la arquidiócesis metropolitana. De las 631 arquidiócesis existentes, 550 son metropolitanas, 4 son archieparquías mayores (una de ellas posee además 3 exarcados archiepiscopales, en Ucrania) y las restantes 77 son llamadas arquidiócesis archiepiscopales.

Los territorios en donde la organización de la Iglesia aún no es suficiente para erigir una diócesis (o una eparquía) son dirigidos por un vicario (o exarca) y son llamados vicariatos (o exarcados) apostólicos; actualmente existen 86 vicariatos apostólicos (sobre todo en América; pero también en África y Asia) y 17 exarcados apostólicos (sobre todo en Europa; pero también en América y Asia). Si la organización es muy incipiente, se erigen prefecturas apostólicas (actualmente existen 40, casi las tres cuartas partes en China). Por razones graves, se erigen administraciones apostólicas estables (actualmente existen 8, en Europa y Asia); además, existe la Administración Apostólica Personal de San Juan María Vianney, en Brasil (diócesis de Campos), para los fieles que se adhieren al "rito romano extraordinario" o Misa tridentina. En los territorios en que la Iglesia aún no ha penetrado oficialmente, se organizan misiones independientes *sui iuris* (actualmente existen 8).

El gobierno de la Iglesia católica reside en los obispos, a quienes ayudan los sacerdotes:

Los obispos: se encargan de cada diócesis. Son ayudados por los presbíteros y los diáconos. Ningún obispo, aunque haya sido nombrado cardenal, tiene autoridad sobre otro, sino que cada uno depende directamente del Papa.

Los cardenales: ayudan al Papa en la acción pastoral de la Iglesia católica universal y en la administración del Vaticano y la Curia Romana. Cuando el Papa muere o renuncia, eligen al sucesor en un cónclave. Colectivamente forman el Colegio cardenalicio. Los cardenales son elegidos personalmente por el Papa.

El Papa: es electo por el Colegio de Cardenales, reunido en cónclave. En 1871, el Concilio Vaticano I hizo énfasis particular sobre la ya existente doctrina de la infalibilidad papal, lo cual ha generado hasta el día de hoy grandes polémicas. Él desarrolla su ministerio coadyuvado por dos grupos de colaboradores: los cardenales y el concilio ecuménico.

El concilio ecuménico: asamblea de todos los obispos del mundo presidida por el Papa, es convocado cuando hay que tomar las decisiones más importantes, en materia de fe (dogmas) y de moral.

Los obispos de un país pueden organizarse en una conferencia episcopal (o Asamblea de Ordinarios, en Oriente), cuyos cargos son electivos entre los obispos de la misma nación. También existen organizaciones inter-diocesanas que involucran a más de un país. Tenemos así:

114 Conferencias Episcopales.

6 Asambleas de Ordinarios.

6 Sínodos Patriarcales, 1 por cada Iglesia Patriarcal (aquellas iglesias orientales encabezadas por un Patriarcado).

4 Sínodos Archiepiscopales Mayores, 1 por cada iglesia Archiepiscopal Mayor (aquellas iglesias orientales presididas por una Archieparquía Mayor).

3 Concilios de Iglesias, 1 por cada Iglesia Metropolitana (aquellas iglesias orientales presididas por un arzobispo metropolitano).

13 Conferencias Internacionales diversas.

Los órdenes religiosos no forman parte en cuanto órdenes de la jerarquía de la Iglesia católica, pero dependen del Papa y de los obispos de formas diversas. Ellas pueden ser de dos tipos:

Órdenes religiosos de derecho diocesano: dependen del obispo de la diócesis en la que han sido reconocidas.

Órdenes religiosos de derecho pontificio: dependen directamente del Papa, aunque deben trabajar en comunión con los obispos de las diócesis en las que actúan.

Las congregaciones y órdenes religiosos son establecidas conforme a los tres votos básicos de pobreza, castidad y obediencia. El origen de cada una se explica, según los católicos, por una inspiración dada al fundador, que debe ser reconocida como auténtica por la autoridades jerárquicas. Tal inspiración o carisma se

concreta en constituciones que valen sólo si son aprobadas por las autoridades jerárquicas, y según las cuales deben vivir los miembros de cada orden o congregación. Después del renacimiento, los nuevos movimientos fundados dejan de recibir el nombre *orden* y se llaman *congregaciones*. No todas las congregaciones hacen el voto de pobreza, algunas hacen sólo un compromiso de pobreza utilitaria.

Dentro de la Iglesia católica se encuentran muchas órdenes religiosas monásticas de frailes y monjas, así como también congregaciones e Institutos de vida religiosa. Sus miembros suelen hacer los votos de obediencia, pobreza y castidad; de todos modos los votos a realizar quedan a disposición de la cada institución. Todos ellos dedican sus vidas enteramente a Dios. Otras prácticas religiosas incluyen el ayuno, la meditación, la oración, la penitencia y la peregrinación.

La finalidad fundamental de los miembros de las órdenes y congregaciones es salvar su propia alma y ser ejemplo salvífico para toda la sociedad con su pobreza, castidad y obediencia, vividas conforme al carisma específico de la constitución de cada orden o congregación.

La división entre las iglesias de oriente y occidente dio lugar a la existencia de comunidades de ritos orientales que se mantuvieron o entraron en plena comunión con la iglesia de Roma, conservando su liturgia, pero que en algunos casos se han latinizado en algún grado. Algunas nunca han estado en cisma con la iglesia de Roma (como la iglesia Maronita y la ítalo-albanesa) y otras han surgido de divisiones de las iglesias Ortodoxas o de las antiguas iglesias nacionales de oriente.

En el pasado fueron también llamadas uniatas pero hoy el término es considerado despectivo e inexacto. Regularmente constituyen minorías en países donde su contraparte ortodoxa predomina (como en Grecia, Serbia, Bulgaria, Armenia y Rusia), otras son minorías junto con sus contrapartes ortodoxas en países donde predomina otra religión (melquitas en Siria, caldeos en Irak, malankaras en la India, etc.) y otras no tienen contraparte en cisma con Roma (maronitas e ítalo-albaneses), también debido a la migración muchos católicos orientales viven hoy en países occidentales (Australia, América del Norte, Argentina, Brasil, Francia, etc.).

Son consideradas iglesias *sui iuris* y están en un plano de igualdad con el rito latino, como afirmó el Concilio Vaticano II a través del documento *Orientalium Ecclesiarum*. Los fieles de estas iglesias están fuera de las jurisdicciones de los obispos latinos, excepto en los casos donde no tengan una jurisdicción propia. De la misma manera los católicos latinos están fuera de las jurisdicciones de los obispos orientales, excepto en Eritrea, país donde no existe jerarquía latina, en parte de Etiopía, en las diócesis siro-malabares que están fuera del estado de Kerala en la India y en algunas parroquias de las eparquías ítalo-albanesas de Italia.

La organización eclesial de las iglesias orientales católicas está gobernada por el *Código de Cánones de las Iglesias Orientales*, promulgado por el papa Juan Pablo II el 18 de octubre de 1990, que entró en vigor el 1 de octubre de 1991.

Las Iglesias patriarcales eligen su propio patriarca a través de su Sínodo patriarcal, el cual luego de ser elegido es inmediatamente proclamado y entronizado sin intervención del Papa, a quien luego le remite la comunión eclesial. En su propio territorio canónico sus obispos son elegidos por el Sínodo Patriarcal tomándolos de una lista de candidatos previamente aprobada por la Santa Sede. También los santos Sínodos pueden erigir diócesis dentro de su territorio canónico, pero no en zonas de rito latino.

En el caso de la iglesia greco-católica rusa, los dos exarcados apostólicos existentes en Rusia y China antes de las revoluciones marxistas no han sido aún reactivados por la Santa Sede, dependiendo los fieles en Rusia de los obispos latinos y ucranianos. En China la Iglesia continúa en las "catacumbas"; las pocas parroquias existentes dependen de obispos latinos.

La Iglesia católica bizantina en América (aunque es parte de la Iglesia católica rutena, lo mismo que el exarcado de la República Checa y la Eparquía de Mukachevo, constituye una jurisdicción independiente, no existiendo en la práctica ningún órgano que reúna a estas jurisdicciones rutenas, como tampoco existe para las jurisdicciones que constituyen, por ejemplo, la Iglesia católica bizantina griega o la Iglesia católica ítalo-albanesa).

En el caso de la iglesia albanesa, la Santa Sede ha reactivado la administración apostólica del Sur de Albania que, a pesar de ser catalogada como de rito oriental, tiene un obispo latino y la mayoría de sus escasos fieles son también de este rito.

La iglesia bielorrusa es la más floreciente de las tres, pero debido a las diferencias con el Patriarcado Ortodoxo de Moscú, la Santa Sede no le ha nombrado aún jerarquía, dependiendo sus fieles directamente de la Congregación para las Iglesias Orientales.

Existió una pequeña comunidad católica bizantina georgiana, pero nunca fue erigida en iglesia ni incluida en la lista oficial de ritos orientales publicada en el Anuario Pontificio.

La Santa Sede ha erigido también cinco *ordinariatos para los fieles de rito oriental desprovistos de un ordinario de su propio rito*; estos ordinariatos se encargan de la atención espiritual de católicos orientales de ritos sin jerarquía organizada en la Argentina, Francia, Austria, Polonia y Brasil, dependiendo de los arzobispos latinos de Buenos Aires, París, Viena, Varsovia y Río de Janeiro. respectivamente.

Según la doctrina católica, Jesús fundó una comunidad cristiana jerárquicamente organizada y con autoridad, dirigida por los apóstoles (el primero de los cuales era San Pedro). Posteriormente (según los Hechos de los Apóstoles), los apóstoles y los primeros seguidores de Jesús estructuraron una iglesia organizada. Una carta

escrita poco después del año 100 por san Ignacio de Antioquía a los de Esmirna (capítulo 8) es el texto más antiguo que se conserva en el cual se usa el término *ἡ καθολικὴ ἐκκλησία* (la Iglesia católica o universal): "Allí donde aparezca el obispo, allí debe estar el pueblo; tal como allí donde está Jesús, allí está la Iglesia católica." De esta Iglesia él evidentemente excluía a los herejes, contra los cuales usó palabras muy fuertes: "fieras en forma humana - hombres a quienes no sólo no deberíais recibir, sino, si fuera posible, ni tan sólo tener tratos con ellos" (capítulo 4). El mismo Ignacio de Antioquía testimonia la existencia de una jerarquía de tres grados que consistía en obispos, presbíteros (sacerdotes) y diáconos. En el siglo III, san Cipriano, obispo de Cartago, habla de una jerarquía monárquica de siete grados, en la cual la posición suprema la ocupaba el obispo. En esta jerarquía el obispo de Roma ocupaba un lugar especial, en cuanto sucesor de san Pedro.

Además, el que el obispo de Roma llegara a tener una importancia particularmente grande, se debió, según algunos, por motivos políticos: Roma fue la capital del Imperio Romano hasta que el Emperador Constantino I el Grande hizo de Constantinopla la nueva capital, el 11 de mayo de 330. Otros atribuyen esta importancia al hecho, reconocido entonces por todos, que el obispo de Roma era sucesor de san Pedro, a quien, según el Evangelio de Lucas 22:32, Jesús le dijo: *Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos*. Más aún, hacia el año 95, Clemente de Roma (obispo de la Iglesia de Roma entre 89 y 97) escribió una carta a la comunidad cristiana de Corinto para resolver un problema interno, sugiriendo su primacía sobre las Iglesias particulares. En efecto, habían surgido levantamientos contra los *presbíteros-episcopos* en Corinto y Clemente, como obispo de la Iglesia de Roma, los llamó al orden y a la obediencia a sus respectivos pastores, evocando el recuerdo de los apóstoles Pedro y Pablo. Esa carta es la primera obra de la literatura cristiana fuera del Nuevo Testamento de la que consta históricamente el nombre de su autor, la situación y la época en que se escribió, y cuyas palabras manifiestan una dureza propia del lenguaje de aquél que es consciente de su autoridad.

Algunos autores han afirmado que no hay argumentos suficientes para confirmar que Pedro haya sido obispo en Roma. La tradición que afirma que Pedro fue a Roma y ahí murió martirizado se basa también en esta carta de san Clemente, que menciona su martirio (capítulo 5), en la *Carta de san Ignacio de Antioquía a los Romanos* ("No os mando nada, cosa que hicieron Pedro y Pablo." – capítulo 4), y en la obra de c. 175-185 *Contra las herejías* (libro III, 1.3.1) de san Ireneo de Lyon, donde dice:

Como sería demasiado largo enumerar las sucesiones de todas las Iglesias en este volumen, indicaremos sobre todo las de las más antiguas y de todas conocidas, la de la Iglesia fundada y constituida en Roma por los dos gloriosísimos Apóstoles Pedro y Pablo, la que desde los Apóstoles conserva la Tradición y «la fe anunciada» (Rom. 1,8) a los hombres por los sucesores de los Apóstoles que llegan hasta nosotros.

Ireneo de Lyon, *Adversus haereses*, Libro III, 1.3.1

El Concilio de Nicea I (325) condenó el Arrianismo excluyendo de la Iglesia los seguidores de esta opinión teológica. Otros Concilios también definieron más precisamente la fe católica y excluyeron a otros grupos, en particular los Concilios de Éfeso (431) y de Calcedonia (451)

La Iglesia católica, en el siglo V, se había extendido por casi todo el territorio del Imperio Romano (desde Hispania hasta Siria, con las zonas costeras del norte de África). Posteriormente, se realizaron misiones hacia zonas del norte de Europa, que llegaron hasta Irlanda, Gran Bretaña, Germania, y posteriormente zonas de Escandinavia, Centroeuropa y las poblaciones eslavas del Este. Este largo proceso abarca de los siglos V al XI. Buena parte de estas misiones, así como el trabajo de recristianizar los territorios del antiguo Imperio Romano de Occidente, fue posible gracias a los monasterios, sobre todo a los benedictinos.

La expansión de poblaciones convertidas al Islam llevó a un progresivo declive de las poblaciones católicas del norte de África, que llegaría a ser casi completo en el mundo moderno.

Un hecho posterior significó la división entre numerosas iglesias: el Gran Cisma entre sus porciones de Occidente y Oriente (cuya iglesia, aún denominada como "Católica Ortodoxa", pasaría a ser conocida solo por esta última palabra) ocurrido en el año 1054 a causa de las rivalidades entre los patriarcados de Roma y Constantinopla y, teológicamente, alrededor de la cláusula filioque.

Durante los siglos XI y XIV se produce un gran desarrollo cultural gracias a la institución de nuevas universidades eclesiásticas, centradas sobre todo en la teología, pero también con facultades de artes, de derecho y, en algunos lugares, de medicina.

En el siglo XIII fueron fundadas y empezaron a desarrollarse las órdenes mendicantes, que tuvieron un gran influjo en la vida religiosa de la sociedad.

Hacia finales del siglo XIV se produjo un cisma, conocido como Cisma de Occidente, que afectó a la Iglesia católica desde 1378 hasta 1417, y que provocó fuertes tensiones y el surgimiento de ideas de tipo conciliaristas, según las cuales un concilio podría tener más autoridad que el Papa en algunos puntos. El conciliarismo fue condenado en el concilio V de Letrán en 1516.

El término Inquisición (latín: *Inquisitio Haereticarum Pravitatis Sanctum Officium*) hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía en el seno de la Iglesia católica. La Inquisición medieval, de la que derivan todas las demás, fue fundada en 1184 en la zona de Languedoc (en el sur de Francia) para combatir las herejías de los cátaros, albigenses y valdenses. En 1249, se implantó también en el reino de Aragón (fue la primera Inquisición estatal). En la Edad Moderna, con la unión de Aragón con Castilla, fue extendida a ésta con el nombre de Inquisición Española (1478-1821), bajo control directo de la monarquía

hispanica, cuyo ámbito de acción se extendió después a América. También fueron importantes la Inquisición portuguesa (1536-1821) y la Inquisición romana (1542-1965), conocida también como Santo Oficio. El número de ejecutados por autoridades civiles tras ser condenados no puede determinarse con certeza, por la existencia de numerosas lagunas en la evidencia documental. Extrapolando detallados estudios, Pérez estima en menos de 10 000 las condenas a muerte ejecutadas en España y en Portugal, sobre alrededor de 23 000 casos documentados, se registran 1454 condenas a muerte en la hoguera. Estas cifras no toman en cuenta el número de muertes causadas por la tortura o por las condiciones de encarcelamiento.

La Iglesia católica afronta profundos cambios en la Edad Moderna. Por una parte, se inicia una expansión de las misiones hacia algunas zonas de África y Asia y hacia América desde los viajes y conquistas de españoles y portugueses. Por otro lado, se viven fuertes tensiones internas y un deseo profundo de reforma.

La invención de la imprenta permitió una mayor difusión de la Biblia y de sus traducciones, que empezaron a circular entre los católicos en diversos lugares.

El rechazo de la autoridad papal por causas de independencia política y económica y el rechazo de Martín Lutero al hecho de que se cobrara dinero por las indulgencias, provocó el surgimiento del protestantismo en 1517. En el mismo siglo XVI, empezó a desarrollarse el calvinismo en Suiza, y luego se extendió rápidamente en otros países europeos. Un importante cisma siguió con el surgimiento de la Iglesia Anglicana (nacida del Acta de Supremacía inglesa en 1534).

La contrarreforma fue la respuesta a la reforma protestante de Martín Lutero, que había debilitado a la Iglesia católica. Denota el período de resurgimiento católico desde el pontificado del Papa Pío IV en 1560 hasta el fin de la Guerra de los Treinta Años, en 1648. Sus objetivos fueron renovar la Iglesia católica y evitar el avance de las doctrinas protestantes.

Entre los años 1545 y 1563 se desarrolló el Concilio de Trento, con diversas etapas. Antes y después del Concilio de Trento se fundaron diversas congregaciones religiosas que buscaron promover una profunda renovación entre los católicos. Una de esas congregaciones, que adquirió más tarde un gran desarrollo, fue la Compañía de Jesús.

1773: el papa Clemente XIV suprime la Compañía de Jesús.

1775: elección del cardenal Braschi, que toma el nombre de Pío VI.

1800-1823: pontificado de Pío VII que restaura la Compañía de Jesús.

1831-1846: pontificado de Gregorio XVI.

1832: encíclica *Mirari vos* contra el Liberalismo.

1846-1878: pontificado de Pío IX, considerado el más largo de la historia después de el de San Pedro.

1864: publicación del *Syllabus*, enumeración de los errores de la época.

1869-1870: Concilio Vaticano I.

1870: desaparición de los Estados Pontificios.

1878: comienzo del Pontificado de León XIII.

1891: León XIII promulga la encíclica *Rerum Novarum*, primera encíclica social de la Iglesia católica, que trata del problema obrero.

1903: comienzo del pontificado de San Pío X.

1907: decreto *Lamentabili* y encíclica *Pascendi* condenando el Modernismo.

1914: comienzo del pontificado de Benedicto XV.

1917: promulgación del Primer Código de Derecho Canónico.

1922: comienzo del pontificado de Pío XI.

1929: se firman los Pactos de Letrán, con lo cual nace el Estado soberano de la Ciudad del Vaticano.

1933: encíclica condenatoria contra la persecución católica durante la Segunda República Española.

1937: encíclicas condenatorias del Nacional-socialismo racista y del Comunismo ateo.

1939: inicio del pontificado de Pío XII.

1958: inicio del pontificado de Juan XXIII.

1962-1965: Concilio Vaticano II.

1963: inicio del Pontificado de Pablo VI, quien continua con el Concilio y la obra de Juan XXIII.

1978: Año de los tres Papas, muere Pablo VI (6 de agosto); se inicia el pontificado de Juan Pablo I que sólo dura 33 días (26 de agosto-28 de septiembre); tras su muerte se celebra un segundo cónclave, que elige el 16 de octubre a Juan Pablo II. Su pontificado se orienta especialmente a la puesta en práctica de las conclusiones del Concilio Vaticano II y a viajes por numerosos países.

1981: El 13 de mayo, el Papa Juan Pablo II sufre un atentado en la Plaza de San Pedro.

1983: promulgación del nuevo Código de Derecho Canónico con las actualizaciones surgidas a partir del Concilio Vaticano II.

1992: se publica el Catecismo de la Iglesia católica.

2000: jubileo del nuevo milenio, decretado y celebrado por Juan Pablo II, quien pidió perdón por los errores de los "hijos de la Iglesia".

2005: se inicia el pontificado de Benedicto XVI. Propicia el diálogo ecuménico e interreligioso, en continuidad con el Pontificado de Juan Pablo II, en comunión con la Tradición de la Iglesia.

2013: el papa Benedicto XVI renuncia al papado; le sucede el papa Francisco.

Según los datos del Anuario Pontificio de 2012 referentes al año 2010, habría en el mundo 1.196 millones de bautizados, el 17,5% de la población mundial.

De entre los católicos según los registros, no todos se reconocen como tales, y entre quienes se declaran católicos hay quienes participan poco a las ceremonias religiosas. Por ejemplo, en España, un país tradicionalmente católico en la que la mayoría de las personas son bautizadas al poco tiempo de nacer, según la libre elección de sus padres, se desprende de la encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en mayo de 2010 que el número de personas que se declara católica es del 73,7%, y de este porcentaje el 56,8% declara que no asiste a las celebraciones religiosas.

La Iglesia católica cuenta como católicos a todos los bautizados en la Iglesia (o admitidos a la misma si lo piden y habían sido antes bautizados en otros grupos cristianos) con sus derechos y deberes, y que no hayan hecho acto formal de defección de ella. Para la Iglesia católica quien no practica como católico sigue formando parte de ella. Pero celebrar otros sacramentos no es lo que les hace católicos, sino el bautismo. También considera católicos a los que viven de modo imperfecto, como pecadores con posibilidad de conversión:

Jesús les dijo: «No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan».

Lucas 5,31-32

Es posible abandonar la Iglesia mediante «un acto formal» de defección llamado Apostasía, cumpliendo con la manifestación formal de la voluntad de realizar tal acto ante la autoridad eclesiástica competente. Aún habiendo realizado declaración de apostasía, conforme al derecho canónico, el vínculo sacramental de pertenencia a la Iglesia dado por el bautismo permanece, dado el carácter sacramental del bautismo, que para los católicos, es indeleble en el sentido de que sigue existiendo su unión con Cristo. Conforme al Código de Derecho Canónico (cánones del 865 al 869), hay casos en los que el bautismo sería ilícito (lo cual no quita la validez) y otros en los que sería inválido (lo cual significa que nunca se produjo el bautismo), por lo que la persona interesada puede proceder a solicitar la nulidad o ilegalidad de su bautismo fundamentándose en la forma que fue bautizada, por tanto, esta unión con Cristo también puede quedar revocada. Esta es una de las fórmulas utilizadas para que el interesado pueda cambiar de religión

Quienes han dejado la fe católica, pueden volver, si lo desean, a la Iglesia, y existen programas y grupos que buscan facilitar el retorno al catolicismo.

La excomunión es una pena medicinal, una medida cuyo fin es la conversión, no la expulsión. Por eso sólo inhabilita para tomar parte de lleno en las actividades de la comunidad, pero el excomulgado sigue siendo considerado miembro de la Iglesia católica.

Algunos críticos opinan que quienes no aceptan todos los principios del catolicismo no deberían llamarse católicos, los que no realizan el acto formal de defección pueden con total libertad personal considerarse todavía dentro de la Iglesia católica, al igual que aquellos católicos cuyas infidelidades intelectuales y morales son mucho menos notables y otros que se declaran católicos sólo como una etiqueta de identidad cultural.

La doctrina de la Iglesia católica exige de los fieles la aceptación del Magisterio (la doctrina oficial), siendo delito de herejía "la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma" (canon 751 del Código de Derecho Canónico). Actualmente, sólo se inician acciones disciplinarias contra los teólogos católicos que defienden, con cierta influencia, ideas alternativas en esos terrenos, privándolos de la autoridad de enseñar con el título de profesores de teología católica, pero no respecto a los fieles comunes, por mucha que sea su relevancia pública, contra los cuales puede aplicar sólo penas espirituales.

En Alemania 1,78 millones de católicos, con una declaración hecha delante de la autoridad civil y reconocida por los obispos, han «salido de la Iglesia católica» desde 1990 para evitar el impuesto eclesiástico (que de promedio se eleva a 9 % de la renta imponible): 143.500 en 1990, 192.766 en 1992, 168.244 en 1995, 101.252 en 2004, año en el cual 141.567 protestantes hicieron el mismo paso.

En otros países, mientras generalmente las personas se alejan de la Iglesia católica sin desear cortar formalmente su conexión con ella, algunas asociaciones de ateos o escépticos y algunos grupos protestantes animan a entregar declaraciones de apostasía o herejía. Sólo con la carta circular del Pontificio Consejo para la Interpretación de los Textos Legislativos del 13 de marzo de 2006 se hizo totalmente claro el procedimiento eclesiástico a seguir en estos casos.

En 2010 el número total de católicos, si se toman como tales a los bautizados, es de 1 196 millones o el 17,5% de la población mundial, concentrándose en los continentes de Europa y América y en países en vías de desarrollo.

En Europa, los bautizados como católicos son mayoritarios en la población de los siguientes países: Andorra, Austria, Bélgica, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Polonia, Portugal, San Marino,

En Alemania, República Checa, Países Bajos, Suiza e Irlanda del Norte, están representados por números similares a los de los protestantes.

En los países de habla inglesa y en general en la Mancomunidad Británica de Naciones (en inglés, *Commonwealth of Nations*) el catolicismo no ha prosperado a raíz del desencuentro histórico de Enrique VIII

con la autoridad espiritual del Vaticano.

La mayor parte de la población de América Latina se considera católica en mayor o menor grado, (exceptuando Cuba, en donde el catolicismo se extiende a poco más de la mitad de la población). El país con mayor cantidad de católicos en el mundo es Brasil (139,5 millones).

Los países con mayor número de católicos de América Latina, de mayor a menor porcentaje, son los siguientes: Brasil, Colombia, Paraguay, México, Argentina, Venezuela, Ecuador, Puerto Rico, El Salvador, Chile, Costa Rica, Perú, Guatemala, Bolivia

En Asia, los países católicos como Filipinas (antigua colonia española) y Timor Oriental (antigua colonia portuguesa) están rodeados de países musulmanes; en otros, como Líbano, sólo lo son la mitad de la población y en Palestina y Siria, hay pequeñas minorías destacables, y algo menores aún en Corea, India y Vietnam.

En África, el número de católicos superaría el 50% de la población en los siguientes países: Angola, Burundi, Cabo Verde, Congo, Guinea Ecuatorial, Lesoto, Reunión, Santo Tomé y Príncipe y Seychelles.

El número total de católicos africanos, según el Anuario Pontificio 2010, con datos referidos a 2008, sería de 173 millones.

Desde los tiempos de la Iglesia naciente la comunidad cristiana ha buscado comprometerse socialmente, teniendo preferencia por los más necesitados. Esto fue reconocido por el Emperador Juliano el Apóstata (332-363), quien fue un fuerte opositor de la Iglesia. La Iglesia católica fue fundadora de los primeros hospitales, asilos y orfanatos en la historia de Occidente desde la temprana Edad Media. Las primeras escuelas europeas nacieron de la labor de las Órdenes Religiosas, siendo las universidades más célebres las fundadas por los Papas. En Europa, de las 52 universidades anteriores al año 1400. 40 fueron fundadas por los Papas, entre ellas las de París, Montpellier, Oxford, Cambridge, Heidelberg, Leipzig, Colonia, Varsovia, Cracovia, Vilna, Lovaina, Roma, Padua, Bolonia, Pisa, Ferrara, Alcalá, Salamanca y Valladolid.

La Iglesia católica actualmente cuenta con misioneros religiosos y laicos de ambos sexos que realizan de forma regular obras sociales, tanto materiales como de apoyo moral y espiritual. En 1996, el Vaticano dedicó unos 5,2 millones de dólares a ayuda humanitaria, sin contar con los aportes que hicieron privadamente los laicos y las Órdenes Religiosas.

En casi todas las diócesis del mundo, en los países donde le es permitido, la Iglesia católica lleva a cabo algún tipo de obra social. La cantidad de Fundaciones o Pastorales parroquiales de ayuda abarcan estos campos: escuelas, dispensarios, centros de acogida para niños y ancianos, hospitales, centros de rehabilitación de toda índole, leproserías, etc.

Los últimos Papas han mostrado un marcado interés por los crecientes problemas sociales. Así, Juan Pablo II en una ocasión destinó 1,72 millones de dólares a poblaciones afectadas por calamidades y para proyectos de promoción cristiana; 1,3 millones a comunidades indígenas, mestizas, afroamericanas y campesinos pobres de América Latina; 1,8 millones para la lucha contra la desertificación y la carencia de agua en el Sahel. Esto entre otras ayudas menores de cientos de miles de dólares dirigidas a solucionar situaciones humanas críticas y estimular la solidaridad.

El Vaticano ha distribuido, a petición del Sumo Pontífice, 5 millones de dólares en el año 1997; 7 millones en 1998 y 9 millones en 1999, etc. Estas cifras han sido destinadas a ayudar a las poblaciones afectadas por catástrofes naturales o humanas. Y en 1999 la suma destinada por el Vaticano a ayudas en general ascendieron a un total de 30 millones.

En Estados Unidos, la asistencia caritativa católica encuentra una organización corporativa en la *Catholic Charities USA*, que agrupa a más de 1.700 asociaciones que trabajan en las diócesis y que apoyan a más de 9 millones de personas, según se informó en 2010.

La agrupación católica de mayor presencia mundial, con mayor número de obras, es Cáritas, que realiza labores humanitarias y guía proyectos humanos, con presencia en los 5 continentes. Cáritas Española, por ejemplo, invirtió en 1999 más de 19.000 millones de pesetas (114,2 millones de euros) en la lucha contra la pobreza. En 2009, y a pesar de la crisis económica que vivió el país aquel año, Cáritas Española destinó 230 millones de euros para ayudas sociales.

Según datos del Anuario Pontificio dados a la luz en 2008, "las instituciones de asistencia y de beneficencia de identidad católica, en todo el mundo, son más de 114.738; de éstas, 5.246 son hospitales; 17.530 son dispensarios; 577 son leproserías; 15.208 son residencias de ancianos, enfermos incurables y discapacitados."

Por deseo de Juan Pablo II, desde 1984 exista una Fundación para la ayuda del Sahel, que promueve proyectos de desarrollo en países del norte de África afectados por la desertificación. Entre los años 2001 y 2004, la Fundación había invertido más de 9 millones de euros en distintos proyectos.

La ONG católica Manos Unidas ha invertido (entre 2007 y 2009), 2,37 millones de euros en 68 proyectos orientados al desarrollo de Haití.

Hacia finales del siglo XX, la Iglesia católica educaba en el Tercer Mundo a un millón de universitarios, 96 millones en enseñanza media y 15 millones en la enseñanza primaria. La Compañía de Jesús educa en Hispanoamérica a más de un millón de niños en las Escuelas Gratuitas de Promoción Popular "Fe y Alegría".

En 1985 la Iglesia contaba alrededor del mundo con 45.562 jardines de infancia, con 3.786.723 de niños en

ellos. De estos centros, 3.835 estaban en África, 5.331 en América del Norte, 5.857 en Hispanoamérica, 6.654 en Asia, 23.566 en Europa y 319 en Oceanía. Este mismo año dirigía 78.160 escuelas primarias y elementales con 22.390.309 alumnos; atendía 6.056 hospitales, 12.578 ambulatorios, 781 leproserías, 10.467 Casas para ancianos, enfermos crónicos, inválidos y minusválidos, 6.351 consultorios familiares, 6.583 guarderías infantiles, 7.187 centros especiales de educación o reeducación social y otros 23.003 centros asistenciales.

Hacia el año 2000, la Iglesia administraba 408.637 parroquias y misiones, 125.016 escuelas primarias y secundarias, 1.046 Universidades, 5.853 Hospitales, 13.933 centros de acogida para ancianos y discapacitados, 74.936 dispensarios, leproserías, enfermerías y otras instituciones. En total, la Iglesia es responsable de la educación de 55.440.887 niños y jóvenes (más de 55 millones), y dispone de 687.282 centros sociales en todo el mundo.

Según el *Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud*, la Iglesia católica administra y sirve el 26% de los centros hospitalarios y de ayuda sanitaria existentes en todo el mundo. Cuenta con 117.000 centros de salud (hospitales, clínicas, casas de alojamiento para huérfanos), 18.000 dispensarios y 512 centros para la atención de personas con lepra. En el Vaticano existen más de 100 organizaciones que se dedican a repartir limosnas a los pobres de todo el mundo.

La Iglesia católica opera numerosos establecimientos de atención a las víctimas de la epidemia de SIDA alrededor del mundo. Se ha manifestado en el sentido de que los seropositivos al VIH merecen apoyo, comprensión y compasión. En 2010 se dio a conocer el uso de 1,2 millones de euros por parte de la Congregación para la evangelización de los pueblos (del Vaticano) para sostener el trabajo de 131 centros de prevención y tratamiento del sida, en 41 países. La iglesia reconoce que la epidemia de sida es grave, pero se muestra crítica hacia las estrategias adoptadas en varios países. Por ejemplo, rechaza el modelo "biológico-higienista" adoptado en la educación sexual y las estrategias de prevención de la infección por VIH que incluyen el uso del condón. Desde el punto de vista de la Iglesia católica, la promoción del condón es un engaño porque no brinda protección total y alienta el adelanto de la edad de iniciación sexual. Como estrategia para detener la epidemia la iglesia propone la promoción de un "preservativo moral", basado en la promoción de la fidelidad y la educación sexual familiar.

En materia económica la Iglesia católica no es una entidad centralizada, sino que las distintas personalidades jurídicas canónicas

(provincias eclesiásticas, conferencias episcopales, diócesis, parroquias, asociaciones de fieles, etcétera) son titulares de su patrimonio y lo gestionan de forma autónoma, obteniendo los recursos según lo establecido en el Derecho canónico y las leyes civiles. En general, la Iglesia católica y sus instituciones se financian por varias vías, entre las que se pueden distinguir:

Aportaciones de las instituciones propias o ligadas a la propia Iglesia católica.

Rendimientos económicos recibidos en forma de plusvalías de empresas e instituciones donde tiene capital invertido.

Aportaciones y recolectas directas o indirectas, tanto de carácter público como de carácter privado.

Financiación proveniente de las arcas públicas de muchos de los países donde tiene presencia.

Otras fuentes.

La contribución de los Estados al sostenimiento económico de la Iglesia católica es diferente en cada caso. En algunos países como España, Italia, Portugal o Hungría el Estado no destina ninguna dotación presupuestaria para financiar las actividades religiosas de la Iglesia, sino que los ciudadanos pueden elegir donar un porcentaje de sus impuestos para esta causa. Un sistema similar se da en Alemania o Austria, aunque allí se impone un impuesto eclesiástico a todo aquel que se declare católico para contribuir al mantenimiento de la Iglesia.

Sin embargo en países como Argentina, Bélgica o Luxemburgo, es el Estado el que se hace cargo de los sueldos y pensiones de los titulares de oficios eclesiásticos mediante una partida de sus presupuestos. Todo lo contrario ocurre en otros países como Francia, donde no se permite subvención alguna con fondos públicos, aunque el Estado sí se hace cargo del mantenimiento de los templos que son de su propiedad (los construidos con anterioridad a 1905) y también paga a los capellanes de las fuerzas armadas, hospitales públicos y prisiones.

También puede darse que los países eximan a la Iglesia del pago de cierto tipo de impuesto o tasas, así como que otorguen subvenciones para restaurar o mantener el patrimonio artístico, para fomentar el mecenazgo, o para financiar instituciones católicas de carácter benéfico, de enseñanza o asistencial; entre otros.

La Iglesia católica ha recibido muchas críticas a lo largo de su historia, desde dentro como desde fuera de ella. Las críticas se dividen principalmente en dos grupos: las que se refieren a aspectos doctrinales, y las que censuran el comportamiento (real o supuesto) de los católicos en su conjunto o en porcentajes de cierta relevancia (sea que vivan de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia, sea que actúen en contra de las mismas).

Entre ellas cabe mencionar las críticas a los modos de actuar de la Inquisición. A partir sobre todo de la última década del siglo XX, han sido conocidos diversos casos de abuso sexual cometidos por miembros de la Iglesia católica que han dado lugar a condenas penales y civiles, además de condenas eclesiásticas, en

varios países. También ha recibido críticas por el apoyo activo que algunos miembros destacados de la jerarquía católica dieron a regímenes dictatoriales (dictaduras militares en América Latina, regímenes fascistas en España o Italia), o la posición negacionista de ciertos clérigos y obispos.

El papa Juan Pablo II, en su Carta Apostólica dirigida al episcopado, al clero y a los fieles como preparación del Jubileo del año 2000 (10-11-1994), subrayó:

Así es justo que, mientras el segundo Milenio del cristianismo llega a su fin, la Iglesia asuma con una conciencia más viva el pecado de sus hijos recordando todas las circunstancias en las que, a lo largo de la historia, se han alejado del espíritu de Cristo y de su Evangelio, ofreciendo al mundo, en vez del testimonio de una vida inspirada en los valores de la fe, el espectáculo de modos de pensar y actuar que eran verdaderas formas de antitestimonio y de escándalo. [...] Es bueno que la Iglesia dé este paso con la clara conciencia de lo que ha vivido en el curso de los últimos diez siglos. No puede atravesar el umbral del nuevo milenio sin animar a sus hijos a purificarse, en el arrepentimiento, de errores, infidelidades, incoherencias y lentitudes. Reconocer los fracasos de ayer es un acto de lealtad y de valentía que nos ayuda a reforzar nuestra fe, haciéndonos capaces y dispuestos para afrontar las tentaciones y las dificultades de hoy.

Juan Pablo II, *Tertio Millennio Adveniente* 33

Las críticas en cuanto a la doctrina se han basado muchas veces en que la Iglesia católica expone creencias, doctrinas y conceptos que algunos piensan no están presentes en la Biblia, siendo que la Iglesia católica considera también como palabra de Dios a la que se transmite mediante la tradición apostólica. Además, se destaca la controversia con grupos protestantes en torno a algunos libros bíblicos, considerados apócrifos por los protestantes (entre ellos, el libro del Eclesiástico y Tobit los cuales se encuentran definidos como parte del canon original de la Biblia (conocido como Canon alejandrino o Canon católico), conformando la clasificación de los libros bíblicos Deuterocanónicos.

Fuente: Wikipedia

c) El término **«resurrección»** [del sustantivo latino *resurrectio*, -ōnis; derivado del verbo *resurgo* (*resurrexi*, *resurrectum* -3ª declinación): levantarse, alzarse, resurgir, renacer] hace referencia a la acción de resucitar, de dar nuevo ser o nueva vida. Sea considerada un mito, una idea o un hecho, la «resurrección» constituye un símbolo de la trascendencia,¹ que se relaciona en parte con la creencia, ya presente en pueblos de la antigüedad, en la posibilidad de una «vida después de la muerte».

Pero la concepción bíblica del término «resurrección», que experimentó una evolución lenta a través de la Biblia hebrea, de los libros griegos del Antiguo Testamento, y del Nuevo Testamento, y que continúa presente en el Judaísmo, en el Cristianismo y en el Islam, no tiene punto de comparación con el ideario antiguo de inmortalidad típico, por ejemplo, de la concepción griega. Entendida en las Sagradas Escrituras primero como rescate del *šeol*, en algunos casos como retorno a la vida anterior, y luego como continuidad en la vida eterna de toda la persona humana, el vocablo «resurrección» termina por asumir con el cristianismo su acepción por antonomasia: la resurrección de Jesucristo, resultante de la experiencia de la Pascua, de la cual sigue por extensión la resurrección de los hombres. Este punto, debatido desde las primeras comunidades seguidoras de Jesús de Nazaret hasta nuestros días, es -sin dudas- el centro y piedra angular de la fe cristiana, tal como lo expresó taxativamente Pablo de Tarso a la comunidad griega de Corinto, renuente a creer en la resurrección de los muertos: «Si Cristo no resucitó, vacía es nuestra predicación, vacía es también nuestra fe» (I Corintios 15:14).

Desde la antigüedad, la resurrección se consideró el símbolo más indiscutible de la manifestación divina, ya que se suponía que el secreto de la vida no puede pertenecer más que a la divinidad. El propio «sol inmortal», que cada noche descendía al «reino de los muertos», podía llevar consigo a los hombres y, al ponerse, matarlos. Pero también podía guiar a las almas a través de las regiones infernales, «resucitando» a la luz al día siguiente, con la mañana.

Cuando Asclepio, hijo de Apolo y de la mortal Corónide, semidios de la medicina (al que los romanos llamaron Esculapio), instruido por el centauro Quirón en el arte de curar las enfermedades, alcanzó tales progresos que consiguió ser capaz de resucitar a los muertos, su ciencia llegó al punto de provocar las quejas de Hades. Zeus, temiendo que el arte de Asclepio trastornase el orden del mundo, fulminó al médico con un rayo. La «ciencia de la resurrección» era, pues, una ciencia prohibida.

Las «religiones del misterio», en particular los misterios de Eleusis, así como las ceremonias funerarias egipcias, testimoniaron una expectativa humana vivaz por la resurrección. Los ritos de iniciación a los grandes misterios eran símbolos de la resurrección esperada por los iniciados. Si algo tienen en común con la idea bíblica de resurrección que se discutirá en este artículo es que todos sitúan el principio de la resurrección fuera del poder del hombre.

En la Biblia hebrea no aparece ninguna referencia directa a la mitología de la resurrección o a los rituales que la acompañan. Se considera que Dios es «el único señor de la vida y de la muerte»:

«Yahvé da muerte y vida, hace bajar al *šeol* y retornar» (1 Samuel 2:6).

«Ved ahora que yo, sólo yo soy, y que no hay otro Dios junto a mí. Yo doy la muerte y doy la vida, hiero yo y sano yo mismo (y no hay quien libre de mi mano)» (Deuteronomio 32:39).

Según la Biblia, Dios tiene el poder sobre el *šeo!* mismo, y rescata el alma de la fosa: «Él, que todas tus culpas perdona, que cura todas tus dolencias, rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura» (Salmo 103[102]:3-4).

«Por eso se me alegra el corazón, mis entrañas retozan, y hasta mi carne en seguro descansa; pues no has de abandonar mi alma al *šeo!*, ni dejarás a tu amigo ver la fosa» (Salmo 16[15]:9-10).

Sin duda, estas expresiones se entienden de forma hiperbólica, para significar una preservación temporal de la muerte.

Los milagros de resurrección operados por Elías y Eliseo van aún más allá: muestran a Dios vivificando a los muertos mismos sacándolos del *šeo!*, al que habían descendido.

La resurrección del hijo de la viuda de Sarepta por mediación del profeta Elías (1 Reyes 17:17-23).

La resurrección del hijo de la sunamita por mediación del profeta Eliseo (2 Reyes 4:31-37).

Finalmente, un cadáver que fue arrojado apresuradamente en la tumba del propio Eliseo volvió a la vida al tocar los huesos del profeta (2 Reyes 13:20-21).

Este tipo de «resurrección», no para la vida eterna, sino como **reanimación o retorno a la vida anterior**, se repite en el Nuevo Testamento como se detalla más adelante.

La Biblia hebrea también hace referencia a la «resurrección» con un sentido metafórico, implicando una verdadera liberación. Por ejemplo:

Después de vivir la prueba del exilio, el profeta anuncia que Dios restaurará a Israel. Para ello, se utiliza la imagen de los huesos secos que se revisten de carne y nervios y vuelven a la vida (*Ezequiel* 37:1-14). La Biblia de Jerusalén sugiere que este pasaje orienta por primera vez hacia la idea de una resurrección individual de la carne.

Devolverá la vida a los muertos, hará que se levanten sus cadáveres, que se despierten los que están acostados sobre el polvo (*Isaías* 26:19).

Con motivo de la crisis macabea (siglo II a.C.), de la persecución de Antíoco IV Epífanes y de la experiencia del martirio, se plantea de forma aguda el tema de la retribución individual. Según la Biblia, en esta etapa ya se transmite como una certeza fundamental que haya que aguardar el reinado de Dios y el triunfo final de su pueblo. Pero ¿qué sería de los santos muertos por la fe?

El apocalipsis de Daniel responde: «Muchos de los que duermen en el país del polvo se despertarán; unos para la vida eterna; otros, para el oprobio, para el horror eterno. Los doctos brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a la multitud la justicia, como las estrellas por toda la eternidad» (*Daniel* 12:2-3). Este es uno de los textos más importantes sobre la resurrección de los muertos en la Biblia hebrea, para muchos especialistas el más antiguo, compuesto posiblemente durante la revuelta macabea (167-164 a.C.). Este pasaje se refiere de forma indisputable a la resurrección individual, de la muerte a la vida eterna.

La esperanza que sostiene a los mártires en medio de su prueba es de tal magnitud, que, aún arrancándoles la vida corpórea, confían en que el Dios que los creó será también el que los resucite. Así se presenta de forma explícita en los libros griegos el concepto de la «resurrección de los justos» (2 Macabeos 7:9.11.22). El concepto de la resurrección del cuerpo aparece abundantemente en este libro. Desde entonces, la fe en la resurrección se convierte en patrimonio común del judaísmo.

En los escritos neotestamentarios, Jesús de Nazaret no es presentado sólo como alguien que cree en la resurrección de los justos que tendría lugar al final de los tiempos. En los Evangelios, manifiesta poder sobre la vida, volviendo a la vida a varios muertos por los que acuden a él a suplicarle durante su ministerio:

La hija de Jairo (*Marcos* 5:21-42).

El hijo de la viuda de Naín (*Lucas* 7:11-17).

Su amigo Lázaro de Betania, por quien suplican sus hermanas Marta y María (*Juan* 11:1-43).

En todos estos casos, los cuerpos físicos habrían vuelto a la vida, indistinguibles de su situación antes de la muerte. Estas resurrecciones recuerdan los milagros proféticos del antiguo Testamento y representan en las Escrituras el anuncio velado de otra resurrección muy diferente: la de Jesús mismo.

Más aún:

Jesús señala en el Evangelio de Juan: «Yo soy la resurrección y la vida. El que vive en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás» (*Juan* 11:25), implicando así que quienes creen en él son ya unos resucitados.

Jesús añade predicciones precisas: repite en varias ocasiones que el Hijo del hombre ha de morir y que resucitará al tercer día (*Marcos* 8:31 *Marcos* 9:31 *Marcos* 10:33-34).

El Evangelio de Mateo anuncia la muerte de Jesús con un paralelo con el «signo de Jonás»: así como Jonás estuvo en vientre de la ballena durante tres días, el Hijo del hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra (*Mateo* 12:38-40).

El Evangelio de Juan lo reitera con el «signo del Templo»: Jesús, interpelado por los judíos, dice: «Destruiré este templo y yo lo reedificaré en tres días...»; ahora bien, «hablaba del templo de su cuerpo» (*Juan* 2:18-22).

El anuncio de una «resurrección de los muertos» se hace incomprensible aun al grupo de «los Doce Apóstoles» (*Marcos* 9:9-10), y con más razón a los enemigos de Jesús, que toman pretexto de él para poner guardias en su sepulcro, después de la muerte de Jesús (*Mateo* 27:62-66).

En la Biblia el término significa volver a la vida o reanimar como cuerpo físico (creencia ampliamente aceptada

entre los israelitas), jamás aparece el concepto de unión cuerpo/alma. Más tarde, se mencionan otros casos de resurrección en el libro de los Hechos de los Apóstoles: La resurrección de Dorcas (Tabita) por mediación de Simón Pedro (*Hechos* 9:36-42). La resurrección del joven Eutico por mediación de Pablo de Tarso (*Hechos* 20:7-12).

Los Evangelios no describen el momento de la resurrección, ni dicen que alguien haya visto a Jesús resucitar. En cambio, describen distintos momentos en que Jesús resucitado se manifiesta a testigos escogidos.

Los apóstoles «hasta entonces no habían comprendido que, según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos» (*Juan* 20:9); por eso la muerte de Jesús y su sepultura los llena de temor (*Juan* 20:19) y sobresalto (*Lucas* 24:21-23).

La experiencia del sepulcro vacío no es suficiente para convencerlos, y piensan que las mujeres que anuncian que el sepulcro está vacío están locas (*Lucas* 24:11).

Luego comienzan las apariciones del resucitado. Jesús aparece «durante muchos días» (*Hechos* 13:31), «durante cuarenta días» (*Hechos* 1:3). Los relatos subrayan el carácter concreto de estas manifestaciones: el que aparece es ciertamente Jesús de Nazaret.

Las mujeres lo ven y le abrazan los pies (*Mateo* 28:8-9).

Los apóstoles lo ven, lo tocan y conversan con él (*Lucas* 24:36-40, *Juan* 20:19-23).

Los apóstoles comen con él, y él realiza gestos por los cuales se le reconoce (*Lucas* 24:30-31, *Juan* 21:9-14).

Pedro anunciaría más tarde lo mismo: que comieron y bebieron con Jesús resucitado (*Hechos* 10:34-41).

Jesús resucitado no es un fantasma, porque aparece con su propio cuerpo, tiene «carne y huesos», y desafía a Tomás el Apóstol a probar la existencia de sus llagas (*Juan* 20:24-27),

Sin embargo, este cuerpo está sustraído de las condiciones habituales de la vida terrena: no reconoce los límites físicos (*Juan* 20:19)

Desde el día de Pentecostés, la resurrección se torna en el centro de la predicación apostólica porque, según los discípulos de Jesús, se revela en la resurrección el objeto fundamental de la fe cristiana (*Hechos* 2:22-32). Se trata del testimonio que los apóstoles tributan a hechos que aseguran haber visto: que Jesús fue crucificado y murió; pero Dios lo resucitó. En correspondencia con lo anterior anuncian que, al igual que sucedió con Jesús de Nazaret, la vida de los hombres no termina con la muerte. Tal es la predicación de Simón Pedro a los judíos (*Hechos* 3:11-15) y el testimonio de Simón Pedro y de Juan el Apóstol ante el gran Sanedrín (*Hechos* 4:1-13). Así también es la enseñanza de Pablo de Tarso a los judíos (*Hechos* 13:26-33 *Hechos* 17:1-3) su confesión delante de sus jueces (*Hechos* 23:6). La predicación de Pablo a los atenienses también se centra en la resurrección, aunque por ello sufra el rechazo por parte de la mayoría de los griegos (*Hechos* 17:22-34). Para los apóstoles, todas estas predicaciones no son otra cosa que el contenido de la experiencia pascual de Jesús de Nazaret, que sucedió de conformidad con lo previsto por las Escrituras (*1 Corintios* 15:3-10).

En la época de Jesús de Nazaret, los judíos creían en buena medida en la futura resurrección de los muertos al final de los tiempos, aunque se diferenciaban actitudes variadas y era tema de debate (*Mateo* 22:23-33). En efecto, tanto los fariseos como los esenios sostenían su firme apoyo a la otra vida, mientras que los saduceos la negaban. Merced a la reciente publicación de fragmentos de los rollos disponibles de la década de 1950, está claro que la esperanza y la creencia por parte de los esenios en una vida después de la muerte y en la resurrección están explícitas en algunos manuscritos del Mar Muerto encontrados en las cuevas de Qumrán. El Nuevo Testamento y el historiador judío Flavio Josefo amplían el número de alusiones a la resurrección considerablemente. A los manuscritos de la época, se puede añadir otro tipo de pruebas, como la epigrafía. Existen numerosos epitafios en tumbas judías de la época que evidencian la creencia ya asentada en la resurrección de los muertos.

Como derivó desde fuentes judaicas, hay que señalar que el Judaísmo también tiene como principio de fe la Resurrección de los muertos. Una famosa autoridad Judía, Maimónides, indicó trece principios de la fe judía, y la Resurrección es uno de ellos, impreso en el libro de oraciones rabínicas hasta ahora. Es el principio décimo tercero y señala:

Creo con fe sincera que los muertos resucitarán, cuando Dios (sea bendito), lo desee. Sea el Nombre (de Dios) bendito, y Su recuerdo se eleve por los siglos de los siglos".

Quienes rechazaron o rechazan que Jesús sea un personaje histórico, niegan asimismo la resurrección. Charles François Dupuis (1742–1809), quien se opuso por completo a la historicidad de Jesús, sostuvo que las escrituras judías y cristianas se pueden interpretar de acuerdo con el «patrón de la energía solar»: la caída del hombre en el Génesis sería una alegoría de las dificultades causadas por el invierno, y la resurrección de Jesús representaría el crecimiento de la fuerza del sol en el signo de Aries en el equinoccio de primavera.

El tema de «los dioses que mueren y resucitan» se suele asociar con el análisis de James George Frazer, en su obra «La rama dorada» («*Golden Bough: A Study in Magic and Religion*», publicado por primera vez en 1890). El libro gira en torno a la idea de que, en el núcleo de las religiones, existe un mito –ritual promulgado– de un dios real que encarna el poder de la fertilidad, que muere al año y –a continuación– resucita como el grano para reinar de nuevo. Si bien este sistema de «mito-ritual» estaría representado particularmente por dioses como Atis, Adonis y Osiris, Frazer consideró que es general a todas las religiones y, aunque no hizo referencia directa a los relatos de la muerte y resurrección de Jesús, fue tomado como antecedente por todos

aquéllos que lo consideraron un mito.

Casi nadie pone en tela de juicio que los cultos naturistas del Antiguo Oriente asignaban una posición de importancia al mito de un dios muerto y resucitado, que parecía no ser otra cosa que una traducción dramática de la experiencia que viven los hombres: la del resurgir de la vida en primavera, después del tono melancólico del otoño, y de la angustia del invierno. Osiris en Egipto, Tammuz en la Mesopotamia asiática, Baal en Canaán, eran dioses de este género. El debate se centra en el presunto influjo o no de los mitos antiguos sobre los documentos neo-testamentarios referidos a Jesús resucitado. Mientras que, como se verá a continuación, algunos ateos, agnósticos o creyentes en otras religiones sugieren la influencia de los mitos antiguos en los relatos de Jesús resucitado, los cristianos en general sostienen la ausencia de cualquier proyección de los relatos mitológicos sobre la resurrección de Jesús a la que reconocen, no sólo como hecho real, sino como hecho central de la historia de la Humanidad: el retorno de toda la creación a Dios, por medio de Jesucristo.

De allí que Joseph McCabe (1867–1955), escritor ateo racionalista, documentó en su obra «*The Myth of the Resurrection*» de 1925 (reeditada junto con otras obras suyas en el libro «*The Myth of the Resurrection and Other Essays*» en 1993) lo que en su opinión eran similitudes entre la «resurrección de Jesús» y algunos mitos paganos como el mito egipcio de Osiris, el mito sumerio de Tammuz y el de Attis de Frigia: «Es una característica muy importante de nuestra historia que esta leyenda de un dios muerto y resucitado surgió en partes muy diferentes del mundo civilizado antiguo. Tammuz, Attis y Osiris son tres creaciones separadas e independientes de la imaginación creadora de mitos» (p. 45). McCabe señaló que estas historias paganas con temática similar no fueron reproducciones unas de otras, tomadas de una única fuente más antigua, sino que aparecieron de forma separada e independiente: «Por alguna razón [...] la mente del hombre en la mayoría de los lugares del mundo, llegó a concebir una leyenda de muerte y resurrección [...] De hecho, en una forma u otra existía una creencia universal que el dios o un representante del dios (rey, prisionero, efigie, etc.) moría, o que debía morir cada año» (pp. 52-53). McCabe intuyó en sus propios términos la existencia de una «creencia universal en un dios muerto y resucitado», que implicaría la existencia de «una estructura mental universal» sobre el tema de la resurrección (p. 63). La intención de McCabe fue, sin dudas, asociar esta «estructura mental universal» con la visión judeo-cristiana. Con variantes, esa postura es aún sostenida por algunos pensadores agnósticos que señalan que el cristianismo se habría apropiado de este tipo de mitos para elaborar su «historia de la resurrección».

Earl Doherty afirma en «*The Jesus Puzzle*» (2005) que Jesús se originó como un mito derivado del platonismo medio, con cierta influencia de la mística judía. Según Doherty, la creencia en Jesús surgió sólo entre las comunidades cristianas del siglo II. Doherty afirma que Teófilo de Antioquia (c. 163-182), Atenágoras de Atenas (c. 133-190), Taciano el sirio (c. 120-180), y Marco Minucio Félix (quien escribió entre 150 y 170) no ofrecen ninguna indicación de que creyeran en una figura histórica crucificada y resucitada, y que el nombre de Jesús no aparece en ninguno de ellos.¹⁰ Pero resulta que Atenágoras de Atenas fue un filósofo griego antes de su conversión al cristianismo, Taciano se unió a una secta herética, Marco Minucio Félix fue un licenciado romano antes de su conversión (su obra fue en forma de diálogo entre un cristiano y un pagano), y Teófilo de Antioquia se convirtió en edad madura y sólo se conservan de él tres libros, en los que sí hace referencia a la resurrección. Al teorizar que el cristianismo primitivo era una versión judía sectaria de este tipo de sistema de creencia generalizada, Doherty no sólo desconsidera los escritos neo-testamentarios, sino toda la evidencia patrística de fondo (Clemente de Roma, Papias de Hierápolis, Ignacio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Justino Mártir, Melitón de Sardes, Ireneo de Lyon, Clemente de Alejandría, por citar algunos representantes de la misma época), que encarnan el testimonio vivo de las comunidades cristianas de los primeros dos siglos.

Estos supuestos paralelismos entre la mitología y la resurrección de Jesús fueron intensamente rebatidos desde diferentes ángulos por especialistas de distintas corrientes de pensamiento. Según académicos especialistas en mitología, se distorsionan las fuentes para forzar la comparación de los relatos mitológicos con los relatos de Jesús resucitado. El especialista en religiones comparadas Jonathan Z. Smith¹¹ y el académico de semitismo antiguo del *Department of Hebrew and Judaic Studies* de la Universidad de Nueva York, Mark S. Smith declararon como fantasía al llamado «mito de la muerte y resurrección de los dioses», al que consideraron el producto de una comparación carente de crítica, más que un examen atento de la evidencia.

Por su parte, son muy escasos los eruditos bíblicos que no rechacen el concepto de uniformidad en referencia a la «muerte y resurrección de los dioses», y que sostengan que los relatos acerca de Jesús resucitado tienen carácter mítico. La inmensa mayoría de los exégetas de las Sagradas Escrituras señalan que los libros de la Biblia se desarrollaron en un ambiente totalmente distinto del que abonó la difusión de los mitos antiguos sobre la resurrección. Tryggve Mettinger, ex profesor de Biblia hebrea en la Universidad de Lund, es uno de los académicos que apoya la existencia del mito de la «muerte y resurrección de los dioses», pero él sostiene que Jesús no encaja en ese patrón.

En el «Comentario Bíblico "San Jerónimo"», obra dirigida por el bibliólogo Raymond E. Brown y colaboradores, reconocida por su rigurosidad, se comenta que «los críticos del siglo XIX, que negaban toda historicidad científica a los documentos bíblicos, veían mitos por doquier» (op. cit., p. 264). Y se agrega: «De

todas las reacciones frente a la metodología clásica en el siglo XIX, la historia de las formas de Hermann Gunkel (1862-1932) fue la más notable. Gunkel negó la existencia de mitos propiamente tales en la Biblia. Si bien en las leyendas abundan los elementos míticos, el monoteísmo israelita los hizo inofensivos y eliminó sus aspectos más groseros». Según Raymond E. Brown, «la crítica actual sugiere que el mito se refiere más a la modalidad del pensamiento que a su contenido» (op. cit., p. 264). En la misma obra, John L. McKenzie comentó el tema del mito entre los diferentes aspectos del pensamiento vetero-testamentario, en los siguientes términos:

La mayor parte de sus críticos han tratado de mensurar el mito de acuerdo con los esquemas de la lógica discursiva y lo han encontrado deficiente; pero en culturas que carecen de un pensamiento discursivo desarrollado, el pensamiento mítico es el único camino de que dispone la mente para abordar ciertos problemas que caen más allá de la experiencia sensible. Estos problemas implican algunas de las más importantes cuestiones que se puedan plantear: el origen del mundo y del hombre, la naturaleza de la divinidad, las relaciones del hombre con la naturaleza y con la divinidad, los orígenes de la sociedad y de las instituciones sociales, la validación última de los principios morales, el objeto y el fin último de la existencia humana. Estos problemas pueden abordarse también por la vía del razonamiento discursivo con sus propios métodos y principios. El mito no resuelve realmente estos problemas, pero expresa la actitud que adopta el hombre ante el misterio; es dudoso que el razonamiento discursivo consiga mucho más.

John L. McKenzie; En: Raymond E. Brown et al., p. 618

Desde otro ángulo, la discusión académica sobre el «mito de la resurrección» quizá obnubila otra posible relación entre los mitos antiguos y la resurrección de Cristo, que bien pudo intuir «poéticamente» J.R.R. Tolkien (1892-1973), escritor, poeta, filólogo y profesor universitario. De hecho, el famoso novelista C.S. Lewis, quien en su juventud fuera un ateo interesado por la mitología y el ocultismo, debió a esta interpretación de su amigo Tolkien su conversión final al cristianismo. Según Walter Hooper, amigo y biógrafo del escritor C. S. Lewis, la comprensión de la verdad en las mitologías desencadenó la conversión de Lewis.

El largo intercambio de opiniones entre C. S. Lewis, J. R. R. Tolkien y Hugo Dyson (los tres, miembros del cenáculo conocido como los *Inklings*) que tendría luego un impacto revolucionario en la vida de Lewis, se desarrolló en el marco de una reunión efectuada el 19 de septiembre de 1931, después de que Lewis invitara a Tolkien y a Dyson a cenar en sus habitaciones en el Magdalen College de Oxford. La charla se prolongó hasta las cuatro de la mañana, y fue recogida por Humphrey Carpenter en *J.R.R. Tolkien, una biografía*. A partir del libro de Carpenter, el diálogo entre Tolkien y Lewis fue reproducido y comentado por otros varios escritores, entre ellos Joseph Pearce.

Después de la cena los tres hombres fueron a dar un paseo junto al río y discutieron la naturaleza y el propósito del mito. Lewis explicó que él sentía el poder de los mitos pero que ellos eran, en última instancia, falsos o, como lo expresó a Tolkien:

—Pero los mitos son mentiras, aunque esas mentiras sean susurradas a través de la plata. («*Myths are lies, even though lies breathed through silver*»). —No —dijo Tolkien—. No lo son.

Humphrey Carpenter, *“J.R.R. Tolkien, una biografía”*

Tolkien reanudó la conversación con el argumento de que los mitos, lejos de ser mentiras, eran la mejor manera de transmitir las verdades que, de otro modo, serían inexpresables. Señalando las ramas de los grandes árboles de Magdalen Grove dobladas por el viento, inició una nueva argumentación.

—Llamas árbol a un árbol —dijo—, sin detenerte a pensar que no era un árbol hasta que alguien le dio ese nombre. Llamas estrella a una estrella, y dices que es sólo una bola de materia describiendo un curso matemático. Pero eso es simplemente como las ves tú. Al nombrar y describir las cosas no estás más que inventando tus propios términos. Y así como [en este sentido] el lenguaje es invención de objetos e ideas, el mito es invención de la verdad. Venimos de Dios —continuó Tolkien—, e inevitablemente los mitos que tejemos, aunque contienen errores, reflejan también un astillado fragmento de la luz verdadera, la verdad eterna de Dios. Sólo elaborando mitos, sólo convirtiéndose en un *sub-creador* e inventando historias, puede aspirar el hombre al estado de perfección que conoció antes de la Caída. Nuestros mitos pueden equivocarse... sin embargo, conducen de forma trémula hacia el puerto de la verdad...

Humphrey Carpenter, *J.R.R. Tolkien, una biografía*

Comenta Joseph Pearce:

Escuchando casi como hechizado mientras Tolkien exponía su filosofía del mito, Lewis sintió que las bases de su propia filosofía teísta se desmoronaban hasta hacerse polvo ante la fuerza de los argumentos de su amigo. [...]Tolkien desarrolló su argumento para explicar que la historia de Cristo es el verdadero mito, un mito que funciona de la misma manera que los demás, pero un mito que realmente ocurrió - un mito que existió en el reino de los hechos, así como en el reino de la verdad. De la misma manera que los hombres desentrañan la verdad a través del tejido de una narración, Dios revela la verdad a través del tejido de la historia. [...] Tolkien [...] había mostrado que los mitos paganos eran, de hecho, Dios mismo expresándose a través de la mente de los poetas, utilizando las imágenes de sus *mythopoeia* para revelar fragmentos de su verdad eterna. Sin embargo, lo más sorprendente de todo, era que Tolkien sostenía que el cristianismo era exactamente lo mismo excepto por la enorme diferencia de que el poeta que lo inventó fue el mismo Dios, y de que las imágenes que utilizó eran hombres de verdad e historia real.

Joseph Pearce

C.S. Lewis expresó su concepción posterior con las siguientes palabras:

[...] las historias paganas son Dios mismo expresándose a través de la mente de los poetas, usando las imágenes que él encontró allí, mientras que el cristianismo es Dios mismo expresándose a través de lo que llamamos «cosas reales». Por lo tanto, son verdad, no en el sentido de ser una «descripción» de Dios (que ninguna mente finita puede captar), sino en el sentido de ser la forma en que Dios elige (o puede) aparecer a nuestras facultades. Las «doctrinas» que extraemos del verdadero mito son, por supuesto, menos ciertas: se trata de traducciones a nuestros conceptos e ideas de lo que Dios ya ha expresado en un lenguaje más adecuado, es decir, la encarnación real, la crucifixión y la resurrección.

C.S. Lewis

En la Primera epístola a los corintios 15, Pablo de Tarso desarrolla una explicación minuciosa del tema de la resurrección de los muertos, que incluye:

El «Evangelio» de la resurrección (*1 Corintios* 15:1-11);

Las incongruencias de algunos corintios cristianos que negaban la resurrección de los muertos (*Corintios* 15:12-19), lo que implicaría negar la resurrección de Cristo, que conllevaría la inutilidad de la fe cristiana (*1 Corintios* 15:14; *1 Corintios* 15:17);

La resurrección como incorporación al mismo misterio de Cristo (*1 Corintios* 15:20-28);

La inutilidad del sacrificio cristiano si no hay resurrección de los muertos (*1 Corintios* 15:29-34); todos los ritos cristianos suponen la resurrección, sin la cual es mejor vivir como viven los paganos. Esto se resume en la famosa frase empleada por Pablo de Tarso: si no hay resurrección de los muertos, «comamos y bebamos que mañana moriremos» (*1 Corintios* 15:32);

La respuesta a la pregunta «¿cómo resucitan los muertos?», utilizando comparaciones desarrolladas a partir del conocimiento natural de la época (*Corintios* 15:35-49);

La victoria final de la resurrección, presentada como un himno (*1 Corintios* 15:55-57), conocido por su frase: «¿Dónde está, oh muerte, tu victoria?»; a lo cual sigue una exhortación al trabajo cristiano, «sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano» (*1 Corintios* 15:58).

Dag Øistein Endsjø señala que la incredulidad demostrada en la Primera epístola a los corintios hacia la idea de la resurrección del cuerpo no es realmente acerca de la «resurrección de Cristo», sino acerca de la «resurrección general de los muertos». Según Endsjø, este dilema no puede explicarse por referencia a las creencias platónicas, donde todas las formas de la resurrección corporal eran consideradas igualmente absurdas, o a la tradición judía, que no sabía de ninguna resurrección y subsecuente immortalización de un solo individuo antes del fin del mundo. Sin embargo, volviendo al material griego más tradicional, se encuentra que la idea de la resurrección corporal no era en absoluto desconocida. Pero siempre había una objeción a la «continuidad» del cuerpo. Ningún cuerpo o parte del cuerpo que había sido aniquilado podría ser «recreado». Como tal, esto puede explicar por qué los oponentes de Pablo en 1 Corintios no consideraron la resurrección de Cristo controvertida, pero rechazaban la idea de una resurrección general de los muertos.

Podría decirse que la expresión «resurrección de la carne» se trata de una metonimia lingüística, como cuando hablamos de un «rebaño de cuatrocientas cabezas»: se toma la parte por el todo. Pero no cualquier parte, sino precisamente la más vulnerable y efímera: **la carne, aquello que parecería menos recuperable por ser más perecedero**. Algo muy semejante ocurre cuando, para decir que «el Hijo de Dios se hizo hombre», se dice que «se hizo carne»: se menciona la parte más visible, palpable y precaria de su humanidad, en contraste con la trascendencia de lo divino.

En ambos casos resulta muy significativa la «**elección del elemento débil**». Este énfasis, esta voluntad de subrayar tan deliberada, obedece en ambos casos al mismo propósito. El Evangelio de Juan insistía en la «encarnación»: «Y la Palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros» (Juan 1:14a). Del mismo modo, frente a los griegos del Areópago que exaltaban el alma en detrimento de la carne, San Pablo, al referirse a la vida futura, no menciona siquiera la immortalidad del alma: trata sólo la «resurrección de los muertos» (*Hechos* 17:16-34).

Pero, al hablar de «resurrección de la carne» desde el punto de vista cristiano, sólo se puede decir que es una metonimia (del todo y de sus partes) en un sentido impropio, porque el cuerpo no constituye «una parte del hombre».

¿Cuerpo y alma? ¿Cuerpo y espíritu? El hombre –según José María Cabodevilla, y con él, buena parte de los teólogos y bibliólogo contemporáneos– no es una «suma» de cuerpo y espíritu, sino una «**totalidad indivisible**»: un todo, al que llamamos «espíritu» porque posee tal «interioridad» que desborda la realidad «físico-biológica», y lo llamamos «cuerpo» en cuanto que ese mismo todo resulta visible, localizable, histórico. Más aún, para el cristianismo, el cuerpo pertenece a la definición misma del «espíritu humano»: el espíritu es «humano» porque está encarnado, porque es corporal. El hombre no «tiene» cuerpo, «es» cuerpo: todo él «es cuerpo», lo mismo que todo él «es alma». Por eso, el mensaje de los Evangelios (a diferencia de la filosofía griega) nunca menciona la «immortalidad del alma». Pero confiesa su fe en la «resurrección de los muertos», es decir, su fe en que «el hombre, como entidad completa, resucitará».

Para los cristianos, el cuerpo resucitado es un dato de fe. La revelación no ofrece ninguna explicitación científica al respecto y no existen trabajos científicos sobre el tema de ninguna naturaleza. Pero algunos

escritores han realizado sus propios tratamientos del tema.

José María Cabodevilla (1928-2003) reflexiona largamente en su libro «El Cielo en Palabras Terrenas» sobre el tema de la resurrección, la vida ultraterrena, el «cielo»... ironizando que si el «cielo» no existe, sufriría la «frustración por haber estado ocupado estos meses en un trabajo inútil, por haber escrito en balde doscientos folios sobre el cielo, un tema irreal para un libro ya impublicable [...]» (p. 255).

Sobre la resurrección, escribió José María Cabodevilla:

¿Se trata de una transformación límite de la materia en energía? La ciencia actual tiene un concepto de la materia sumamente elástico: esta puede ser inconmensurable, imponderable, inextensa. La gran variedad de seres que pueblan el mundo se debe únicamente a la manera de combinarse sus partículas elementales; todo se reduce a estructura. Esos mismos componentes pueden presentarse aquí como corpúsculos y allí como ondas. ¿Como ondas inmatriciales? Inevitablemente tendemos a pensar que para que haya ondas tiene que haber algo que ondule, es decir, un soporte o conductor de dichas ondas, lo mismo que hace falta la cuerda vibrante de un violín para que haya vibraciones. La física moderna niega tal necesidad. Koestler desafiaba a sus oyentes a imaginar una vibración de la cuerda pero sin cuerda, una onda de agua pero sin agua, la sonrisa del gato de Alicia pero sin gato. La verdad es que no hace falta que algo sea imaginable para que sea verdad. El grado exigible para que algo pueda considerarse real, para que podamos afirmar que tiene entidad material, ha descendido bajo mínimos. Nada más amplio, nada más flexible y acomodaticio que el concepto actual de materia. Diríamos que la frontera entre lo que llamamos material y lo que llamamos inmaterial se ha hecho no sólo borrosa, sino incluso permeable.

José María Cabodevilla, «El Cielo en Palabras Terrenas»

¿Se puede esperar que la ciencia confirme la resurrección? Cabodevilla responde negativamente.

Por supuesto, así como la revelación no proporciona ninguna explicación científica, tampoco debemos esperar que la ciencia confirme o esclarezca los hechos revelados. Pero sí cabe decir, al menos, que las teorías de la física moderna son tan sorprendentes, tan extrañas al sentido común, tan inverosímiles como un dogma de fe. Nada imaginable o inimaginable contradice de suyo a las leyes de la naturaleza, sino solamente el exiguo conocimiento que podamos tener de las mismas. Nada atenta contra las leyes de la naturaleza, sino únicamente contra el cálculo de probabilidades.

Hoy nos divierten o nos irritan ciertas cuestiones que la antigua escolástica solía plantear acerca de los cuerpos glorificados. [...] Hoy hay quienes intentan demostrar que la relación entre onda y corpúsculo es algo más que una metáfora de la relación entre alma y cuerpo, y se plantean cuestiones que mañana mismo han de divertir o irritar a la posteridad. Deberían saber ya que las metafísicas mueren casi siempre por su física y que las creencias pierden vigor en la medida en que andan buscando una prueba palpable donde afirmarse. En realidad se trata de algo totalmente ajeno a la fe, en cierta manera opuesto a la fe. Quienes siguen preocupándose por problemas de orden físico recuerdan a aquellas mujeres del evangelio que fueron con sus perfumes al sepulcro de Jesús: se preguntaban cómo podrían mover la losa.

José María Cabodevilla, «El Cielo en Palabras Terrenas»

Sin renunciar a pensar sobre el tema de la resurrección, Cabodevilla señala que resulta vano el esfuerzo imaginativo del hombre.

La materia, sin dejar de ser materia, es asumida en la vida, y la vida, sin dejar de ser vida, es asumida en el pensamiento. En el hombre hay pensamientos, hay funciones orgánicas, y hay una cierta cantidad de carbono, hidrógeno, calcio. ¿No cabría pensar en un nuevo nivel donde todo eso estuviera presente y a la vez transformado? [...] El cuerpo glorioso y el cuerpo terreno son tan diferentes y tan semejantes como un cuerpo terreno y su sombra. En una rosa no hay otros elementos distintos de los que ya existen en el suelo donde arraiga el rosal. Son las mismas sustancias, pero cernidas y refinadas y transmutadas. Desde esos cuerpos oscuros, pesadamente terrenales, intentamos vanamente imaginar cómo será, en qué consistirá aquello que Rilke llamaba «floreamiento de la carne».

José María Cabodevilla, «El Cielo en Palabras Terrenas»

Fuente: Wikipedia

d) La **reencarnación** es la creencia consistente en que una esencia individual de las personas (ya sea mente, alma, conciencia o energía) adopta un cuerpo material no solo una vez sino varias según va muriendo.

Esta creencia aglutina de manera popular diversos términos:

Metempsicosis, que viene del término griego *meta* (después, sucesivo) y *psyche* (espíritu, alma).

Transmigración (migrar a través).

Reencarnación (volver a encarnar).

Renacimiento (volver a nacer).

Re-corporación (volver a corporificarse, volver a un cuerpo).

Todos estos términos aluden a la existencia de un alma o espíritu que viaja o aparece por distintos cuerpos, generalmente a fin de aprender en diversas vidas las lecciones que proporciona la tierra, hasta alcanzar una forma de liberación o de unión con un estado de conciencia más alto.

El mismo fenómeno pero sin la creencia en un alma o espíritu:

Metempsomatosis: viene de *meta* (después, sucesivo) y *soma* (cuerpo).

Palingenesia o palingénesis: procede de *palin* (de nuevo) y *genesis* (nacer/principio).

La creencia en la reencarnación ha estado presente en toda la humanidad desde la antigüedad, en las religiones egipcia, griega, hinduista, budista y romana. Está presente en la mayoría de religiones orientales, como hinduismo, budismo y taoísmo, y también en las religiones no «adulteradas» africanas y tribales de América y Oceanía. En la historia de la humanidad, la creencia de que una persona fallecida volverá a vivir o aparecer con otro cuerpo (con una personalidad generalmente más evolucionada) ha sobrevivido incluso dentro de las religiones judeocristianas (cristianismo, judaísmo e islam). Son prácticamente las únicas que no la contemplan, pero han permanecido bajo la forma de diversas herejías y posturas no oficiales.

Religiones orientales y tradiciones

Todas las religiones llamadas dhármicas (con origen en el hinduismo) afirman que la reencarnación existe en un ciclo sin fin (rueda del karma), mientras las buenas acciones o métodos religiosos (buen fin o propósito o dharma) no sean suficientes para causar una liberación o cese de este ciclo.

Las religiones tradicionales de los diversos países de Asia (como la de los ancestros en China o el shinto en Japón) incorporan la reencarnación e influyen en gran manera en la devoción popular y la cultura y el folclore de estos países.

Hinduismo

En la mitología de la religión brahmánica, al momento de la muerte del cuerpo, el alma o parte esencial abandona el cuerpo que se ha vuelto inservible, y es arrastrada por los *iamadutas* (los mensajeros sirvientes del dios *Iamarásh*, el encargado de juzgar el karma de todas las almas del universo); y juzgada. En Egipto antiguo, sus actos eran sopesados contra el peso de una pluma.

Dependiendo de las acciones buenas o malas, el alma se reencarna en una existencia superior, intermedia o inferior. Esto incluye desde estados de existencia celestiales a infernales, siendo la vida humana un estado intermedio. Este incesante proceso recibe el nombre de *samsara* ('vagabundeo'). Éste término proviene del verbo sánscrito *samsrī*: 'fluir junto', 'deambular'. Las religiones orientales se refieren a ese deambular (entretenimiento, codicia, acumulación de bienes, «matar el tiempo»...) como una vida sin propósito ni sentido. Cada alma viaja por esta rueda, que abarca desde los semidioses (*devas*) hasta los insectos. El sentido de la trayectoria de un alma dentro de este universo lo marca el contenido o sentido de sus actos. Según el hinduismo popular moderno, el estado en el que renace el alma está determinado por sus buenas o malas acciones (karma) realizadas en anteriores encarnaciones.

La calidad de la reencarnación viene determinada por el mérito o la falta de méritos que haya acumulado cada persona como resultado de sus actuaciones; esto se conoce como el karma de lo que el alma haya realizado en su vida o vidas pasadas. El libro de Urantia (compendio revelado de muchas religiones) reconoce que lo que sobrevive es todo lo que contribuya al aumento de la conciencia. Las almas de los que hacen el mal, por ejemplo, renacen en cuerpos «inferiores» (como animales, insectos y árboles), o en estados aún más inferiores de vivencia infernal, o en vidas desgraciadas. El peso del karma se puede modificar con la práctica del yoga (aumento de la conciencia hasta los niveles más altos contemplativos y unitivos, según el grado y la modalidad de yoga), las buenas acciones (generosidad, conservar la alegría interior, responder bien por mal...), el ascetismo (privarse de lo que abotarga los sentidos e impide el crecimiento del alma, o impide la comunicación de los seres superiores con el individuo) y el ofrecimiento ritual (valor del agradecimiento y de la generosidad).

En el pensamiento religioso hinduista, la creencia en la transmigración aparece por primera vez en forma doctrinal en las escrituras religiosas indias llamadas *Upanishad*, que reemplazaron a los antiquísimos textos épicos no filosóficos llamados *Vedas* (entre el 1500 y el 600 a. C.). Las *Upanishad* fueron escritas entre el 400 a. C. y el 1600 d. C.).

La liberación de la reencarnación en el hinduismo o liberación del *samsāra*, se consigue después de haber expiado o superado el peso de su karma, es decir, todas las consecuencias procedentes tanto de sus buenos como de sus malos actos. Este proceso es continuo hasta que el alma individual, *Atman*, está completamente evolucionada y se identifica o alcanza a *Brahman*, el creador del mundo, en donde es salvado de la desgracia de la necesidad de más renacimientos. Esta identificación sucede mediante prácticas *yóguicas* y/o ascéticas. Luego de su última muerte sale del universo material y se funde en la Luz Divina (la refulgencia que emana del *Brahman*), con la creencia de que el alma individual (*atman*), y el alma universal (*Brahman*) son idénticas..

Jainismo

El jainismo es otra religión posterior al hinduismo y que surgió al mismo tiempo que el budismo. En el jainismo, las almas van recogiendo los frutos de sus buenas o malas acciones a través de sucesivas vidas. Cuando un jainista acumula suficiente buen karma, la pureza de su alma puede hacer que se reencarne en un *devá* o entidad semi-divina, si bien esta situación no es permanente, por lo que los jainistas buscan una liberación definitiva.

Sijismo

La reencarnación es una creencia central de esta religión, también parte de las englobadas bajo la palabra Hinduismo. Los sijes creen que el alma tiene que transmigrar de un cuerpo a otro como parte de su evolución. Esta evolución finalmente resultará en una unión con Dios mediante la purificación del espíritu. Si uno no

realiza buenas acciones, el alma continúa reencarnándose para siempre. Desde la forma humana, si alguien realiza buenas acciones propias de un gurmukha, entonces consigue la salvación con Dios. El alma se purifica mediante la recitación del *naam* (nombre de Dios), teniendo presente al *waheguru* (maestro espiritual) y siguiendo el camino del *gurnat*.

Budismo

El budismo surgió del hinduismo pero incluyó una gran reforma de sus puntos de vista hasta constituir una nueva religión. Tiene una noción distinta de la reencarnación, ya que por un lado la niega y por otro la afirma. Niega que exista una entidad en el individuo que pueda reencarnarse; ni alma, ni mente, ni espíritu; llamado *Anātman*. Pero la afirma al decir que un nuevo individuo aparece en función de las acciones de uno anterior. Esta noción de reencarnación está más cerca de la palingenesis que de la transmigración. Los budistas creen que mediante la realización del nirvana, el estado de total liberación, se logra también el cese del renacimiento. Dentro del budismo, la tradición tibetana utiliza muy frecuentemente la reencarnación, mientras que otras, como la tradición zen, la ignora en buena medida. Así, la tradición tibetana indica que ha de pasarse por el *bardo*, que significa literalmente 'estado intermedio' o 'estado de transición', inmediatamente después de la muerte que duraría 49 días según el Libro Tibetano de los Muertos.

Las diferencias de concepción seguramente sólo provienen de distinto punto de evolución al que están refiriéndose, o a como conciben de distintas formas las posibles vías de evolución, así como a la influencia de las diferentes culturas. Más allá de tales aspectos «externos» —aunque tratan de aspectos muy profundos— habría una esencia común real y objetiva, imposible de definir con la limitada palabra humana.

El budismo, a diferencia del cristianismo y de las religiones occidentales, no ha concebido nunca una noción semejante a la de «alma inmortal» sino que está próximo a la palingénesis. En el *Milinda-pañha* ('preguntas del rey Milinda'), el sabio que instruye al rey plantea que existe una continuidad entre individuos (Yo soy tú y tú eres yo, viene a decir Cristo), pero que nada transmigran de uno a otro. Para comprender tales aparentes diferencias, habría que comprender el tema del tiempo y de la eternidad, y como desde la Eternidad un Macroser se separa en miles de millones de seres que son individuos que se creen separados entre sí (un libro que desarrolla el tema es Habla Seth). Para Santa Teresa, el Cielo es como un océano y los individuos son como gotas, indivisibles y a la vez fusionadas con el Todo Conciencia, pero Cristo vino a traer el Cielo (la conciencia suprema de unidad indivisible) a la Tierra. *Milindapañha* ejemplifica la (aparente) paradoja con el símil de una antorcha que enciende a otra: «Ni la llama ni la antorcha son la misma, y sin embargo una existe a causa de la anterior».¹

El budismo plantea el nirvana como cese de la rueda de los nacimientos y las muertes. La escuela mahāyāna le añade además un significado más universalista, señalando que dicho ciclo se terminará cuando todos los seres vivos hayan logrado la iluminación. Realmente lo que significa la reencarnación es el cambio en el transcurso de una misma vida. Es la evolución del yo. De la misma manera que el niño tiene que morir para dar lugar al adolescente con otros temores y otros deseos, las sucesivas reencarnaciones son cambios de perspectivas, de identidades, de verdades. Cambio de personalidad. Todo esto se da en una misma vida. No hay reencarnación luego de la muerte física sino que en el transcurso de una misma vida es posible ir muriendo y renaciendo cada vez. Eso es vivir en real presente sin dependencia del tiempo ni de lo externo.

Shinto

El shinto no se identificó a sí mismo como religión hasta la llegada del budismo a Japón, por lo que se vio influido en sus creencias. Siendo una mezcla de animismo y chamanismo, ya tenía presente la noción de reencarnación en forma de espíritus o almas que se relacionaban con los vivos. El shinto no tiene por tanto una soteriología clara de salvación, sino que los japoneses acuden para esto al budismo. Con la absorción de nociones budistas, el shinto convertirá a algunos de sus elementos míticos como los llamados *kami*, en seres que se reencarnan con misiones diversas.

Taoísmo

El taoísmo es una visión filosófica de la vida y la naturaleza, cuya faceta religiosa se caracteriza por métodos de vida, salud y meditación. Según el taoísmo, el tao es un principio supremo que impregna todo el universo, y por tanto su naturaleza es inmortal y eterna. La reencarnación existe ya que nada muere al estar todo lo vivo fluyendo con el tao. El taoísta no busca acabar con la reencarnación directamente, sino que sigue el camino del tao cuya culminación es volverse uno con el tao, y por tanto, conseguir la inmortalidad.

Religiones del oeste y tradiciones

Filosofía griega clásica

Diógenes Laercio describe una anécdota en la cual Pitágoras reconoce a un amigo fallecido en el cuerpo de un perro que había sido golpeado. Platón es el principal exponente de la reencarnación en los griegos del que tenemos noticia. En la obra Fedro, escribe cómo el alma humana, de acuerdo al descubrimiento de la verdad que haya alcanzado, nacerá en un tipo de cuerpo o en otro. Estas existencias suponen pruebas para que las almas se perfeccionen. En *La República* explica cómo el mítico guerrero Er muere en el campo de batalla pero regresa al cabo de diez días, durante los cuales ve a las almas de los hombres esperando renacer.

Judaísmo

De manera similar al cristianismo, la reencarnación no es admitida como doctrina oficial, si bien aparece dentro de la Cábala. En el *Zohar* (2.99b) se lee: «Todas las almas están sujetas a la transmigración, y los

hombres que no conocen los caminos del Señor, que sean bendecidos; ellos no saben que están siendo traídos delante del tribunal, tanto cuando entran en este mundo como cuando salen de él. Son ignorantes de las muchas transmigraciones y pruebas secretas que deben de pasar».

Cristianismo

El cristianismo oficial actual rechaza la reencarnación de manera mayoritaria por considerarla una doctrina contraria a la *Biblia*, difícilmente armonizable con la creencia en la resurrección, y ajena a la concepción salvífica que mantiene esta religión. La doctrina de la reencarnación fue abolida por el emperador Justiniano, pero la abolición no fue firmada por el Papa, a quién Justiniano encarceló por negarse a firmarla. Solamente la firmaron los obispos del concilio que convocó Justiniano para la abolición, pues originalmente eran los emperadores quienes convocaban los concilios en vez de los Papas.

No obstante algunas denominaciones cristianas, tratadas como *apóstatas* por la corriente principal del cristianismo, han promovido la creencia en la reencarnación (principalmente el Nuevo Pensamiento e iglesias de la Nueva Era) o espiritistas (muchas iglesias espiritistas se identifican a sí mismas como cristianas). Estos grupos normalmente aseguran que tales doctrinas se pueden encontrar en la *Biblia* o en la tradición cristiana primitiva.

Cristianismo antiguo

Diversos grupos cristianos en los primeros tiempos, como los gnósticos, asumieron la creencia en la reencarnación, como elemento fundamental desde muy pronto, ya que esta concepción estaba muy extendida en el mundo clásico y antiguo. Algunos de los Padres anteriores al Concilio de Nicea I para combatir esta filosofía trataron este tema en sus escritos, rechazándola abiertamente y tratando de mostrar sus contradicciones a un pueblo que en aquellos días, probablemente, no tenía problema en asumir dicha creencia, dentro del marco del cristianismo primitivo, al estar éste influido por muchas tradiciones anteriores.

Tertuliano posiblemente fue el escritor que trató con mayor profundidad el tema, dedicando ocho capítulos de su tratado sobre el alma a la cuestión de la reencarnación.

Orígenes en cambio, se muestra ambiguo cuando favorece a la reencarnación en sus escritos y otras veces la rechaza.

Otros autores como Ireneo de Lyon, además de Orígenes, también trataron de refutar en repetidas ocasiones la creencia en la reencarnación.

Investigación sobre la reencarnación

El psiquiatra Ian Stevenson, de la Universidad de Virginia, ha investigado numerosos informes de niños que afirmaban recordar una vida pasada. Llevó a cabo más de 2.500 estudios de caso, en un período de 40 años, y publicó doce libros, incluyendo *Twenty Cases Suggestive of Reincarnation* (traducido al español como *Veinte casos que hacen pensar en la reencarnación*) y *Where Reincarnation and Biology Intersect*. Stevenson documentaba metódicamente las declaraciones de cada niño, y posteriormente encontraba la identidad de la persona fallecida con la que el niño se había identificado, y verificaba los hechos de la vida de la persona fallecida que coincidían con los recuerdos del niño. También encontró coincidencias de marcas y defectos de nacimiento con las heridas y cicatrices del fallecido, certificadas por historias clínicas, así como por fotografías de autopistas, en su libro *Reincarnation and Biology*.

Stevenson buscó evidencias refutatorias y explicaciones alternativas a los informes, y creía que sus estrictos métodos descartaban todas las posibles explicaciones "normales" para los recuerdos de los niños. Sin embargo, una gran mayoría de casos de reencarnación notificados por Stevenson se originaron en sociedades orientales, donde las religiones dominantes a menudo permiten el concepto de reencarnación. A raíz de este tipo de crítica, Stevenson publicó un libro sobre casos europeos del tipo reencarnación (*European Cases of the Reincarnation Type*). Otras personas que han llevado a cabo investigaciones sobre la reencarnación incluyen a Jim B. Tucker, Brian Weiss, y Raymond Moody.

Algunos escépticos, como Paul Edwards, han analizado muchos de estos relatos, llamándolos anecdóticos. Los escépticos sugieren que las afirmaciones de evidencia de la reencarnación se originan en el pensamiento selectivo y en los falsos recuerdos, que a menudo resultan de un sistema de creencias propio y de miedos básicos, y por lo tanto no se pueden tener en cuenta como evidencia empírica. Carl Sagan se refiere a los casos, aparentemente de las investigaciones de Stevenson, en su libro *El mundo y sus demonios* (*The Demon-Haunted World*), como un ejemplo de datos empíricos cuidadosamente recolectados, aunque rechazó, como mezquina, la reencarnación como una explicación de los relatos.

Una objeción a las afirmaciones sobre la reencarnación incluye el hecho de que la gran mayoría de la gente no recuerda vidas anteriores, y que no hay ningún mecanismo conocido por la ciencia moderna que permita a la personalidad sobrevivir a la muerte y viajar a otro cuerpo. Investigadores como Stevenson han reconocido esas limitaciones.

Perspectivas contemporáneas

Cultura popular occidental

Durante el siglo XX, Occidente ha sido más que permeable en lo tocante a la asimilación de conceptos religiosos-filosóficos provenientes de las antiguas colonias británicas y francesas de Asia, tal vez sólo con fines de ensanchar el gusto popular por lo exótico y remoto, y legitimar indirectamente el expansionismo con el favor de la publicidad. No obstante, la situación vivencial de muchos europeos y estadounidenses, víctimas

de angustiosas incertidumbres provocadas por el caos económico y las tensiones políticas que afectaban directamente las concepciones personales de la vida, propició nuevas maneras de afrontar los interrogantes sobre el sufrimiento y la existencia. Fue auspicioso para la aristocracia estadounidense y europea evitar las tensiones internas entre los espiritualistas en boga (que siempre han contado con sugestiva influencia, en especial entre los jóvenes) y la búsqueda política de consenso. La reencarnación desvió las injusticias sociales hacia la explicación meta-científica del karma, a tal punto que en el Reino Unido y en los Estados Unidos numerosas sectas orientalistas hacían énfasis en la neutralidad política y en la resignación ante los hechos nefastos de la vida social y personal, a favor de una búsqueda de la «verdad» en uno mismo con el fin de trascender a mejor existencia en una supuesta vida futura.

La noción de Renacimiento o como se ha traducido en Occidente de Reencarnación también se encuentra entre los Aborígenes de las Praderas en Estados Unidos: consideran que en la vida el hombre recorre el Camino Rojo o el Camino Negro y que al morir realiza un viaje cuya culminación en caso de haber seguido el primer sendero, consiste en cesar de nacer y morir y poder replegarse en el centro de todas las cosas. En cambio, una vida llena de afectos egoístas y equivocada, se hace merecedora de nuevos nacimientos para purgar su conducta.

Críticas

Pensadores modernos

Entre los pensadores modernos que han criticado la reencarnación se encuentra René Guénon quien se extiende sobre el concepto en su libro *El error espiritista*. Afirma que dicha doctrina es occidental y nada tiene que ver con las doctrinas orientales como la metempsicosis o la transmigración de las almas:

[La reencarnación] es una Idea perteneciente al espiritismo kardecista que ha sido adoptada por otras escuelas neo-espiritualistas. El comienzo no estuvo exento de polémicas. Así, los espiritistas estadounidenses e ingleses fueron unánimes en su oposición (ver Daniel Dunglas Home, *Les lumières et les ombres du spiritualisme*, pág. 118-141). En Francia mismo, algunos de los primeros espiritistas, como Piérart y Anatole Barthe, se separaron de Allan Kardec sobre este punto; pero, hoy en día, se puede decir que el espiritismo francés por entero ha hecho de la reencarnación un verdadero «dogma». Es del espiritismo francés de donde esta idea fue tomada por el teosofismo primero y luego por el ocultismo papusiano y diversas otras escuelas. La idea en sí es una invención moderna enteramente occidental. Sería más justo hablar de «concepción social»: para los socialistas franceses de la primera mitad del siglo XIX, que se la inculcaron a Allan Kardec, esta idea estaba destinada a proporcionar una explicación de la desigualdad de las condiciones sociales. Los espiritistas han conservado este mismo motivo e incluso han querido extender la explicación a todas las desigualdades, tanto intelectuales como físicas (Allan Kardec, *Le Livre des Esprits*, p. 102-103; M. Léon Denis, *Après la mort*, p. 164-166; Papus, *Traité méthodique de Science occulte*, p. 167 y *La Réincarnation*, p. 113 y 118).

René Guénon

Fuente: Google

CONVERSACIONES CON ESPIRITUS

2. Reunión

Objetivo: Obtener información sobre la santidad.

Comunicación espiritual a través de la mediumnidad intuitiva parlante.

Entidad: (con voz lenta y grave) Me trajeron por acá y agradezco la ayuda, la intención y el pensamiento muy bonito. Estoy aquí para conversar con ustedes y aprender algo de las cosas que nos pasan a nosotros. También para que nos sintamos más humildes y nos ayuden a sentir más la humildad.

Quizás ustedes no me reconocen, pero el espíritu guía y los amigos que acompañan a esta Institución saben que yo nací en Venezuela. Me crié en Venezuela en mi última encarnación y los venezolanos me toman como a un santo; y así me consideran también como un mito, como un amigo. Y muchos, o casi todos, me quieren y me aman como a Dios, como a un hermano. Más que a un hermano, como a un padre.

Tengo muchos años cumpliendo una función como santo en Venezuela. Las cosas que hago, las hago porque me gustan. Me gusta que la gente ore por mí, me gusta que la gente me llame, me gusta que la gente me encienda una vela, un velón, en su casa, donde sea, para que ilumine el camino de los demás. Me gusta que la gente piense en mí como un santo, me gusta que la gente me tenga altares y me rinda pleitesía. Es lo que decían ustedes cuando comenzaron la reunión; es una pregunta de la reunión pasada.

En este caso me corresponde a mí, por vanidad, por orgullo, por prestarme a un pensamiento que me provoca una permanencia y un juego del pensamiento de permanecer unido a muchos seres, que con su pensamiento me atraen.

El mismo médium, cuando estaba empalmado a través de su espíritu, sentía un rechazo hacia mi espíritu, por la forma como me comportaba, como es mi manera de ser. He logrado amainar un poco mi orgullo y mi soberbia, que es lo que me mantiene en este mundo, en este círculo. Y estoy aquí porque ustedes aprenden de mí y yo voy a aprender de ustedes también.

- Director: Buenas noches, hemos escuchado pacientemente. ¿Podrías identificarte?

Entidad: Mi nombre es José Gregorio. José Natividad Gregorio Hernández era mi nombre. El pueblo me conoce como José Gregorio Hernández.

- Director: ¿Para qué época viviste?

Entidad: Creo recordar, en mi memoria, que viví hace 150 años, acá en Venezuela; me desempeñé como médico que trataba de ayudar al pueblo.

- Director: ¿Recuerdas como falleciste?

Entidad: No recuerdo como fallecí.

- Director: ¿No sabes si fue accidental o por una enfermedad?

Entidad: Ahora no lo recuerdo. Y son cosas que no logro entender.

- Director: ¿Recuerdas como vestías habitualmente?

Entidad: ¿Cómo vestía habitualmente? Eso sí lo recuerdo. Es como la gente me ve y me recuerda. Me ve vestido de azul oscuro, usando un sombrero o una polaina, como la llamaban en aquella época.

- Director: ¿A ese sombrero lo llamaban polaina?

Entidad: Polaina.

- Director: Personalmente nunca tuve ese sentimiento de veneración. Te he respetado como un hombre que ha trabajado por los demás. Te deseamos lo mejor: el progreso y poder seguir adelante.

Debes hacer que tu voluntad sea sólida para combatir el orgullo, la soberbia y la vanidad y el deseo de estar siempre presente. Supongo que tus guías te lo dicen. Cada vez que te recordemos lo haremos con amor, como todos los venezolanos lo hacen, pero además lo haremos con un pensamiento positivo que te ayude a superar esa posición en la que te encuentras.

-Integrante del grupo de apoyo 1: ¿Porqué no aceptaste que el doctor Luis Razzeti fuera becado? ¿Cómo ves ahora, como espíritu, que tu actitud hizo que él se suicidara? Si crees en Dios y en Jesús, ¿porqué continúas haciendo que las personas sigan en su ignorancia?

Entidad: Me preguntan por Razzeti... Prefiero no entrar en detalles y aprovechar esta reunión para que puedan entender otras cosas.

Nunca hice mal en la vida como encarnado. Es bueno que ustedes lo sientan de esta manera. Ni yo mantengo a la gente en la ignorancia. Es bueno que esté claro y que lo entiendan. Sucede en mi vida que la gente me ha hecho sentir como un santo, con sus pensamientos.

Porque yo era un médico que, a pesar de que tenía mucho orgullo y mucha soberbia, sentía que debía ayudar a la gente; sentía que debía hacerlo de una manera diferente a como se hacía en este país. Porque era mi misión, tenía que ayudar a mucha gente. No lo hice por orgulloso, por vanidoso, por soberbio.

También es porque, por mi forma de ser tenía conflictos. A pesar de que era, si se quiere, religioso, profundamente tenía muchas contradicciones porque no lograba entender como la iglesia católica profanaba los templos, profanaba la vida de los seres humanos. Y era como vivir en un conflicto permanente. Mi vida fue una vida de contradicciones, pero siempre mantuve un orgullo y una soberbia.

Por eso, entonces, como no cumplí mi misión de lo que debía hacer, he permanecido por casi 150 años tratando de ayudar a las personas, pero ellas conservan en su imagen mi rostro, mi cuerpo, como yo he sido. Y me alaban y me buscan, pero yo nunca he pretendido hacerme pasar por un santo. Y busco la ayuda, entonces, a través del mundo espiritual, para aquellas personas que en verdad lo necesitan.

Y de esa forma es que estoy acá, porque me corresponde ahora recibir una ayuda, entender, verlo de una manera diferente. Entender, porque yo debo cambiar, porque debo evolucionar. Me lo decían mis espíritus: vendrá el momento, José Gregorio, donde tú vas a entender lo que has hecho y porqué has vivido de esa manera. Por eso estoy aquí esta noche.

- Integrante del grupo de apoyo 1: Quiero hacerte dos preguntas. Si estás consciente de que no eres santo, ¿no crees que cuando accedes a ayudar a la gente que te evoca, las estás engañando?

Entidad: No siento que engaño a la gente. No lo siento de esa manera. Siento que la ayudo y siento que busco la forma a través de muchos espíritus que ayudan. Yo fui médico y trato de recurrir a muchos medios para ayudarlos.

-Director: ¿Cuáles son los medios que usas?

Entidad: Hablo con otros espíritus que puedan ayudar.

- Director: ¿Cómo se produce la ayuda? ¿Tiene algo que ver con el magnetismo?

Entidad: Hasta allí no llega mi conocimiento. Sé que hay muchos espíritus amigos que entonces ayudan, y la gente no piensa que son santos y ellos tampoco lo creen.

- Director: ¿Esos espíritus están en una situación similar a la tuya? ¿Están apegados a la materia y están incursionando en un campo en el que no deben?

Entidad: Algunos de ellos no son así, otros sí. En general, todos buscan la forma de ayudar.

- Director: ¿Es verdad que tú provocaste que tu imagen se haya manifestado en radiografías, por ejemplo?

Entidad: Por mí no es que haya participado con la intención de aparecer en una radiografía o en una fotografía. Sí ha habido, quizás, un pensamiento próximo, porque ustedes verán: nosotros, los espíritus que permanecemos en este mundo, a veces, no entendemos porque hacemos una cosa y porque permanecemos con una idea fija, pero lo hacemos.

No siempre la ayuda se da y mucha gente pretende, con su pensamiento, hacer cosas que no son buenas, que son malsanas; y, como yo no soy de esa manera y aquellos espíritus que no sean así, no se prestan para eso. Pero la intención es ayudar, a través también de la fe, como lo hacen las religiones.

- Integrante del grupo de apoyo 1: ¿Porqué aparece tu imagen en las radiografías? Si tienes ese poder espiritual, ¿podrías hacerla aparecer en este papel en blanco, a través del médium por el cual estás charlando con nosotros?

Entidad: Es posible que pudiera hacerlo, pero no estoy preparado para ello, y, como les dije, nunca lo hice intencionalmente. Mi misión en mi vida corporal fue ayudar a mucha gente y sigo ayudando a mucha gente. Yo, como espíritu, no tendría ningún beneficio plasmando mi imagen en una radiografía y una fotografía.

- Director: ¿Crees tú que factores externos hayan influenciado para plasmar tu imagen?

Entidad: Es posible que eso sea así, pero no puedo contestar la pregunta con el detalle que tú deseas.

- Director: ¿Tu deseas progresar y evolucionar?

Entidad: Por eso estoy aquí.

- Director: ¿No crees que podrías cambiar la forma de comunicación con la gente que te llama santo, para explicarles que hay otra forma más evolucionada y que están en el error y la ignorancia?

Entidad: Esa no es mi misión, ahora. Mi misión es entender una nueva forma de vida, una nueva forma de pensar para cultivar mi espíritu y lograr nuevamente nacer y entender que ya he pasado por muchas formas de ver las cosas en el mundo espiritual. Me toca ahora, cambiar mi manera de ser; es decir, ser más humilde, más bondadoso, más tranquilo.

- Director: ¿Tú crees que es útil que hiciéramos del conocimiento de la gente, esto que nos estás diciendo?

Entidad: Yo creo que la experiencia que vivimos esta noche, forma parte de una información que ustedes deben valorar, ver y analizar. Yo entiendo que no será sólo por esta noche, sino que serán muchas más.

- Director: Eso te iba a decir. Creo que tenemos para varias conversaciones, para tratar de ayudarte y que nos enseñes cosas que tú sabes.

Entidad: Si no tienen más preguntas prefiero retirarme.

- Director: Está bien. Recibe nuestros mejores sentimientos y afecto. Nuestro sentimiento solidario.

Espíritu: Vendré después, pronto. En otra ocasión vendré por acá y podré compartir con ustedes de una forma más tranquila y serena.

- Director: Todos estamos emocionados. Nos veremos de nuevo. Hasta luego.

Comunicación espiritual a través de la psicografía intuitiva semiconsciente.

Espíritu guía: La médium duda hoy. No asimila lo que percibe. Hay un espíritu aquí que ha sido evocado por uno de los presentes y que en su última encarnación hablaba, evocaba y creía en los santos. Fue su madre y así se lo enseñó. Pudo transmitir un pensamiento porque lo deseó y le fue permitido. Pero la médium fue crítica y se oponía a la transmisión.

Entidad: Miguelito. (Con caligrafía diferente)

Espíritu guía: Aunque no lo percibe directamente, la médium está muy emocionada por esta comunicación.

Este ser ha encontrado en el mundo espiritual lo que esperaba, intuitivamente comprendía muchas cosas que lo ayudaron a progresar.

Está feliz de ver a sus seres queridos que también progresan. En el mundo espiritual encontró a muchos espíritus afines. Es feliz cuando la recuerdan.

El contacto periespiritual con un ser conocido y amado, desequilibró a la médium momentáneamente. Hemos actuado para restablecer el equilibrio, pero su pensamiento está muy disperso. No es posible continuar hoy.

Impresiones de los asistentes:

- El médium intuitivo parlante sintió como un desprendimiento. Tenía el brazo izquierdo dormido y le picaba. Sintió vibraciones fuertes. Cuando el espíritu se despidió se le quitó esa sensación. Cree que era José Gregorio Hernández, porque ese mismo espíritu se comunicó en otra sesión, a través de otro médium, y él lo sintió. Al principio de la reunión los guías le decían que estaban contentos con los progresos del grupo. Luego las vibraciones cambiaron y fueron fuertes, más tarde sentía la cabeza pesada. Sintió velas, altares, olor a esperma de velas encendidas. Veía la imagen de José Gregorio Hernández, a veces, por momentos.

- La médium intuitiva psicógrafa sentía la presencia de mucha gente que se movía. Oyó una voz fuerte, grave, severa y seca. Percibía algo anormal que no tenía la suavidad habitual. Tuvo incomodidad e intranquilidad. No recuerda lo dicho por el médium intuitivo parlante, ni lo que ella escribió.

- El director de la reunión resume la comunicación recibida oralmente y lee la psicografía para que todos puedan participar con los comentarios. Cuando se presentó J.G.H. él pensó en su madre, porque ella era muy devota y creía mucho en su poder de curación. Cuando leyó la psicografía se sintió muy emocionado. Le llamó la atención que el espíritu mencionara su sombrero con el nombre de polaina, porque esta denominación se le daba a una especie de media calza que se usaba sobre la bota. El sombrero típico de J.G.H. tenía otro nombre que ahora no recuerda.

En cierto sentido sorprende que se trate de un espíritu que necesite mucha ayuda, mientras que muchas personas están convencidas que reciben sus favores, incluso la restitución de su salud, y lo venere como santo.

Aclaración: La polaina es una prenda de paño o cuero, que cubre la pierna desde el pie a la rodilla y que se abrocha por fuera o se ajusta al pie con una tira. El sombrero semiesférico de fieltro con el ala redonda se denominaba bombín o sombrero hongo. Si tenía la copa dividida se denominaba Homburg, una variación del anterior. (Google)

Notas:

a) José Gregorio Hernández nació en Isnotú, Trujillo, 26 de octubre de 1864 y falleció en Caracas el 29 de junio de 1919. Fue un médico y científico venezolano, solidario con los más necesitados, tanto que muchos latinoamericanos lo consideran santo a pesar de no haber sido canonizado por la Iglesia católica. Murió de forma trágica, al golpearse la cabeza con el borde de la acera a consecuencia de un impacto con un automóvil, en la esquina de Amadores, La Pastora, Caracas, Venezuela, pueblo hoy integrado en Caracas. Sus restos reposan en la iglesia parroquial de La Candelaria de esta ciudad, después de estar por mucho tiempo en el Cementerio General del Sur. Era la tumba más visitada de ese cementerio.

Actualmente está en proceso de beatificación y canonización, logrando en el año 1986 que el papa Juan Pablo II lo declarara "venerable".

Biografía

Infancia: Su lugar de nacimiento fue una pequeña localidad ubicada en el estado de Trujillo en Venezuela, en la cordillera Andina, en el occidente del país, siendo el primero de seis hermanos, hijo de Benigno María Hernández Manzaneda y Josefa Antonia Cisneros Mansilla, de ascendencia colombiana y española canaria respectivamente. Toda su infancia la vivió en su pueblo natal, pues su padre era dueño de un comercio en la localidad, posición bastante elevada para el momento.

A los trece años de edad, José Gregorio manifestó a su padre su deseo de estudiar la carrera de derecho; sin embargo, su padre le convenció para que estudiara medicina. Para ello tuvo que trasladarse a la ciudad de Caracas para realizar el bachillerato. Al llegar a la capital, inició sus estudios en el Colegio Villegas, uno de los centros más prestigiosos de la época, dirigido a la sazón por Guillermo Tell Villegas. Durante su estancia en este colegio, el joven José Gregorio entabló amistad con el director y su esposa.

Estudios en Europa: El 28 de junio de 1888, Hernández recibe el título de medicina en la Universidad Central de Venezuela; luego de graduarse, el Gobierno de Venezuela le otorga una beca que le permite viajar a París, con el objetivo de profundizar su conocimiento en áreas más aplicadas de la medicina que, para entonces, no eran bien conocidas en el país.

En noviembre de 1889 ya se encontraba cursando estudios en el laboratorio de histología de Mathias Duval. Durante dichos estudios, José Gregorio profundiza en las áreas de Microbiología, Histología Normal, Patología, Bacteriología y Fisiología Experimental, entre otras.

Terminados sus estudios en esa ciudad, solicita permiso y se traslada a Berlín para estudiar histología y anatomía patológica y seguir un nuevo curso de bacteriología.

Culminados sus estudios, Hernández regresa a Venezuela a fin de ingresar como profesor en la Universidad Central de Venezuela en Caracas; además, aprovecha para traer valiosos equipos médicos al Hospital Vargas. A él se debe la introducción del microscopio en Venezuela.

Carrera profesional: En 1891, Hernández regresa de Europa y, en el mes de noviembre de ese año, comienza su actividad como docente en las cátedras de Histología Normal y Patológica, Fisiología Experimental y Bacteriología, de la Universidad Central de Venezuela (UCV), convirtiéndose en el fundador de ambas. Además, al concluir sus estudios de postgrado en París y Berlín, le fue delegada la responsabilidad de adquirir con recursos del estado venezolano los materiales necesarios para instalar el Laboratorio de Fisiología Experimental de Caracas, así como la adquisición de la bibliografía que fuera necesaria para la apertura de las cátedras mencionadas en la UCV.

Por otra parte, a Hernández se debe la introducción del microscopio en Venezuela, del que además enseñó su uso y manejo. También introdujo otros muchos instrumentos científicos que trajo de Francia, como atestiguan su compañero, el doctor Augusto Pi Suñer.

El 14 de septiembre de 1909 es nombrado profesor de la cátedra de Anatomía Patológica Práctica, la cual funcionó anexa al Laboratorio del Hospital Vargas, y de la cual se encargó hasta la creación de la cátedra de Anatomía Patológica de la Universidad Central, con asiento en el Instituto Anatómico, y que fue regentada por el doctor Felipe Guevara Rojas, en 1911. Por otra parte, fue el fundador de la cátedra de Bacteriología, la primera de esta disciplina que se fundó en América, y la primera persona en Venezuela en publicar un trabajo de dicha disciplina (*Elementos de Bacteriología*, 1906).

Es considerado el impulsor y pionero de la verdadera docencia científica y pedagógica en Venezuela, basada en lecciones explicativas, con observación de los fenómenos vitales, la experimentación sistematizada, prácticas de vivisección y pruebas de laboratorio. También coloreó y cultivó microbios e hizo conocer la teoría celular de Virchow. Por otra parte, es destacada su faceta como fisiólogo y biólogo, conociendo a fondo la física, la química y las matemáticas, ciencias básicas y trípode fundamental sobre la que reposa toda la dinámica animal.

Su labor docente fue interrumpida en dos ocasiones. La primera, cuando decide hacerse religioso y entrar en el monasterio de la orden de San Bruno en La Cartuja de Farneta, a la cual llegó el 16 de julio de 1908, y de la que regresó el 21 de abril de 1909, reincorporándose en mayo de ese mismo año a sus actividades académicas en la Universidad.

La segunda vez que interrumpió sus actividades docentes fue a partir del 1 de octubre de 1912, cuando el gobierno dictatorial del general Juan Vicente Gómez decreta el cierre de la Universidad, ya que esta se había situado en contra de su régimen. Sin embargo, restablece su actividad docente en enero de 1916, tras la

fundación de la Escuela de Medicina Oficial, que funcionó en el Instituto Anatómico. Hubo otra corta interrupción, pero esta vez sin apartarse del ámbito académico, ya que en 1917 viaja a las ciudades de New York y Madrid para realizar estudios, quedando provisionalmente a cargo de sus cátedras el doctor Domingo Luciani. Reinicia su actividad docente el 30 de enero de 1918, hasta su muerte, atropellado por un automóvil, el 29 de junio de 1919.

Fue enterrado en la Iglesia de la Virgen de la Candelaria, en la Parroquia Candelaria en Caracas. Esta iglesia fue fundada por canarios en honor a su patrona, la Virgen de Candelaria, precisamente por los lazos históricos que existen entre las Islas Canarias y Venezuela. En este archipiélago español, existe una popular veneración por José Gregorio Hernández, devoción que se ve acrecentada por la gran colonia venezolana residente allí.

Valoración de su obra: Hernández es autor de trece ensayos científicos sobre diversas disciplinas, ampliamente reconocidos por la Academia Nacional de la Medicina, de la cual fue fundador. Su trabajo reviste significativa importancia por su capacidad como clínico de someterse al rigor del método anatómo-clínico que la escuela francesa había llevado hasta el cénit en su aplicación (como en los casos presentados por Hernández sobre tuberculosis, neumonía y fiebre amarilla), por su capacidad de manejar los recursos derivados de las técnicas complementarias de diagnóstico (los datos de la histología patológica, de la bacteriología, de la parasitología y de la fisiología) para lograr una cabal interpretación de los procesos patológicos presentes en el paciente y por su capacidad para crear hipótesis novedosas (los datos de hepatimetría en los sujetos de nuestro medio, la descripción de una nueva forma de *angor pectoris* de origen palúdico).

Personalidad y legado: Era conocido como un profesor culto (hablaba español, francés, alemán, inglés, italiano, portugués, dominaba el latín, era músico, filósofo y poseía profundos conocimientos de teología) y exigente, y se caracterizaba por la puntualidad en el cumplimiento de sus deberes profesoraes. Formó una escuela de investigadores, quienes desempeñaron un papel importantísimo en la medicina venezolana. Discípulos de Hernández fueron, entre otros, el doctor Jesús Rafael Riskey, quien fue su sucesor en la cátedra de Bacteriología y Parasitología, y Rafael Rangel, considerado como el fundador de la parasitología nacional.

En cuanto a sus creencias, era profundamente católico, condición que nunca entró en conflicto con su labor científica, como apunta el doctor Juan José Puigbó: "Su faceta religiosa con todo lo encomiable que sea considerada en el plano místico, no debe opacar el inmenso aporte que realizó a la ciencia médica venezolana".

Relación con la Iglesia católica

Vida religiosa: A pesar de no ocupar algún cargo dentro del clero de la Iglesia católica, José Gregorio era un ferviente creyente del catolicismo. En 1907, decidió abocarse a la vida religiosa y, luego de discutir el caso con el arzobispo de Caracas, monseñor Juan Bautista Castro, envía una carta al prior de la Orden de San Bruno en La Cartuja de Farneta, cerca de Lucca (Italia). Por su parte, monseñor Juan Bautista Castro también envía una carta de recomendación al prior, en donde le solicita la admisión de José Gregorio a la orden. En 1908, es admitido en el monasterio de clausura, tomando el nombre de Hermano Marcelo. Sin embargo, nueve meses después de su ingreso, enferma de tal manera que el Padre Superior dispone su regreso a Venezuela para su recuperación.

Llega a Caracas en abril de 1909, y ese mismo mes recibe permiso para ingresar en el Seminario Santa Rosa de Lima, aunque durante mucho tiempo sigue anhelando la vida monacal. Transcurridos tres años, decide intentarlo de nuevo y, esta vez, se embarca para Roma con su hermana Isolina. Ingresó en los cursos de Teología en el Pontificio Colegio Pío Latino Americano, pensando así prepararse para el monasterio. Pero una vez más sus planes se vieron frustrados por la enfermedad: una afección pulmonar que le forzó a retornar a Venezuela.

Perteneció a la Orden Franciscana Seglar de Venezuela (OFS), en la fraternidad de la Merced de Caracas, en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced de los Frailes Capuchinos, realizó su profesión como franciscano seglar. De ahí se desprende esa sensibilidad y amor por los más necesitados, vivió el carisma y la vida de San Francisco de Asís, reconociendo en el pobre a la persona de Cristo sufriente, a quien sirvió a través de sus pacientes, dando lo mejor de él sin importar altas horas de la noche o condiciones climáticas adversas. Vivió el Evangelio como San Francisco de Asís y lo hizo suyo.

Beatificación: Por sus acciones y su ejemplo de conducta cristiana, los católicos venezolanos veneran a Hernández, pidiéndole favores y atribuyéndole milagros, hecho por el cual la Iglesia católica venezolana inicia en el año 1949 el proceso de beatificación y canonización, conducido por el arzobispo de Caracas, monseñor Lucas Guillermo Castillo ante el Vaticano. Luego de iniciar el proceso, y completados los primeros casos, el Dr. José Gregorio Hernández es nombrado "venerable" por el papa Juan Pablo II el 16 de enero de 1986 y se inicia el próximo paso, que lo llevaría a la beatificación.

A los obispos auxiliares, los presbíteros y diáconos, los religiosos y religiosas, y a todo el pueblo fiel que peregrina en Caracas: El Dr. José Gregorio Hernández es, sin lugar a dudas, la figura más resaltante del siglo XX venezolano. Científico notable y cristiano ejemplar, el Dr. Hernández supo combinar su actividad de médico, docente e investigador con la más profunda caridad y actitud de servicio a todos, especialmente a los más pobres. Su vida fue un testimonio evidente de santidad, a tal punto, que cuando la perdió en un trágico

accidente, el 29 de junio de 1919, el pueblo caraqueño exclamó espontáneamente: ¡Ha muerto un santo! Esta fama de santidad se propagó después de su muerte. Por eso el Arzobispado de Caracas inició la Causa de Beatificación y Canonización en 1948. [...] Desde entonces, sólo lo distancia de la beatificación y, por lo tanto, de la posibilidad de rendirle culto en los altares, la comprobación de un milagro. A lo largo de estos años se han iniciado varios procesos sobre presuntos milagros, pero hasta ahora, no han llegado a feliz término. Exhortación de Mons. Ignacio A. Velasco G., arzobispo de Caracas, para pedir se intensifique la oración por la pronta beatificación de José Gregorio Hernández.

Fuente: Wikipedia

b) Luis Razetti nació en Caracas, Venezuela, el 10 de septiembre de 1862. Fue bautizado en la iglesia catedral con el nombre de Luis María Francisco Nicolás de Jesús, siendo hijo de Don Luigi Razetti, un comerciante de Génova, Italia y de Doña Emeteria Martínez Sanz, quien era nieta del Lic. Miguel José Sanz, tutor del Libertador Simón Bolívar. Además de Luis, quien era el hijo mayor, el matrimonio Razetti-Martínez Sanz tuvo dos hijos: Enrique y Ricardo. Los hermanos de Luis fueron ingenieros, siendo que Enrique falleció muy joven en 1892 y Ricardo le sobrevivió a Luis hasta 1932. Siendo muy niño, el padre de Luis Razetti viaja a Italia para no volver nunca más a Venezuela, por lo que Doña Emeteria se encarga del cuidado y la educación de sus hijos. Se dice, que una vez, Luis Razetti escribió *todo lo que soy se lo debo a ella*.

Estudió su primaria en la Escuela Niño Jesús y luego realizó su bachillerato en la Universidad Central de Venezuela, donde obtiene el grado de Bachiller en Filosofía el (13 de julio de 1878). Inmediatamente comienza, en la misma institución, sus estudios en Medicina obteniendo el título de Doctor en Medicina y Cirugía el 4 de agosto de 1884, a un mes para cumplir los 22 años de edad. Así, a los pocos días viajó al interior del país, donde desempeñó sus primeros ejercicios profesionales, particularmente, en los estados Lara, Zulia y en los Andes, regresando a Caracas al cabo de 5 años (1884/1889).

En 1890 se trasladó a París donde efectuó sus estudios de postgrado (1890/1893), especializándose en cirugía y obstetricia. La influencia de la escuela francesa, predominante para entonces, marcó una profunda y permanente huella en su pensamiento, aún cuando no dejó de inspirarse en otras fuentes, lo cual está patente en su admiración por Santiago Ramón y Cajal, Charles Darwin y Ernst Haeckel. Regresó a Caracas en diciembre de 1892 a continuar con su ejercicio profesional, el cual ejerció en su ciudad natal, Caracas, hasta su fallecimiento. En 1897 contrae matrimonio con la señorita Luisa Amelia Díaz Guardia, sin embargo, Luis Razetti no tuvo hijos.

Luis Razetti contribuyó decisivamente con el progreso en el campo de la medicina venezolana de su época, realizando importantes aportes, de forma sistemática y organizada, por lo que muchos de sus seguidores y discípulos de aquel entonces, así como médicos contemporáneos, le atribuyen ser el impulsor del «*renacimiento de la medicina venezolana*». Entre sus aportes más destacados podemos mencionar, en orden cronológico los siguientes: la fundación de la Sociedad de Médicos y Cirujanos de Caracas (1893); el establecimiento de la enseñanza clínica en la Universidad Central de Venezuela; el establecimiento de los concursos del internado y externado de los hospitales (1895); la reforma de las cátedras de Anatomía y de Medicina Operatoria (1895/1896); la fundación del Colegio de Médicos de Venezuela (1902); la fundación de la Academia Nacional de Medicina (1904), de la cual Luis Razetti fue secretario perpetuo; la creación del Congreso Venezolano de Medicina (1911) y la fundación del Instituto Anatómico (1911). Luis Razetti se caracterizó por ser un profesional polifacético.

Como cirujano comparte junto al Dr. Pablo Acosta Ortiz la gloria de ser uno de los fundadores de la cirugía moderna en Venezuela. El hospital Vargas fue el escenario por excelencia de su actuación quirúrgica, respaldada por su condición de profesor jefe de la cátedra de Clínica Quirúrgica. En su extensa estadística operatoria, destacan varias intervenciones quirúrgicas realizadas por primera vez en el país. Razetti fue además, el introductor de una multitud de técnicas y empleo de instrumentos quirúrgicos. Entre su bibliografía quirúrgica sobresalen su libro *Lecciones y notas de cirugía clínica* y sus trabajos sobre apendicitis, perforaciones intestinales tíficas, eclampsia puerperal y la operación cesárea. Fue el fundador, en 1911, de la primera clínica privada que se estableció en Caracas para la hospitalización de enfermos y ejecución de operaciones de alta cirugía. Su hermano, Ricardo Razetti fue el ingeniero proyectista y constructor de dicha clínica, la cual se conoce, hasta el día de hoy, como "Policlínica Luis Razetti".

Como profesor, se dedicó a la docencia durante más de la mitad de su vida; impartiendo a lo largo de dieciséis años, la cátedra de Anatomía y desde 1914 hasta su muerte, la cátedra de Clínica Quirúrgica. Además, dictó cátedras de Patología Externa y Medicina Operatoria y Obstetricia. Por el gran alcance de su labor educativa y por el sobresaliente número de discípulos que llegó a formar, fundó una escuela propia en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. En 1908, desempeñó el rectorado de la Universidad Central de Venezuela (había sido vicerrector en 1901) y en 1909, se desempeñó como senador por el estado Zulia. Como médico en función social, fue un higienista autodidacta y en una época, en la que aún no existía el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, llevó a cabo campañas contra el alcoholismo, la tuberculosis, la prostitución, las enfermedades venéreas, la mortalidad infantil y el cáncer.

El Instituto Oncológico de Caracas fue bautizado con su nombre en su honor. Sus publicaciones, entre ellas el

Manual del antialcoholismo y La cruzada moderna, testimonian su papel de pionero. En 1924, la denuncia que hizo de la excesiva mortalidad infantil le costó un exilio de casi un año en Curazao. Por otra parte, como biólogo, Luis Razetti realizó una tarea esencialmente divulgadora, ya que, junto con Vicente Marcano, David Lobo, Elías Toro y Guillermo Delgado Palacios, formó parte de las primeras oleadas del positivismo biológico en Venezuela. En 1904, sostuvo una intensa polémica acerca de la legitimidad de la doctrina de la descendencia, la cual despertó reacciones contrarias de algunos miembros de la comunidad científica y en especial la del Dr. José Gregorio Hernández. *La Doctrina de la Descendencia* y *¿Que es la Vida?* son libros de su autoría, escritos como resultado de dicha polémica. Tal vez, haya sido, en ese sentido, el más polémico y vanguardista de los médicos venezolanos. Su nombre es también sinónimo del *Código de Moral Médica*, publicado en 1928, de repercusión continental.

Junto con el Dr. José María Vargas y el Dr. José Gregorio Hernández (quien es también muy recordado por su gran vocación religiosa), el Dr. Luis Razetti se destaca entre los más importantes valores de la medicina venezolana. Sus restos reposan en el Panteón Nacional de Venezuela, en Caracas, desde el 23 de junio de 1982.

Fuente: Wikipedia

3. Reunión

Objetivo: Continuar el análisis de la santidad

Los intuitivos perciben buena disposición al trabajo mediúmnico.

Comunicación espiritual a través de la mediumnidad intuitiva parlante.

Entidad: Nosotros sabemos que ustedes son espiritistas, que ustedes estudian el espíritu con mucha emoción, con mucho cariño, con mucho amor. Y nosotros estamos acá, con ustedes, tratando de hacer un esfuerzo para comunicarnos y darles una palabra de aliento en su misión, en su estudio.

No quisiéramos que nos tomaran por espíritus que no queremos aclarar, permitir ver las cosas más profundamente. Porque la santidad, si se quiere, en el mundo occidental, el mundo en que vivimos, la define la iglesia católica. Es a ella a quien le corresponde definir la santidad. Hay muchos seres, a través de la humanidad, a través de los tiempos, que han hecho obras muy buenas y se han dedicado a llevar el mensaje de Jesús, a luchar por los pobres, por los humildes, por los desamparados. Esas personas, cuando en verdad lo hacen con amor, con desinterés, con cariño, entonces la iglesia católica busca la manera de recompensarlos, de mostrarlos como una prueba de amor hacia los seres humanos, hacia los semejantes, como una forma de mostrarle al mundo que existen seres humanos que se preocupan y que viven también por los seres humanos.

- Director: Buenas noches, hermano. Hemos escuchado tus afirmaciones. Quisiera que nos dijeras quién eres, porqué vienes y si tú estás en la condición de santo.

Entidad: No soy ni estamos en la condición de santos. Pero, sí defendemos y buscamos la manera de mantener la santidad porque ayuda al ser humano en su evolución como espíritus, como seres que conformamos el Universo. Hay muchas cosas que debemos hacer. Y, en verdad, si tú me preguntas que me identifique como santo o que me identifique como espíritu, pudiera darte mi nombre, pero mi pensamiento, lo que sentimos, corresponde a muchos espíritus que buscamos mantener la santidad.

- Director: ¿A que te refieres cuando hablas de mantener la santidad? ¿Eres cristiano, eres católico?

Entidad: Somos católicos. Como espíritus que apoyamos a la iglesia católica y nos mantenemos. Por eso dije que.....

- Director: ¿Cuál es tu definición de santo, como católico?

Entidad: Es una pregunta que esperábamos, porque es la primera pregunta que pensábamos. Para nosotros, un santo, como establecíamos antes, es aquel ser humano que se entrega todo por completo a la humanidad, que muestra la humildad que se ve por encima de todo, que se desprende de las cosas y que lo da todo por el ser humano, por la naturaleza.

- Director: ¿Porqué la Iglesia Católica nunca ha señalado como santo a alguien que no haya pertenecido a su Iglesia?

Entidad: Es verdad, eso es correcto.

- Director: ¿Porqué la Iglesia Católica no llama santos a otros seres que se comportaban como tales, fuera de la Iglesia Católica?

Entidad: Debíamos recordar que nosotros pertenecemos a un mundo diferente, al mundo occidental.

- Director: ¿No crees que el mundo en el que están ustedes se ha quedado con una imagen muy pequeña de lo que es el mundo, el Universo, Dios?

Entidad: Pudiera ser, pero no es de esa manera. Porque la santidad es también una forma de ayudar a la humanidad. Es una forma de mostrarle al mundo en que vivimos, que existen seres humanos, hombres, mujeres y niños que también aman a otros seres humanos, a la naturaleza, a Dios.

- Director: Estamos de acuerdo, pero te repito que pensamos que eso no puede ser privativo de un sector, de un grupo humano. Esa actitud aleja a muchos de la Iglesia, porque se le dio el título de santo a seres que no reúnen esas condiciones.

Entidad: Eso es verdad. Pero eso es otra cosa, porque la santidad, como lo ve la iglesia católica está dirigida a las personas que lo hacen bien. Los seres humanos, los espíritus también cometemos errores. Nos equivocamos, es verdad. Cuando estamos en el mundo corporal nos llenamos de muchas pasiones, nos llenamos de muchas cosas que nos hacen fallar.

- Director: ¿No crees que esos seres que están en esa creencia de la santidad están en la ignorancia? ¿No es mejor creer que es un escalón en la evolución?

Entidad: Eso es correcto. Nosotros...

- Director: ¿Si crees que es correcto, porqué persistes en la idea? ¿No crees que podrías cambiar, para que en otra encarnación puedas cambiar de idea y de conducta?

Entidad: Es una forma de ver las cosas, como la ven ustedes y lo sienten. Pero todo en el Universo es necesario para vivir. Como tú lo dijiste, es una ventana, es una etapa en la vida del espíritu, que existe y está ahí, y se mantiene y seguirá estando; porque la iglesia católica no obliga a ninguna persona, a ningún ser humano a que crea en la santidad, a que se aferre completamente a la santidad. Trata de impartir un ejemplo, trata de buscar a aquellos seres que se han destacado en su comunidad.

- Director: ¿Para qué época estuviste encarnado?

Entidad: Encarnado.... en muchas épocas.

- Director: ¿La última?

Entidad: Mi última encarnación...

- Director: ¿La recuerdas?

Entidad: Ahora no la recuerdo.

- Director: ¿Cuál es la última que recuerdas?

Entidad: Recuerdo hace como 200 años.

- Director: ¿Recuerdas cómo te llamabas?

Entidad: Recuerdo escasamente mi nombre: Jerónimo.

- Director: ¿Qué hacías? ¿Cuál era tu misión? ¿Cuál era tu oficio?

Entidad: Yo no soy un santo, nosotros no somos santos.

- Director: Entiendo. Pregunto ¿Cuál fue tu misión en esa encarnación?

Entidad: A eso iba a responder. Recuerdo que yo era una persona que hacía la limpieza y servía en un monasterio, en una forma de servir a la iglesia católica, de ayudar.

- Director: ¿Te acuerdas en que lugar era?

Entidad: No recuerdo.

- Director: ¿Llevaste vida religiosa?. ¿Eras hermano de ese monasterio?

Entidad: Siempre hemos sido.

- Director: ¿No te casaste, no tuviste pareja?

Entidad: Siempre estuve solo.

- Director: ¿Qué haces en este momento? ¿Qué aprendes en el mundo espiritual? ¿Te das cuenta de la necesidad de volver a reencarnar?

Entidad: Ahora no lo necesito ni lo deseo tampoco. Porque mi vida como espíritu..... Nosotros vivimos participando del pensamiento de amistad, de amor y de cariño hacia las personas, hacia los animales, hacia el Universo. Es verdad que ustedes en su pensamiento tienen razón, en su manera de ver las cosas, pero la iglesia católica también tiene razón en la manera de ver las cosas.

- Director: ¿No crees que la verdad es una sola?

Entidad: La verdad es diferente para cada espíritu, en la forma como él lo desee, en la forma como él lo vea. La verdad está relacionada al grado de sabiduría, de entendimiento que tenga la persona.

- El director pregunta a los presentes si desean hacer alguna pregunta.

- Integrante del grupo de apoyo 1: Siempre es bueno saber la identidad del espíritu, así como él sabe quienes somos nosotros. Todavía no has dicho que entiendes por santidad. Hasta ahora has hablado de la santidad dentro de la Iglesia Católica y sabemos que muchos que en ella se han considerado así, no lo fueron. Por ejemplo. La Inquisición fue hecha en nombre de la santidad. Últimamente se le ha dado la categoría de santo a José Escrivá de Balaguer, jefe del Opus Dei; cosa que dio polémica, porque la gente que lo conoció no le encuentra los méritos. Al hablar de santo se habla de algo perfecto y lo único perfecto es Dios. Todos los demás, tenemos defectos. ¿Tú crees en la reencarnación? ¿Sabes que es la ley de causa y efecto?

Entidad: Te diré una cosa hermano. Tu espíritu y tu forma de pensar nos hace a nosotros disminuir nuestra capacidad de comunicación. Porque estamos aquí tratando de comunicarnos, como les dijimos antes, con mucha dificultad. Porque la forma como ves las cosas, la forma como tú aprendes, ¿sabes?.... Cada espíritu, cada escuela, cada movimiento, cada iglesia tiene su fin, tiene su misión, tiene su manera de ser. Si la Iglesia Católica está buscando la manera de dar una santidad a una persona, como tú lo mencionaste, a Escrivá, es porque se lo merece dentro del ámbito de la Iglesia Católica.

- Integrante del grupo de apoyo 1: ¡Pero, es que no es ningún santo!

Entidad: Y, como en todo movimiento, va a haber oposiciones, al igual que en la escuela o el estudio que ustedes llevan. La intención, hermano, perdona, en verdad... la intención de nosotros no es discutir, ni llevar una confrontación entre la Iglesia Católica y el espiritismo. Porque, en

verdad te digo, tú me preguntaste: ¿sabes de la reencarnación, conoces la reencarnación? Sí, sabemos de la reencarnación; sí creemos en la reencarnación; pero no por ello dejamos de ser y pertenecer al mundo católico.

- Integrante del grupo de apoyo 1: El mundo católico es una manifestación del mundo terrestre, no del mundo espiritual donde estás ahora. Te repito que el único ser perfecto es Dios. No hace falta ser católico para reconocer la bondad de alguien. Por ejemplo, Gandhi. Todos le reconocen su bondad.

Entidad: Esa será tu manera de ver las cosas, pero nadie ha dicho que la iglesia católica no vea a Gandhi como un ser humano tan hermoso y tan grande. Ni hemos dicho tampoco que Balaguer sea como Gandhi. Son cosas muy diferentes. Hermano, el ser humano tiene que aprender a entender el pensamiento y a respetar el sentimiento de cada uno de nosotros.

- Director: Hermano, nosotros entendemos tu pensamiento del ser humano y de muchos espíritus que sienten así. Pensamos que la evolución del pensamiento, a través de los siglos, es muy grande. Hoy piensas así. No te lo criticamos, ni es nuestra intención discutir. Los católicos también cambiarán su forma de pensar. Yo lo he sido y he cambiado. Te respetamos, pero te pedimos que dediques un tiempo a pensar en estos pensamientos. No se puede confundir a Dios con un hombre, aunque haya sido tan grande como Jesús. Dios es más que la trinidad. Sólo te pido que lo pienses. Te invitamos a pensar, a estudiar y a crecer. No queremos confrontar ideas. Si quieres decirnos algo más puedes hacerlo, pero sé breve, por favor, porque nos tenemos que despedir.

Entidad: Quisiera decir solamente dos cosas antes de despedirme. Aunque nosotros somos espíritus en evolución, tenemos nuestro grado de conocimiento, es verdad, pero nos toca todavía aprender muchas cosas. Pero quería también aclarar que nuestro amigo que dice que sólo Dios es perfecto. Pero, no sólo Dios es perfecto. Hay muchos espíritus que son perfectos y viven con Él, y lo ayudan a mantener el orden y la armonía en el Universo. Y dentro de esos espíritus hay muchos que han sido católicos y han pertenecido a muchas religiones, es verdad. Muchas gracias, amigos.

- Director: Buenas noches, Jerónimo. Espero que puedas volver para conversar de otras cosas.

Comunicación espiritual a través de la psicografía intuitiva semiconsciente.

Espíritu guía: La síntesis para contestar a todas esas preguntas es: la ignorancia.

Todos los seres se imaginan el mundo y el universo a su manera. Y creen estar en lo cierto.

Es una etapa, un escalón en el camino. Ni bueno ni malo, sólo un lugar en el tiempo de la evolución.

Cada uno y muchos seres que desean explicarse los fenómenos y no tienen suficiente entendimiento, se equivocan en su apreciación.

La mayoría tiene buena intención y ven en la bondad de los demás un signo de superioridad que están muy lejos de entender.

Los seres que han logrado superarse sorprenden por sus virtudes. Por eso los ponen en altares y los veneran, a veces llegan al extremo de adorarlos. Sin que éstos lo deseen, muchas veces, porque la intención que tienen es enseñar los valores morales que conduzcan al perfeccionamiento.

La santidad es una condición del alma y no tiene nada que ver con los altares. Éstos los hacen los hombres para exaltarlos, porque no conocen otro medio mejor. En cada época usaron distintos métodos y estilos, pero en el fondo, el deseo es el mismo: demostrar su amor y admiración a esos seres que perciben cerca de la perfección.

Se debe ser tolerante con las manifestaciones o expresiones de todos los seres. Cada uno lo hace como puede y sabe. Y todas esas acciones son valiosas para acrecentar los sentimientos de elevación. Esos pensamientos permiten pensar en el estado espiritual y alejan de lo que mantiene apegado a la materia.

A su manera los devotos se acercan a los seres que admiran por sus valores espirituales.

El mundo espiritual superior los ve como a niños, con la simpatía que se ven a los niños cuando demuestran su inocencia.

Los santos no son seres perfectos, son seres amados por quienes los creen mejores.

Impresiones de los asistentes:

- Todos se sintieron tranquilos.
- El médium intuitivo parlante sintió vibraciones agradables.
- La médium psicógrafa se sintió bien, pero no reconoció a los guías en el mensaje escrito. Sintió que la manifestación procedía de seres tranquilos.
- El participante que hizo preguntas cree que no eran muy evolucionados y demostraban fanatismo. Se le ocurrió que se trataba de San Antonio de Padua.

Notas:

a) José María Julián Mariano Escrivá de Balaguer y Albás, bautizado con el nombre José María Julián Mariano Escrivá Albás (Barbastro, Huesva, Aragón, 9 de enero de 1902 – Roma, 26 de junio de 1975), sacerdote español fundador en 1928 del Opus Dei y santo de la Iglesia Católica. Es conocido como José María Escrivá de Balaguer y Albás. Juan Pablo II le llamó el santo de lo ordinario o de la vida ordinaria. Fue beatificado por Juan Pablo II el 17 de mayo de 1992 y canonizado el 6 de octubre de 2002. Su fiesta se celebra el 26 de junio.

Biografía

Primeros años

José María Escrivá Albás (futuro Josemaría Escrivá de Balaguer y Albás) nació en Barbastro (Huesca, España) el 9 de enero de 1902. Sus padres se llamaban José Escrivá y Corzán y María de los Dolores Albás y Blanc. Fue el segundo de seis hermanos; sus tres hermanas pequeñas murieron siendo niñas. El último nacería muchos años más tarde. Cuando Josemaría cumplió dos años, padeció una enfermedad grave en la que se temió por su vida. Tras su recuperación, sus padres lo llevaron en peregrinación a la ermita de Torreciudad en cumplimiento de una promesa a la Virgen María por su curación. En los años 1960, Escrivá impulsó la construcción de un santuario de Torreciudad, que se terminó a mediados de la década de 1970.

En 1914 quebró el negocio del padre, que era un comercio de tejidos, quedando la familia en la ruina. Tuvieron que trasladarse a Logroño, donde su padre encontró un trabajo como dependiente. Escrivá continuó estudiando hasta acabar el bachillerato. En las Navidades de 1917-18, al ver las huellas de pasos de un carmelita descalzo en la nieve, quedó impresionado, y decidió hacerse sacerdote, ingresando en el seminario de Logroño como alumno externo en el mes de octubre de 1918.

En septiembre de 1920, se trasladó a Zaragoza. Algunos de sus compañeros del seminario de Zaragoza lo recuerdan como un joven despierto, inteligente y alegre, a la vez que muy piadoso, aunque también se conoce un testimonio opuesto, el de un compañero del seminario que lo describe como reservado y de temperamento rígido y distante.

En las navidades de 1922 recibió los grados de ostiario y lector, junto con los de exorcista y acólito. Sus superiores apreciaron sus dotes, al nombrarlo Inspector del Seminario -encargado de mantener la disciplina entre los seminaristas, tanto en clase como en los paseos- siendo un hecho insólito que designaran a un seminarista y no a un sacerdote para este cargo. En 1923, siguiendo el consejo de su padre, comienza los estudios de Derecho en la Universidad de Zaragoza.

Su padre, José Escrivá, muere en 1924, y Josemaría queda como cabeza de familia. Recibe la ordenación sacerdotal el 28 de marzo de 1925 y comienza a ejercer el ministerio en varias parroquias rurales y luego en Zaragoza, con preferencia en la iglesia de San Pedro Nolasco, regida entonces por sacerdotes jesuitas.

Fundación del Opus Dei

En 1927 se traslada a Madrid, con permiso de su obispo, para iniciar la tesis del doctorado en Derecho. Allí trabaja en una academia dando clases de Derecho romano y canónico para sostener a su familia, y ejerce su ministerio sacerdotal en el Patronato de Enfermos, institución benéfica dirigida por las Damas Apostólicas del Sagrado Corazón de Jesús.

Trataba sacerdotalmente a muchas personas de diversos ambientes sociales. Dedicó las mejores horas de su juventud, como capellán del Patronato de Enfermos, a la atención de numerosos enfermos y niños desvalidos de los barrios pobres de Madrid. Al mismo tiempo trataba con muchas otras personas: alumnos y profesores universitarios, obreros, dependientes de comercio, artistas, etc.

El 2 de octubre de 1928, según su propio testimonio, «vio» que Dios le pedía que difundiese en todo el mundo la llamada universal a la santidad, y que abriera un nuevo camino dentro de la Iglesia —el Opus Dei (en latín «Obra de Dios»)— para transmitir a todos los hombres que se pueden santificar a través del trabajo. Desde

ese día, mientras continúa con el ministerio pastoral que tiene encomendado en aquellos años, trabaja en solitario en el desarrollo de la organización. Empieza a contactar con personas de diversas profesiones (artistas, profesores, obreros, sacerdotes, pequeños empresarios...), y a la vez ofrece oración y mortificaciones.

Al principio Escrivá vio usando el término que él empleaba, que el Opus Dei estaba previsto sólo para hombres, pero algunos años después, en 1930, según él mismo cuenta, Dios le habría hecho ver que también estaba destinado a mujeres. En 1930, pide la admisión en el Opus Dei un antiguo compañero de instituto de Escrivá, de origen argentino, Isidoro Zorzano, y en 1932 se unen un sacerdote asturiano, José María Somoano, una mujer cordobesa, María Ignacia García Escobar, y un joven empresario, Luis Gordon, aunque en un año fallecerán estos tres, y Josemaría tiene que recomenzar.

El Opus Dei durante los primeros años treinta

La caída de la monarquía trajo la llegada de la Segunda República en abril de 1931, iniciándose un período de gran tensión entre el nuevo régimen y la Iglesia católica, al aprobarse una nueva constitución laica. Al mismo tiempo, fueron atacados numerosos conventos e iglesias con la pasividad de las autoridades. En este contexto, Josemaría Escrivá prosiguió su tarea como capellán del Patronato de Enfermos, en el Patronato de Santa Isabel y el Opus Dei, manteniéndose al margen de las disputas políticas.

En 1933 cuenta ya con un grupo de estudiantes universitarios, y funda la Academia DYA, en la que, además de impartirse clases de derecho y arquitectura, se organizaban charlas de formación cristiana. En 1934 publica un pequeño libro llamado *Consideraciones Espirituales*, que, ampliado durante los años siguientes, incluso durante la Guerra Civil, será reeditado en 1939 con el título de "*Camino*".

En 1934 Josemaría es nombrado rector del Patronato de Santa Isabel, lo que representa un pequeño alivio a sus dificultades económicas para mantener a su familia.

Como medio para alcanzar los fines de la institución, Escrivá concibe el llamado "plan de vida" que deben seguir los miembros, que por aquellos años se va perfilando e incluye prácticas como la misa diaria, comunión, el rezo del ángelus, la visita al sagrario, la lectura espiritual, el rezo del rosario y las mortificaciones (uso del cilicio dos horas al día y de las disciplinas semanalmente), entre otras. Hacia 1935/36, en la academia DyA (Derecho y Arquitectura) recién fundada en Madrid, los estudiantes comenzaron a practicar algunas de las ideas que el fundador concibió, y comenzaron a aparecer los signos distintivos de la futura Obra, y que serían consideradas en adelante muestra de "buen espíritu", como la corrección fraterna, ayunos y la mortificación corporal, por ejemplo dormir en el suelo, castigarse el cuerpo por medio de un cilicio apretado en el muslo durante dos horas al día y golpearse con unas "disciplinas" (latiguillo de cuerda) una vez a la semana. Según Escrivá, la finalidad de estas prácticas era unirse a la cruz de Cristo, domar las pasiones y obtener dones de Dios, castigando el cuerpo y refrenando la voluntad. Para servir de ejemplo, Escrivá se entregaba a todas estas mortificaciones, hasta el punto de dejar salpicaduras de sangre las paredes cuando se azotaba, si bien no recomendó llegar hasta estos extremos a sus seguidores y aconsejaba también otro tipo de mortificaciones, relacionadas con la vida cotidiana.

Por aquella época sus seguidores empezaron a llamarle "el Padre". Jesús Ynfante critica que ello fue por deseo del propio Escrivá. No obstante, Escrivá solía rehusar cualquier otro trato, por ejemplo, el de Monseñor cuando le fue otorgado dicho título, así como el de Fundador.

Guerra Civil

Al estallar la Guerra Civil Española, en 1936, Josemaría se encuentra en Madrid, donde sigue ejerciendo su ministerio sacerdotal, con riesgo de su vida, clandestinamente. La persecución religiosa le obliga a refugiarse en diferentes lugares. Por ejemplo, fue hospitalizado de forma clandestina en una clínica psiquiátrica con la cobertura de estar aquejado fuertemente de reumatismo y durante 6 meses vive en el consulado hondureño. Finalmente, logra salir de Madrid en 1937 después de varias tentativas infructuosas usando documentación falsa. Después de una larga huida con algunos de sus seguidores por los Pirineos, pasando por el sur de Francia, se traslada a la zona de España donde podía ejercer libremente su labor sacerdotal.

La Guerra Civil y las pruebas que había soportado en ella le habían marcado profundamente. El hecho de que el clero fuera objeto de una venganza especial en algunas regiones defensoras de la República" dejó en él un recuerdo particularmente duradero.

Desarrollo del Opus Dei en los años cuarenta

Josemaría Escrivá regresa a Madrid el 28 de marzo de 1939, en un camión militar, y reemprende la expansión del Opus Dei por otras ciudades de España. El inicio de la Segunda Guerra Mundial impide el comienzo en otras naciones.

Cuando acaba la guerra civil en 1939, se produce un radical cambio en las estructuras del país y el Estado español se proclama como totalitario, confesional, ligado públicamente al Nacional-sindicalismo falangista y al Tradicionalismo carlista.

Las relaciones de Escrivá y Franco fueron complejas y son motivo de polémica, entre otras cosas porque años más tarde, el fundador le escribiría a Franco una carta para agradecerle que, entre los principios del Movimiento Nacional se declare "el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia". Se trata de una carta fechada en Roma el 23 de mayo de 1958, cuya fotocopia, en unión de otras inéditas del mismo autor, se conserva en el archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco.

Aunque también es conocido que, en una ocasión, el obispo de Madrid le pidió que predicara unos ejercicios espirituales a Franco y su familia en el Palacio de El Pardo y que durante aquellos ejercicios se produjeron ciertos malentendidos entre ambas personalidades.

En 1939, obtiene el título de doctor en Derecho. Recuperó también el puesto de rector del Real Patronato de Santa Isabel que obtuvo en 1934 por parte del Presidente de la República y le concedieron ese año el cargo de miembro del Consejo Nacional de Educación y el puesto de profesor de Ética y Deontología en la Escuela Oficial de Periodismo.

En los años posteriores a la guerra muchos obispos de toda España le llaman para dirigir ejercicios espirituales a sacerdotes de su diócesis. También predica a religiosos - entre ellos a los agustinos de la comunidad del Monasterio de El Escorial - por petición de los respectivos superiores, y a muchos laicos.

Desde el final de la guerra desarrolla la "Sección femenina" dentro de la Obra, prácticamente desde cero, con una estructura similar a la de los hombres, estrictamente separada de la sección masculina. Ese mismo año, el obispo de Madrid, Leopoldo Eijo y Garay, concede la primera aprobación diocesana del Opus Dei.

En 1943 Josemaría Escrivá encuentra una solución jurídica, la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, como medio para llevar el espíritu del Opus Dei a los sacerdotes seculares. Al año siguiente, el obispo de Madrid ordena a los tres primeros miembros del Opus Dei que acceden al sacerdocio: Álvaro del Portillo, José María Hernández Garnica y José Luis Múzquiz.

Traslado a Roma y expansión

Después de finalizada la II Guerra Mundial, en 1946, Escrivá se traslada a Roma. Es decir: descubrió que las cuestiones de futuro para él y para el Opus Dei no estaban en Madrid sino en Roma. Según otros biógrafos, ese viaje se ha de ver en otra perspectiva: Ya en 1936, tenía proyectado comenzar la labor del Opus Dei en París, pero la Guerra Civil española, primero, y la II Guerra Mundial después habían impedido la expansión del Opus Dei en el extranjero. Su primer viaje a Roma tenía como finalidad inmediata conseguir del Vaticano una aprobación de derecho pontificio que asegurase la secularidad de los miembros del Opus Dei. Pero sus intenciones iban más allá: veía la ciudad de Roma como el enclave necesario para dirigir la expansión del Opus Dei por todo el mundo. En Roma recibió en 1947 el título de prelado doméstico de Su Santidad, lo cual le daba derecho al tratamiento de monseñor, y a utilizar sotana ribeteada de rojo y, sobre todo, dejaba claro que el Opus Dei no está relacionado con las órdenes religiosas, pues los miembros de éstas no pueden recibir esos títulos honoríficos.

Por aquellos años se le diagnosticó una severa diabetes. Sus crisis de salud fueron muy frecuentes a partir de 1944. Como diabético insulino-dependiente, Escrivá sufría constantemente cansancios, trastornos de la vista y se mantenía en pie gracias a las inyecciones y a una dieta estricta.

El ciclo fundacional parecía terminado. La primera fecha fundacional, la sección de varones, tuvo lugar en 1928; la segunda, la sección de mujeres, en 1930; la tercera, los sacerdotes, en 1943. La incorporación de supernumerarios, formada en su mayoría por hombres y mujeres casados, además de la admisión de cooperadores (que pueden ser no católicos, no cristianos y no creyentes), tuvo lugar entre 1947 y 1948. A partir de entonces, la organización iba a presentar su fisonomía definitiva.

Escrivá inició operaciones jurídicas para el reconocimiento del Opus Dei por parte del Vaticano. En 1947 y 1950, obtuvo la aprobación del Opus Dei como Instituto Secular de derecho pontificio, siendo aprobados sus estatutos en 1950, en los cuales los laicos hacían, si bien de forma privada los tres votos clásicos de obediencia, castidad y pobreza.

El nuevo estatus jurídico de la Obra como institución de derecho pontificio facilitó una nueva expansión internacional. En 1949 marcharon los primeros a Estados Unidos y México. Durante la década de 1950, el Opus Dei se estableció en Canadá y otros once países americanos, Alemania, Suiza, Austria, Holanda, Japón y Kenia.

En 1948 se erigió el Colegio Romano de la Santa Cruz, centro internacional de formación para los varones del Opus Dei. Y en 1952, el Colegio Romano de Santa María, para las mujeres. Estas dos instituciones permitieron que un buen número de miembros de la Obra recibieran formación espiritual y pastoral directamente de Escrivá, a la vez que obtenían la licenciatura o el doctorado en Filosofía, Teología, Derecho Canónico o Sagrada Escritura en alguna de las universidades pontificias de Roma. Muchos de los hombres y mujeres que empezaban la labor de la Obra por todo el mundo pasarían antes varios años en Roma.

Durante los últimos años de la década de 1950 y los primeros de 1960 Escrivá realizó diversos viajes a capitales europeas, para preparar el comienzo del Opus Dei en esos países.

En 1947 tuvo lugar la adquisición en Roma de una amplia casa, con jardín en el número 73 de la calle Bruno Buozzi para la construcción de la casa central de la Obra y sede del Colegio Romano del Opus Dei, que duraría trece años, hasta 1960. A partir de la casa originaria se levantaron ocho edificios. Todo ello dio a la construcción un aire imponente, al ser una estructura compleja e interconectada formada por los ocho edificios, con doce comedores y catorce oratorios, algunos de los cuales eran subterráneos, dando cabida el mayor de los oratorios a más de doscientas personas.

En la Casa de Roma, el sagrario del oratorio de la Trinidad fue el preferido de Escrivá y en donde rezaba con mayor devoción. Allí sus hijos colocaron -siguieron una antigua tradición- una sagrario con forma de columba, una "paloma eucarística". Se halla colgada del techo encima del altar y es una paloma fabricada de oro y

piedras preciosas, en cuyo buche se abre un pequeño sagrario donde se guardan las hostias consagradas. Escrivá también recibió el nombramiento de miembro honorario de la Pontificia Academia de Teología. Obtiene el doctorado en Teología por la Pontificia Universidad Lateranense. Es nombrado consultor de dos Congregaciones vaticanas.

Sigue con atención los preparativos y las sesiones del Concilio Vaticano II (1962-1965), y busca un trato intenso con muchos de los padres conciliares. No obstante, Escrivá no participó en ninguna de las comisiones o sesiones conciliares, ya que -según algunos- no fue invitado por mucho que lo intentara. Sin embargo, el Secretario General del Opus Dei, Álvaro del Portillo, desempeñó un papel relevante en los preparativos del Concilio.

Últimos años

A causa de la diabetes y de las complicaciones asociadas a ella, la salud de Escrivá se fue deteriorando gravemente. Según Jesús Ynfante, sus episodios de mal humor y cólera fueron más frecuentes al hacerse mayor, como narra Luis Carandell en una anécdota. A pesar del deterioro de su salud, Mons. Escrivá siguió estimulando y guiando en esos años la difusión del Opus Dei por todo el mundo. Con el mismo objeto, a partir de los años setenta Escrivá comienza a recorrer el mundo en lo que él denominaba "correrías apostólicas" y también "campañas de catequesis". En 1972 realiza un viaje por la península Ibérica. Durante el verano de 1974, Escrivá estuvo tres meses en Sudamérica de los cuales permaneció enfermo más de diez días en Perú guardando cama; en Quito, capital del Ecuador, permaneció entre el 1 y el 10 de agosto sin poder ver a nadie ni llevar al cabo plan alguno; el 15 de agosto se trasladó a Venezuela, había llegado todavía enfermo y como su estado físico empeoró en Caracas, decidieron acortar el largo viaje de catequesis del fundador del Opus Dei.

De estos viajes se conserva abundante material audiovisual, sobre todo de sus reuniones con cientos de personas.

Solicitud y concesión del Marquesado de Peralta

Posiblemente uno de los episodios más controvertidos en la vida de Escrivá sucedió en 1968. Cuando solicita y le es concedido por el gobierno de Franco, en parte -según Jesús Ynfante - gracias a la colaboración de un miembro del Opus Dei en el Ministerio de Justicia el título de III marqués de Peralta, título que retuvo sin usar durante cuatro años, antes de renunciar a él en 1972 en favor de su hermano Santiago. Según la investigación de Ricardo de la Cierva, la concesión, aunque con buena intención, fue obtenida de forma irregular.

Muerte y canonización. Reacciones

Fallece en Roma el 26 de junio de 1975. Tras su muerte, la Santa Sede recibió miles de cartas -entre ellas, las de un tercio del episcopado mundial y 41 superiores de órdenes religiosas - solicitando la apertura del proceso de beatificación y canonización. Finalmente, su causa se introdujo en 1981 y el 17 de mayo de 1992, Juan Pablo II beatifica a Josemaría Escrivá de Balaguer en la plaza de San Pedro, en Roma. «Con sobrenatural intuición», dijo el Papa en su homilía, «el beato Josemaría predicó incansablemente la llamada universal a la santidad y al apostolado». El 6 de octubre de 2002, es canonizado por Juan Pablo II en Roma, apoyado por las cientos de miles de personas que asistieron a los actos. Durante la ceremonia de su canonización, Juan Pablo II animó a todos a buscar la santidad en medio del mundo, en el trabajo y la vida ordinaria, tal como lo enseñaba el nuevo santo y siguiendo su ejemplo.

Su rápido proceso a los altares no estuvo exento de polémica y oposición. Los detractores critican lo que ven como una canonización relámpago o "turbosantidad" de Escrivá, y afirman que el proceso entero estuvo plagado de irregularidades. Sin embargo, también obtuvo el apoyo de diversas figuras de la jerarquía eclesial.

Tras su canonización, en numerosos países ha recibido algún reconocimiento público: esculturas, imágenes, placas, murales, iglesias, calles, plazas, etc.

En la actualidad hay más de ochenta mil miembros del Opus Dei, como se indica en el Anuario Pontificio, que se actualiza periódicamente.

Pensamiento y mensaje

Filiación divina

«La filiación divina es el fundamento del espíritu del Opus Dei», afirmó San Josemaría en numerosas ocasiones. Desde el bautismo, un cristiano es un hijo de Dios. Escrivá se esforzó por vivir y difundir este mensaje como central para la vida de un cristiano.

Libertad

Todas las biografías y los estudios sobre el pensamiento de Escrivá destacan, como uno de los elementos fundamentales de su personalidad, de su vida y de sus obras, el valor que asigna a la libertad como don de Dios.

Su enseñanza sobre la libertad no se limita a la acción social, política y de pensamiento del cristiano. Es una realidad que influye sobre toda la vida cristiana en su unidad existencial y en su variedad de modos, en particular caracteriza toda la vida espiritual del cristiano, su relación con Dios, con los demás y con el mundo.

Santificar el trabajo

Escrivá de Balaguer enseñó a buscar la santidad en el trabajo, lo que significa esforzarse por realizarlo bien,

con competencia profesional, y con sentido cristiano, es decir, por amor a Dios y para servir a los hombres. Así, decía, el trabajo ordinario se convierte en lugar de encuentro con Cristo.

Unidad de vida

El fundador del Opus Dei explicaba que el cristiano no debe «llevar como una doble vida: la vida interior, la vida de relación con Dios, de una parte; y de otra, distinta y separada, la vida familiar, profesional y social». Por el contrario, señalaba San Josemaría, «hay una única vida, hecha de carne y espíritu, y ésta es la que tiene que ser —en el alma y en el cuerpo— santa y llena de Dios».

Oración y sacrificio

San Josemaría recordó la necesidad de cultivar la oración y la penitencia propias del espíritu cristiano. Recomendaba la asistencia, si puede ser diaria, a la Santa Misa, dedicar un tiempo a la lectura del Evangelio, acudir con frecuencia al sacramento de la confesión, fomentó la devoción a la Virgen. Para imitar a Jesucristo, recomendaba también ofrecer algunas pequeñas mortificaciones, especialmente aquellas que facilitan el cumplimiento del deber y hacen la vida más agradable a los demás, así como el ayuno y la limosna.

Vida ordinaria

“*Es en medio de las cosas más materiales de la tierra donde debemos santificarnos, sirviendo a Dios y a todos los hombres*”, decía San Josemaría. La familia, el matrimonio, el trabajo, la ocupación de cada momento son oportunidades habituales de tratar y de imitar a Jesucristo, procurando practicar la caridad, la paciencia, la humildad, la laboriosidad, la justicia, la alegría y en general las virtudes humanas y cristianas.

Honores y distinciones

Doctor Honoris Causa de la Universidad de Zaragoza.

Hijo Predilecto de Barbastro.

Hijo Adoptivo de Barcelona.

Hijo Adoptivo de Pamplona.

Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort.

Gran Cruz de Alfonso X el Sabio.

Gran Cruz de Isabel la Católica.

Gran Cruz de Carlos III.

Gran Cruz de Beneficencia.

Nombramiento como Monseñor por parte del Papa.

Influencia

Es autor de libros de espiritualidad difundidos en los cinco continentes. El más conocido y popular es *Camino*, que cuenta con cerca de cuatro millones y medio de ejemplares en 43 idiomas.

Algunos rasgos característicos de Escrivá fueron su profunda adhesión al Papa y a la iglesia, repetidas veces afirmaba "El Opus Dei (que es "una parte de la Iglesia") está para servir a la Iglesia como ella quiere ser servida".

Numerosas personalidades de la Iglesia consideran a Josemaría Escrivá como precursor del Concilio Vaticano II por su predicación sobre la santidad en medio del mundo, afirmando que las personas de cualquier condición y desde cualquier oficio honesto puede llegar a ser santos, sin necesidad de ser sacerdotes o religiosos.

Palabras de los Papas sobre Josemaría Escrivá

La fiel y generosa disponibilidad de los sacerdotes a escuchar las confesiones, a ejemplo de los grandes santos de la historia, como San Juan María Vianney, San Juan Bosco, San Josemaría Escrivá, San Pío de Pietrelcina, San José Cafasso y San Leopoldo Mandić, nos indica a todos que el confesonario puede ser un «lugar» real de santificación.

Benedicto XVI, Discurso a la Penitenciaría Apostólica,(25-III-2011).

Con sobrenatural intuición, el beato Josemaría predicó incansablemente la llamada universal a la santidad y al apostolado. Cristo convoca a todos a santificarse en la realidad de la vida cotidiana; por ello, el trabajo es también medio de santificación personal y de apostolado cuando se vive en unión con Jesucristo, pues el Hijo de Dios, al encarnarse, se ha unido en cierto modo a toda la realidad del hombre y a toda la creación (cf. *Dominum et vivificantem*, 50). En una sociedad en la que el afán desenfrenado de poseer cosas materiales las convierte en un ídolo y motivo de alejamiento de Dios, el nuevo beato nos recuerda que estas mismas realidades, criaturas de Dios y del ingenio humano, si se usan rectamente para gloria del Creador y al servicio de los hermanos, pueden ser camino para el encuentro de los hombres con Cristo.

Juan Pablo II, Ceremonia de beatificación de Josemaría Escrivá, (17-V-1992).

Escrivá de Balaguer, con el Evangelio, decía continuamente: "*Cristo no nos pide un poco de bondad, sino mucha bondad. Pero quiere que lleguemos a ella no a través de acciones extraordinarias, sino con acciones comunes, aunque el modo de ejecutar tales acciones no debe ser común*". Allí "nel bel mezzo della strada", en la oficina, en la fábrica, nos hacemos santos a poco que hagamos el propio deber con competencia, por amor de Dios, y alegremente, de manera que el trabajo cotidiano se convierta no en una "tragedia cotidiana", sino en la "sonrisa cotidiana".

En sus palabras hemos advertido la vibración del espíritu encendido y generoso de toda la Institución, nacida en este tiempo nuestro como expresión de la perenne juventud de la Iglesia (...). Consideramos con paterna satisfacción cuanto el Opus Dei ha realizado y realiza por el Reino de Dios; el deseo de hacer el bien, que lo guía; el amor encendido a la Iglesia y a su Cabeza visible, que lo distingue; el celo ardiente por las almas, que lo empuja hacia los arduos y difíciles caminos del apostolado de presencia y de testimonio en todos los sectores de la vida contemporánea.

Pablo VI, en su carta manuscrita -quirógrafo- a mons. Josemaría Escrivá de Balaguer (1-X-1964)

Controversia

Descrita como "*la fuerza más polémica de la Iglesia Católica*", en palabras del periodista John Allen, el Opus Dei es visto por algunos teólogos como signo de contradicción y por otros como fuente de controversia. Al mismo tiempo que ha encontrado apoyo en los Papas y líderes católicos, ha sido criticado por diferentes sectores y ex miembros.

Fuente: Wikipedia

b) **Mahatma Gandhi** (Porbandar, India Británica, 2 de octubre de 1869 – Nueva Delhi, Unión de la India, 30 de enero de 1948) fue un abogado, pensador y político indio.

મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી en gujarati

मोहनदास करमचंद गांधी en escritura devanagari

mohana-dāsa karama-chaṇḍa gāṇḍhī en AITS (alfabeto internacional de transliteración del sánscrito)

en español se pronuncia /mójan das karamchánd gándhi/

en AFI (alfabeto fonético internacional) se pronuncia /moːɦəɳɖaːs kəɾəmtɕəɳɖ gaːɳɖhiː/

Su padre fue Karamchand Gandhi, gobernador de Porbandar y su madre Putlibai, la cuarta esposa de Karamchand. Fue el menor de tres hermanos, Laksmidas y Karsandas (hombres) y una hermana de nombre Raliatbehn.

Recibió de Rabindranat Tagore el nombre honorífico de **Mahatma** (comp. en sánscrito e hindi de *majā*: 'grande' y *ātmā*: 'alma').

En la India también se le llamaba **Bāpu** (બાપુ), 'padre' en idioma gujarati.

Desde 1918 figuró abiertamente al frente del movimiento nacionalista indio. Instauró métodos de lucha social novedosos como la huelga de hambre, y en sus programas rechazaba la lucha armada y predicaba la ajimsa (no violencia) como medio para resistir al dominio británico. Pregonaba la total fidelidad a los dictados de la conciencia, llegando incluso a la desobediencia civil si fuese necesario; además, bregó por el retorno a las viejas tradiciones indias. Mantuvo correspondencia con León Tolstoi, quien influyó en su concepto de resistencia no violenta. Se destacó la Marcha de la sal, una manifestación a través del país contra los impuestos a los que estaba sujeto este producto.

Encarcelado en varias ocasiones, pronto se convirtió en un héroe nacional. En 1931 participó en la Conferencia de Londres, donde reclamó la independencia de la India. Se inclinó a favor de la derecha del partido del Congreso, y tuvo conflictos con su discípulo Nehru, que representaba a la izquierda. En 1942, Londres envió como intermediario a Richard Stafford Cripps para negociar con los nacionalistas, pero al no encontrarse una solución satisfactoria, estos radicalizaron sus posturas. Gandhi y su esposa Kasturbá fueron privados de su libertad y puestos bajo arresto domiciliario en el Palacio del Aga Khan donde ella muere en 1994, en tanto que él realizaba veintiún días de ayuno.

Su influencia moral sobre el desarrollo de las conversaciones que prepararon la independencia de la India fue considerable, pero la separación con Pakistán lo desalentó profundamente.

Una vez conseguida la independencia, Gandhi trató de reformar la sociedad india, apostando por integrar las castas más bajas (los *shudrá* o 'esclavos', los *parias* o 'intocables' y los *mlecha* o 'bárbaros'), y por desarrollar las zonas rurales. Desaprobó los conflictos religiosos que siguieron a la independencia de la India, defendiendo a los musulmanes en territorio hindú, siendo asesinado por Nathuram Godse, un fanático integrista indio, el 30 de enero de 1948 a la edad de 78 años. Sus cenizas fueron arrojadas al río Ganges.

Sobre economía política, pensaba que ni el capital debería ser considerado más importante que el trabajo, ni que el trabajo debería ser considerado superior al capital, juzgando ambas ideas peligrosas; lo que debería buscarse es un equilibrio sano entre estos factores, ambos considerados igual de valiosos para el desarrollo material y la justicia, según Gandhi. Gandhi llevó una vida simple, confeccionando sus propias piezas de ropa y además siendo un destacado vegetariano:

Siento que el progreso espiritual nos demanda que dejemos de matar y comer a nuestros hermanos, criaturas de Dios, y solo para satisfacer nuestros pervertidos y sensuales apetitos. La supremacía del hombre sobre el animal debería demostrarse no solo avergonzándonos de la bárbara costumbre de matarlos y devorarlos sino cuidándolos, protegiéndolos y amándolos. No comer carne constituye sin la menor duda una gran ayuda para la evolución y paz de nuestro espíritu.

Gandhi

Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales.

Gandhi

Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, una ciudad costera del pequeño estado principesco de Kathiawar, actualmente en el estado de Gujarat (India). Era el hijo de Karamchand Gandhi, el *diwan* (primer ministro) de Porbandar. Su familia era de la casta *vaisia* (comerciante). Su madre, Putlibai, la cuarta esposa de su padre, tuvo una gran influencia en su niñez, cuando Gandhi aprendió a muy temprana edad a no hacer daño a ningún ser viviente, a ser vegetariano, a ayunar para purificarse y a tener tolerancia con otros credos y religiones.

A sus trece años, sus padres arreglaron su matrimonio con Kasturba Makhanji, con la cual tendría cuatro hijos.

Gandhi fue un estudiante mediocre en su juventud en Porbandar y posteriormente en Rajkot, logrando a duras penas pasar el examen de admisión en la Universidad de Bombay en 1887, matriculándose en la Escuela de Samaldas, en Bhavnagar. No estuvo mucho tiempo allí y aprovechó la oportunidad que se le presentó de estudiar en Inglaterra, país al que consideraba «cuna de filósofos y poetas, el centro de la civilización». Estudió Derecho en la University College de Londres. Regresó a la India después de lograr su licenciatura para ejercer la abogacía en Inglaterra.

Trató de establecerse como abogado en Bombay, pero no tuvo mucho éxito, pues en aquel entonces la profesión de abogado estaba sobresaturada y Gandhi no era una figura dinámica en los tribunales. Regresó a Rajkot ejerciendo la modesta labor de preparar peticiones a litigantes. Tuvo que dejar esta tarea tras un altercado con un oficial británico en un incidente en el cual trató de abogar por su hermano mayor.

En ese año 1893, aceptó firmar un contrato de trabajo por un año con una compañía india que operaba en Natal (Sudáfrica). Se interesó por la situación de los 150.000 compatriotas que residían allí, luchando contra las leyes que discriminaban a los hindúes en Sudáfrica mediante la resistencia pasiva y la desobediencia civil. Sin embargo, el incidente que serviría como un catalizador de su activismo político ocurrió varios años después, cuando viajando a Pretoria fue sacado forzosamente del tren en donde viajaba en la estación de Pietermaritzburg, cuando se negó a mudarse de la primera clase donde viajaba a la tercera clase, la cual se destinaba a la gente negra. Más tarde, viajando en una diligencia, fue golpeado por el conductor cuando se negó a ceder su asiento a un pasajero de piel blanca. Además, en este viaje sufrió otras humillaciones al no darle alojamiento en varios hoteles debido a su raza. Esta experiencia le puso mucho más en contacto con los problemas que sufrían cotidianamente la gente negra en Sudáfrica. Y en este país, después de haber sufrido el racismo, prejuicio e injusticia comenzó a cuestionar la situación social de sus coterráneos y el suyo mismo en la sociedad.

Cuando se terminó su contrato, se preparó para volver a la India. En la fiesta de despedida en su honor en Durban, hojeando un periódico se informó que se estaba elaborando una ley en la Asamblea Legislativa de Natal, la cual negaría el voto a los indios. Pospuso su regreso a la India y se dedicó a la tarea de elaborar diversas peticiones, tanto a la asamblea de Natal como al gobierno británico tratando de evitar que dicha ley fuese aprobada. Si bien no logró su objetivo, ya que la ley fue promulgada, logró, sin embargo, llamar la atención sobre los problemas de discriminación racial contra los indios en Sudáfrica.

Amplió su estancia en este país, fundando el Partido Indio del Congreso de Natal en 1894. A través de esta organización pudo unir a la comunidad india en Sudáfrica en una fuerza política homogénea, inundando a la prensa y al gobierno con denuncias de violación de los derechos civiles de los indios y evidencias de la discriminación de los británicos en Sudáfrica.

Gandhi regresó a la India breve tiempo para llevar a su esposa e hijos a Sudáfrica. A su regreso, en enero de 1897, un grupo de hombres blancos lo atacó y trataron de lincharlo. Como clara indicación de los valores que mantendría por toda su vida, rehusó denunciar ante la justicia a sus atacantes, indicando que era uno de sus principios el no buscar ser resarcido en los tribunales por los daños perpetrados sobre su persona.

Al principio de la guerra de Sudáfrica, Gandhi consideró que los indios debían participar en dicha guerra si aspiraban legitimarse como ciudadanos con plenos derechos. De esta forma organizó cuerpos de voluntarios no combatientes que asistieran a los británicos. Sin embargo, al terminar la guerra, la situación de los indios no mejoró; de hecho continuó deteriorándose.

En 1906, el gobierno de Transvaal promulgó una ley que obligaba a todos los indios a registrarse. Esto originó una protesta masiva en Johannesburgo donde por primera vez Gandhi adoptó la plataforma llamada *satyagraha* ('apego o devoción a la verdad') que consistía en una protesta no violenta.

Gandhi insistió en que los indios desafiaran abiertamente, pero sin violencia, la ley promulgada, sufriendo el castigo que el gobierno quisiera imponer. Este desafío duró siete años en los cuales miles de indios fueron encarcelados (incluyendo a Gandhi en varias ocasiones), azotados e incluso fusilados por protestar, rehusar registrarse, quemar sus tarjetas de registro y cualquier otra forma de protesta no violenta. Si bien el gobierno logró reprimir la protesta de los indios, la denuncia en el exterior de los métodos extremos utilizados por el gobierno de Sudáfrica finalmente obligó al general sudafricano Jan Christian Smuts a negociar una solución con Mahatma Gandhi.

Durante sus años en Sudáfrica, Gandhi se inspiró en la *Bhagavad Gita* y en los libros de Tolstoi,

particularmente en *El Reino de Dios está en Vosotros*. En la década de 1880 Tolstoi se había convertido profundamente a la causa del anarquismo cristiano. Gandhi tradujo otro libro de Tolstoi llamado *Carta a un hindú* escrito en 1908, en respuesta a los nacionalistas indios que apoyaban la violencia. Gandhi permaneció en contacto con Tolstoi hasta la muerte de este en 1910.

La carta de Tolstoi se basa en las doctrinas hindúes y las enseñanzas del dios Krisna en relación con el creciente nacionalismo indio. Gandhi también se inspiró en el escritor estadounidense, y también anarquista, Henry David Thoreau que escribió el famoso ensayo *La desobediencia civil*. El mismo Gandhi, en parte, se ha convertido en un referente muy representativo del anarquismo pacifista.

Gandhi regresó a la India en 1915. En esta época ya había cambiado sus hábitos y estilo de vida adoptando los más tradicionales de la India. Trató al principio de lanzar un nuevo periódico y de practicar la abogacía, pero fue disuadido por Gopal Krisna Gokhale, quién lo convenció para que se dedicase a labores de mayor importancia nacional.

Gandhi y su esposa Kasturbá viajaron por toda la India. Mantenía una copiosa correspondencia con diferentes personajes en este país y continuaba experimentando con su dieta y profundizando sus conocimientos sobre religión y filosofía, pero sobre todo, prestó principal atención a la política.

En 1930 protagonizó una de las protestas de "no violencia" que serviría incluso de inspiración a movimientos como el protagonizado años más tarde por Martin Luther King. La conocida como Salt Satyagraha.

La Segunda Guerra Mundial estalló en 1939, cuando la Alemania nazi invadió Polonia. Inicialmente, Gandhi había favorecido la política de indiferencia y no violencia contra los británicos, pero la inclusión unilateral de la India en la guerra, sin la consulta de los representantes del pueblo, ofendió a otros líderes del Congreso. Todos los miembros del Congreso eligieron dimitir en masa.

Después de largas deliberaciones, Gandhi declaró que la India no podría ser partidaria de una guerra que, aparentemente, era una lucha para la libertad democrática, mientras que esa misma libertad le era negada a la India.

Mientras progresaba la guerra, Gandhi intensificó su reclamo de independencia, bosquejando un llamamiento para que los Británicos abandonasen la India. La rebelión de Gandhi y la más definitiva del Partido del Congreso tuvo como objetivo el asegurar la salida británica de la India.

En el congreso del partido en 1942, Gandhi fue criticado por algunos miembros del mismo y por otros grupos políticos indios, favorables a los británicos y opuestos a la posición de Mohandas. Opinaban que el no apoyo a Gran Bretaña en su lucha a vida o muerte contra el nazismo era inmoral.

Para la India fue el movimiento más poderoso de la historia de su lucha, con detenciones y violencia en una escala sin precedentes. Millares de combatientes por la libertad murieron o cayeron heridos por el fuego de la policía, y centenares de millares fueron arrestados.

Gandhi y sus partidarios tuvieron claro que no apoyarían el esfuerzo de la guerra a menos que le fuera concedida la independencia inmediata a la India. Él incluso tuvo claro que esta vez el movimiento no pararía aunque fueran cometidos actos individuales de violencia, y ordenó decir que «la anarquía» alrededor de él era «peor que la anarquía verdadera». Él invitó a todos los miembros del Congreso e indios a mantener la disciplina vía *ahimsa* (no violencia), y *karó ia maró* ('hecha o dada') en la causa última de la libertad.

Los británicos arrestaron a Gandhi y a todo el comité de trabajo del congreso en Bombay el 9 de agosto de 1942. Retuvieron a Gandhi durante dos años en el palacio de Aga Khan en Pune. Fue entonces cuando Gandhi sufrió dos golpes terribles en su vida personal. Su secretaria Mahadev Desai (de 42 años) murió de un ataque del corazón 6 días después y su esposa Kasturbá murió tras 18 meses de encarcelamiento, en febrero de 1944; Gandhi sufrió seis semanas más adelante un ataque grave de malaria. Lo liberaron antes de finalizar la guerra, el 6 de mayo de 1944, debido a su débil estado de salud y a la necesidad de curarse. El Raj británico no quería que él muriera en prisión y que eso produjera odio en la nación.

Aunque el movimiento no violento de la India tuvo moderados éxitos en su objetivo, la despiadada represión del movimiento trajo el orden a la India a finales de 1943. Con el final de la guerra, el imperio británico dio indicaciones claras que el poder sería transferido a manos indias. En este punto Gandhi ordenó suspender la lucha, consiguiendo que liberaran a alrededor de 100.000 presos políticos, incluyendo la dirección del Partido del Congreso.

Gandhi recomendó al Congreso rechazar las propuestas del Plan de la Misión del Gabinete creado por los británicos en 1946. Desconfiaba de la idea de compartir el poder con la Liga Musulmana y las divisiones y descentralización que proponían los británicos.

Entre 1946 y 1947, más de 5.000 personas murieron en enfrentamientos entre hindúes y musulmanes. La Liga era popular en las regiones donde había una mayoría musulmana, como Panyab, Bengala, Sindh, NWFP y Baluchistán.

El plan de la división de la India fue aprobado por el Congreso como una forma de evitar una guerra civil hindú-musulmana a gran escala. Los líderes del Congreso sabían que si bien Gandhi era visceralmente opuesto a la partición de la India, también era prácticamente imposible aceptar el plan sin la aprobación de Gandhi, porque el respaldo de que gozaba en toda la India era muy fuerte. Sadar Patel, persona de confianza de Gandhi, fue el encargado de lograr su consentimiento al plan de división.

Gandhi gozaba de gran influencia en las comunidades hindúes y musulmanas. Su mera presencia evitaba y

paraba desórdenes y motines. Se oponía vehementemente a cualquier plan que implicara la partición de la India. Por otra parte, la Liga Musulmana argumentaba que la superioridad numérica de los hindúes oprimiría sistemáticamente a la minoría musulmana en una India unida y que una nación musulmana separada era la única solución. Sin embargo, muchos musulmanes en la India vivían junto a hindúes, sikhs, budistas, cristianos, jains, parsis y judíos y eran partidarios de la unidad de la India.

Pero Mohammed Ali Jinnah tenía un amplio respaldo en Panyab Occidental, Sindh, NWFP y Bengala Oriental, es decir todo lo que forma hoy en día Pakistán y Bangladesh. El día de la transferencia del gobierno, Gandhi no lo celebró como en el resto de la India y estuvo solo ese día en su residencia en Calcuta.

Asesinato y sus últimas palabras

El 30 de enero de 1948, cuando Gandhi se dirigía a una reunión para rezar, fue asesinado en Birla Bhavan (Birla House) en Nueva Delhi, a los 78 años de edad por Nathuram Godse, un radical hindú aparentemente relacionado con grupos ultra derechistas de la India, como era el partido hindú Hahasabha, quienes le acusaban de debilitar al nuevo gobierno con su insistencia en que le fuera pagado a Pakistán el dinero prometido.

Godse y su co-conspirador Narayan Apte fueron juzgados y condenados a muerte. Su ejecución se realizó el 15 de noviembre de 1949. Sin embargo, el que se considera como instigador del asesinato, el presidente del partido Hahasabha, Vinayak Damodar Savarkar, quedó libre sin cargo alguno por falta de pruebas.

Una prueba de la lucha de Gandhi y su búsqueda de Dios está en sus últimas palabras antes de morir exclamó: «¡Hey, Rama!». Esto se interpreta como un signo de su espiritualidad, así como su idealismo en la búsqueda de la paz en su país. Estas palabras están escritas en el monumento erigido en su honor en Nueva Delhi.

Uno de los aspectos menos conocidos de Gandhi, pero más importantes para él, es el de la autogestión de la salud:

Aunque he tenido dos enfermedades graves en toda mi vida, creo que el hombre no tiene prácticamente necesidad alguna de tomar medicinas. De mil casos, novecientos noventa y nueve pueden tratarse con una dieta bien equilibrada, un tratamiento a base de tierra y agua y similares tratamientos caseros. Quien acude de inmediato al médico, al Vaidya [médico ayurvédico -el antiguo sistema hindú de medicina-] o al Hakim [arábigo, doctor o médico, en todos los países orientales, médico unani -método griego de medicina-] por cualquier molestia, no solo pone en peligro su vida, sino que se convierte en un esclavo de su cuerpo, en lugar de seguir siendo su amo, por lo cual pierde el control de sí mismo y deja de ser un hombre.

Mahatma Gandhi: *Gandhi's Health Guide* [guía de Gandhi para la salud]. California: The Crossing Press. Hay versión en español: *Gandhi; sus propuestas sobre la medicina, la salud y la sexualidad* (pág. 224). Barcelona: Amat, 2005.

Vale la pena analizar por qué escogemos la profesión médica. No cabe duda de que no se escoge para servir a la humanidad. Nos convertimos en médicos para obtener honores y riqueza. Me he empeñado en demostrar que en esta profesión no hay un verdadero servicio a la humanidad y que es nociva para todos los seres humanos. Los médicos hacen gala de sus conocimientos y cobran sumas exorbitantes. Sus preparados, que tienen un coste intrínseco de unos pocos peniques, cuestan chelines. El pueblo, con su credulidad y su deseo de librarse de algunas enfermedades, permite que lo estafen. ¿No son entonces mejores los curanderos, a quienes conocemos, que los médicos que se las dan de humanitarios?

Mahatma Gandhi, *ibidem*, pág. 30

Hemos adquirido el hábito de llamar al médico por la más trivial de las enfermedades y, donde no hay médicos, se busca el consejo de simples curanderos. Vivimos con la fatal ilusión de que ninguna enfermedad puede curarse sin medicamentos. Esta creencia ha hecho más daño a la humanidad que cualquier otro mal. No cabe duda de que tenemos que curarnos las enfermedades, pero no son los medicamentos los que las curan. Y no solo son estos sencillamente inútiles, sino que a veces son decididamente nocivos. El hecho de que un hombre enfermo tome pócimas y medicamentos es tan tonto como intentar cubrir la mugre que se ha acumulado en el interior de una casa. Cuanto más se la cubre, más rápido será el proceso de putrefacción. Y lo mismo sucede con el cuerpo humano. La enfermedad o el malestar es solo la advertencia que nos hace la Naturaleza acerca de que hemos acumulado inmundicias en alguna parte del cuerpo: sin duda, sería sabio dejar que la Naturaleza la removiera, en lugar de cubrirla con la ayuda de medicamentos.

Mahatma Gandhi, *ibidem*, pág. 30

Gandhi era un experimentador y promotor del crudiveganismo:

Del examen del cuerpo humano se deduce que el hombre está condicionado por la Naturaleza para alimentarse solo de vegetales. Existe la mayor afinidad entre los órganos del cuerpo humano y los de los animales que se alimentan de frutos. El mono, por ejemplo, es muy similar al hombre en cuanto a forma y estructura, y es un animal que se alimenta de frutos.

Mahatma Gandhi: *Gandhi's Health Guide* [guía de Gandhi para la salud]. California: The Crossing Press.

Hay versión en español: *Gandhi; sus propuestas sobre la medicina, la salud y la sexualidad* (pág. 141). Barcelona: Amat, 2005.

Yo siempre he propiciado la dieta puramente vegetariana, pero la experiencia me ha enseñado que, a fin de mantenerme en perfecta forma, esa dieta debe incluir leche y ciertos productos lácteos, como la cuajada, la

mantequilla y la ghee. Esto significa un desvío de mi idea original. [...] Pero estoy convencido de que en el vasto reino vegetal debe de haber alguno que, a la vez que suplante las sustancias necesarias que extraemos de la leche y de la carne, no tenga los inconvenientes de estas, ni éticos ni de ninguna otra clase.

Mahatma Gandhi, *ibídem*, pág. 143.

No considero necesario que el hombre coma carne en ningún lugar y en ningún clima en los cuales pueda vivir de ordinario un ser humano. Sostengo que comer carne es inadecuado para nuestra especie.

Mahatma Gandhi, *ibídem*, pág. 144.

La dieta vegetariana no tiene precio para mí. Siento que el progreso espiritual demanda en algún momento que dejemos de matar a nuestros prójimos para satisfacer nuestros deseos corporales.

Mahatma Gandhi, *ibídem*, pág. 146.

Por tanto, la única base para tener una población vegetariana y proclamar el principio vegetariano es y debe ser la moral.

Mahatma Gandhi, *ibídem*, pág. 148.

El valor ético de los alimentos crudos no tiene parangón. Desde el punto de vista económico, estos alimentos tienen posibilidades que no ofrece ningún alimento cocido. En consecuencia, procuro obtener la generosa ayuda de todos los médicos y los legos interesados en reformar dietas.

Mahatma Gandhi, *ibídem*, pág. 161.

Como investigador de la Verdad, considero necesario encontrar la alimentación perfecta para que el hombre pueda mantener en buen estado el cuerpo, la mente y el alma. Creo que la búsqueda solo puede tener éxito con una alimentación cruda, y que en el reino vegetal hay un sustituto efectivo de la leche que, como todo médico reconoce, tiene sus desventajas, y que la Naturaleza no ha destinado para el hombre, sino para los bebés y los cachorros animales. No creo que ningún precio sea demasiado caro para seguir buscando lo que, a mi juicio, es tan necesario desde más de un punto de vista. Por tanto, buscaré que almas afines me den información y orientación.

Mahatma Gandhi, *ibídem*, pág. 176.

En Inglaterra hay muchos hombres que han hecho una dieta exclusivamente a base de frutas y que han dejado constancia de los resultados de sus experiencias respectivas. Hubo quienes la adoptaron no por cuestiones religiosas, sino de salud. Un médico alemán, llamado Just, ha escrito un tomo voluminoso al respecto, estableciendo el valor de una dieta a base de frutas con muchos argumentos y evidencias. El médico, que ha curado muchas enfermedades con esa dieta, combinándola con la vida al aire libre, llega a decir que los habitantes de cualquier país pueden encontrar los elementos de nutrición en los frutos de sus propios territorios. En este sentido, quizá corresponda que cite aquí mi propia experiencia. En los últimos seis meses he comido solo frutas -he rechazado tanto la leche como la cuajada-. Mi dieta actual consiste en plátanos, cacahuètes, dátiles y aceite de oliva, con algún que otro fruto cítrico, como la lima. Aunque no puedo decir que mi dieta sea un éxito total, un período de seis meses es demasiado corto para alcanzar conclusiones definitivas sobre un tema tan vital como el cambio total de dieta. No obstante, sí puedo decir que durante ese período he podido mantenerme sano, mientras que otros eran atacados por distintas enfermedades, y que mi fuerza física y mental es mayor que antes. Tal vez no pueda levantar cosas muy pesadas, pero puedo trabajar durante más tiempo sin fatigarme. También puedo hacer más tareas mentales y con mayor persistencia y decisión. He probado la dieta de frutas y frutos en muchos enfermos e invariablemente les ha hecho bien. Mi propia experiencia, así como los estudios que he hecho del tema, me ha confirmado la creencia de que es la mejor dieta para nosotros, los humanos.

Mahatma Gandhi, *ibídem*, pág. 181.

La dieta de frutas resultó de lo más conveniente. Prácticamente no cocinábamos nada, puesto que lo que comíamos, por lo general, eran cacahuètes, plátanos, dátiles, limas y aceite de oliva. En los cinco años que hice esa dieta nunca me sentí débil y nunca enfermé. También durante ese período mi cuerpo funcionó a su máxima capacidad, tanto que un día caminé más de 80 kilómetros, cuando lo habitual en mí eran 60 kilómetros en un día.⁶

Mahatma Gandhi, *ibídem*, pág. 232.

Varios historiadores han criticado la posición de Gandhi en cuanto al surgimiento de Hitler y Mussolini, incluyendo su declaración de que los judíos ganarían el amor de Dios al ir voluntariamente hacia sus muertes. En concreto, escribió:

Si fuera un judío nacido en Alemania y me ganara la vida allí, reclamaría a Alemania como mi hogar tanto como el más alto gentil alemán, y le retaría a dispararme o a arrojarme a una mazmorra; rechazaría ser expulsado o someterme a un tratamiento discriminatorio. Y para hacer esto no esperaría a que los otros judíos me acompañaran en mi resistencia pasiva, sino que tendría confianza en que el resto habrían de seguir mi ejemplo. Si un judío, o todos los judíos aceptaran esta receta, él o ellos no estarían peor de lo que están ahora. Y sufrir voluntariamente les traerá una fuerza y alegría interior... la violencia calculada de Hitler puede resultar en una masacre general de los judíos en respuesta a esta declaración de hostilidades. Pero si la mente judía pudiera estar preparada para el sufrimiento voluntario, incluso la masacre que he imaginado podría convertirse en un día de acción de gracias y de alegría de que Jehová ha acogido a la raza, incluso a través de las manos de un tirano. Para el temeroso de Dios, la muerte no conlleva terror.

Gandhi⁷

Su oposición a la violencia llegó a extremos en 1940, cuando —después de la invasión de los nazis de las Islas del Canal de la Mancha— mandó un mensaje al pueblo británico indicando:

Dejen las armas, por cuanto estas no van a servir para salvarles a ustedes ni a la humanidad. Deben invitar a Hitler y Mussolini a que tomen todo lo que quieran y de sus países. Si ellos quieren ocupar sus casas, váyanse de ellas. Si no les permiten salir sacrificuense a ellos, pero siempre rehúsen rendirles obediencia.

Mahatma Gandhi

Merece recordar que estas acciones están enmarcadas en una compleja filosofía, valor o comprensión de la humanidad (*ahimsa*, no violencia). Para entender semejantes mensajes, algunas de las frases célebres que se le atribuyen a Gandhi permiten contextualizar los posibles motivos de estas declaraciones:

«Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego».

«La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia».

«La verdad es el objetivo, el amor el medio para llegar a ella».

«No hay camino hacia la paz, la paz es el camino».

«La vida y la muerte no son sino caras de una misma moneda».

«Hay suficiente agua para la vida humana pero no para la codicia humana».

En 2011 una polémica producción cinematográfica india, *Dear Friend Hitler*, evoca un contacto epistolar de Mahatma Gandhi con Hitler, en procura de apaciguarlo.

Otros historiadores fueron más allá y atacaron a Gandhi de hipócrita, debido a lo que percibían como incoherencia entre su posición de no violencia y un supuesto maltrato a las mujeres y también supuestas declaraciones racistas contra los africanos durante su estadía en Sudáfrica. En su etapa de juventud Gandhi fue influido por las ideas segregacionistas prevalente en la década de 1890. Al mismo tiempo, las experiencias de Gandhi en la cárcel parecían hacerle más sensible a los problemas que tenían en común los africanos y los hindúes, así que luego con el paso de los años vemos a un Gandhi suavizado, menos categórico en su expresión de prejuicios contra los africanos, y mucho más abierto a ver los puntos de la causa común.

Las críticas se extienden hasta el comité del Premio Nobel, donde el asesor del comité, el profesor Jacob Worm-Müller, escribió un informe en el cual expresa su comprensión en la admiración hacia la persona de Gandhi: «Indudablemente es una persona buena, noble y ascética, un hombre prominente merecidamente honrado y amado por las masas en India». Pero el informe continúa en la consideración de Gandhi como político y representante del pueblo: «Presenta violentos cambios en sus políticas, que difícilmente pueden ser explicadas por sus seguidores [...] Es un luchador por la libertad y un dictador, un idealista y un nacionalista. Es frecuentemente un “Cristo” pero entonces, de pronto, se convierte en un político vulgar».

Durante el conflicto indio-pakistaní, Gandhi hizo públicas sus ideas acerca de que —en caso de hostilidades— habría que obviar las políticas de paz y no violencia contra Pakistán, muy en oposición a sus opiniones acerca del conflicto bélico entre Gran Bretaña y la Alemania nazi (mencionados arriba).

Posteriormente otro informe emitido por Worm-Müller indica: «Se podría decir que su bien conocida lucha por África del Sur es en beneficio de los indios residentes allí, y no los “negros”, que viven en condiciones peores».

Por otro lado, Gandhi también es acusado por numerosos historiadores de financiar grupos guerrilleros de parias que luchaban contra los ejércitos de la reina en el sur de la India.

El 26 de septiembre de 1896, Gandhi se dirigió a las masas para expresar su disgusto por el trato que los ingleses daban a los indios en los siguientes términos: «La nuestra es una continua lucha en contra de la degradación infligida sobre nosotros por los europeos, quienes desean degradarnos al nivel de vulgares kafires, cuya ocupación es cazar y su única ambición es recolectar ganado para comprar una esposa, y luego morir en indolencia».

Cuando Gandhi tenía 16 años de edad, su padre cayó gravemente enfermo. Como Gandhi era muy devoto de sus padres (como es lo usual en India), atendió a su padre a toda hora durante su enfermedad. Sin embargo, una noche, un tío de Gandhi vino a relevarlo por unas horas. Gandhi se retiró a su dormitorio y se acostó con su esposa. Mientras estaba teniendo relaciones sexuales entró un sirviente que le avisó que su padre acababa de morir. Gandhi sintió una tremenda culpa y nunca se pudo perdonar. Llamaba a este suceso «la doble culpa». El incidente tuvo una influencia significativa en su decisión de convertirse en célibe veinte años después, a los 36 años de edad, mientras aún estaba casado.

Esta decisión estuvo profundamente influenciada por la doctrina del brahmacharia (el celibato, considerado «pureza» espiritual y práctica). En su autobiografía él habla sobre su batalla contra la lujuria y sobre los ataques de celos contra su esposa de la infancia Kasturbá.

Finalmente se hizo de público conocimiento que Gandhi había estado compartiendo su cama durante unos cuantos años con niñas. Él explicó que lo hacía para probar su autocontrol como célibe, y para sentir calor en las noches de invierno. Rotulaba sus actividades como «una cura natural». En su carta a Ghanshyam Das Birla (en abril de 1945) se refiere a las «mujeres o niñas que han estado desnudas conmigo», indicando que habían sido varias las personas que formaron parte de sus experimentos. El sexo se convirtió en el tema más importante que hablaba Gandhi en sus largos monólogos, luego de la *ahimsa* (la no violencia), y aumentó en las últimas décadas de su vida. En Harijan dedicó cinco editoriales completas a explicar la práctica del celibato

estricto (que él pretendía que practicaran todos sus seguidores). Como parte de esos experimentos, empezó durmiendo con todas sus discípulas (que no cobraban un sueldo por asistirlo, sino que vivían y trabajaban para él debido a sus convicciones), una por una, en la misma habitación, pero en colchonetas separadas por una distancia. Después empezó a dormir en la misma colchoneta. Y finalmente dormían ambos desnudos. De acuerdo con Gandhi, el celibato activo significaba el autocontrol perfecto incluso en presencia del sexo opuesto. Gandhi condujo sus experimentos con un gran número de jóvenes. Entre ellas estuvo Abha, la esposa de 16 años de su sobrino nieto Kanu Gandhi. Gandhi reconocía sin embargo que «este experimento es realmente muy peligroso», pero decía que «podía producir resultados muy grandes». Su sobrina nieta de 19 años de edad, Manu Gandhi, también fue parte de los experimentos sexuales. Gandhi le había escrito a su sobrino (el padre de Manu) Jaisukhlal Gandhi, que Manu había empezado a compartir su cama durante muchas noches porque él tenía que «corregirle la postura al dormir». Según Gandhi sus experimentos de dormir desnudos con su nieta Manu en Noakhali le ayudaba a contemplar la unidad entre hindúes y musulmanes en la India antes de la partición, y liberaría las tensiones comunales. Gandhi les decía a las demás personas que él era como una madre para esas niñas, y se refería a Abha y Manu como «mis bastones».

Gandhi llamaba a Sarladevi (una devota seguidora, casada y con hijos) su «esposa espiritual». Más tarde diría que había llegado a casi tener relaciones sexuales con ella. En marzo de 1945 escribió una carta a un amigo acerca de que «[con SarlaDevi] empezamos a dormir juntos en la época en que tomé el voto de brahmacharya, o incluso antes». Dijo que había experimentado esto mismo con su esposa, «pero que no era suficiente». Gandhi se sintió satisfecho con sus experimentos y le escribió a Manu: «He practicado exitosamente los once votos que tomé. Esta es la culminación de mi lucha en los últimos 36 años. En este *jagñá* ['sacrificio', generalmente de fuego] he obtenido un vislumbre del ideal de pureza y verdad por el que he estado luchando».

Gandhi recibió muchas críticas por estos «experimentos», por parte de sus seguidores y oponentes. Su estenógrafo, R. P. Parasuram, renunció el primer día que sorprendió a Gandhi acostado desnudo con su sobrina nieta Manu. Gandhi insistió en que él no sentía ninguna excitación al acostarse con estas niñas Manu, Suhila o Abha. «Discúlpame, estás en libertad de abandonarme».

Nirmal Kumar Bose, otro asistente íntimo de Gandhi, lo abandonó en abril de 1947, después de la gira de Gandhi a Noakhali, donde había tenido lugar algún altercado entre Gandhi y Sushila Nayar en el dormitorio de él a medianoche, en el que Gandhi le dio un golpe de palma en la frente. Bose había declarado que la naturaleza de los experimentos de Gandhi sobre la brahmacharya aún permanecen desconocidos. Bose, quien estuvo cerca de Gandhi durante esta gira, testificó que «no había inmoralidad por parte de Gandhi. Además Gandhi trataba de conquistar el sentimiento de sexo mediante un esfuerzo consciente de convertirse en madre de aquellos que estuvieran bajo su cuidado, fueran hombres o mujeres». Dattatreya Balkrisna Kalelkar, un revolucionario que se convirtió en discípulo de Gandhi, decía que las «relaciones [de Gandhi] con mujeres eran, de principio a fin, tan puras como la leche de una madre».

Gandhi nunca llegó a recibir el Premio Nobel de la Paz, aunque fue nominado cinco veces entre 1937 y 1948. Décadas después, sin embargo, el Comité que administra el premio Nobel declaró la injusticia de tal omisión, que atribuyó a los sentimientos nacionalistas divididos que negaron tal premio a Gandhi.

El Gobierno de la India otorga un premio al que denominan el Premio de la Paz de Mahatma Gandhi. Uno de los que recibió dicho premio es el dirigente sudafricano Nelson Mandela.

En la India, cada 2 de octubre se celebra el día de Gandhi Yaianti.

El 30 de enero se celebra el Día de la No Violencia (DENIP) en recuerdo de Gandhi. En los países con calendarios escolares propios del hemisferio sur esta jornada se conmemora el 30 de marzo.

En Montevideo, una importante avenida costera lleva el nombre de rambla Mahatma Gandhi.

Fuente: Wikipedia

4. Reunión

Objetivo: Análisis de la condición de santidad

Comunicación espiritual a través de la mediumnidad intuitiva parlante.

Espíritu guía: Nos sentimos felices de poder compartir conocimientos de los cuales ustedes conocen una parte y nosotros también conocemos una parte. Venimos conformando un trabajo en equipo y se ve que nos pueden identificar como Octavio, como Andrés y como participantes de nuestro grupo. En verdad lo somos. Estamos acá para ayudarnos mutuamente. Nos sentimos felices porque hemos visto que el grupo ha venido progresando rápidamente. Han logrado entender, por ustedes mismos, el proceso que han venido estudiando. La forma como se deben llevar las cosas. En verdad es regocijo para nosotros, porque no es fácil lograr hacer entender, a través de los ejercicios, a través de las tareas, lo que uno se propone como espíritu: ayudar al ser humano a comprender su mundo, su forma, su vida y su destino. Hemos traído acá una serie de espíritus que nos pueden ayudar y nos pueden hacer lograr entender como es la forma en que ellos viven en sus vidas, en sus cascarones, como ellos los llaman, en sus burbujas, para cuando pasan al plano espiritual.

Si quieren hacer alguna aclaración de alguna situación, si ustedes piensan que quieren comenzar, los dejamos a ustedes. Comprenderán que estos espíritus exponen a los médiums a vibraciones que son fuertes para su estructura, pero de alguna forma ustedes con el pensamiento equilibrado pueden ayudar, y nosotros también podemos ayudar para hacer una reunión agradable para el médium.

- Director: Buenas noches, hermano. Gracias por tu presencia. Vamos a hacer una pregunta concreta: ¿Es beneficioso para los espíritus que en la Tierra llaman santos, realizar acciones y curaciones? ¿O significa un apego a la materia que no les permite progresar?

Espíritu guía: Como vas a ver amigo, te vamos a presentar y a dejar que un mismo espíritu que ha sido llamado santo se exprese y puedan sentirlo y presenciar la forma como habla y dice lo que ha vivido. El mismo te puede contestar esa pregunta, porque la intención es que ustedes también palpén, a través de los espíritus, la forma como estos amigos viven en el mundo espiritual y vuelven nuevamente al mundo encarnado.

- Director: Entonces, adelante. ¿Nos puedes adelantar qué espíritu vendrá?

(Silencio durante unos minutos)

Entidad: Como ustedes verán, me siento cohibido de poderme expresar abiertamente. Es verdad que me han traído hasta acá para compartir con ustedes mis experiencias, y en parte para que pueda opinar y pueda decir. Pero es que hay un santo que la gente siempre menciona. Los santos somos aquellos seres que las personas ven como una divinidad, como un ser que se aproxima a Dios. Como un dios, diríamos, como espíritus.

Pero, por ejemplo, existe el santo Jesús de Nazareno. Mucha gente lo invoca como un santo, pero Jesús de Nazareno nunca ha existido como tal. Existe, entonces, una identificación, como es mi caso, con esta imagen, con un nombre, y se aferra a ese pensamiento y quiere participar, entonces, como un santo. Pero no es de esa manera como logran evolucionar, sino que se van olvidando de la vida que les queda. Se va uno empapando de muchas cosas de la vida corporal a las cuales ha estado atado y con las cuales uno ha vivido. Entonces, cualquier espíritu como yo, que nunca he sido Jesús de Nazareno, puede hacer creer, a través de la forma como lo piensa y como lo veo a muchos individuos que me pueden creer que yo soy Jesús de Nazareno, si nunca existió. Y así, podrán venir más espíritus como yo. Pero, ¿porque hacemos esto?... ¿Porqué?. No logro entenderlo. Pero es una fuerza que me impulsa y sé que en gran parte está relacionada con la forma como yo he vivido, como yo he sido. Porque en otras oportunidades y en otras vidas, a pesar de que tengo el conocimiento, he tratado, o he desarrollado, o he vivido como un médium, tratando de hacer daño, tratando de ver la manera de como engañar a la gente. Y esa forma me ha permitido, entonces, vivir continuamente pensando de esa manera: en engañar a la gente, en

hacerles creer que existe un santo, que existe un ser que se aproxima a Dios, pero que no lo es. Y vendrán los tiempos, como ya se me aproximan, que yo pueda entender que mi tarea llega a su fin y entonces tendré un nuevo pensamiento. Como decir: estoy curado.

- Director: ¿Si nos dices que estás consciente de todas esas cosas, porqué persistes en el error?

Entidad: Yo digo que, por la forma como yo he vivido, como he sido con mi mediumnidad, hice mucho daño a mucha gente engañándola. Me he mantenido así por mucho tiempo. Mis guías me ponen una tarea o me exigen, me imprimen una energía por la que yo debo pasar mucho tiempo tratando de compensar las cosas que he hecho.

- Director: ¿Haces esto ahora para retribuir con bien lo que como encarnado hiciste de malo como médium?

Entidad: Es correcto.

- Director: Ahora entiendo. ¿Tienes idea cuanto tiempo tienes que pasar en esa situación?

Entidad: Como te dije antes, los tiempos míos se aproximan, donde yo cambie ese pensamiento. Donde yo pueda participar de un nuevo pensamiento y me sienta ya libre y pueda participar nuevamente en la vida corporal, como ustedes. Quizás no pueda hacerlo en este planeta porque deba asistir a otras partes, a otros mundos donde la evolución sea, no tan igual que el de la Tierra, pero sí a la par. Eso no sé como explicártelo.

- Director: Jesús de Nazareno. ¿Para qué época recuerdas haber vivido aproximadamente?

Entidad: Quisiera aclararte que me hago llamar Jesús de Nazareno, como muchos espíritus lo hacen, como un santo y no lo soy. Estoy consciente, ahora, que no lo soy.

- Director: ¿Te acuerdas quien eras en tu última encarnación?

Entidad: Mi nombre real, aunque he tenido muchos nombres... Pudieras llamarme Rodrigo, que es un nombre que se puede asimilar mucho a la manera como ustedes lo conocen. Pero mi nombre, que me gusta a mí, es Rodriguemich. Está unido, en cierta forma, a los países balcánicos donde comencé a entender mi vida como médium, donde comencé a entender que el ser humano también tiene un espíritu que forma parte del mismo.

- Director: Pero, la mediumnidad no era tu profesión. ¿Cuál era tu trabajo?

Entidad: La mediumnidad no es una profesión, ni la veía yo como una profesión en esa encarnación. No tenía ningún trabajo definido. Vivíamos en los montes, en las laderas y teníamos que abrir caminos para poder comunicarnos unos con otros. El trabajo era rudo. En aquellos tiempos teníamos que transportar piedras, apartar muchas arenas y conseguir las aguas para poder vivir. Como tú podrás entender hace muchos, muchos siglos.

- Director: Bueno, Rodriguemich, te agradecemos.

Entidad: Mi nombre, como te dije, es muy similar al que pudiera tener ahora. No es fácil explicarlo, para la mente humana. Uno mismo, como espíritu, no logra entenderlo. Es como si el pensamiento hubiera existido y a evolucionado y ha cambiado.

Un participante en la reunión desea dirigirse al espíritu.

- Quisiera darle un consejo.

Entidad: El consejo de un amigo es siempre bienvenido. Todos los consejos que ustedes puedan darme a través de su pensamiento o de la palabra, para mí son bienvenidos, porque me ayudan a compartir y a entender un poco más lo que es el mundo corporal.

- Integrante del grupo: Te voy a dar una orientación y luego hacer una pregunta. El ser humano debe vencer pasiones. La vanidad es una de ellas y el creerse santo es vanidad por el deseo de figurar. Muchos de los llamados santos no lo han sido y cuando se mantienen en ese engaño hacen mal y no bien. Mi pregunta es: ¿Cómo es que, según dijiste, vas a encarnar en un mundo superior a la Tierra, si esto es para espíritus más evolucionados?

Entidad: Muchas gracias que me digan estas cosas porque me ayudan a aclarar muchas cosas que necesito. Pero no quiero discutir. No quiero polemizar contigo, hermano, pero te expliqué que voy a encarnar en otro planeta similar a la Tierra o con menor evolución. Nunca dije que iba a encarnar en un planeta más evolucionado que la Tierra. Yo sabía que tú no me ibas a dar ningún consejo, porque es muy diferente, hermano, y aquí compartimos tú y yo y todos, la forma en que las cosas como la piensa el ser humano. Muchas veces, pensamos tener la razón, pero, ¡hay tantas formas de vivir en la vida! Por ejemplo, en mi caso: yo nunca he pensado que yo soy un santo, sino, como lo dije, manifiesto y me aprovecho del nombre de Jesús de Nazareno, que alguien lo inventó, que alguien, a través de una imagen produce una serie de manifestaciones que hacen creer a la persona y que hacen sentir en la vida, que somos santos. Es una forma diferente de ver las cosas. Todas las cosas que se puedan presentar en la vida son válidas porque existen. Entonces, debemos estudiar el porqué de ellas y no debemos cortarlas o pararlas y decir: yo pienso que estás equivocado porque esto debe ser de esta manera. Tú mismo estabas planteando qué es el bien. Todas las personas, cada espíritu, ve de una manera diferente lo que es el bien. Hay espíritus que se agrupan y pueden ser como hermanos, y ven el bien, y sin embargo, hay diferencias pequeñas, pero existen siempre.

- Director: Gracias, hermano. Agradecemos mucho tu presencia. Los comentarios que hiciste nos van a ser útiles a todos. Buenas noches. Muchas gracias por lo que has dicho.

Entidad: Gracias a ustedes por su ayuda.

- Director: Quisiera que nuestros guías nos informaran quién nos ha dado la psicografía.

Espíritu guía: Como siempre en la reunión mediúmnica de ustedes, hay una ayuda, hay una orientación, hay un cariño de muchos espíritus que comparten con nosotros y con ustedes. El mensaje que siempre se da en esta sala está unido a muchos espíritus que quieren compartir. Como lo dijimos antes, nos sentimos muy contentos del progreso y de la forma como ustedes estudian y quieren afrontar el estudio de la mediumnidad y el espíritu.

- Director: ¿Porqué la llaman doctora H., aunque a los otros no nos dan el trato por el título? Entendemos que en el mundo espiritual no hay esos tratos.

Espíritu guía: Es correcto que en el mundo espiritual no existen los títulos, pero a la doctora H. la llamamos así porque es la forma como cada uno ve la persona, como ustedes también la ven en la forma corporal. Si ustedes participaran en una reunión donde la doctora H. y cualquiera de los amigos la llamaran de diferente manera, lo más seguro que si estamos nosotros, también seguramente, la vamos a llamar de esa misma manera.

- Director: Satisfecho por la respuesta. Gracias por la aclaración. Nuestras palabras de armonía y cariño y nuestro deseo de seguir participando y colaborando. Ahora tenemos otras obligaciones. Nos despedimos.

Espíritu guía: Será hasta la próxima reunión que podamos compartir con ustedes. Sigamos estudiando la mediumnidad, como ustedes la vienen planteando.

- Director: La semana que viene, si es posible, nos gustaría tener la oportunidad de conversar con otro espíritu que estuviera en esa situación de santo y con una motivación diferente a la del hermano que nos has traído hoy.

Espíritu guía: Todo es posible si ustedes lo desean. Está en ustedes, en su pensamiento. Para nosotros es mejor, aunque ustedes pudieran pensarlo diferente, poder fijar qué es lo que se desea para la próxima reunión. Podemos pensar en el interés de ustedes y buscar mejor información.

- Director: Todos estamos de acuerdo en abordar el tema. Buenas noches.

Comunicación espiritual a través de la psicografía intuitiva semiconsciente.

Espíritu guía: Son muchos los seres que al desencarnar desean seguir influyendo entre los encarnados. De muchas maneras, con diferentes intenciones. Esto último es muy importante. Siempre la intención es lo más valioso. Pero ésta puede estar confundida por el grado de evolución que se tenga.

Cuando se desea seguir inmiscuido en las tareas de los encarnados se está interfiriendo en lo que deben lograr. Con buenos sentimientos, tal vez, pero sin entender que se debe dejar en libertad los fenómenos para que se desarrollen espontáneamente. Cuando un ser se mantiene constantemente en una idea fija, en la actividad que se desarrolla en la encarnación, es una manera de mantenerse estancado, porque el pensamiento se detiene. En su afán de continuar en lo mismo, mezcla sus ideas con los encarnados, actúan sobre su cuerpo espiritual y sobre la materia, a veces en forma indiscriminada.

Los encarnados pueden agradecer por el bien recibido. Pero, ¿cuántas veces hemos dicho que los supuestos males pueden ser bendiciones?

Esos seres pueden ser orientados; a veces entienden y otras no. Pueden tardar, pero el tiempo es infinito y las oportunidades múltiples.

Esas acciones, por ignorancia de la realidad, son consideradas extraordinarias, pero no es distinta a cualquier otra influencia de un mundo sobre otro.

El hombre cree santo al que supuestamente lo beneficia y demonio al que supuestamente lo perjudica. Ni lo uno ni lo otro.

No hay que analizar los hechos aislados, sino los resultados finales. Cuando se interfiere en el desarrollo de los hechos necesarios para la evolución, de acuerdo a la ley de causalidad, ésta misma encontrará la manera de hacerse efectiva. Todo esto es muy importante y merece una profunda reflexión.

- Director: ¿Quién envía la psicografía?

Espíritu guía: Somos nosotros. Todos unimos nuestros pensamientos. Hoy han atraído a muchos interesados en este tema.

- Director: ¿Porqué la llaman doctora H.?

Espíritu guía: Todos acostumbran llamarla así.

- Director: Hasta siempre.

Espíritu guía: Con estos trabajos aprendemos todos y convocan a los que tienen el mismo deseo.
Octavio - Andrés - Hasta siempre.

- Todos los asistentes se sintieron muy bien y encontraron muy interesante el tema abordado.

Nota: No hemos encontrado en la bibliografía un santo conocido como Jesús de Nazareno. Esa denominación se le atribuye a Jesús Nazareno o Jesús de Nazaret.

La **península balcánica** o **península de los Balcanes** es una de las tres grandes penínsulas del sureste de Europa, continente al que está unida por los montes Balcanes al este (cordilleras que han dado nombre a la

península) y los Alpes Dináricos, al oeste.

Se encuentra rodeada de mares por tres de sus lados: el Adriático y el Jónico, al oeste; el Egeo, al sur; y el Mármara y el Negro al este. Al norte, se delimita la península generalmente por el curso de los ríos Danubio, Sava y Kupa. Está separada de Asia por los estrechos de Dardanelos y del Bósforo. Esta región comprende una superficie total de más de 550.000 km² y tiene una población de casi 53 millones de habitantes.

La península, administrativamente, pertenece a los Estados de Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Grecia, Italia, República de Macedonia, Montenegro, Rumania, Serbia, (Kosovo incluido) y Turquía (la región europea de Estambul).

Una cadena montañosa de unos 650 msnm atraviesa dicha península, separando Bulgaria de Rumanía, entre las cuencas del Danubio, el Mármara, el archipiélago de las islas Espóradas y los Dardanelos, a la que corresponde la montaña de Yumkusal (2380 m).

La vertiente meridional es mucho más brusca que la del norte. Bosques de coníferas y caducifolias. El valle de Iskar y los puertos de Sipka y de Trojan son los pasos más importantes.

Con el topónimo *Hemo* se aludía en la antigüedad al macizo montañoso de los Balcanes, en Bulgaria, que se prolonga de oeste a este desde Serbia hasta el mar Negro.

Los países y entidades incluidos en la región son los siguientes:

Aunque estrictamente Hungría, Rumania, Moldavia y Ucrania no estén dentro de la península de los Balcanes, suelen ser incluidas en la *región* de los Balcanes (Países Balcánicos) por motivos históricos y culturales. La complicadísima historia de esta región, caracterizada por las frecuentes divisiones y subdivisiones de los Estados desde al menos la segunda mitad del siglo XIX, ha dado origen al concepto de "**balcanización**" que se aplica, incluso, a territorios muy distantes de los Balcanes. "Balcanización" significa la división generalmente violenta y artificial por potencias extra-regionales de los territorios de los países que integran una región.

En los Balcanes las lenguas principales son eslavas, aunque también se encuentran la griega y la albanesa. Las lenguas neolatinas están presentes con la rumana y la aromuna entre otras. Hay pequeñas áreas donde se habla el turco y el italiano. Por último hay que señalar que el idioma gitano se encuentra presente (en pequeña cantidad) en toda la península. Ya como aquí se puede ver la lengua principalmente son eslavas, pero en lugares pequeños se encuentran la griega y la albanesa que son menos del 10% de toda esta comunidad.

Fuente: Wikipedia

5. Reunión.

Objetivo: Análisis sobre el concepto universal de la santidad

La videncia determina un ambiente apropiado para la reunión. La presencia de entidades interesadas en el tema y protección de parte de los espíritus que habitualmente apoyan estos trabajos.

Comunicación espiritual por medio de la psicografía intuitiva semiconsciente.

Espíritu guía: Tengan paz y confianza en nuestro continuo apoyo a sus trabajos e inquietudes. Hemos estado participando de vuestras conversaciones sobre el tema que vienen desarrollando, estudiando y analizando.

Confiamos que hayan quedado muchas ideas en cuanto a ello. Indudablemente falta aún mucha meditación para lograr aclararlo.

Nuestro consejo, sobre todo, es que tengan un concepto más universal de la situación de esos seres. Ellos existen y existieron siempre en la humanidad. Cada cultura los llamó de distinta manera, pero representaban lo mismo: el ideal de alcanzar la virtud, para desprenderse de los defectos humanos, pero con un sentido tan caritativo que intentaban, además, conducir a sus hermanos por esa misma senda.

A esta cultura en la cual ustedes han estado vinculados se le ha ocurrido llamarlos santos.

Investiguen con relación a los maestros, iluminados y toda esa gama de conceptos en cuanto a esos seres dedicados al bien, a lo trascendente y al camino de la perfección. Todos se parecen.

Podríamos continuar trayendo hasta acá innumerables ejemplos: desencarnados, encarnados, actuales y muy antiguos. Siempre se repetirían los hechos.

Ahora, es interesante que ustedes busquen la posibilidad del estudio individual.

Han recibido nuestra guía para colocarlos en el camino de la investigación. El mérito de ustedes estará en enrumbarse por él, con su propio trabajo. Nosotros siempre los estaremos inspirando.

Comprendan, sobre todo, que ninguna filosofía, religión o pensamiento humano tiene más importancia sobre otro. La intención que conduce al ser es lo que lo eleva.

Santo, maestro, iluminado, es un ser que desea e intenta ser mejor y ayudar para que los demás también lo sean.

- Director: Muchísimas gracias por todas las orientaciones que nos han dado. Estamos muy agradecidos.

Espíritu guía: Lo sabemos y nuestro sentimiento es de felicidad por la gratitud de ustedes.

- Director: ¿Tienes otra comunicación?

Espíritu guía: El ser encarnado sufre la oscuridad de sus limitaciones. Cuando deja ese estado su comprensión se amplía. No se preocupen si sus ideas no son lo claras que desean, siempre piensen que los seres son iguales, son los mismos, cualquiera sea el pueblo, la nación, la cultura, la filosofía o la religión en la que sea acogido.

No es bueno ni malo, mejor o peor, por estar involucrado en un grupo humano determinado. En todos esos grupos hay seres más o menos evolucionados. Los que dirigen, sientan normas, dictan disposiciones también están en esa misma condición y pueden equivocarse.

Cuando en cualquier asociación de seres se determinan pautas no significa que sean absolutas, sólo quiere decir que para su entendimiento y nivel evolutivo es lo válido.

Cuando se refieren a las equivocaciones, cuando se juzga el accionar de un ser encarnado, es lógico que así sea, son seres encarnados con sus limitaciones, quienes están juzgando. No pueden tener absoluta sabiduría para hacerlo. Pero, en su grupo humano tiene el valor de las ideas del conjunto y así se deben respetar.

Siempre es necesario comprender que todos los seres tienen un valor individual que no debe ser considerado peor o mejor que los demás. Siempre habrá alguien más atrasado y alguien más adelantado. ¿Entonces, cuál es el mejor?

Los grupos humanos siempre tendrán errores. Se debe ser comprensivo con todos, así como cada uno de nosotros desea ser comprendido.

Siempre nos encontramos felices de orientarlos, pero también nos veríamos más satisfechos si ustedes pensarán en lo dicho, para ampliar sus conclusiones.

Se lee la comunicación y se hacen comentarios.

- Director: ¿Es posible que nos den alguna otra orientación con relación a la consulta sobre la depresión y la adicción al alcohol, hecha durante la última reunión?.

Espíritu: Todo no debe ser revelado, ustedes lo saben. Nuestro consejo es que ese ser revise sus acciones. La orientación es caminar hacia el logro de disminuir sus errores. Todo depende de él. Sí, hay seres que lo animan a equivocarse: deudas viejas; pero también hay seres que lo están ayudando, encarnados y desencarnados. Él se debe dejar ayudar y actuar por sí mismo para que su triunfo no sea sólo desembarazarse del problema sino tener mérito, para así, progresar.

- Director: Agradecemos la comunicación de nuestros guías. Nos despedimos por hoy.

Espíritu guía: Nunca se limiten a considerar a los seres que pertenecen a esas instituciones. Seres que se destacan hay en todo el Universo. PAZ.

Impresiones de los asistentes:

- Todos se sintieron bien y tranquilos.

- El médium intuitivo parlante percibió a un hombre de tez morena con el cabello canoso peinado hacia atrás como de 50 años de edad. Estaba en un aeropuerto y llevaba una maleta con ruedas. Piensa que lo estaban ayudando y estaba encarnado. Sentía que estaban los espíritus guías: Octavio, Andrés y los Luises.

Notas:

a) La **depresión** (del latín *depressio*, que significa «opresión», «encogimiento» o «abatimiento») es el diagnóstico psiquiátrico que describe un trastorno del estado de ánimo, transitorio o permanente, caracterizado por sentimientos de abatimiento, infelicidad y culpabilidad, además de provocar una incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas y de los acontecimientos de la vida cotidiana (anhedonia). Los desórdenes depresivos pueden estar, en mayor o menor grado, acompañados de ansiedad. Esta alteración psiquiátrica, en algunos casos, puede constituir una de las fases del trastorno bipolar.

El término médico hace referencia a un síndrome o conjunto de síntomas que afectan principalmente a la esfera afectiva: la tristeza patológica, el decaimiento, la irritabilidad o un trastorno del humor que puede disminuir el rendimiento en el trabajo o limitar la actividad vital habitual, independientemente de que su causa sea conocida o desconocida. Aunque ése es el núcleo principal de síntomas, la depresión también puede expresarse a través de afecciones de tipo cognitivo, volitivo o incluso somático. En la mayor parte de los casos, el diagnóstico es clínico, aunque debe diferenciarse de cuadros de expresión parecida, como los trastornos de ansiedad. La persona aquejada de depresión puede no vivenciar tristeza, sino pérdida de interés e incapacidad para disfrutar las actividades lúdicas habituales, así como una vivencia poco motivadora y más lenta del transcurso del tiempo. Su origen es multifactorial, aunque hay que destacar factores desencadenantes tales como el estrés y sentimientos (derivados de una decepción sentimental, la contemplación o vivencia de un accidente, asesinato o tragedia, el trastorno por malas noticias, pena, y el haber atravesado una experiencia cercana a la muerte). También hay otros orígenes, como una elaboración inadecuada del duelo (por la muerte de un ser querido) o incluso el consumo de determinadas sustancias (abuso de alcohol o de otras sustancias tóxicas) y factores de predisposición como la genética o un condicionamiento educativo. La depresión puede tener importantes consecuencias sociales y personales, desde la incapacidad laboral (ya que se puede presentar un agotamiento que se verá reflejado en la falta de interés hacia uno mismo, o incluso el desgano para la productividad, lo cual no solo afectará a quien está pasando por la depresión, sino también a quienes lo rodean) hasta el suicidio. Desde la bio-psiquiatría, a través de un enfoque farmacológico, se propone el uso de antidepresivos. Sin embargo, los antidepresivos sólo han demostrado ser especialmente eficaces en depresión mayor/grave (en el sentido clínico del término, no coloquial).

El término **en psicología de conducta** hace referencia a la descripción de una situación individual mediante

síntomas. La diferencia radica en que la suma de estos síntomas no implica en este caso un síndrome, sino conductas aisladas que pudieran si acaso establecer relaciones entre sí (pero no cualidades emergentes e independientes a estas respuestas). Así, la depresión no sería causa de la tristeza ni del suicidio, sino una mera descripción de la situación del sujeto. Pudiera acaso establecerse una relación con el suicidio en un sentido estadístico, pero tan sólo como una relación entre conductas (la del suicidio y las que compongan el cuadro clínico de la depresión). Es decir, en este sentido la depresión tiene una explicación basada en el ambiente o contexto, como un aprendizaje desadaptativo.

Conocida en sus inicios con el nombre de *melancolía* (del griego clásico μέλας, "negro" y χολή, "bilis"), la depresión aparece descrita o referenciada en numerosos escritos y tratados médicos de la Antigüedad. El origen del término se encuentra, de hecho, en Hipócrates, aunque hay que esperar hasta el año 1725, cuando el británico Sir Richard Blackmore rebautiza el cuadro con el término actual de depresión.² Hasta el nacimiento de la psiquiatría moderna, su origen y sus tratamientos alternan entre la magia y una terapia ambientalista de carácter empírico (dietas, paseos, música, etc.) pero, con el advenimiento de la Controversia de la Bio-psiquiatría y el despegue de la psicofarmacología, pasa a ser descrita como acaso una enfermedad más. Su alta prevalencia y su relación con la esfera emocional la han convertido, a lo largo de la historia, en frecuente recurso artístico e incluso en bandera de movimientos culturales como el romanticismo.

El origen de la depresión es complejo, ya que en su aparición influyen factores genéticos, biológicos y psicosociales.

Hay evidencias de alteraciones de los neurotransmisores, citoquinas y hormonas que parecen modular o influir de forma importante sobre la aparición y el curso de la enfermedad. La psiconeuroinmunología ha evidenciado trastornos en el eje hipotalámico-hipofisiario-adrenal relacionados con los neurotransmisores, así como alteraciones inmunológicas asociadas a citoquinas en el trastorno depresivo mayor (por ejemplo, se reducen el número de transportadores de serotonina en linfocitos de sangre periférica de pacientes deprimidos). Esto parece apuntar a una fuerte relación entre la serotonina y el sistema inmune en esta psicopatología.

Sin embargo, se puede destacar que aún no se ha descubierto alguna alteración biológica estable y común en todas las personas con depresión; es decir, ningún marcador biológico, por lo que no podemos hablar de enfermedad en su sentido literal. Por esta razón se establecen otros términos que no implican "enfermedad" en su sentido más clásico, sino hablamos de un trastorno mental, enfermedad mental o una psicopatología.

Por ejemplo, la alteración en el eje hipotálamo-hipofisiario-adrenal puede ser interpretada como un correlato biológico (correlación), pero no necesariamente implica una explicación del hipotético síndrome. La alteración funcional en el eje puede o no aparecer en una persona deprimida, ya sea antes, durante o después. La relación correlacional supone que "tener depresión" es más probable durante la alteración en dicho eje, pero esta diferencia orgánica es estadística y no sirve para diagnosticar; es decir, no puede ser considerada un marcador biológico de enfermedad.

Algunos tipos de depresión tienden a afectar a miembros de la misma familia, lo cual sugeriría que se puede heredar una predisposición biológica. En algunas familias la depresión severa se presenta generación tras generación. Sin embargo, la depresión severa también puede afectar a personas que no tienen una historia familiar de depresión.

Las personas con poca autoestima se perciben a sí mismas y perciben al mundo en forma pesimista. Las personas con poca autoestima y que se abruma fácilmente por el estrés están predispuestas a la depresión. No se sabe con certeza si esto representa una predisposición psicológica o una etapa temprana de la enfermedad.

Desde la psicología de conducta, se entendería que la autoestima y la depresión suponen ambas descripciones de aprendizajes adquiridos, siendo la causa de la depresión principalmente social, es decir, aprendida. Por ejemplo, la evitación y el condicionamiento han demostrado tener un papel fundamental en la adquisición y mantenimiento de este problema.

En los últimos años, la investigación científica ha demostrado que algunas enfermedades físicas pueden acarrear problemas mentales. Enfermedades tales como los accidentes cerebro-vasculares, los ataques del corazón, el cáncer, la enfermedad de Parkinson y los trastornos hormonales pueden llevar a una enfermedad depresiva. La persona enferma y deprimida se siente apática y sin deseos de atender sus propias necesidades físicas, lo cual prolonga el periodo de recuperación. La pérdida de un ser querido, los problemas en una o en muchas de sus relaciones interpersonales, los problemas económicos o cualquier situación estresante en la vida (situaciones deseadas o no deseadas) también pueden precipitar un episodio depresivo. Las causas de los trastornos depresivos generalmente incluyen una combinación de factores genéticos, psicológicos y ambientales. Después del episodio inicial, otros episodios depresivos casi siempre son desencadenados por un estrés leve, e incluso pueden ocurrir sin que haya una situación de estrés.

En todo caso, la depresión es descrita desde la medicina con una serie de síntomas. Así, cualquier problema psicológico que cumpla esos criterios pudiera ser diagnosticable como depresión. Ya sea un problema de neuro-degeneración, ya sea aprendida, en todos los casos hablaríamos del síndrome. Si bien, el diagnóstico médico debe indicar si es de origen neuro-anatómico, hormonal o psicológico. Debe aclararse a este aspecto que las hipótesis biológicas anteriormente mencionadas se referían al psicológico; muy distinto al párrafo

anterior, que se refería a problemas neuro-anatómicos o endocrinos mejor conocidos, como por ejemplo alteraciones en la glándula tiroidea.

Es decir, aún no se ha encontrado ningún marcador biológico de la depresión, de modo que ninguna de las alteraciones biológicas atribuidas a la depresión puede ser usada para el diagnóstico de enfermedad. Se habla por tanto de psicopatología, que puede ser descrita en un cuadro clínico (nosología).

Se a encontrado durante la historia de la medicina genes vinculados a que una persona sea o no más susceptible a la depresión.

Varios estudio describen la identificación de la región cromosómica 3p25-26, situada en el brazo corto del cromosoma 3, en la que hay un total de 214 genes.

Algunos estudios y teóricos tanto de la medicina convencional como la alternativa sugieren que las deficiencias nutricionales en determinados oligoelementos y vitaminas pueden provocar depresión o predisponer a ella. La carencia o exceso de minerales como el cobre, zinc, litio, cobalto, magnesio, hierro y vitaminas tales como la C, B1, B6, B12, niacina y ácido fólico.

Una alimentación equilibrada que cubra las necesidades diarias recomendadas en estos nutrientes, incluso a altas dosis en determinados nutrientes sería eficaz para tratar la depresión.

Varios estudios científicos han demostrado correlaciones estadísticas entre algunos pesticidas agrícolas y la depresión.

Las cifras de prevalencia de la depresión varían dependiendo de los estudios, en función de la inclusión tan sólo de trastornos depresivos mayores o de otros tipos de trastornos depresivos. En general, se suelen recoger cifras de prevalencia en países occidentales de aproximadamente 3 por ciento en la población general, y para el trastorno depresivo mayor, una incidencia anual del 1 al 2 por mil.

Según la OMS en el mundo hay más de 350 millones de personas con depresión.

Todos los estudios coinciden en que la prevalencia es casi el doble en la mujer que en el hombre, y que algunos factores estresantes vitales, como el nacimiento de un hijo, las crisis de pareja, el abuso de sustancias tóxicas (principalmente alcohol) o la presencia de una enfermedad orgánica crónica se asocian con un riesgo incrementado de desarrollar un trastorno depresivo mayor. En cuanto a la asociación familiar debida a factores genéticos, la existencia de un pariente de primer grado con antecedentes de trastorno depresivo mayor aumenta el riesgo entre 1,5 y 3 veces frente a la población general. La mayor duración del primer episodio y el mayor número de episodios en la vida de aquellos con depresión de inicio temprano se debe a la falta de detección y tratamiento oportuno en jóvenes.

La depresión se da en la mujer con una frecuencia que es casi el doble de la del varón. Quizás factores hormonales podrían contribuir a la tasa más alta de depresión en la mujer. Otra explicación posible se basa en el contexto social que viven las mujeres, relativas al sexismo (género).

En particular, en relación con los cambios del ciclo menstrual, el embarazo, el aborto, el período postparto, la pre-menopausia y la menopausia. Las hormonas sexuales femeninas (estrógenos y progesterona), debido a una existencia de menores niveles de estrógenos, parecen desempeñar por tanto un cierto papel en la etiopatogenia de la depresión.

Por otro lado, el sexismo con su consecuente estrés, falta de recursos económicos y determinados valores socio-culturales se relacionan con menos autoestima en las mujeres, así como más problemas psicológicos.

Un estudio reciente del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos (NIMH) demostró que las mujeres que presentaban predisposición a padecer el síndrome pre-menstrual (SPM) grave se alivian de sus síntomas físicos y anímicos (por ejemplo, de la depresión) cuando se les suprimen sus hormonas sexuales a través de un tratamiento farmacológico. Si ese tratamiento se interrumpe, las hormonas se reactivan y, al poco tiempo, los síntomas vuelven. Por otro lado, a las mujeres sin SPM, la supresión temporal de las hormonas no les produce ningún efecto.

La depresión posparto es un trastorno depresivo que puede afectar a las mujeres después del nacimiento de un hijo. Está ampliamente considerada como tratable. Los estudios muestran entre un 5 y un 25 por ciento de prevalencia, pero las diferencias metodológicas de esos estudios hacen que la verdadera tasa de prevalencia no esté clara.

En recientes estudios se ha demostrado una asociación entre la aparición de depresión en mujeres de edad avanzada y un aumento de la mortalidad (por diferentes causas, principalmente por accidentes vasculares cerebrales).

Aunque la prevalencia global es inferior entre los varones, la tasa de suicidio consumado en ellos es cuatro veces más alta que en las mujeres. Sin embargo, los intentos de suicidio son más comunes en la mujer que en el hombre. A partir de los 70 años de edad, la tasa de suicidio en el hombre aumenta, alcanzando el nivel máximo después de los 85 años.

La depresión también puede afectar la salud física del hombre, aunque en una forma diferente a la de la mujer. Algunos estudios indican que la depresión se asocia con un riesgo elevado de enfermedad coronaria en ambos sexos. Sin embargo, sólo en el varón se eleva la tasa de mortalidad debida a una enfermedad coronaria que se da junto con un trastorno depresivo.

El inicio clínico de la depresión en el anciano puede cursar con una pobre alteración del estado de ánimo. Incluso puede aparecer enmascarada con otros síntomas principales, tales como la pérdida de apetito,

alteraciones de la memoria, insomnio, síntomas somáticos, ansiedad o irascibilidad. Puede simular un cuadro de demencia senil, hablándose entonces de pseudo-demencia depresiva.

Cuando un anciano se deprime, a veces su depresión se considera erróneamente un aspecto natural de esa etapa de la vida. La depresión en los ancianos, si no se diagnostica ni se trata, provoca un sufrimiento innecesario para el anciano y para su familia. Cuando la persona de edad avanzada acude con el médico, puede describir únicamente síntomas físicos. Esto ocurre porque el anciano puede mostrarse reacio a hablar de su desesperanza y tristeza. La persona anciana puede no querer hablar de su falta de interés en las actividades normalmente placenteras, o de su pena después de la muerte de un ser querido, incluso cuando el duelo se prolonga por mucho tiempo.

Las depresiones subyacentes en los ancianos son cada vez más identificadas y tratadas por los profesionales de la salud. Los profesionales van reconociendo que los síntomas depresivos en los ancianos se pueden pasar por alto fácilmente. También los profesionales detectan mejor los síntomas depresivos que se deben a efectos secundarios de medicamentos que el anciano está tomando, o debido a una enfermedad física concomitante. Si se elabora el diagnóstico de depresión, el tratamiento con medicamentos o psicoterapia ayuda a que la persona deprimida recupere su capacidad para tener una vida feliz y satisfactoria. La investigación científica reciente indica que la psicoterapia breve (terapia a través de charlas que ayudan a la persona en sus relaciones cotidianas, y ayudan a aprender a combatir los pensamientos distorsionados negativamente que generalmente acompañan a la depresión) es efectiva para reducir a corto plazo los síntomas de la depresión en personas mayores. La psicoterapia también es útil cuando los pacientes ancianos no pueden o no quieren tomar medicamentos. Estudios realizados acerca de la eficacia de la psicoterapia demuestran que la depresión en la vejez puede tratarse eficazmente con psicoterapia.

La depresión en la niñez se empezó a reconocer sólo en los años 70. El diagnóstico se acoge a los mismos criterios que en el caso de los adultos, aunque la sintomatología puede ser algo más confusa. Su prevalencia en la infancia es del 1-2 por ciento y, en la adolescencia, del 4-5 por ciento. El niño deprimido puede simular estar enfermo, rehusar a ir a la escuela, juega menos o deja de hacerlo, expresa el deseo de no querer separarse de los padres o tiene miedo de que uno de los padres se muera. En la primera infancia pueden desarrollar síntomas atípicos como somatizaciones difusas, trastornos alimenticios, enuresis, etc. El adolescente puede expresar mal humor, disminuir el rendimiento escolar, presentar conductas desafiantes o presentar brotes de irritabilidad. En ocasiones expresa el trastorno anímico con el desarrollo de conductas de riesgo (consumo de sustancias psicotrópicas, comportamientos para-suicidas, etc.). Dado que los comportamientos normales varían de una etapa de la niñez a la otra, es a veces difícil establecer si un niño está simplemente pasando por una fase de su desarrollo o si está verdaderamente padeciendo de depresión. A veces, el niño tiene un cambio de comportamiento notorio que preocupa a los padres, o el maestro menciona que el "niño no parece ser el mismo". En esos casos puede sospecharse un trastorno depresivo.

Un informe de *Psychology Today* sobre la búsqueda del origen genético de la depresión afirma: "Los datos epidemiológicos disponibles sobre las principales enfermedades mentales dejan claro que las causas no son únicamente genéticas". El informe da el siguiente ejemplo: "De los estadounidenses nacidos antes de 1905, el 1% padecía depresión a los 75 años de edad. De los que nacieron medio siglo después, un 6% padecía depresión a los 24 años de edad". De ahí que el estudio concluya que un cambio tan espectacular en un espacio de tiempo tan breve solo puede deberse a factores externos o sociales.

En 2012 fue publicado un estudio capitaneado por neuro-científicos de la Ohio State University Medical Center, financiado parcialmente por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que sugiere que exponerse por la noche a fuentes lumínicas, como pantallas de ordenador o televisión, alteraría el ciclo luz-oscuridad provocando desajustes que serían causa de depresión, además de modificaciones en el hipocampo. El informe dice además que el incremento de los trastornos del humor guarda relación con el incremento de la contaminación lumínica nocturna en las ciudades durante los últimos 50 años.

Independientemente de que se llegue a un diagnóstico fino del tipo de trastorno depresivo, si la situación anímica supone una limitación en las actividades habituales del paciente, o una disminución de su capacidad funcional en cualquiera de sus esferas (social, laboral, etc.) se considera adecuada la instauración de un tratamiento. El fin del tratamiento es el de mejorar la situación anímica, así como restaurar un adecuado funcionamiento de las capacidades socio-laborales y mejorar, en general, la calidad de vida del paciente, disminuyendo la morbilidad y mortalidad, y evitando en lo posible las recaídas.

La selección del tratamiento dependerá del resultado de la evaluación. Existe una gran variedad de medicamentos antidepresivos y psicoterapias que se pueden utilizar para tratar los trastornos depresivos.

Los psiquiatras tienen competencias en recetar medicamentos. Los psicólogos (y la persona específicamente formada en ello, por ejemplo mediante un máster) tienen competencias en psicoterapia u otras formas de intervención psicoterapéutica desde la modificación de conducta y *terapia de conducta*. En ambos casos, dependiendo del diagnóstico del paciente (según el modelo médico) y de la gravedad de los síntomas (muy especialmente el la terapia de conducta).

Según la revista científica *Psicothema*, que realizó una revisión en el año 2001, concluyó que tan sólo en el trastorno bipolar y esquizofrenia resultaba mejor tratamiento el farmacológico que el psicológico. Es decir, para el resto de trastornos revisados en este artículo algunas psicoterapias muestran experimentalmente

mejores resultados que el psicofarmacológico. No hay datos tan claros sobre la combinación de ambos tratamientos.

Fuente: Wikipedia

b) El alcoholismo es una enfermedad que consiste en padecer una fuerte necesidad de ingerir alcohol étlico, 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 período 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 consuma 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

MAESTROS

Grandes maestros espirituales

Los Grandes maestros espirituales lograron alcanzar la plenitud, la esencia primera del ser humano, el nirvana y la sabiduría. Adoctrinaron con paciencia a sus discípulos, jóvenes aprendices de las enseñanzas milenarias y ansiosos por experimentar la iluminación personal y conquistar la gran meta: el yo real.

Ramiro Calle ha escrito una obra que desnuda el alma de estos grandes maestros y resalta algunos de sus numerosos valores como el desapego, la sencillez y la accesibilidad. Por ejemplo, pone de relieve la sagacidad del gran profeta Zaratustra, la caridad de Jesús, un titán del espíritu, la precisión y responsabilidad de Confucio, el Señor de la Gran Sabiduría, la quietud de Lao-Tsé, el niño viejo y la compasión de Buda, el iluminado.

Estos maestros nunca buscaron fama sino que se dedicaron a enseñar y a aconsejar a otras criaturas que intentaban hallar el camino que les guiara a la emancipación del espíritu.

Todos eran únicos y tienen mucho que enseñarte.

¿Qué es un Maestro de sabiduría?

Hay Hombres Perfectos, llamados adeptos de la Divinidad ya desarrollada en ellos, seres humanos que han completado su evolución humana sin tener ya nada que aprender por lo que hace a la experiencia humana en nuestra cadena de mundos; que han alcanzado lo que los Cristianos llaman "Salvación", y lo que los Hindúes y Budhistas llaman "Liberación"; y habiendo hollado el sendero ordinario de los hombres, han escalado las alturas del más escarpado sendero que lleva hasta el estado super-humano. Ellos han recorrido ya la senda que nosotros tenemos que recorrer aún, y han alcanzado su punto supremo habiendo pasado de Iniciación a Iniciación ampliando Su Conciencia, hasta conocer no tan sólo éste, sino todos los cinco mundos inclusive el Nirvana. Nuestra idea del adepto implica un concepto de la evolución que significa una expansión gradual de la conciencia, incorporada en cada una de las formas constantemente mejoradas, y en el ápice de tan prolongada evolución se halla el adepto personificando en sí mismo los más altos grados de desarrollo intelectual, moral y espiritual, posibles al hombre. La *Luz-Una-Eterna* existe en todos nosotros; pero el adepto ha clarificado ya su cristal y aprendido a manifestar aquella luz. Ha aprendido ya todas las lecciones de la humanidad y adquirido todas las experiencias que el mundo le puede suministrar. Más allá de esto, la evolución es *super-humana*.

Unos cuantos de estos grandes adeptos, si bien libres de la rueda de nacimientos y muerte, toman voluntariamente el fardo de la carne y viven en cuerpos físicos en la tierra para ayudar a los hombres; y aceptan discípulos que, abandonándolo todo, desean evolucionar más rápidamente que la masa de sus semejantes a fin de servir a la humanidad de una manera no egoísta. A estos Adeptos les denominamos "Los Maestros".

Un Maestro es un hombre divinizado, un Hermano Mayor que comparte nuestra misma humanidad, pero superior a nosotros por la grandeza de su evolución. Un Maestro debe usar cuerpo físico y según su nombre lo implica, tener discípulos, -o mejor dicho, aprendices- hombres menos adelantados, que desean seguir el sendero que los conducirá por un camino más corto hacia la cima de la evolución humana. Muchos otros adeptos que han alcanzado este nivel, no usan ya cuerpos humanos sino tan sólo cuerpos espirituales, y han dejado el contacto con esta tierra, en tanto que otros permanecen aún en este nivel pero se ocupan de otras líneas de servicio al mundo. Un Maestro, es necesario que lo sepamos, está hecho como todos los demás hombres, tiene los mismos órganos que le hacen sentir las mismas necesidades y los mismos deseos. Y si se le corta la piel o el músculo, se verá que su sangre mana, y de color rojo, como la de todo el mundo. La diferencia está en que la conciencia de un Maestro es mucho más vasta que la de la mayoría de los humanos. Tiene un ideal, unos puntos de vista superiores, y, sobre todo, ha llegado a un perfecto dominio de sí mismo. Evidentemente, para eso hace falta mucho tiempo y un trabajo gigantesco: por eso es difícil que alguien pueda llegar a ser Maestro en una sola encarnación.

Reconoceremos a un verdadero Maestro por su altruismo. Cada Maestro viene a la tierra para manifestar una cualidad, de forma predominante: hay, pues, Maestros de sabiduría, Maestros de amor, o de fuerza, o de pureza... Pero Todos los verdaderos grandes Maestros tienen obligatoriamente una cualidad en común: el altruismo. - ¡ Existen tantos impostores y charlatanes dispuestos a aprovecharse de la ingenuidad de los humanos! No han leído más que algunos libros

de ciencias ocultas, a menudo escritos por ignorantes, y he aquí que se presentan por todas partes como grandes Maestros. No debemos negar que estas personas puedan tener ciertos poderes - cualquiera que se ejercite puede obtenerlos - pero la cuestión es saber cómo los emplean y con qué fin.

Fuente: Google

1. Reunión

Objetivo: comunicación con espíritus, que contribuyan con nuestro progreso.

MAESTRO NICOLÁS

Videncias:

Estoy envuelta en una neblina blanca y tengo mucha luz sobre la cabeza. Me siento muy protegida. Interpreto que el grupo tiene protección, porque hay mucha luz en el ambiente. Interpreto que algunas videncias deben tener relación con la reunión. He tenido percepción de muchos seres, he sentido seres de luz y también muchos seres con defectos. Los percibo como si tuvieran defectos físicos: les falta una mano, un brazo, son ciegos. Es un grupo que tiene defectos. No los veo, sé que son seres con carencias. Percibo a Octavio y a Julio. A otro ser que no conozco y es la primera vez que lo siento. Me transmite la sensación de ser muy bondadoso. Percibí antes, unas luces o estrellas que me recordaron la forma de cristalizarse los copos de nieve.

- Director: Bienvenidos Octavio, Julio y Andrés, como todos los amigos que nos acompañan. Sabemos que están con nosotros, nos invade la serenidad y la paz de ustedes. Gracias por estar aquí. Siguiendo nuestra disciplina de trabajo deseamos la confirmación psicográfica de vuestra presencia.

Comunicación psicográfica intuitiva semiconsciente.

Espíritu guía: En efecto, nos encontramos en disposición al trabajo y nos unimos en un sentimiento común con ustedes. Como es habitual, estamos en compañía de seres con inquietudes afines. Octavio.

- Director: Bien, Octavio. Antes de recibir la entidad que seguramente nos traes, quisiera que nos hicieras algún comentario sobre la videncia que ha tenido la médium de personas con muchas carencias, incluso físicas. ¿Eso tiene que ver con la reunión de hoy?

Espíritu guía: Los sentimientos son percibidos de acuerdo a la sensibilidad individual de cada ser. Tendrán la explicación en el desarrollo del trabajo.

- Director: Bien. Entonces adelante. Sabes que esperamos que hayas traído algún espíritu que exprese sus vivencias.

Entidad: Aquí me encuentro, hijos, en el desarrollo de mi labor que es vivificante y que derrama amor sobre todos los hermanos. No hay nada más satisfactorio y feliz que enseñar, y enseñando, también aprender. Así, siempre estoy acompañado y seguido por seres que me necesitan, y que de alguna forma, pueden recibir de mí, lo necesario para su rectificación y progreso.

- Director: Bien, hermano. Quisiera saber como puedo llamarte y que me explicaras qué es lo que haces en este momento. ¿De qué manera realizas esa enseñanza de que hablas? ¿Te refieres al mundo espiritual o te refieres a los encarnados?

Entidad: El pasado ya no existe y mi historia ya pasó. Sólo queda de ella el resultado de mi trabajo y sus efectos. Se abre el mañana. Me gustaría que me llamaran maestro Nicolás.

- Director: Maestro Nicolás. ¿Cuál es tu posición en el mundo en que estás ahora? ¿Dónde crees o sientes que estás? No he comprendido todavía el motivo de tu visita.

Entidad: Te he explicado que traigo conmigo a muchos seres que necesitan rectificar y ser sanados. Los seres creen, cuando están encarnados, que es una labor necesaria, caritativa y generosa, el curar enfermos. En mi posición, trato de curar almas. Los seres que llegan al estado espiritual con francos defectos y alteraciones, se convierten en enfermos, y mi labor es tratar de

mejorar esas condiciones. Enseño, alivio, mejoro, rectifico. Son como niños pequeños. Se resisten a veces, como niños pequeños que no desean ir a estudiar y necesitan aprender y no lo comprenden. Necesitamos maestros del alma para que, con paciencia, ayuden a esos seres y no los hagan a un lado debido a sus defectos. Esa es mi posición e invito a otros a que también se dediquen a ello.

- Director: Todos esos seres que te acompañan y que han sido percibidos por la médium, entiendo que sufren defectos físicos, y por lo tanto, por lo que me dices, entiendo que ellos siguen percibiéndose de esa manera. ¿En qué forma logras la curación de ellos? ¿Cómo haces para que dejen de percibir el defecto físico que ellos sienten?

Entidad: No son defectos físicos, sino del alma. Nuestros pensamientos y sentimientos se reflejan en nuestra imagen. Así son ellos. Tienen faltas morales, les dicen; aunque en realidad, sólo se trata de un retraso en su progreso. Me corresponde, con otros que sienten igual, abrir sus sentimientos para que la plenitud los lleve a tener un reflejo armonioso en su manifestación.

- Director: Tengo una pregunta de uno de nuestros compañeros, que tiene relación con el tema que estás tratando. ¿Porqué hay espíritus que encarnan en organismos deformes? ¿Es debido a la ley de causa y efecto o encarnan en esos cuerpos porque los eligen así para su progreso espiritual?

Entidad: Todo es efecto de una causa. No podría decir que se elijan exactamente las condiciones que se tendrán. No es una elección en el término habitual. Las alteraciones son fruto de nuestros pensamientos. Por eso trato de ayudar para que cambie el pensamiento.

- Director: Maestro Nicolás. En mi función de médico enfrente eso que tú estás viviendo. Realmente no sé, a veces, como enfrentar esa situación, cuando tengo un paciente que se queda ciego y no lo puedo ayudar. Porque creo que resultaría muy difícil y largo poder mostrarle todo un plan de vida nuevo. Llevaría mucho tiempo poder enseñarle a una persona a vivir con un nuevo enfoque de su realidad. ¿Cuál sería la orientación que sugieres? Cuando encontramos a una persona con carencias como la ceguera o la amputación de miembros; ¿qué podemos hacer para que entienda que ese es un problema de su pensamiento y sus sentimientos y efecto de las causas que él mismo provocó?

Entidad: Que busque en sí mismo las faltas de sus sentimientos. Pero los que entienden esto y quieren ayudar a otros, su misión es conseguir abrir sus sentimientos con el llamado a la reflexión.

- Director: Tu respuesta es lógica, es lo que trato de hacer. Pero nunca me queda el sentimiento de que con esa conversación en esa consulta médica, es suficiente. ¿Eso sirve para algo?

Entidad: Debes tener más confianza y fe en la semilla que siembras. Todo tiene un servicio. Tal vez no tengas la satisfacción personal de conocer el resultado, pero eso tampoco hace falta.

- Director: Te agradezco infinitamente la respuesta, maestro Nicolás. Para mí es consoladora. Si recuerdas la relación humana del tiempo, ¿podrías decir cuánto te lleva convencer, enseñar y cambiar a un espíritu desencarnado en esa condición?

Entidad: Es verdad, no mido el tiempo. No importa el tiempo. Siempre tiene importancia el logro. Continuar con paciencia y amor. La satisfacción del amor es a veces mayor cuanto más laborioso fue el camino para lograrlo.

- Director: ¿Qué causas o qué vida tuviste que te llevó a estar ahora en esa condición o a escoger ese camino? ¿Fuiste médico, acaso?

Entidad: Te digo con sinceridad y con todo el amor que no deseo recordar el pasado. Las labores y vidas encarnadas me sirvieron para el crecimiento de mi comprensión. Sólo eso. Esa es la razón por la que estoy convencido que debo dedicarme a ayudar en el desenvolvimiento de sentimientos

de los carenciados. El maestro siempre está desempeñando la labor caritativa hacia los demás. El médico alivia, el maestro enseña para siempre.

- Director: ¡Qué bueno! Es buenísima esa frase final. Esa orientación me gusta muchísimo. Desearía que me confiaras si la decisión de tomar esa actividad fue tu iniciativa o fuiste orientado hacia ese camino. ¿Cuánto tiempo vas a estar en esa misión?

Entidad: Llegué a esa comprensión y somos muchos los dedicados a esa labor. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo saberlo? La dedicación y la comprensión nos conduce a estados diferentes que nos llevan a labores distintas. No podemos conocer el futuro porque dependerá de nuestra acción.

- Director: Maestro Nicolás. Una última pregunta: ¿Tú tienes posibilidad de ayudarnos en alguna ocasión? ¿Puedes asistir para ayudarnos y darnos ideas cuando queremos orientar a un paciente en esa condición encarnada? ¿Es posible comunicarnos contigo y que tu acudas?

Entidad: Siempre estaré dispuesto a brindar mi ayuda y apoyo. Pero, ¡recordad que mi orientación tratará solamente males del alma!

- Director: Perdóname, Nicolás. Pero esa respuesta no la comprendo plenamente. Estoy convencido por lo que he estudiado, y por mucho de lo que has dicho, que todas las enfermedades físicas son expresiones simplemente de males del alma. De manera que se supone que lo que deseo a veces, es alguien que me oriente sobre la idea fundamental que ayude a ese espíritu a comprender que todo lo que le sucede al cuerpo físico es una enfermedad del alma. ¿Es así o estoy equivocado?

Entidad: Así es, pero muchos esperan a veces, consejos sólo para aliviar el cuerpo.

- Director: Estamos de acuerdo, maestro Nicolás. Te quiero mucho y te agradezco mucho todo lo que nos has dicho. Uno de nuestros compañeros desea hacerte una pregunta.

- Integrante del grupo de apoyo: ¿Qué es la caridad y cuál es la mejor manera de practicarla con los encarnados?

Entidad: La caridad es el amor hacia los demás que nos lleva a servirlos sin restricciones, condiciones o conveniencias. Cuando hablo de tratar de ayudar para mejorar los estados del alma, creo que es el mayor sentimiento de caridad. Amar a todos, a pesar de sus defectos. No hacerles sentir que tienen defectos, sino la posibilidad infinita de ser mejores. Esa es la mejor manera de ayudar a todos los seres, cualquiera sea su condición o el estado en que se encuentre para desarrollar su labor de progreso. Así como siempre me encuentro rodeado de seres que necesitan orientación para sanar el alma, también me acerco de la misma forma a seres encarnados que se encuentran en esa lucha. Te agradezco tu interés y te invito a desempeñar esa labor.

- Director: Bueno, maestro Nicolás. La verdad es que deseáramos pasar días enteros conversando contigo, aprendiendo y sintiéndonos bien. Solamente con oírte nos sentimos mejor. Tenemos otras actividades y debemos terminar la reunión. Deseamos contar contigo en muchas ocasiones y te evocaremos frecuentemente. Hasta siempre. Te saludamos con toda la paz que podamos transmitir y te expresamos todo el afecto y el cariño por este rato tan agradable que pasamos. Adiós, Nicolás.

Entidad: No olvides jamás que todo lo que se pueda enseñar a otros, por insignificante que parezca, es la simiente para un aprendizaje cada vez mayor. El progreso se mide por la multiplicación de esas pequeñas semillas. Estaré siempre dispuesto a recibir a aquellos que soliciten una orientación para su aprendizaje. Hasta siempre.

- Director: Bien, Octavio. Nos has dejado, por lo menos a mí, sin palabras. Hemos disfrutado, hemos aprendido. No sé que decirte. Quisiera que cerraras la reunión y nos hicieras un comentario final.

Espíritu guía: Hemos compartido con felicidad los pensamientos de un ser poseedor de una gran generosidad. Paz. Quedamos en afinidad de pensamientos. Amigos.

- Hasta siempre, Octavio.

Impresiones de los asistentes:

- La médium psicógrafa percibió vibraciones muy agradables. El maestro Nicolás estaba con otros seres que sufrían y él los ayudaba. Recuerda que había seres defectuosos y tenían relación con lo que trató la reunión. La invadió un fuerte sentimiento de felicidad y bienestar, y no deseaba que terminara la comunicación. Quería quedarse así.

- El director destaca la afirmación de que es importante enseñar a otros, no importa lo insignificante que parezca la enseñanza.

- Un participante de la reunión hace una comparación entre lo tratado por el maestro Nicolás y las enseñanzas que se han recibido por medio del estudio de la doctrina, en lo que se refiere a sanaciones y emociones. Expresa su acuerdo en que es la forma de pensar lo que enferma la materia. Concluye indicando la concordancia con el libro de la médium psicógrafa últimamente editado, donde expresa que la verdadera enfermedad está en el espíritu.

- Otro participante dice que no esperaba una comunicación como la recibida, pues creía que se expresaría un espíritu confundido. Lo comentado por el maestro Nicolás la llevó a pensar sobre los sentimientos manifestados sobre la caridad y la solidaridad. Recordó que en reuniones pasadas se le pidió a Octavio que sugiriera sobre el estudio de sentimientos, y pensó que ésta podría ser una demostración de ello.

Nota:

El **Kybalión** es un documento del siglo XIX que resume las enseñanzas de la filosofía hermética, también conocidos como los *siete principios del hermetismo*. Su autoría se atribuye a un grupo anónimo de personas autodenominados *Los Tres Iniciados*, aunque las bases del hermetismo se atribuyen a un alquimista místico y deidad de algunas logias ocultistas llamado Hermes Trismegisto, cuya existencia se estima en Egipto antes de la época de los faraones, y según la leyenda fue guía de Abraham.

Los siete principios, o axiomas, como están descritos en el Kybalión son:

Mentalismo. El Todo es mente; el universo es mental.

Correspondencia. Como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. Afirma que este principio se manifiesta en los tres Grandes Planos: El Físico, El Mental y El Espiritual.

Vibración. Nada está inmóvil; todo se mueve; todo vibra.

Polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos; todo, su par de opuestos: los semejantes y los antagónicos son lo mismo; los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado; los extremos se tocan; todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse.

Ritmo. Todo fluye y refluye; todo tiene sus períodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende; todo se mueve como un péndulo; la medida de su movimiento hacia la derecha, es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda; el ritmo es la compensación.

Causa y efecto. Toda causa tiene su efecto; todo efecto tiene su causa; todo sucede de acuerdo a la ley; la suerte o azar no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida; hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la Ley.

Generación. El género existe por doquier; todo tiene su principio masculino y femenino; el género se manifiesta en todos los planos. En el plano físico es la sexualidad.

El principio de Generación es totalmente en su sentido hermético y el sexo, es la acepción ordinariamente aceptada del término, aunque no son lo mismo. La palabra género deriva de la raíz latina que significa "concebir, procrear, generar, crear, producir. Un momento de consideración sobre el asunto demostrará que esa palabra tiene un significado mucho más amplio y general que el término sexo, pues este se refiere a las distinciones físicas entre los seres machos y hembras. Es necesario que esta distinción se imprima en la mente, porque ciertos escritores que han adquirido algunas nociones de filosofía hermética han tratado de

identificar este séptimo principio con erróneas y a veces reprobables teorías y enseñanzas concernientes al sexo. (Libro el Kybalión, Los tres iniciados editado en español)

Los "tres iniciados" que escribieron El Kybalión decidieron permanecer en el anonimato. Esto ha generado muchas especulaciones sobre quién escribió realmente el libro. Hay varias escuelas de pensamiento que se atribuyen su autoría. La teoría más popular es que Paul Foster Case, Michael Whitty y William Walker Atkinson (también conocido como Yogi Ramacharaka, Swami Panchadasi, Magus Incognito, Theodore Sheldon y probablemente muchos otros pseudónimos conocidos y desconocidos) eran los "tres iniciados" que escribieron el libro. Esta teoría es a menudo expuesta por miembros de Builders of the Adytum, la Escuela de Misterios que fundó Case, aunque el grupo en sí no se hace eco públicamente de la misma; de hecho, parece que esta historia se originó en un grupo escindido de B.O.T.A., la Fraternidad de la Luz Oculta.¹

También apoya esta teoría el hecho de que Paul Foster Case era masón, y que la editorial del Kybalión, Yogi Publication Society, pusiera su dirección en el frontispicio del libro como 'Templo Masónico, Chicago, Illinois'. Sin embargo, mucha gente que presenta esto como una 'evidencia' de la autoría de Case, probablemente desconoce que el "Templo Masónico" de Chicago era en realidad el primer rascacielos de la ciudad, que alojaba docenas de tiendas y pequeños negocios sin ninguna afiliación masónica. El edificio fue nombrado por la logia masónica que financió gran parte de su construcción, y en realidad se encontraba en los pisos superiores.

Otros nombres que se barajan frecuentemente en relación con la autoría del Kybalión son Harriet Case (la esposa de Paul Foster Case en esa época), Ann Davies (quien sucediera a Paul Foster Case a la cabeza de B.O.T.A.), Mabel Collins (una destacada escritora teosófica) y Claude Brogdon (un famoso mago de teatro).

La teoría más probable es que el Kybalión fue obra de William Walker Atkinson, con o sin ayuda de terceros. Una de las primeras publicaciones de Atkinson pudo haber sido una serie titulada *Las Enseñanzas Arcanas*, que comparte algunas similitudes superficiales con el Kybalión: El Kybalión explora siete 'Principios Herméticos', mientras que *Las Enseñanzas Arcanas* explora siete 'Leyes Arcanas'; el Kybalión afirma ser una elucidación de un antiguo texto hermético inédito del mismo nombre, mientras que *Las Enseñanzas Arcanas* dicen explorar la sabiduría de un antiguo pergamino no publicado de aforismos ocultos; ambos libros describen tres 'Grandes Planos' de realidad que se subdividen cada uno en siete planos inferiores. Ambos libros describen tres de los planos inferiores como "llaves negras astrales", similarmente a las teclas negras de un piano, y habitados por espíritus elementales; y ambos libros describen con gran detalle el proceso de la 'alquimia mental', el uno casi en total consonancia con el otro. Hay muchas otras similitudes, que conducen de forma natural a la pregunta de si 'Las Enseñanzas Arcanas' podrían haber sido el "primer borrador" de Atkinson para el material que posteriormente se convertiría en el Kybalión.

Fuente: Wikipedia

2. Reunión

Objetivo: preguntas personales de cada uno de los integrantes del grupo, con la finalidad de recibir orientación para el progreso espiritual.

MAESTRO ANIBAL

Videncias.

Estoy muy bien. Mi protector está detrás de mí. Están presentes Octavio, Julio, otros dos seres y uno con mucha luz. Estamos rodeados de mucha luz, mucha influencia espiritual. Es excepcional, nunca lo vi así. Mucha luz con mucha pureza. Todo muy agradable.

- Director: Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta reunión que será algo diferente a lo habitual. Antes de comenzar con el trabajo de hoy desearía que por medio de la psicografía pusieras de manifiesto la presencia de ustedes.

Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente.

Espíritu guía: Estamos preparados y muy felices de estar reunidos en pensamiento e intención. Tenemos la alegría de gozar de la compañía de un maestro del que oportunamente podemos tener enseñanzas. En otras ocasiones hemos podido contar con su bondad y dedicación y su pensamiento nos llena de amor y paz. Presentes en esta labor como siempre sus amigos Octavio y Julio.

- Director: Gracias por tanta generosidad. No ocultamos la emoción que nos embarga, particularmente que nos señale la presencia de un espíritu maestro. Hemos integrado un grupo numeroso. Espero que comprendan que cada uno tiene ansiedades e inquietudes por tener su propia experiencia. Decidimos hacer un paréntesis en la rutina del trabajo que venimos realizando, para darle oportunidad a cada uno para que exprese su propia pregunta, y ustedes con su generosa sabiduría le den respuesta orientadora que los ayude al crecimiento personal.

- Integrante del grupo de apoyo 1: Gracias por el amor y la oportunidad. ¿El espíritu que desencarna teniendo conocimientos espíritas y una conciencia clara sobre la vida futura, sufre menos la turbación que sigue a la separación del cuerpo? ¿Adquiere más pronto la conciencia de su nuevo estado?

Espíritu guía: El esclarecimiento de las ideas siempre coloca en una posición aventajada. Sólo conociendo el camino se puede iniciar el tránsito con pie seguro. Pero, también hay que puntualizar que no sólo el conocimiento hace desaparecer las dificultades. La carga de sentimientos que el ser lleva consigo al iniciar la nueva etapa espiritual, lo coloca en la situación que él mismo busca; de tal manera que su ofuscación o su libertad será más o menos pronta de acuerdo a como sienta.

- Integrante del grupo de apoyo 2: Estoy agradecida por los conocimientos adquiridos a través de ti y de las entidades que se han comunicado. Quisiera saber si es posible, ayudarme respecto a esta interrogante: ¿Cuáles son los puntos esenciales en los que puedo trabajar para mejorar mi existencia, para armonizar mis planos existenciales?

Espíritu guía: Analiza tus sentimientos hacia ti misma y hacia los que te rodean. En cada situación, esos sentimientos marcarán tu conducta. Cuando los conozcas, tú misma descubrirás cual ha de ser la rectificación. Lo importante será que ello te dará el mérito. Nunca busques en el exterior la labor que debe ser individual y única.

- Integrante del grupo de apoyo 3: Doy las gracias a los guías espirituales que nos asisten y a aquellos otros espíritus que estén presentes. Es un placer estar con ellos aquí. Mi pregunta se refiere a tres espíritus desencarnados: Gustavo Arbeláez Arbeláez, Wilmar Arbeláez Ospina y

María Cristina Esteves Delgado. Quisiera saber cuál es la condición de ellos en el mundo espiritual y cuál sería la forma de ayudarlos si es que se encuentran turbados o en algún tipo de sufrimiento.

Espíritu guía: Siempre deseamos conocer el estado de los seres ausentes que de alguna manera han influido en nuestros sentimientos. Percibimos en ti la carga de la preocupación. Con ella, de alguna forma, has atraído esos pensamientos. Con la necesidad de rectificar los sentimientos y suavizar sus vivencias, esos seres permanecen en su labor y ocasionalmente, se acercan a aquellos que les transmiten amor y comprensión. Esto los alivia y les permite tener mayor claridad de pensamientos. No tengas preocupación por ellos, entiende que están en la búsqueda de modificarse. Tu pensamiento amoroso los puede auxiliar y dar mayor fuerza.

- Integrante del grupo de apoyo 4: Gracias por la oportunidad que me dan esta noche. La pregunta sería si hay alguna entidad que quiera comunicarse conmigo y tiene la oportunidad. Estoy dispuesta a oírla.

Espíritu guía: A tu lado hay seres que frecuentemente se acercan a ti. Uno de ellos se ha expresado en otras oportunidades y se hizo llamar Juan Carlos. Es frecuente que muchos seres se nos acerquen con sus sentimientos y sin embargo, no podemos reconocerlos porque el estado encarnado enmascara las vivencias. En realidad la identificación no es importante. Lo que realmente tiene valor es la intención de los pensamientos. Los seres que te acompañan te transmiten paz.

- Integrante del grupo de apoyo 5: Agradecida por la oportunidad. La pregunta es: ¿Influye en el progreso espiritual una mala relación familiar?

Espíritu guía: Todas las relaciones entre los seres influyen en la capacidad del progreso espiritual. La familia es el encuentro más cercano y el que más posibilidades brinda. Cuando existen dificultades en las relaciones entre los seres son los momentos en los cuales el ejercicio de los sentimientos tienen mayor vigencia. Se extraerá experiencia y enseñanza de todas las situaciones por muy amargas que parezcan. Cuando dos o más seres se expresan entre sí con dificultades, el triunfo estará con aquellos que puedan aplicar el mayor bien de que sean capaces.

- Integrante del grupo de apoyo 6: Gracias a Octavio y a Julio por esas maravillosas orientaciones que siempre nos dejan. Yo solamente quería pedir una orientación personal. Lo que tengan a bien decirme.

Espíritu guía: Percibimos en ti un franco y sincero deseo de mejorar. Nuestra orientación siempre será que lo intentes con el mayor amor. La tolerancia, la comprensión, el acercamiento a otros seres que lo necesitan serán un instrumento que podrás utilizar para aumentar los sentimientos de solidaridad y de perdón.

- Integrante del grupo de apoyo 7: Agradecida de Octavio y Julio por todo el bien que me han hecho y que nos han hecho a todos. Quisiera una orientación sobre mis sentimientos hacia mis hijos, y saber si estoy actuando correctamente.

Espíritu guía: Tus hijos han sido motivo de tu amor y también de tu preocupación. La labor que se emprende como espíritu cuando se adquiere el compromiso de guiar con responsabilidad el camino del progreso de otros, consiste sobre todo, en poner a su alcance las herramientas para hacerlo. Analiza si has cumplido con ello y entenderás qué puedes rectificar.

- Integrante del grupo de apoyo 8: Gracias Julio y Octavio. Por estar esta noche como siempre con nosotros. Quería pedir, por favor, previa identificación, si puede venir el Dr. Emilio Conde Flores, a decirnos si estamos actuando bien con su clínica.

Espíritu guía: Ese ser al que te refieres puedes atraerlo con tu pensamiento, si él está dispuesto y en concordancia de pensamientos. En este momento no ha sido atraído, en consecuencia tendrás

que esperar por su respuesta. Generalmente, los seres son sobre todo, atraídos por sus sentimientos e interés. Comprendemos tu intención y deseos, pero tal vez, no sean los mismos que tiene. el ser que evocas.

- Director: Hemos tenido una reunión realmente plácida y hermosa. Así lo siento y lo percibo. Vamos a concluir por hoy. Quisiera que al cierre nos dijeras algo más sobre el ser que has denominado maestro, y que se ha acercado para acompañarnos. ¿Qué razones lo traen a esta reunión? ¿Quiere decirnos algo?

Concentración psíquica sobre la médium.

Espíritu maestro: Amados hijos, mi presencia es para reforzarlos en el ejercicio del amor hacia todos. El sentimiento de bondad será aún mayor para aquellos que están equivocados y confundidos. En mi labor de enseñanza me acerco a aquellos que se esfuerzan en progresar. Vuestros amigos espirituales están en concordancia de sentimientos y el trabajo y el empeño en solidaridad les permitirá progresar. Aníbal.

- Director: Antes de leer la psicografía pregunta a la médium vidente si tuvo alguna percepción.

Videncia: Sentí una gran carga de energía. Percibo una persona mayor, pero la imagen se me va rápidamente.

Lectura del mensaje.

- Director: Aníbal, gracias por estar con nosotros. Recibe lo mejor de nuestros sentimientos. Deseo en la medida que puedas nos acompañes siempre. El deseo de este grupo es fundamentalmente trabajar para entender, comprender, progresar y ser mejores.

Octavio, muchísimas gracias por esta reunión tan hermosa que nos has proporcionado junto con Julio y todo ese grupo de amigos que ustedes acompañan y conducen hasta nosotros. Por favor, despide la reunión.

Espíritu guía: Queridos amigos, nuestras vivencias se han enriquecidos. Nuestro querido maestro siempre nos llena de ternura y de paz. Estamos agradecidos por recibir ese amor y nos alegramos de haber podido compartirlo.

El trabajo y el esfuerzo siempre dejan huellas. Cada uno debe saber aprovecharlos. Deseamos que todos los que han participado en esta experiencia pongan lo mejor para que les sea útil. Hasta siempre. Paz. Octavio y Julio.

Impresiones de los asistentes:

- El director dice que todos veían que la médium estaba tirada hacia atrás, muy estirada, y como suele decir la gente, en éxtasis. Cree que hemos tenido una hermosísima reunión, tal como se la imaginó, porque tuvo una gran fe en esta reunión.

- La médium intuitiva dice que veía un ser con muchísima luz. Sólo le veía los ojos y se me quedaron grabados porque tenían una expresión dulcísima, de alegría. Lo que transmitía era muy hermoso y difícil de explicar. Esa influencia provocaba que le temblara todo el cuerpo, aunque no sabía si era una impresión física. Dice que era una sensación muy hermosa, difícil de explicar, porque no se le puede poner palabras.

- Uno de los presentes pensó que la médium iba a decir algo.

- Otro participante dice que tuvo una gran experiencia y piensa que la calidad de las reuniones es cada vez mejor.

- La médium vidente se sintió muy emocionada y la reunión le pareció extraordinaria.

Nota:

En la siguiente reunión se procede a la lectura de una carta enviada por una de las participantes de esta reunión, manifestando sus impresiones que se transcribe a continuación:

“La reunión del jueves pasado, 7 de octubre, me conmovió el espíritu hasta las lágrimas. Nunca pensé merecer tanto. Fue un hermoso regalo. Doy gracias infinitas por la unión de nuestro grupo; y por la médium psicógrafa. Manifiesto mis mejores pensamientos para que su facultad no se vea empañada por ningún sentimiento negativo, pues su instrumento es vía de alivio, de enseñanza, de orientación, de esto que no puedo expresar con letras ni palabras y que me ha desbordado el sentimiento. ¡Cuánto agradecimiento debemos sentir hacia Octavio y Julio, por traernos la elevada presencia de Aníbal, ese bondadoso Maestro, que estoy segura nos estremeció a todos!

Cuando después de la reunión, la médium comentó que había caído como en éxtasis viendo el resplandor luminoso del Maestro Aníbal y la dulcísima expresión de sus ojos, me acordé de inmediato cuanto me he resistido a la contemplación perpetua que nos ofrece la religión católica, y me ha dejado pensando si lo que vivió en ese encuentro la médium sería similar a esa situación. Escribiendo el acta, vi con no menos asombro, que en cada una de las respuestas que se nos dio, se nos orientó o se nos habló sobre nuestros sentimientos, de donde pienso que en el próximo estudio sobre los sentimientos hemos de analizarlos todos, positivos y negativos. Y, por último, quisiera sugerir, si es posible, hacer este tipo de reunión con un mínimo de frecuencia. Gracias”.

3. Reunión

Objetivo: Recepción de las entidades que conduzcan los guías.

MAESTRO SEBASTIAN

Percepciones:

Videncias.

Percibí un hombre caminando por un camino con mucha vegetación. Detrás se veía una casa que me pareció holandesa. Mucho color verde que nos abarca.

Vi muchas entidades, una detrás de otra, que pasaban rápidamente; algunas con vestidos de todo tipo. Había una con un traje a cuadros de colores rojo y blanco. Sobresalía un hombre vestido de negro, con la camisa cerrada por botones en el hombro izquierdo.

Me siento bien, percibo serenidad, tranquilidad y unidad. Hay claridad, luz blanca. Interpreto que hay condiciones. Siento a Octavio.

- Director: Te recibimos a ti y a todos los que vienen con el deseo del crecimiento y del progreso. Esperamos tu saludo. Deseamos conocer a quien han decidido traer para acompañarnos. Adelante, la médium está dispuesta.

Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente.

Espíritu guía: Compartimos y retribuimos los sentimientos de fraternidad y unión. Nos acompañan seres que trabajan igual que muchos, por el progreso espiritual. Todos intentamos descifrar las leyes que deben regir el trayecto del progreso en la perfección.

- Director: Todos uniremos nuestras energías a las de ustedes para hacer posible la comunicación del invitado que nos traes.

Videncia: Percibo que el espíritu que se comunica es un familiar de vidas pasadas de alguno de nosotros. Es un espíritu amoroso. Desea dejar un mensaje de paz y fraternidad.

Creo que fue un misionero.

Entidad: (Cambia la caligrafía) Les expreso mi gratitud por recibirme y atender a mis ideas. Queridos hermanos; es necesario comprender la verdadera finalidad de la vida. Somos seres que necesitamos crecer con nuestro propio esfuerzo, entendiendo que todas las experiencias sólo tienen la finalidad de encarnarnos con nosotros mismos. Los logros y los fracasos, los éxitos y las derrotas sólo tienen ese objetivo. No miremos cada victoria como un logro en el camino, sin analizar los sentimientos que nos despiertan. No pensemos que un fracaso es una caída y un retroceso. Muchas veces, la imposibilidad del triunfo es mucho más beneficiosa que el logro fácil. Deseo dejarles un mensaje de esperanza y de paz, y animarlos a la labor continua buscando el mejoramiento de los sentimientos. Sólo esta virtud aporta para el adelanto en el bien. Gracias por escuchar mis humildes ideas. Sebastián.

- Director: Le expresa lo felices y conmovidos que nos encontramos con tan hermoso mensaje de paz y enseñanza. Le comunica nuestros pensamientos para él, deseándole progreso y bienestar. También, nuestro deseo de que en una nueva oportunidad pueda volver a traernos otro obsequio como el que nos ha dejado. Lo invita a que nos dé un mensaje de despedida.

Entidad: Esos deseos nos envuelven en amor. Ese es el mejor estado para lograr el adelanto consciente y decidido. Gracias. Los acompaño en sus sentimientos de paz.

- Director: Sebastián. ¿Qué concepción tienes del amor? ¿Cómo lo entiendes?

Entidad: Es el mayor sentimiento de bondad mutua entre los seres.

- Director: Gracias. Que sigas envuelto en amor y paz. Pide a Octavio que nos despida con un mensaje y le participa que nos reuniremos dentro de un período más largo que de costumbre, debido a los acontecimientos propios del fin de año. Le agradece por tanta bondad y sabiduría compartida con nosotros y le manifiesta que mantendremos nuestros pensamientos y sentimientos en sintonía con ellos. Hasta siempre.

Espíritu guía: La interrupción de actos formales no significa la interrupción de los pensamientos. Estaremos compartiendo por afinidad los sentimientos y las experiencias. Estaremos dispuestos para continuar la labor. Amigos.

Todos se sintieron muy bien y agradecen la generosidad de los espíritus elevados.

Nota:

El **amor** es un concepto universal relativo a la *afinidad* entre seres, definido de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de vista (artístico, científico, filosófico, religioso). De manera habitual, y fundamentalmente en Occidente, se interpreta como un *sentimiento* relacionado con el afecto y el apego, y resultante y productor de una serie de *actitudes, emociones y experiencias*. En el contexto filosófico, el amor es una virtud que representa todo el afecto, la bondad y la compasión del ser humano. También puede describirse como acciones dirigidas hacia otros y basadas en la compasión, o bien como acciones dirigidas hacia otros (o hacia uno mismo) y basadas en el afecto.

En español, la palabra *amor* (del latín, *amor, -ōris*) abarca una gran cantidad de sentimientos diferentes, desde el deseo pasional y de intimidad del amor romántico hasta la proximidad emocional asexual del amor familiar y el amor platónico, y hasta la profunda devoción o unidad del amor religioso. En este último terreno, trasciende del *sentimiento* y pasa a considerarse la manifestación de un *estado* del alma o de la mente, identificada en algunas religiones con Dios mismo o con la fuerza que mantiene unido el universo.

Las emociones asociadas al amor pueden ser extremadamente poderosas, llegando con frecuencia a ser irresistibles. El amor en sus diversas formas actúa como importante facilitador de las relaciones interpersonales y, debido a su importancia psicológica central, es uno de los temas más frecuentes en las artes creativas (cine, literatura, música).

Desde el punto de vista de la ciencia, lo que conocemos como amor parece ser un estado evolucionado del primitivo instinto de supervivencia, que mantenía a los seres humanos unidos y heroicos ante las amenazas y facilitaba la continuación de la especie mediante la reproducción.

La diversidad de usos y significados y la complejidad de los sentimientos que abarca hacen que el amor sea especialmente difícil de definir de un modo consistente, aunque, básicamente, el amor es interpretado de dos formas: bajo una concepción altruista, basada en la compasión y la colaboración, y bajo otra egoísta, basada en el interés individual y la rivalidad. El egoísmo suele estar relacionado con el cuerpo y el mundo material; el altruismo, con el alma y el mundo espiritual. Ambos son, según la ciencia actual, expresiones de procesos cerebrales que la evolución proporcionó al ser humano; la idea del alma, o de algo parecido al alma, probablemente apareció hace entre un millón y varios cientos de miles de años.

A menudo, sucede que individuos, grupos humanos o empresas disfrazan su comportamiento egoísta de altruismo; es lo que conocemos como hipocresía, y encontramos numerosos ejemplos de dicho comportamiento en la publicidad. Recíprocamente, también puede ocurrir que, en un ambiente egoísta, un comportamiento altruista se disfraza de egoísmo: Oskar Schindler proporcionó un buen ejemplo.

A lo largo de la historia se han expresado, incluso en culturas sin ningún contacto conocido entre ellas, conceptos que, con algunas variaciones, incluyen la dualidad esencial del ser humano: lo femenino y lo masculino, el bien y el mal, el yin y el yang, el ápeiron de Anaximandro.

Los seres humanos podemos desarrollar en esencia dos tipos de actitudes: bajo una de ellas somos altruistas y colaboradores, y bajo la otra somos egoístas y competidores. Existen personas totalmente polarizadas hacia una de las dos actitudes por voluntad propia; por ejemplo, los monjes budistas están totalmente volcados hacia el altruismo, y los practicantes del objetivismo, hacia el egoísmo. Y también existen personas que combinan ambas formas de ser, comportándose, unas veces, de forma altruista y colaboradora, otras, de forma egoísta y competitiva, y otras, de forma parcialmente altruista y competitiva. En algunas partes del mundo predomina el altruismo (Tíbet), de modo que el egoísmo se ve en general como algo negativo. Y existen grupos humanos donde sucede lo contrario. Todas las guerras de la historia nacieron del egoísmo por parte de, al menos, uno de los dos bandos; todas las situaciones conflictivas del ser humano proceden del egoísmo.

Richard Dawkins interpreta ambas actitudes como las expresiones del instinto de conservación del individuo (egoísmo) y de la especie (altruismo). Explica que, según una teoría aceptada por algunos biólogos, heredamos los genes responsables de tales actitudes de especies antecesoras, y que, antes de nuestra llegada, la evolución biológica estuvo probablemente controlada por un mecanismo denominado «selección de grupos»; en virtud de este mecanismo, los grupos de individuos en los que hubiese más miembros dispuestos

a sacrificar su vida por el resto tendrían mayor probabilidad de sobrevivir que los que estaban compuestos por individuos egoístas; esto daría como resultado que el mundo terminase poblado por individuos altruistas. Es una teoría que, aunque proporciona una explicación para el hecho de que actualmente el altruismo predomine en el mundo, genera gran controversia en el mundo científico por contradecir directamente la teoría darwinista; por ello, la explicación personal del autor acerca de la supervivencia del altruismo en el marco darwinista del egoísmo individual es que la unidad de supervivencia no es el individuo, sino el gen; es decir, bajo este punto de vista, los seres humanos y los grupos de seres humanos somos «máquinas de supervivencia» «creadas» por los genes en su propio beneficio.

En cualquier caso, argumenta Dawkins, por el hecho de ser la primera especie racional, también somos la primera especie en la historia de la evolución capaz de elegir entre ambos tipos de comportamiento de forma voluntaria, actuando por lo tanto de forma «independiente» a nuestra propia programación genética.

La evolución parece producirse mediante procesos solapados entre sí y progresivamente refinados. A un nivel inmediato, funciona mediante un simple, gigantesco e irracional proceso de ensayo y error; los éxitos de determinado estado de organización facilitan su continuación. No obstante, a medida que la organización se va desarrollando cada vez más, aparecen de forma espontánea métodos de predicción estratégica, que eligen caminos indirectos que, a corto plazo, incluso pueden parecer un error, pero que, considerados en conjunto, constituyen un acierto; este tipo de «conductas» han podido observarse en modelos virtuales de evolución programados en una computadora; la conducta agresiva y egoísta constituye un primer nivel de super-organización, en virtud de la cual el individuo «comprende» que para su supervivencia debe «atacar» a sus rivales antes de acudir directamente a la recompensa, y la conducta altruista es un segundo nivel que surge en el momento en que los individuos desarrollan la capacidad de comunicarse entre sí; en modelos computacionales se ha observado el desarrollo completamente espontáneo de combinaciones de ambos mecanismos, de tal modo que un individuo se comunica con otros varios y «miente» al resto en beneficio del grupo. El egoísmo, de este modo, aparece desde la perspectiva del grupo como un comportamiento táctico, y el altruismo como un comportamiento estratégico.

La inteligencia se constituye como un nivel adicional de super-organización que permite el análisis de la situación global y la predicción del mejor camino a seguir mediante la sustitución en buena medida del método físico del ensayo y error por un proceso paralelo y «virtual», también sujeto a evolución, que se desarrolla íntegramente en el cerebro de los individuos y que se transmite de forma igualmente «virtual» a las generaciones siguientes mediante la educación. Según la teoría de la singularidad tecnológica en conjunción con el concepto de Trans-humanismo, se sugiere que pronto tendremos la posibilidad de programar de forma «artificial» nuestra propia evolución de la forma más beneficiosa para todos, aunque, no obstante, existen críticas al respecto.

El altruismo puede entenderse como *altruismo puro*, donde no existen apego ni deseo, como en el caso del budismo, o bien como «*egoísmo altruista*», como en el caso del cristianismo, donde existen apego a un ser superior y el deseo de obtener la salvación. En la práctica, en ambas religiones existen apego y deseo, y en el budismo existe una última etapa previa a la iluminación que consiste en la renunciación a todos los logros conseguidos a cambio de nada, con el objetivo de destruir el ego completamente. Para el llamado «altruismo puro», no existe posibilidad de negociación; las relaciones no son competitivas, sino colaborativas: uno procura el bienestar de los demás sin esperar nada a cambio, y los demás procuran el bienestar de uno.

El budismo sitúa al apego y al deseo como emociones negativas que también producen ira y, en definitiva, sufrimiento. Apego, deseo, ira, miedo e ignorancia (por ejemplo, falta de comprensión del sufrimiento ajeno) contribuyen a reforzar el ego. En la filosofía budista, el amor real es el amor compasivo, y el amor y el ego son incompatibles. Recientes estudios científicos han demostrado que la meditación produce un incremento de la actividad en las zonas cerebrales relacionadas con las emociones positivas y una disminución de la actividad en las zonas relacionadas con la ira y la depresión.

El «egoísmo altruista» es la filosofía de las relaciones humanas predicada por Jesucristo («ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo»).

El altruismo es la forma de entender el amor para Leibniz, quien cree que, si uno realmente entiende y busca el amor, siempre obtendrá placer en la felicidad de otro.

Fuente: Wikipedia

4. Reunión

Objetivo: Recepción de entidades conducidas por los guías, para estudio y progreso mutuo.

MAESTRO JUAN

Videncias.

- Me siento muy bien, siento mucha influencia sobre la cabeza desde hace rato. Todo está claro. Me siento protegida. Percibo mucha luz brillante. Mucha luz alrededor.

- Otra médium dice que le ve mucha claridad alrededor. Siento a un ser que desea comunicarse. Se presenta como un hombre blanco con pelo canoso, traje oscuro y camisa blanca. Me parece que es una persona que está detrás de un escritorio. Trata con muchos papeles. No sé si es abogado. No sé que pueda ser. Veo que maneja muchos papeles. Es alguien muy ocupado, un trabajador.

- Director: Saluda a nuestros amigos espirituales. Les hace saber que nos encontramos dispuestos a recibir las enseñanzas que ellos, tan amorosamente nos dan. Esta vez, a través del espíritu que hayan considerado traernos. Pide a Octavio que antes nos deje su saludo, y una orientación sobre la entidad que vamos a recibir.

Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente.

Espíritu guía: Nos reunimos con gran felicidad y armonía, en compañía de muchos seres que desean el progreso de todos. Nos alegra sentir el amor de un ser amado por muchos de nosotros, que nos guía con bondad y nos reconforta en las dificultades. Es un maestro que sabe decirnos las palabras precisas en el momento adecuado. Tenemos la felicidad de poder compartir sus pensamientos. Estamos con ustedes, todos sus amigos. Octavio.

Entidad: (Caligrafía diferente, grande y clara) Amados hermanos, estoy entre ustedes para transmitirles todo mi amor y mi deseo de progreso en la paz y en la ayuda mutua. La labor puede parecer ardua y a veces insostenible. Sin embargo, al final del camino se aprecian las dificultades como las benditas circunstancias que permiten el conocimiento y el éxito en el empeño de ser mejores. Tal como los niños se debaten en las dudas y el tiempo les parece interminable, los seres afrontamos nuestro aprendizaje en una escuela que puede parecer llena de dificultades y de trabajos penosos. No son tales. Agradecemos todo eso que se nos brinda. Las dificultades están respaldadas siempre por apoyo y amor. Lo importante es no decaer y conservar la esperanza y la confianza en las propias fuerzas. Son más importantes de lo que a veces parece. Deseo dejarles mi mensaje de paz y de esperanza. Juan.

- Director: Agradecemos tu mensaje de esperanza y deseamos vivamente poder volver a contar contigo en alguna otra reunión. Octavio; te agradecemos mucho la visita de esta entidad que nos has traído, para dejarnos este mensaje de esperanza, de consuelo, de amor tan dulce que nos ha conmovido a todos, particularmente a la médium, en la que hemos apreciado una sonrisa y una lágrima de viva emoción, de intensa felicidad, por eso intuimos la presencia de un Maestro. Te lo agradecemos. Déjanos, por favor, un mensaje y una enseñanza. Hasta siempre.

Espíritu guía: Todos sentimos la armonía y dulzura de los sentimientos del maestro Juan. Nos alegramos de haber podido compartirlos con ustedes. Su presencia es muy frecuente en los momentos difíciles y aunque no se reciban sus palabras directamente, sus sentimientos llegan a los seres con ternura y calor. Siempre estamos dispuestos a compartir los pensamientos para el progreso. Paz.

Nota:

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

5. Reunión

Objetivo: Preguntas sobre temas pendientes

ALLAN KARDEC Y OTROS ORIENTADORES

Videncia.

1. Me siento protegida y percibo influencia sobre la cabeza. Mi protector está detrás y siento la presencia de Octavio. Hay mucha claridad. Interpreto que hay buena disposición. Percibo una puerta con un marco muy brillante que parece de cristal. Está cerrada.

2. Tengo protección. Percibo a Octavio y a un grupo de seres que están con él. Se presentan como jóvenes. Hay mucha luz.

- Director: Saluda al mundo espiritual. Manifiesta algunos contratiempos y se excusa por no haber preparado la reunión con mayor detalle. Sin embargo, hace saber que tiene algunas preguntas que la elaborado con anterioridad. Expresa a Octavio que no se siente bien de salud y le pide, si es posible, que le ayude en ese sentido. Solicita que nos den su acostumbrado saludo para saber que se encuentran con nosotros.

Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente.

Espíritu guía: Siempre intentamos contribuir con la armonización de los sentimientos. Sin embargo, no olvidemos que todos los hechos tienen algún valor para el progreso de nuestras intenciones. Los inconvenientes surgidos en cualquiera de nuestras acciones son motivo para la reflexión y la búsqueda de consecuencias. Todo sirve para aprender. Estamos con ustedes en armonía de pensamientos.

- Director: Deseamos mencionar nuevamente el espíritu de Allan Kardec, para que el grupo espiritual interesado en estos trabajos nos exprese su opinión al respecto ¿Conocen la investigación del espíritu que escribió con el pseudónimo Allan Kardec?

Espíritu guía: Efectivamente, ustedes se han referido antes a esos seres que colaboraron en la búsqueda que todos los humanos realizan con relación a la vida como espíritus. Les hemos dicho que no hemos conocido las vivencias de ese ser, o la de muchos otros dedicados a esa labor. Sin embargo sabemos que el número de seres interesados en ese mismo tema es muy importante y sería imposible que pudiéramos conocerlos a todos, y que además pueden estar mucho más evolucionados e inalcanzables para nosotros. Conocemos el pensamiento de ellos a través de grupos de seres que han estudiado su obra. Sabemos que investigaban las leyes universales.

- Director: ¿Cuándo comienza el espíritu encarnado a ser responsable de sus actuaciones en su nueva encarnación?

Espíritu guía: El ser espiritual nunca deja de ser responsable de sus actuaciones. Existe una época de remisión de la consciencia que comienza desde el momento en que el ser se enlaza a la materia para formarla. En el vientre materno, sus actitudes son el reflejo de sus tendencias y personalidad anterior. Cuando comienza su vida independiente, esas tendencias continúan todavía enmascaradas, pero en cuanto empieza la vida de relación, éstas se hacen ostensibles y manifiestas. Su responsabilidad está limitada por la dificultad que representa la existencia de un cuerpo inmaduro, pero progresivamente va aumentando a medida que se desarrolla. La responsabilidad por los actos estará representada por la medida de esas dificultades.

- Director: Le refiere lo emocionante y asombroso que resulta observar las conductas de los pequeños gemelos; y, que a pesar de que su profesión le permite una visión más profunda y exacta de tales acontecimientos biológicos experimentados por los seres, no deja de asombrarse por lo despiertos que resultan los niños al asimilar todo cuanto se les dice. Al respecto, pregunta si los bebés o infantes menores de dos años reciben las enseñanzas, orientación, educación y

mensajes a través de su sistema nervioso tan inmaduro, o si hay una recepción directamente de periespíritu a periespíritu.

Espíritu guía: Ambas cosas. Cuando se lucha con la inmadurez corporal y se posee un desarrollo espiritual lo suficientemente amplio, el sentimiento suple a veces, la deficiencia que el intelecto encuentra. Pero también hay que reconocer que algunos espíritus ricos en vivencias y adquisiciones, son capaces de expresarse, aún con un organismo inmaduro o deficiente.

- Director: Agradezco en nombre de todos por esta reunión. Acompañándolos en la paz, los esperamos siempre. Por favor, despide la reunión.

Espíritu guía: Nos sentimos felices con el sentimiento de amistad. Tengan paz.

Impresiones de los asistentes:

- Todos se sintieron bien y disfrutaron de los pensamientos espirituales.

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 León 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 "médiuns", 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 substituyó 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 *médiums* franceses aseguran que la reencarnación es un hecho, en tanto que los que hablan por boca de los *médiums* 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 substitución 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

HÉROES

En la mitología y el folklore, un **héroe** (del griego antiguo ἥρωϛ *hērōs*) o heroína (femenino) es un personaje eminente que encarna la quinta esencia de los rasgos claves valorados en su cultura de origen. Comúnmente el héroe posee habilidades sobrehumanas o rasgos de personalidad idealizados que le permiten llevar a cabo hazañas extraordinarias y beneficiosas («actos heroicos») por las que es reconocido (compárese con el villano).

Visión general

Héroe en el sentido propio

Una persona se convierte en héroe cuando realiza una hazaña extraordinaria y digna de elogio e imitación para la cultura de su lugar y tiempo, particularmente cuando para ello sacrifica o arriesga valerosamente su vida, mostrando con ello gran valor y virtudes que se estiman dignas de imitación (solidaridad, empatía, generosidad), sobre todo para los jóvenes. Tradicionalmente, el término "héroe" se vincula sobre todo a las hazañas bélicas ("héroe de guerra", quien muestra un coraje y/o éxito extraordinarios en combate, sobre todo cuando resulta muerto o herido por arriesgar voluntariamente su vida por la Patria, p. ej. Guzmán el Bueno, Nelson, Agustina de Aragón) o políticas (culto a la personalidad de los gobernantes o fundadores de un régimen político o Estado: Garibaldi, Lenin, Zapata, Bolívar, Mao). El reconocimiento oficial de determinadas personas como héroes, y eventualmente la concesión de títulos, medallas, pensiones, cargos o recompensas, o la erección de monumentos son un instrumento político de las autoridades para fundamentar un régimen político o para fomentar determinadas conductas que se estiman deseables, sobre todo en épocas de crisis, agitación social y falta de confianza nacional.

Héroe en el sentido amplio

Hoy se considera en ocasiones como "héroe" a la persona que circunstancialmente salva a otras personas de un grave peligro, produciendo con ello un hecho noticiable o mediático. " - Igualmente se hablaba en el mundo socialista (Alemania, URSS) de "héroes del trabajo", aplicándose el término extensivamente a quienes mostraban muy especial dedicación o productividad en el trabajo. - Modernamente se tiende a confundir, en ocasiones por motivos propagandísticos, políticos o sentimentales, a los "héroes" con las "víctimas" (los "héroes del 11/S", los héroes supervivientes de los campos de concentración, etc.), o simplemente con las personas famosas o célebres.

Héroe Literario

En la Literatura, o el cine, el héroe es simplemente el personaje central de una obra, cuyas acciones o hazañas se relatan. En la literatura y especialmente en las novelas y en las tragedias, el héroe puede también tener graves defectos que le llevan a la perdición, como en el caso de Hamlet. En la ópera y el teatro musical, el héroe y la heroína suelen ser interpretados por un tenor y una soprano, personajes más vulnerables son interpretados por voces líricas, mientras que los más fuertes lo son por voces graves o dramáticas. Un subtipo moderno del héroe literario es el llamado "superhéroe", personaje de cómic, novela o cine dotado de "super-poderes", y habitualmente dedicado a salvar a la humanidad de delincuentes y peligros varios.

Héroe Mitológico

Los héroes mitológicos de las culturas griega, romana, germánica u otras. Los héroes más célebres se acercan al estatus de dioses en algunas culturas. La palabra *héroe* procede del griego antiguo (ἥρωϛ *hērōs*), y describe al héroe cultural que aparece en la mitología. Los héroes griegos eran personajes mitológicos, fundadores epónimos de ciudades y territorios griegos. Estos héroes no siempre eran modelos de conducta o poseían virtudes heroicas; muchos eran semi-dioses, hijos de mortales y dioses. La época de estos héroes en la que se sitúan las historias de la mitología griega se conoce como la «edad heroica», que termina poco después de la Guerra de Troya, cuando los legendarios combatientes volvieron a sus hogares o marcharon al exilio.

El héroe clásico tiene lo que Lord Raglan (un descendiente de Fitz Roy Somerset) denominó una «biografía cultivada» compuesta de unas dos docenas de tradiciones comunes que ignoraban la línea que separa el hecho histórico del mito. Por ejemplo, las circunstancias de su mismo

nacimiento son inusuales: un hombre poderoso intenta matarlo al nacer, es raptado y criado por padres adoptivos en un país lejano. Rutinariamente el héroe encuentra una muerte misteriosa, a menudo en la cima de una colina, su cuerpo no es enterrado, no deja sucesores y tiene uno o más sepulcros sagrados.

En la mayoría de las religiones indígenas europeas aparecen héroes en alguna de sus formas. Los héroes germánicos, helénicos y romanos, junto con sus atributos y formas de adoración, fueron ampliamente absorbidos por las confesiones ortodoxa y católica del cristianismo, constituyendo la base de la actual culto a los santos.

Fuente: Wikipedia

1. Reunión

Objetivo: Santos, orientadores, maestros y héroes nacionales llevados a los altares.

Las sensitivos perciben buena disposición en el ambiente energético de la reunión, la presencia de los guías espirituales y de otras entidades interesadas en el tema.

Comunicación espiritual por medio de la psicografía intuitiva semiconsciente.

- Director: Desearíamos tener alguna orientación sobre los llamados santos en otras religiones.

Entidad: El culto a los antepasados, la veneración a los dioses de algunos pueblos, el recuerdo de los maestros y orientadores, persistió y seguirá a través del tiempo.

Los seres humanos buscan el apoyo en esos seres que en vida demostraron cierta elevación y los hace diferentes y superiores, transitoriamente, a sus semejantes.

A través de los siglos siempre se los hallará porque es necesario que esos seres cumplan su labor de empuje y ayuda para que la humanidad progrese. Y hablamos de humanidad y no de pueblos y de culturas. La ignorancia y, a veces, la inocencia de algunos seres encarnados hace que sean considerados sobrenaturales. Ese es su punto de evolución. Siempre será así.

- Director: ¿Es lícito buscar ayuda en esos seres?

Entidad: La búsqueda de ayuda, más que lícita, como dices, es humana. El ser humano, por su propia condición se siente débil y busca en un ámbito más fuerte, según su parecer, la ayuda y apoyo que no puede encontrar, muchas veces, en su entorno, en su mismo medio.

No es malo, todo lo contrario, pone a prueba la solidaridad universal. Pero, como en todas las cosas, el error es caer en el exceso. Quien todo espera de un supuesto mundo superior, nada hace por sí mismo y no se resigna a esforzarse en su trabajo, que es lo útil para su desarrollo.

Lo mismo podemos decir del ser desencarnado. Su ayuda es meritoria si sabe conocer el límite de su acción. Si se excede, en lugar de ayudar está entorpeciendo las posibilidades de acción del encarnado. Y, peor aún, si la intención que lo conduce es alimentar su amor propio.

La sabia ley universal es el equilibrio. La cooperación es lo que se espera, nunca el parasitismo mutuo.

Hoy pude comunicar a ustedes mi pensamiento. Ustedes me conocen como Diego.

- Director: ¿Es útil para esos seres 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: Nos causó emoción y sorpresa a todos, que en la última reunión nos dijeras que gozábamos de la compañía de un maestro. Hoy nuevamente nos has hecho mención del maestro Nicolás. Reflexionando sobre la palabra, quisiera que nos orientaras. ¿Cómo debemos entender la expresión: “maestro”? ¿Qué quieres decir con esa palabra?

Espíritu guía: Los seres que logran alcanzar una amplitud en su conciencia, un grado de bondad que les permite dedicarse hacia la ayuda en el progreso ajeno, son maestros. A Nicolás le damos esa connotación porque, junto a otros, se acerca a aquellos que los necesitan para esclarecer sus ideas. Desde hace mucho, todos los que necesitan su apoyo y nosotros, deseamos encontrarnos entre ellos. Nunca ven desatendido el pedido cuando recurrimos a él.

- Director: Muchísimas gracias por un mensaje tan hermoso, tan completo y tan concreto. Esperamos que en otra oportunidad sea posible la presencia de un maestro. Que la paz sea contigo.

Entidad: Soy feliz cuando puedo orientar a otros.

- Director: Para nosotros hoy estamos recordando una fecha clave para la vida de nuestra patria Venezuela. ¿Cómo entiendes tú el sentimiento de patria? ¿Qué opinas de los llamados héroes de la patria que en su mayoría fueron guerreros que ofrendaron su vida por la patria y frecuentemente son elevados a los altares, y a veces se le atribuyen milagros?

Espíritu guía: Los seres encarnados viven sus experiencias creando sus historias individuales y colectivas. La significación de cada una de ellas depende de las vivencias que generaron. En ocasiones pueden ser totalmente contradictorias, y lo que significó grandeza para unos fue la derrota de otros. Sólo tienen la importancia que signifique un progreso para su entendimiento y para sus sentimientos. Los seres que se consideran héroes, tal como sentimos cuando hablábamos de los santos, son aquellos que llenan las expectativas de gloria, bondad, valentía o superioridad, según se crea de ellos. Sin embargo, también se repite la contradicción. Para algunos puede ser un héroe, el mismo que otro considera un traidor. Los hechos históricos son pasajeros y su recuerdo persiste hasta que los sentimientos del grupo que los mantiene se modifican. Lo importante es el progreso moral que todo lo sucedido deja en cada uno y en las comunidades.

Impresiones de los asistentes:

- Uno de los presentes cree que el mensaje le aclara lo que muchas veces él siente. En oportunidades tiene la necesidad de dar limosna y otras no.

- El médium intuitivo tuvo la sensación de una presencia muy agradable, serena y alegre.

- Piensa que frente a los niños que padecen se coloca en su lugar para interpretarlos. Se basa en su intuición para percibir a quien les da limosna, y a quienes no, cuando tiene sensación negativa o de rechazo.

- El médium intuitivo parlante percibió que los guías le dictaban el pensamiento diciéndoles que los seres que están en otra sintonía no encuentran fácil la comunicación. No pueden incorporarse al médium y transmitir sus pensamientos porque sus conceptos son diferentes. Para los seres espirituales que vivieron influenciados por doctrinas filosóficas orientales, el concepto de santidad no existe y su filosofía se basa, sobretodo, en la armonía del Universo, en cambio en occidente se basa en el hombre y en Dios. Para lograr una comunicación se debería tener un ambiente propicio para que esos espíritus pudieran sentirse más acordes. Sin embargo, percibió que los espíritus que intentábamos contactar, estaban presentes.

Nota:

El **culto doméstico**, **culto a los ancestros** o **culto a los antepasados** es una práctica piadosa común a varias religiones basada en la creencia que los miembros de la familia que han muerto (ancestros) tienen una nueva existencia, se interesan por los asuntos del mundo y poseen la habilidad de influir en la suerte de los vivos.

Todas las culturas le dan un significado ritual a la muerte de los seres queridos. La meta del culto es asegurar el bienestar en la nueva existencia de los ancestros y su buena disposición hacia los vivos y, a veces, pedir algún tipo de favor o ayuda. La función social del culto a los ancestros es cultivar valores familiares, como la piedad filial, lealtad a la familia y continuidad del linaje.

Se trata de una práctica universal a todas las culturas de maneras más o menos explícitas, el culto a los ancestros se encuentra en sociedades con cualquier grado de complejidad social, política y tecnológica, y permanece como un notable componente de varias prácticas religiosas en los tiempos modernos. Es especialmente central en varias religiones africanas, desde el animismo hasta los ritos *Bwiti* y en el confucianismo, donde recibe el nombre de piedad filial.

Para la mayoría de las culturas, las prácticas de los ancestros no son como los cultos a los dioses. Cuando una persona adora a un dios en un templo local, es para pedir algún favor que puede ser garantizado por el poderoso espíritu. Hablando a grandes rasgos, sin embargo, el propósito del culto a los ancestros no es para pedir favores, sino para realizar el deber filial de uno. Algunas personas creen que sus ancestros necesitan ser provistos por sus descendientes. Otros no creen que los ancestros estén preocupados por lo que sus descendientes hacen por ellos, sino que la expresión de piedad filial es lo importante. No importaría si el ancestro recibe o no lo que se le ofrece.

En la actualidad y desde la época védica, los hindúes realizan ceremonias rituales *śrāddhá*, donde ofrecen oblaciones (*pinda*) —en forma de pasteles de trigo o arroz— a sus antepasados, llamados en sánscrito *pitrís*. El O-bon u O-Bon (お盆?), o simplemente Bon (盆?), es una festividad japonesa de tradición semi-religiosa que honra a los espíritus (fallecidos) de sus antepasados. En los países de origen británico se celebraba una fiesta de otoño llamada Samhain celta que dio origen al Halloween en Estados Unidos y Canadá . Cuando llegaron a América los españoles en el siglo XVI trajeron sus propias celebraciones del Día de Muertos cristianas y europeas. Al convertir a los nativos del nuevo mundo se dio lugar a un sincretismo que mezcló las tradiciones europeas y prehispánicas, haciendo coincidir las festividades católicas del Día de todos los Santos y Todas las Almas con el festival similar mesoamericano, creando el actual Día de los Muertos.

Fuente: Wikipedia

Reflexiones.

Cuando investigamos las biografías de muchos santos quedamos sorprendidos por los hechos muy humanos que encontramos en sus vivencias cotidianas. La mayoría de las personas creyentes consideran que los santos nunca cometieron equivocaciones o pecados. Esto está muy lejos de la verdad. Fueron seres humanos como cualquiera, pero que de alguna forma le llegaron al sentimiento de muchos. Ya sea porque eran caritativos, defensores de los animales, rebeldes frente al status establecido por los poderosos; en fin, que tenían alguna cualidad que los diferenciaba del común de sus congéneres y de alguna manera constituía un beneficio para otros. También nos podemos asombrar cuando en algunos casos no los vemos carentes de violencia, pero vista como necesaria para oponerse a los tiranos. Es decir, que de alguna manera, sus defectos eran justificados por un bien común.

La santidad entonces, es interpretada de acuerdo a los múltiples sentimientos de sus seguidores, quienes esperan de ellos, aún después de muertos, los favores materiales solicitados con una enorme y muchas veces irracional fe.

En esos casos es inútil razonar para comprender la inutilidad de los pedidos. Se impone la superstición o la creencia ciega. En ocasiones este sentimiento es tan fuerte que se niega la intervención humana, médica o de otra naturaleza, y el creyente insiste en que nada hubiera sido efectivo si el santo no hubiera intervenido.

Lo mismo podríamos decir de los héroes de la patria, elevados a los altares. Los seguidores jamás aceptarán que fueron seres humanos con las debilidades, defectos y faltas que todos cometemos. El que se atreva a cuestionar sus acciones será tachado de traidor o de irrespetuoso, cuando menos.

Es muy curioso observar en muchos casos, que las anécdotas de algunos de ellos se repiten casi exactamente en diferentes países. Los actos de valentía son similares y las frases que emitieron en momentos cruciales de las guerras o los peligros, pasan a la historia como dichos ejemplares que todos deberían imitar.

Es muy comprensible cuando entendemos que muchos seres humanos aún necesitan en su evolución, del soporte que le proporciona estas manifestaciones para sentirse protegido y con un recurso a mano para sortear los inconvenientes y dolores de la vida.

Aquellos que no lo necesitan deberían ser más comprensivos y tolerantes con ese sentimiento, y aceptarlo con respeto y consideración.

“No son las fantasías o visiones ocultas, ni los discursos esotéricos los que distinguen al místico, sino una conciencia certera de la presencia de Dios en todas las criaturas. Los signos son claros: compasión inagotable, valentía, ecuanimidad y conocimiento firme”.

Ekknath Easwaran (1910-1999) Maestro espiritual indio.

ÁNGEL DE LA GUARDA - ESPIRITU PROTECTOR

“En algún lugar bajo tu piel hay un ángel,
esperando con un mensaje de bondad y amor para los hombres de la tierra.
Concédele la palabra en tus actos.”

Phil Bossmans (1922) sacerdote católico de expresión flamenca.

Ángel: (lat. *ángelus*, gr. *ángeles*: mensajero) Según la ortodoxia católica, espíritu celeste creado por Dios para su ministerio.

Religión: Los ángeles han sido concebidos como criaturas espirituales intermedias entre los dioses y los seres humanos. En la religión cristiana son seres creados en estado de gracia, pero no de beatitud sobrenatural, pues esa beatitud no debía ser sino la recompensa de sus méritos. Dios les dejó, como a los seres humanos, la libertad de elegir entre el bien y el mal. La mayoría perseveró en la justicia; pero otros, llevados por el orgullo, se rebelaron contra Dios y fueron condenados al fuego eterno. Los padres de la iglesia y los teólogos dividen a los ángeles en tres jerarquías, cada una de las cuales se divide en tres coros.

La primera comprende los *Serafines*, los *Querubines* y los *tronos*.

La segunda, las *Dominaciones*, las *Virtudes* y las *Potestades*.

La tercera, los *Principados*, los *Arcángeles* y los *Ángeles*.

Los ángeles guardianes protegen al ser humano para que vaya por el camino del bien.

El culto de los ángeles se generalizó especialmente en la religión persa, de donde pasó al judaísmo, y de éste al cristianismo. En el judaísmo se da ya una jerarquía de ángeles a cuyo frente se hallan arcángeles, que a veces son siete y otras, cuatro.

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

ÁNGEL DE LA GUARDA – ESPIRITU PROTECTOR

El Ángel de la Guarda

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

ESPÍRITUS PROTECTORES

Todos tenemos a nuestras espaldas un guardián que vela por nosotros. Dependiendo de la cultura recibe diferentes nombres: *Espíritu Protector*, *Ángel de la guarda*, *Genio*, etc. Lo que realmente importa es que, independientemente de si uno cree o no en la existencia de un dios o dioses, lo cierto es que este protector individual existe y está dedicado casi exclusivamente a su protegido.

Quizás alguna vez sentiste un presentimiento sobre algo malo que podía pasarte y algo te dijo que actuaras para evitarlo. Y efectivamente después lo malo ocurrió. Quizás también te pasó que en un momento de desánimo, algo en tu mente te devolvió la alegría. O quizás de repente una idea floreció en tu mente para solucionar algún problema. En todas estas situaciones, tu Espíritu Protector estaba comunicándose contigo para ofrecerte la mejor opción en cada caso. Y es que no hay que olvidarse de que su existencia no nos priva del *libre albedrío*, ya que siempre podemos elegir entre hacerle caso o no, a esa voz que nos habla.

Estos seres están con nosotros desde nuestro nacimiento, o quizás desde antes de nacer, y pueden ser más de uno. Sus misiones son varias: protegernos de aquello de lo que no podemos protegernos nosotros mismos, por ejemplo otros seres en su plano de existencia que quieran perturbarnos; guiarnos espiritualmente por el camino que debemos andar, dependiendo de si tenemos o no un destino marcado; y excepcionalmente, defendernos de peligros en nuestro mundo, el mundo físico.

¿Qué son?

Almas evolucionadas de orden elevado. Como nosotros, tienen almas contenidas en espíritus, pero viven en otro plano de existencia. No se sabe a ciencia cierta si fueron creados exclusivamente para nuestra custodia o alguna vez fueron personas en este plano y evolucionaron a través de reencarnaciones para llegar al nivel espiritual que poseen actualmente.

Son seres superiores a nosotros de manera espiritual, pero no son perfectos. Es por eso que continúan su camino de crecimiento de esta manera, cuidándonos, y continuando así su evolución. Para algunos es una misión, algo que deben hacer. Para otros es un placer, y disfrutan desarrollando su tarea, convirtiéndose en nuestros amigos.

Su persona

Como nosotros, nuestros protectores tienen sentimientos. Nos hablan siempre, aconsejándonos con las mejores intenciones, pero si no los escuchamos, terminan alejándose, aunque nunca nos abandonan totalmente y nunca se rinden en su comunicación con nosotros. Como fue dicho antes, si nosotros elegimos ser influenciados por otros seres desoyendo sus consejos, ellos no pueden hacer nada por impedirnoslo. Pero siempre vuelve si uno pide su ayuda. Pueden sentir amor, y es a su protegido a quien más aman aunque el sentimiento no sea mutuo. Y una de sus mayores alegrías es que su protegido tome conciencia de su existencia, creando de esta manera un lazo mucho más fuerte entre los dos. De esta manera se convierten en los amigos más firmes, mucho más que cualquiera que puedas encontrar en esta tierra.

Es feliz cuando nos ve felices y sufre cuando nosotros pasamos un mal momento, pero siempre tiene la fuerza para hacernos salir de cualquier oscuridad en la que caigamos, siempre que nosotros queramos.

La relación con nuestro protector

Más allá de la raza, de la edad, de la religión y creencias, de lo bueno o malo que seamos o hayamos sido, cada mujer y hombre sobre este mundo tiene un Espíritu Protector asignado.

Y, si queremos, podemos comunicarnos con él. Lo que quizás resulte más familiar al principio para nosotros, es conocer su nombre. Si se desea conocerlo, lo único que hay que hacer es preguntárselo, con toda la fuerza y queriendo saberlo de verdad, con todo sentimiento. Pero no se puede esperar recibir una respuesta rápida, ya que todo va a depender de su manera de comunicarse con su protegido. Lo más probable es que su nombre sea originado por algo referente a la vida de éste, algo que los relacione a los dos.

Quizás un día, mientras se esté pensando en cualquier cosa, de repente se sienta en la mente como las piezas de un rompecabezas que comenzaran a encajar, y una sucesión de pensamientos lleve a pensar que es tan obvio, revelándose finalmente el nombre del protector, mientras surge la pregunta: ¿cómo no se supo antes?

Por nuestra parte, hablándole lo vamos a estimular. Intentando dialogar con él (o ella) se le confirma el conocimiento de que existe y de que se tiene la conciencia de que está ahí siempre. De allí en adelante, se debe mantener la costumbre de pedirle ayuda cuando se necesite, hacerle

preguntas, agradecerle estar a tu lado y especialmente, cuando se percibe una ayuda en alguna situación.

Ellos también se van a comunicar, pero todo va a depender de cómo su protegido recibe los mensajes. Si se trata de una persona *visual*, que crea imágenes mentales para procesar la información que le llega, es muy probable que le hable en la misma forma, a través de imágenes que van a ser sus mensajes. Si se trata de una persona *auditiva*, como por ejemplo un músico, va a sentir palabras que surgen de su mente, como si fuesen sus propias palabras. Y si es una persona *emocional*, puede hablarle con sentimientos y sensaciones que le van a hacer sentir lo que el protector quiere decir. Otra teoría dice que también pueden actuar a través de otras personas, poniendo sus palabras en la boca de conocidos, amigos o familiares que nos dicen exactamente lo que necesitábamos escuchar. Y por supuesto, nunca hay que descartar los sueños. Muchos dicen que la mejor manera de mejorar la comunicación con él es mediante la meditación, y puede ser cierto, ya que en este estado nos enfocamos y nuestras ondas cerebrales cambian, permitiéndonos captar señales que en estado natural nos llegan más difícilmente. Creando un ambiente tranquilo y relajante, con música y aromas agradables, nuestra mente puede abrirse más fácilmente.

En lo que muchos también coinciden es que la oración es otra forma de comunicarnos. Y esto no implica una estructura o un discurso en particular, sino nuestra propia forma de orar. Aunque nunca está de más el clásico "Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día".

Para hablarle, en un nivel más simple, podemos escribirle una carta, visualizándolo ("viéndolo" en tu mente), llamarlo mentalmente o hablándole en voz alta. Aunque después de todo, lo importante no es tanto preocuparnos por hablar y hacerle llegar nuestro mensaje, sino saber escuchar, y captar lo que nos transmite.

En resumen, si se logra, será posible comunicarse con el protector y se lo escuchará de una manera individual y apropiada para las propias habilidades naturales, siempre y cuando se preste atención a las señales. Cuando se conozca su nombre, cada vez que se pronuncie, se logrará un sentimiento de paz y tranquilidad que iluminará la vida espiritual.

Ni en la montaña más alta, ni en el valle más profundo, ni en el peor hospital ni en la cárcel más fría, ni en la más oscura profundidad de tu ser, nunca, pero NUNCA estás totalmente solo.

Fuente: <http://www.taringa.net>

CONVERSACIONES CON ESPIRITUS

1. Reunión

Objetivo: Identificación del espíritu protector

La videncia verifica el adecuado estado espiritual y la armonía del grupo. Están presentes los guías y otras entidades interesadas en el tema.

- Director: Dispuestos al trabajo. Esperamos expresen su deseo para intercambiar nuestras ideas. Tenemos preguntas sobre el espíritu protector. ¿Su trabajo es un deber y obligación contraídos o una acción voluntaria y placentera?

Espíritu guía: Ambas cosas a la vez. El espíritu que asume la tarea de proteger a seres quienes están en trabajo de progreso, se compromete con el placer de realizar esa labor. Imaginémoslo como el mejor amigo que disfruta del amor de la amistad y siente el deber del compromiso de mantener vivo el sentimiento.

- Director: ¿De qué manera se nos asigna?

Espíritu guía: No hay una manera determinada, aunque la afinidad es muy importante. De ahí que los seres sean acompañados por su espíritu amigo durante muchas experiencias de vida. Naturalmente, debe haber alcanzado un nivel de conciencia y progreso que le permita guiar a su protegido y darle los consejos adecuados para el equilibrio de sus desajustes.

- Director: Cuando lo interrogamos con el pensamiento, ¿porqué, no percibimos su respuesta?

Espíritu guía: Depende, generalmente, de la posibilidad o no, de tener los canales intuitivos dispuestos a la percepción. En el estado encarnado la posibilidad de percibir ideas depende de ese factor y de la voluntad. Aquel que permanezca apegado en forma firme a la conciencia del momento y las circunstancias, no logra diferenciar perfectamente, la procedencia de las ideas. Sólo con la concentración del pensamiento para conseguirlo y el ejercicio prolongado, buscando el desapego del cuerpo físico, se logra obtener una comunicación más fácil.

- Director: Cuando lo interrogo pienso en el nombre de un desencarnado al que tuve afecto y que le asigné a mi protector. ¿Esto puede crear confusión y estaría evocando a ese amigo y tal vez, molestándolo?

Espíritu guía: En el estado espiritual los nombres no tienen mayor significación ni importancia. Cuando lo evocas estás pensando en el ser que él es. Eso es todo lo importante. Cuando le das el nombre de alguien que mereció tu afecto, no estás evocándolo, a menos que lo individualices así. Si te guía el amor al pensar en él, nunca lo estarás molestando, estará recibiendo la vibración de ese amor.

- Director: ¿Cómo se puede saber quien es el protector? ¿Es útil saberlo?

Espíritu guía: Si te refieres a un nombre, no tiene ninguna utilidad. Si deseas saber desde cuando te acompaña, lo más corriente es que se trate de tanto tiempo, que no lo podrías imaginar. ¿De qué otra forma querrías individualizarlo?

- Director: ¿Podría darme él un mensaje ahora, para orientarme sobre mis preguntas y dudas que encuentro en mis comunicaciones con él?

Espíritu guía: Los espíritus protectores se comunican frecuentemente, sólo por la intuición. Ésta, la debe reforzar el ser encarnado. Te repito, la concentración en la idea y la perseverancia permite que la percepción se haga cada vez más intensa y clara.

- Director: Octavio, frecuentemente siento que me respondes y que influyes, de alguna manera, cuando te pido orientación. ¿Porqué no lo siento así cuando se trata de mi protector?

Espíritu: La función y acción del espíritu protector deben ser más sutiles. Además, su categoría espiritual le permite tener influencia así. Diferente es cuando se trata de guías o amigos que desean, por afinidad, estar cerca e influir con sus ideas. La misión del protector debe desarrollarse así.

- Director: ¿Sólo cuando desencarnamos podremos saber quien es nuestro protector?

Espíritu guía: No solamente al desencarnar. Depende del estado espiritual que logres mantener, aún estando encarnado.

- Director: ¿Puede uno tener varios protectores?

Espíritu guía: La misión la asume un espíritu, pero otros afines pueden estar cerca y transmitir sus ideas con amor.

- Director: ¿Cuándo deja uno de tener protector?

Espíritu guía: Nunca mientras lo necesite porque todavía no logró el progreso para poder comandar sus acciones por sí mismo.

- Director: ¿En un grupo, se debe llamar protector o guía, al espíritu que se compromete para ayudarlo?

Espíritu guía: Los grupos están protegidos por los espíritus que a cada ser siempre lo acompaña. Cuando en un trabajo se acercan espíritus afines pueden ser simplemente amigos y asumir la responsabilidad de guías del proyecto que se quiere realizar.

- Director: ¿El protector y los guías sólo nos dan orientación moral o pueden ayudar frente a las necesidades materiales que nos preocupan?

Espíritu guía: Frente a las preocupaciones, el espíritu protector siempre guiará moralmente para que el encarnado pueda resolver sus dificultades con su decisión y empeño.

- Director: ¿Conozco yo a mi espíritu protector?

Espíritu guía: Si te refieres a que lleva largo tiempo en esa misión, así es.

- Director: ¿Hay espíritus que no necesitan espíritu protector?

Espíritu guía: Hemos mencionado que lo necesitará mientras se encuentre en un estado espiritual que necesite corregir aún sus deficiencias. Cuando el espíritu logra superarlos se encuentra en capacidad de hallarse entre iguales, entre sí.

- Director: ¿El espíritu encarnado puede ser espíritu protector?

Espíritu guía: El estado encarnado permite colocarse en posición de amigo, de guía o de maestro de otros espíritus encarnados, según el plan trazado. Pero todos los encarnados cuentan con su espíritu protector que se halla en estado de espíritu; además, con la elevación necesaria acorde al estado espiritual alcanzado por su protegido.

- Director: ¿Espíritu protector de qué?

Espíritu guía: Del espíritu que encarnó y cuenta con la ayuda que otro ser, con mayor estado de conciencia, le pueda brindar frente a los desequilibrios de sus pensamientos y las tendencias equivocadas de sus acciones.

Participa un miembro del grupo:

- Gracias por la bondad de tus enseñanzas. Mis deseos son de paz y de progreso para ti y para todos los que contigo, comparten con tanto amor con nosotros. Quisiera recibir, si es posible, un mensaje de mi protector.

Espíritu guía: Nos une el sentimiento que has expresado. La labor de los seres encargados de proteger con amor nuestro camino de progreso, se desarrolla en condiciones particulares. Durante un tiempo, que tal vez en ocasiones pueda parecer prolongado para nuestros deseos, los pensamientos que nos prodigan se mantienen velados dentro de nuestros propios pensamientos. Constantemente sus ideas nos brindan imágenes, pensamientos y sugerencias, pero no son en forma directa y abierta. Con nuestra propia labor de concentración, y reforzamiento de nuestro pensamiento, logramos lentamente incorporar sus ideas y hasta logramos un diálogo de amistad amorosa.

En esta ocasión no será posible un mensaje directo de él hacia ti, pero su pensamiento está apoyando tu empeño en progresar y te transmite su apoyo, compañía y solidaridad.

Impresiones de los asistentes:

Todos se sintieron muy equilibrados.

Agradecen la generosidad y la paciencia de los espíritus que colaboran con nuestro progreso.

Notas:

a) La **amistad** (del latín *amicitas*, por *amicitia*, de *amicus*, amigo, que deriva de *amare*, amar) es una relación afectiva entre dos o más personas. La amistad es una de las relaciones interpersonales más comunes que la mayoría de las personas tiene en la vida.

La amistad se da en distintas etapas de la vida y en diferentes grados de importancia y trascendencia. La amistad nace cuando las personas encuentran inquietudes comunes. Hay amistades que nacen a los pocos minutos de relacionarse y otras que tardan años en hacerlo.

Puede haber relaciones «amistosas» donde interviene una persona y otro tipo de «personalidad» (ángeles, santos) o de una forma animal. Por ejemplo, algunas personas catalogan como amistad a su relación con un perro, no en vano a éste último se le conoce como «el mejor amigo del hombre». También se puede dar la amistad incluso entre dos o más animales de especies distintas, aunque es una relación sin el uso del razonamiento y la libertad de pensamiento humana.

Hamete que pocas veces vio a Sancho Panza sin ver al rucio, ni al rucio sin ver a Sancho: tal era la amistad y buena fe que entre los dos se guardaban.

Miguel de Cervantes Saavedra, *Don Quijote de la Mancha*

La amistad era una divinidad alegórica entre los griegos y romanos. Las estatuas que la erigieron los primeros iban con un ropaje abrochado, la cabeza desnuda y el pecho descubierto hasta el corazón, en cuya dirección estaba la mano derecha; abrazando con la izquierda un olmo seco, alrededor del cual crecía una vid cargada de uvas.

Los romanos la representaban bajo el emblema de una hermosa joven vestida sencillamente con un ropaje blanco, la mitad del cuerpo descubierto, coronada de mirto entretejido de flores de granado y sobre la frente estas palabras: *Invierno* y *Verano*. En la franja de su túnica se leían estas otras: *La Muerte* y *La Vida*. Mostraba con la mano derecha su costado, abierto hasta el corazón con esta inscripción: *De cerca y de lejos*. Pintaban también a la amistad con los pies desnudos, significando con esto que no hay incomodidad por grande que sea que no venza un verdadero amigo en beneficio de otro amigo. Puede simbolizarse también la amistad heroica por medio de Teseo y de Pírito dándose la mano y jurándose unión eterna. La estatua de la amistad del P. Pablo Olivieri en Roma es una mujer desnuda, con la mano sobre su pecho abierto con una especie de incisión que manifiesta la sinceridad. No es cosa rara verla con dos corazones encadenados en la mano y coronada la frente de flores de granado, cuyo color de fuego, que no sufre alteración, es el símbolo del ardor y de la constancia que la distingue.

C. Rippa expresa la amistad pasajera por medio de una joven coronada de flores, símbolo de la adulación; tiene un nido de golondrinas y varios pájaros revoloteando alrededor de su cabeza, ceñida de una corona de flores de poca duración.

Las relaciones de amistad han sido profusamente narradas, tanto en el mundo de la literatura como en del cine y la televisión, a grado tal que si bien un listado verdaderamente completo sería imposible, es fácil identificarlas en casi cualquier obra.

Fuente: Wikipedia

b) 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*.

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,

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 Crítica 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.

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.

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.

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.

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 personalidad como es el caso de la hiperactividad o la revelación del maya de los sentidos, más conocido como ilusión o espejismo.

Fuente: Wikipedia

2. Reunión

Objetivo: Análisis sobre las actividades del espíritu protector.

Percepciones de las personas sensitivas que participan de la reunión:

- Médium psicógrafa: Siento una protección desde atrás y me envuelve. Influencia sobre la cabeza. Hay mucha luz, buena disposición y la presencia de Octavio. Percibo mucha tranquilidad y la predisposición que siempre siento en este tipo de reuniones. Hay diferentes seres, atención y pensamientos.

- Médium vidente: Veo mucha luz sobre la médium psicógrafa. Esa luz, se extiende hasta todos nosotros. Siento que se transmitirá una enseñanza.

- Director: Saludo al mundo espiritual con el respeto y el afecto que nos merecen. Da la bienvenida y por la disciplina de nuestro trabajo, pide a Octavio que nos dé un saludo de identificación.

Comunicación espiritual psicográfica intuitiva semiconsiente.

Espíritu guía: Compartimos con satisfacción y alegría, dispuestos a la labor para el progreso. Nos encontramos en compañía de seres interesados en el mismo empeño.

- Director: Participa que hará preguntas sobre el protector que tratamos la última vez, y preguntas surgidas de respuestas dadas en las comunicaciones que hemos tenido.

¿Esa percepción clara, íntima, a veces instantánea, que tenemos de una idea o de una verdad, a la que llamamos intuición o sexto sentido, es la expresión del espíritu protector?

Espíritu guía: En ocasiones, las ideas repentinas de algunos conceptos que pudieran estar ocultos en nuestro pensamiento, son el reflejo de recuerdos de conceptos aprendidos. Sin embargo, en ocasiones estas ideas pueden ser reforzadas por los pensamientos de otros seres que acuden en nuestra ayuda. El espíritu amigo que nos protege e intenta guiar nuestros pensamientos hacia el camino correcto, siempre está atento para estimular nuestra iniciativa, pero también otros seres amorosos contribuyen a que aclaremos nuestras dudas e inquietudes.

- Director: No sé como establecer contacto con mi espíritu protector, y cuando hablo con mis amigos, percibo que la mayoría no creen en él, o que como yo, no perciben esa asistencia solícita y amorosa de la que nos hablas. ¿Cómo podríamos mejorar esa relación de una manera práctica?

Espíritu guía: En nuestro estado evolutivo esa es la forma más conveniente de protección. Esta debe ser muy sutil, nunca directa y franca. No es necesario un tutor al que percibir en forma clara y abierta. Cuando se piensa en él y se le dirigen los pensamientos, se está estableciendo el contacto adecuado y necesario. De la misma forma, la protección y las ideas surgidas del espíritu que nos acompaña y guía, debe llegar en una forma delicada e indirecta para que no sea apreciada como una orden. Cuando sea posible entender que el deseo de actuar debe emanar de la propia convicción, la acción de la protección se podrá recibir más directamente porque ya se tendrá mayor capacidad de deliberación.

- Director: ¿Nuestro espíritu protector es el mismo durante toda la encarnación?

Espíritu guía: Así es, frecuentemente. Y también puede serlo durante varias encarnaciones. Puede depender de las propias necesidades del espíritu que ha aceptado esa función amorosamente. Es excepcional que deba abandonarla y delegarla en otro ser que estará dispuesto a suplir su misión.

- Director: ¿Por cuál circunstancia o razón ese espíritu decide ser protector de alguien?

Espíritu guía: En cierta medida, todos los seres que han alcanzado cierto grado de bondad hacia sus semejantes, son protectores de alguna forma, de otros seres a los que brindan su apoyo. La función de protección no es tan exclusiva, ni basta por sí sola para la elevación del espíritu que la

desempeña. Esa función siempre se origina en el amor desinteresado y en el deseo de colaborar con el desarrollo de otros.

- Director: Recuerda al espíritu guía cómo funcionan nuestras familias, instituciones y demás organizaciones colectiva de nuestro mundo; cómo y quienes ejercen el liderazgo, la dirección de tales sistemas y sus diferentes actividades. ¿Cómo y quién dirige las actividades en el mundo espiritual desencarnado? ¿Cómo es la jerarquía?

Espíritu guía: La jerarquía espiritual se basa en el mayor desarrollo de los pensamientos y sobre todo de los sentimientos. No se puede comparar exactamente con las jerarquías en el orden de la vida encarnada, porque ésta se rige por otros valores, a veces muy alejados del ámbito espiritual. Los seres encarnados que dirigen, frecuentemente no son los que tienen más elevados rasgos espirituales.

- Director: Pregunta a la médium vidente si tiene percepción de la respuesta dada, antes de leer la psicografía.

- Vidente: Percibí que en el mundo espiritual no existen jerarquías y que a través del amor y del conocimiento se imparten las enseñanzas.

- Director: Nos enseñaste que tenemos la asistencia amorosa de seres que por propia iniciativa y elección nos guían, sirviéndonos esto para su propia superación. ¿Debo entender que uno en el plano espiritual puede elegir entre ser un “protector” o planificar una nueva existencia para reencarnar?

Espíritu guía: Ambas cosas. Los seres que eligen la función de proteger a otros, pueden ejercerla de muchas formas. Esos seres que nos protegen espiritualmente no han llegado aún a la cima de la perfección y pueden tener sus propias necesidades. En ocasiones, pueden ejercer esas funciones en la experiencia encarnada y se manifiestan en seres amorosos, protectores y abnegados. Repetimos que la función protectora no es exclusiva ni excluyente.

- Director: Hay otros conceptos que también quiero consultarte. En su obra, Allan Kardec establece que hay espíritus desencarnados que tienen la misión de velar por los encarnados a quienes protegen, guían y cubren con sus emanaciones fluídicas. ¿Es eso cierto?

Espíritu guía: Sí, lo es. Todos tenemos la asistencia amorosa y solícita de seres que nos guían por su propia elección y como medio para su propia superación.

- Director: Indica a Octavio el significado que tiene para nosotros la acción de proteger y según esto, denominamos protector al que cumple estas funciones. ¿De qué manera específica se ejerce esta protección de que nos hablas y de la que habla Kardec? ¿Cómo se expresa? Porque también en esa obra se enseña que el instinto es un efecto de la acción directa de los espíritus protectores invisibles quienes reemplazarían la introspección de la inteligencia al provocar ciertos actos inconvenientes y necesarios para la preservación del ser. ¿Es correcta la apreciación de que el instinto es el efecto de esa acción protectora?

Espíritu guía: El instinto es una condición natural otorgada a todos los seres para su protección, pero emanada de la propia naturaleza y no influida por otros seres. Aquellos que han comprometido su acción a la misión de servir como protectores, lo hacen ejerciendo su influencia sobre los pensamientos íntimos con la finalidad de guiar hacia el mejor camino de la decisión. Sin embargo, ésta siempre queda bajo la responsabilidad del protegido.

- Director: Pensando en los nietos gemelos, y haciendo referencia a la situación particular en que se pueda atribuir a la casualidad la no ocurrencia de un accidente, pregunta: ¿Tienen los bebés, infantes y niños, otra protección específica en su vida como encarnados, además de la de sus padres y los de su entorno?

Espíritu guía: Todo en la naturaleza está protegido de alguna forma. De lo contrario, las condiciones materiales de este mundo hubieran conducido ya hacia el caos o la destrucción. Los seres parecen indefensos por su inmadurez, pero íntimamente los dirige un sentido del peligro que a veces parece inexplicable. Los seres que comienzan una nueva etapa, traen sus experiencias que influyen en sus conductas. El ser espiritual que ha acordado su misión de protegerlo, hace uso de esas reminiscencias para alertarlo en su conducta. Pero insistimos que la decisión final es responsabilidad del protegido.

- Director: Pide por favor, una evaluación por parte de los guías espirituales, de su progreso durante el tiempo que ha estado conociendo la doctrina espírita.

Espíritu guía: La evaluación provechosa es la íntima y personal. Vemos con agrado tu interés en tu progreso, pero tus pensamientos y sentimientos deben darte la pauta de lo que hayas progresado en el entendimiento de la finalidad de tu experiencia actual. El progreso no se mide en la capacidad de comprensión de los hechos, sino en la capacidad de admitir qué influencia tiene en la propia vida íntima. Reflexiona en qué medida te ha hecho cambiar todo lo que aprendes.

Videncia antes de leer la psicografía: El mensaje es perseverar siempre en el estudio, la fuerza de voluntad y tener confianza en ella misma.

- Director: ¿Qué sugerencia u orientación puedes dar al grupo para el trabajo que intentamos realizar para nuestro autoconocimiento?

Espíritu guía: Examinen las respuestas anteriores. Todo aquello que se aprende debe tener consecuencias íntimas. Frente a una nueva adquisición intelectual busquen qué significación tiene para los propios sentimientos. De esta forma, resaltan las deficiencias y las carencias. Siempre estaremos dispuestos a brindarles una orientación, pero recordando que todos debemos reflexionar sobre nuestro propio valer y nuestras propias necesidades. Tengan paz y serenidad frente a los propios defectos. Estos se corrigen sólo con perseverancia y paciencia. No existe una fórmula única. Cada ser tiene su propio camino, que es tal vez, la mayor de las libertades.

- Director: Gracias por haber estado con nosotros. Analizaremos y apreciaremos las orientaciones e indicaciones. Hasta siempre. Deseamos que despidas la reunión.

Espíritu guía: Hasta siempre amigos. Los apoyamos en su deseo de progreso y nos sentimos felices de disfrutar de la enseñanza compartida.

Todos se sintieron en absoluta armonía y disfrutaron de los mensajes, porque son amorosos e inteligentes.

Notas:

a) En la doctrina espírita la **clasificación de los espíritus** está basada en su grado de progreso, en las cualidades que han adquirido y en las imperfecciones de que han de despojarse aún.

Esta clasificación, además, no es absoluta; cada categoría no ofrece en su conjunto más que un carácter relevante; pero la transición es insensible de un grado a otro, y en los límites desaparece el matiz, como en los reinos de la naturaleza, en los colores del arco iris y también como en los diferentes períodos de la vida del hombre. Se puede, pues, formar un número mayor o menor de clases, según el aspecto que se elija para considerar esta cuestión.

Los espíritus admiten, generalmente, tres categorías principales o tres grandes divisiones.

- En la tercera, que está al principio de la escala, vienen comprendidos los espíritus imperfectos, caracterizados por el predominio de la materia sobre el espíritu y la propensión al mal.

- Los de la segunda están caracterizados por el predominio del espíritu sobre la materia y por el deseo del bien, y comprende los espíritus buenos.

- La primera, en fin, comprende los espíritus puros, que han alcanzado el grado máximo de perfección.

Esta división es perfectamente racional y presenta caracteres bien distintos, y no nos tocaba a nosotros más que hacer visibles, por medio de un número suficiente de subdivisiones, los principales matices del conjunto, y es lo que hemos hecho con el concurso de los espíritus, cuyas benévolas instrucciones nunca nos han

faltado.

Véase ahora la definición de los espíritus imperfectos:

Tercer orden. Espíritus imperfectos

Caracteres generales. Predominio de la materia sobre el espíritu, propensión al mal, ignorancia, orgullo, egoísmo y todas las malas pasiones que de él derivan.

Tienen intuición de Dios, pero no lo comprenden.

Todos no son esencialmente malos, y en algunas abundan más la ligereza, la inconsecuencia y la malicia que la verdadera perversidad. Unos no hacen bien ni mal; pero por lo mismo que no practican el bien, demuestran su inferioridad. Otros, por lo contrario, se complacen en el mal, y están satisfechos cuando hallan ocasión de hacerlo.

Pueden reunir la inteligencia a la perversidad y a la malicia; pero, cualquiera que sea su desarrollo intelectual, sus ideas son poco elevadas y sus sentimientos más o menos abyectos.

Semejantes espíritus ven la dicha de los buenos, siéndoles este espectáculo un tormento incesante, puesto que experimentan todas las angustias que pueden producir la envidia y los celos.

Puede dividirse en cinco clases principales.

1º clase. ESPÍRITUS IMPUROS. Son propensos al mal y lo hacen objeto de sus maquinaciones. Como espíritus dan consejos pérfidos, promueven la discordia y la desconfianza, y, para engañar mejor, toman todas las apariencias. Se apoderan de los caracteres bastante débiles para seguir sus excitaciones, a fin de arrastrarlos a su perdición y están satisfechos cuando consiguen retardar su progreso, haciéndoles sucumbir en las pruebas que sufren.

Ciertos pueblos los han considerado como divinidades maléficas, y otros los designan con los nombres de demonios, genios malos y espíritus del mal.

Los seres vivientes a quienes animan durante la encarnación, son dados a todos los vicios que engendran las pasiones viles y degradantes, tales como: el sensualismo, la crueldad, la bellaquería, la hipocresía, la codicia y la sórdida avaricia. Hacen el mal por el placer de hacerlo, sin motivo la mayor parte de las veces, y por aversión al bien escogen casi siempre sus víctimas entre las personas honradas. Cualquiera que sea el rango social que ocupen, son azote de la humanidad, y el barniz de la civilización no los libra del oprobio y de la ignominia. Delincuentes natos.

2º clase. ESPÍRITUS LIGEROS. Son ignorantes, malignos, inconscientes y burlones, y en todo se entrometen, y responden a todo sin cuidarse de la verdad. Se complacen en ocasionar pequeños pesares y alegrías, en chismear, en inducir maliciosamente a error por medio de mixtificaciones y en hacer travesurillas. A esta clase pertenecen los espíritus llamados vulgarmente duendes, trasgos, gnomos y diablillos, todos los cuales dependen de los espíritus superiores que frecuentemente los ocupan como nosotros a nuestros criados.

En las comunicaciones con los hombres, su lenguaje es a veces ingenioso, y chistoso, pero casi siempre superficial, y aprovechan las extravagancias y las ridiculeces que exponen en frases mordaces y satíricas. Cuando usurpan algún nombre, lo hacen más por malicia que por perversidad.

Delincuentes habituales.

3º clase. ESPÍRITUS DE FALSA INSTRUCCIÓN, (seudo sabios). tienen conocimientos bastante vastos, pero creen saber más de lo que realmente saben. Habiendo progresado algo en diversos sentidos, su lenguaje tiene cierto carácter grave que puede engañar acerca de las preocupaciones y de las ideas sistemáticas de la vida terrestre, una mezcla de verdades y errores absurdos, en medio de los cuales se descubren la presunción, el orgullo, los celos y la terquedad de que no han podido emanciparse.

Esta categoría es intelectual y no moral, al menos en la intensidad delictuosa.

4º clase. ESPÍRITUS NEUTROS. No son ni bastante buenos para practicar el bien, ni bastante malos para hacer el mal; se inclinan igualmente al uno y al otro y no se sobreponen a la condición vulgar de la humanidad ni moral, ni intelectualmente. Tienen apego a las cosas de este mundo, cuyas alegrías groseras echan de menos.

Son delincuentes ocasionales y hasta habituales en ciertas clases de inmoralidades que no sean muy antisociales. En esta clase que es moralmente débil, habrá que colocar también a los delincuentes locos poseídos y a los pasionales.

5º clase. ESPÍRITUS GOLPEADORES Y PERTURBADORES. Propiamente hablando, no forman una clase distinta, si se toman en consideración sus cualidades personales, y pueden pertenecer a todas las clases del tercer orden. A menudo anuncian su presencia por efectos sensibles y físicos, como golpes, movimiento y desarreglo anormal de los cuerpos sólidos, agitación del aire, etc. Parece que están más apegados a la materia que los otros y que son los principales agentes de las vicisitudes de los elementos del globo, ya obren en el aire, en el agua, en el fuego, ya en los cuerpos duros, ya en las entrañas de la Tierra. Cuando estos fenómenos tienen un carácter Intencional inteligente, se conoce que no son debidos a una causa fortuita y física. Todos los espíritus pueden producirlos; pero los elevados los confían por lo general a los espíritus subalternos, más aptos para las cosas materiales que para las inteligentes, y cuando los primeros creen oportunas las manifestaciones de este género, se sirven de los segundos como de auxiliares.

El segundo orden es de los espíritus buenos y el primero, el de los espíritus puros. Ya aquí no encontramos delincuentes.

Segundo orden. Espíritus buenos.

Caracteres generales. Predominio del espíritu sobre la materia y deseo de hacer el bien. Sus cualidades y poder para practicarlos están en proporción del grado a que han llegado, poseyendo unos la ciencia, otros la prudencia y la bondad, y reuniendo los más adelantados el saber y las cualidades morales. No estando aún completamente desmaterializados, conservan más o menos, según su rango, los vestiglos de la existencia corporal, ya en la forma del lenguaje, ya en sus costumbres, en las que se llega a descubrir algunas de sus manías, ya que de no ser así, serían espíritus perfectos.

Comprenden a Dios y el infinito, y gozan ya de la felicidad de los buenos; son dichosos cuando hacen el bien e Impiden el mal, y el amor que los une es para ellos origen de una dicha Inefable no alterada por la envidia, por los remordimientos, ni por ninguna de las malas pasiones que atormentan a los espíritus imperfectos, pero todos han de sufrir pruebas hasta que alcancen la perfección absoluta.

Como espíritus, suscitan buenos pensamientos, alejan a los hombres del camino del mal, protegen, durante la vida, a los que se hacen merecedores de protección y neutralizan la influencia de los espíritus imperfectos en aquellos individuos que no se complacen en tolerarla.

Las personas en quienes se encarnan son buenas y benévolas para con sus semejantes, no ceden al orgullo, al egoísmo y a la ambición, y no sienten el odio, rencor, envidia ni celos, practicando el bien, por el bien mismo.

A este orden pertenecen los espíritus conocidos en las creencias vulgares con los nombres de genios buenos, genios protectores y espíritus del bien. En tiempo de superstición y de ignorancia se les ha elevado a la categoría de divinidades bienhechoras.

Se les puede dividir en cuatro grupos principales.

1º clase. ESPÍRITUS BENÉVOLOS. Su cualidad dominante, es la bondad; se complacen en prestar servicios a los hombres y protegerlos, pero su saber es limitado, pues han progresado más moral que intelectualmente.

2º clase. ESPÍRITUS SABIOS. Lo que principalmente los distingue es la extensión de sus conocimientos. Se ocupan menos en las cuestiones morales que en las científicas, para las cuales tienen más aptitud; pero sólo consideran la ciencia utilitariamente, y no obedecen, al hacerlo, a ninguna de las pasiones propias de los espíritus imperfectos.

3º clase. ESPÍRITUS PRUDENTES. Las más elevadas cualidades morales son su carácter distintivo. Sin que sus conocimientos sean limitados, están dotados de aquella capacidad que proporciona un juicio recto de los hombres y de las cosas.

4º clase. ESPÍRITUS SUPERIORES. Reúnen la ciencia, la prudencia y la bondad. Su lenguaje, que sólo benevolencia respira, es constantemente digno, elevado y a menudo sublime. Esa superioridad los hace más aptos que los otros para darnos las nociones más exactas acerca de las cosas del mundo incorporeal, dentro de los límites de aquello que es lícito saber al hombre. Se comunican voluntariamente con los que de buena fe buscan la verdad y cuya alma está bastante emancipada de los lazos terrestres para comprenderla, pero se separan de los que sólo obran por curiosidad o a quienes la influencia de la materia distrae de la práctica del bien.

Cuando, por excepción, encarnan en la Tierra, es para realizar una misión de progreso, y nos ofrecen el tipo de perfección a que puede aspirar la humanidad en este mundo.

Tercer orden. Espíritus puros.

Caracteres generales. Influencia de la materia, nula; superioridad intelectual y moral, absoluta con respecto a los espíritus de otros órdenes.

Primera y única clase.? Han recorrido todos los grados de la escala y se han despojado de todas las impurezas de la materia. Habiendo alcanzado la suma de perfección de que es susceptible la criatura, no han de sufrir pruebas ni expiaciones, y no estando obligados a la reencarnación en cuerpos perecederos viven la vida eterna en el seno de Dios.

Gozan de una dicha Inalterable, porque no sienten las necesidades ni están expuestos a las vicisitudes de la vida material: pero aquella dicha no consiste en la ociosidad monótona de una contemplación perpetua. Son mensajeros y ministros de Dios, cuyas órdenes, acerca de la conservación de la armonía universal, ejecutan; dirigen a todos los espíritus que les son inferiores, les ayudan a perfeccionarse y les señalan su misión. Para ellos, es ocupación agradable la de asistir a los hombres en sus apuros y excitarlos al bien o a la expiación de las faltas, que les alejan de la felicidad suprema. Se les designa a veces con los nombres de ángeles, arcángeles o serafines.

Los hombres pueden comunicarse con ellos, pero sería muy presuntuoso el que pretendiese tenerlos constantemente a sus órdenes.

Fuente: Wikipedia.

b) La Fundación para la Investigación de la Ciencia Espiritual (SSRF) usa el término **nivel espiritual** para describir la madurez espiritual de una persona o su capacidad espiritual. Actúa como una escala para definir el crecimiento espiritual y da una perspectiva sobre dónde estamos en nuestro viaje espiritual. Mientras más alto sea el nivel espiritual de una persona, mayor será la cantidad del Principio de Dios que se manifiesta en ella. La SSRF usa una escala entre 1 y 100% para describir el nivel espiritual. 1% sería el nivel espiritual de un objeto inanimado, mientras que 100% sería el pináculo del crecimiento espiritual para una persona, que es la realización de Dios o ser uno con Él.

La mayoría de la gente en la era actual, que es *Kaliyuga*, también conocida como la Era de la Lucha, cae en la categoría del 20% de nivel espiritual. Según la ciencia de la Espiritualidad, una persona que está por encima del nivel espiritual de 70% es conocida como un Santo. Del mismo modo que existe gente que está en la cima de sus campos en el mundo material, también así, en la Espiritualidad, los Santos que viven en la Tierra son las autoridades. No son simplemente eruditos, sino practicantes de la ciencia de la Espiritualidad en la vida diaria y son almas que han realizado aDios.

Aquellos Santos activos en la enseñanza de la Espiritualidad y que nutren a los aspirantes para que crezcan espiritualmente son conocidos como Gurús. Menos del 10% de los Santos que viven en la Tierra son Gurús. Los Gurús son la forma física del aspecto de Enseñanza de Dios y actúan como faros del conocimiento espiritual en nuestro mundo altamente materialista.

El nivel espiritual no se puede medir por medio de ningún equipo científico moderno, ni puede ser comprobado intelectualmente por ninguna persona. Sólo un Santo o un Gurú puede comprobar el nivel espiritual de una persona con la ayuda de Su sexto sentido o habilidad de percepción sutil altamente activo.

Bastante a menudo se pregunta, “¿Cómo puede un Santo medir el nivel espiritual de una persona de manera efectiva?”

Del mismo modo que el ojo, debido a su habilidad intrínseca, puede fácilmente diferenciar entre un objeto azul y uno rojo con una eficacia del 100%, así puede un Santo con Su habilidad de sexto sentido estimar el nivel espiritual de una persona en forma efectiva. El sexto sentido nos permite estar muy conscientes del mundo invisible y medirlo con precisión.

Como regla general, proporcionamos una escala más abajo que nos ayudará a comprender intelectualmente nuestro nivel espiritual.

Con un aumento en nuestro nivel espiritual, nuestra actitud y perspectiva propia sobre la vida cambia radicalmente. Por ejemplo, una persona de un nivel espiritual de 30% podría encontrar muy difícil darse tiempo en su ocupada agenda para asistir aunque fuera a una sola charla sobre Espiritualidad. La misma persona con los mismos compromisos mundanales, luego de lograr el nivel espiritual de 40% se daría fácilmente tiempo para asistir a charlas sobre Espiritualidad y para estudiar textos espirituales de manera regular.

Una persona que logra cierto nivel espiritual, por ejemplo 30%, sólo puede relacionarse con una persona que está a poca diferencia en porcentaje. Por ejemplo es muy difícil para una persona que tiene un nivel espiritual de 30% relacionarse con una persona de nivel espiritual de 40% y viceversa.

Mediante el uso del intelecto, es más o menos posible estimar que otra persona está ligeramente más adelante que nosotros en el sentido espiritual, no obstante en el mejor de los casos la estimación sería vaga.

Mediante el uso del intelecto es imposible darse cuenta si una persona es un Santo.

El nivel espiritual está definido por un número de factores. En los siguientes puntos se muestran algunos de los parámetros más importantes que contribuyen al nivel espiritual de una persona y la forma cómo estos varían con el crecimiento espiritual.

Uno de los parámetros más importantes del nivel espiritual de una persona es la cantidad de ego u oscuridad alrededor del Alma que ha sido eliminado y cuánto se identifica la persona con el Alma que lleva dentro.

Por oscuridad alrededor del Alma o ego, queremos decir la tendencia del hombre a percibirse a sí mismo sólo como alguien que tiene cinco sentidos, mente e intelecto. Este ego es también conocido como la ignorancia espiritual de nuestro verdadero estado de existencia, que es el Alma. Nuestro sistema moderno de educación y la sociedad nos enseñan a identificarnos con nuestro cuerpo, mente e intelecto ignorando que tenemos un Alma dentro.

Después de estudiar la ciencia de la Espiritualidad, aunque intelectualmente podamos comprender que hay un Alma dentro de nosotros, no podemos percibirla o experimentarla. A medida que realizamos nuestra práctica espiritual, esta oscuridad o ego comienza a disminuir hasta que alcanzamos el máximo nivel espiritual en el que somos capaces de identificarnos por completo con el Alma que llevamos dentro.

Con la práctica espiritual nuestro ego comienza a reducirse, lo cual está directamente relacionado con el aumento de nuestro nivel espiritual. La tabla siguiente muestra cómo existe una reducción de ego con el aumento de la práctica espiritual.

Al nivel espiritual de 20% uno está muy centrado en sí mismo, es consciente de sí mismo y solo piensa sobre sí mismo. A medida que realizamos práctica espiritual, nuestra percepción corporal se reduce. No sólo somos capaces de soportar el malestar y el sufrimiento sino que somos capaces de recibir halagos sin que se nos suban a la cabeza.

Por ejemplo, una indicación de un ego alto sería si a una mujer se le dice que ha subido de peso o ha envejecido y ella se deprime por un largo período de tiempo. Otra variación del ego es cuando uno no anuncia públicamente su práctica espiritual, pues podría alejarlo de sus compañeros. En la mayoría de los casos tenemos una reacción negativa si otros señalan nuestros errores. No ser capaz de aceptar los errores es un signo de ego.

Un claro signo de un nivel espiritual más alto comparado con el que tienen las personas promedio es la poca atención a la propia felicidad. Como se puede ver en el siguiente gráfico, la atención que una persona presta a su propio bienestar cuando ha alcanzado el nivel de Santo es de sólo un 10%. Una de las razones de la reducción de la atención, es que con el crecimiento espiritual la identificación de una persona con su propio cuerpo, mente e intelecto comienza a disminuir.

Son muchos los ejemplos de la atención a la propia felicidad en la vida de una persona promedio. Estos incluyen:

1. Irritarse por tener que cuidar de un miembro de la familia porque significa una molestia.
2. Estar listo para acudir a una charla sobre Espiritualidad sólo si ésta se realiza en el vecindario.
3. Estar dispuesto a contribuir monetariamente para una protesta contra la injusticia, pero no ofrecer voluntariamente tiempo y esfuerzo por temor a la incomodidad.

Otro resultado positivo de prestar una reducida atención a la propia felicidad es que nos volvemos más expansivos. Uno incondicionalmente busca la felicidad de otros y de la sociedad.

Paradójicamente, aunque a medida que crecemos espiritualmente nos fijamos menos en nuestra propia felicidad, nos beneficiamos de este crecimiento al lograr mucha más felicidad en nuestras vidas. El siguiente gráfico muestra el aumento de la felicidad que se experimenta tanto cuantitativa como cualitativamente según aumenta nuestro nivel espiritual. Un Santo experimenta Beatitud, un estado superlativo que está muy por encima y más allá de la felicidad.

A medida que aumenta nuestro nivel espiritual, nuestra capacidad para realizar **práctica espiritual** tanto cualitativa como cuantitativamente aumenta. Nuestra capacidad para realizar más práctica espiritual es como cultivar "músculos espirituales". Cuanto más nos forzamos a realizar práctica espiritual, más se desarrollan nuestros "músculos espirituales".

La práctica espiritual en el verdadero sentido comienza realmente al nivel espiritual de 35%. Por esto queremos decir, cuando uno verdaderamente busca el crecimiento espiritual y practica la Espiritualidad a diario, según los principios básicos de la Espiritualidad. Uno de los criterios del crecimiento espiritual es ir más allá de la práctica sectaria (es decir, pertenecer a alguna religión) y realizar progresivamente una mayor práctica espiritual sutil. Por ejemplo, una persona que antes adoraba a Dios a través de su cuerpo (adoración ritualista), decide utilizar un medio más alto y sutil, que es adorar a Dios mentalmente. Un ejemplo de esto es realizar la práctica espiritual de cantar el Nombre de Dios.

Los siguientes son algunos ejemplos que explican la diferencia de actitud con respecto a la práctica espiritual. Al nivel espiritual de 20%, hay muy poca o ninguna práctica espiritual. Si la gente va a lugares de adoración es meramente por hábito o pasatiempo.

Al nivel espiritual de 30%, habría un interés en acudir a un lugar de peregrinación o adorar a Dios de forma ritualista.

Al nivel espiritual de 40% se tendría un genuino interés en obtener conocimiento espiritual y ponerlo en práctica. A este nivel se dedicaría una buena cantidad del tiempo libre a la búsqueda espiritual.

Al nivel espiritual de 50% se va generalmente más allá de la propia religión para alcanzar la Espiritualidad pura. El principal interés que se tiene en la vida es crecer espiritualmente en lugar de complacerse con los logros y apegos mundanales. En este sentido, la gente a este nivel invierte la mayoría de su tiempo en la práctica de la Espiritualidad sin tomar en cuenta su situación en la vida, es decir, si son hombres de negocios, amas de casa, etc. Esto no quiere decir que las personas al nivel de 50% automáticamente abandonen la vida material o mundanal o su profesión, solamente significa que el interés cambia de lograr progreso mundanal a obtener avance espiritual. Así, la persona que antes se preocupaba mucho sobre lo que ganaba y lo que otros pensaban de ella, ahora estaría más interesada en saber lo que Dios piensa sobre ella.

En el mundo de hoy, despiadado y egoísta, tener emociones positivas, especialmente sobre los demás es loable. Pero luego de llegar a este nivel, que es superior al de la persona promedio, sin emociones, cruel, hay que tener en mente que este no es el estado definitivo. De hecho, la emoción psicológica es una función de la mente que es parte de la cobertura oscura de nuestra Alma como se explica en la foto de más arriba. Por lo tanto nos aleja de experimentar el Dios (Alma) dentro de nosotros. Dios está más allá de las emociones psicológicas y se encuentra en un estado de felicidad superlativa conocido como Beatitud. A medida que crecemos espiritualmente, somos menos propensos a actuar emocionalmente. Se alcanza un estado mental más equilibrado y no se oscila más entre altibajos debido a los sucesos que nos rodean.

Una mujer joven al nivel espiritual de 20% podría tener un berrinche porque su flequillo ha sido cortado un centímetro más corto de lo deseado y sentirse miserable durante días. La misma mujer, tras haber llegado a un nivel de 50% podría mantenerse serena pese a ser diagnosticada con una enfermedad incurable como el cáncer o el SIDA.

La emoción espiritual hacia Dios es experimentar una intensa percepción de la existencia de Dios en todo, es

sentir la presencia de Dios mientras llevamos a cabo las actividades del día a día y experimentar la vida basada en esta percepción.

A medida que aumenta nuestra emoción espiritual tenemos mayor capacidad para sentir la mano de Dios en cada aspecto de la vida y por tanto somos capaces de entregarnos más a Dios. Una vez que se llega al estado de entrega, el principio de Dios puede actuar a través de nosotros. Este principio se hace progresivamente más manifiesto en la persona, y tanto ella como quienes la rodean experimentan la energía divina de Dios que fluye a través suyo.

Una persona a un nivel espiritual de 20% podría creerse mucho de sí misma y de sus habilidades intelectuales luego de cerrar un trato muy importante. Una persona a nivel espiritual de 50% en similares circunstancias, se sentiría sobrecogida por la emoción espiritual y llena de gratitud hacia Dios por haberle dado la gracia de cerrar este trato.

Si la persona de 20% de nivel espiritual perdiese la oportunidad de cerrar el trato, se sentiría irritada, celosa e infeliz. Sin embargo una persona de 50% de nivel espiritual en circunstancias similares sería aún capaz de ver la mano de Dios en dicha situación y comprender que el trato ha beneficiado a quien lo merecía y agradecería al Todopoderoso por darle la gracia de ver la situación de ese modo.

El nivel espiritual en el que estamos es una función clave en la forma en que vivimos nuestra vida y en la manera en que nos impactan el destino y las situaciones de la vida. Los siguientes son algunos aspectos sobre el concepto del nivel espiritual y cómo este afecta nuestras vidas.

Todos nacemos con cierto nivel espiritual. Esto se basa en el nivel espiritual alcanzado en la vida anterior. Supongamos que una persona realiza práctica espiritual y alcanza el nivel de 50%, entonces en la siguiente vida nacerá con el nivel espiritual de 50%. Básicamente, en la Espiritualidad partimos desde donde quedamos en una anterior vida o nacimiento, a diferencia del conocimiento mundanal, que tenemos que obtenerlo empezando desde un principio una vez que nacemos.

Por supuesto, incluso los ateos pueden tener un nivel espiritual más alto aunque no crean en Dios. Algunas veces los ateos comienzan la práctica espiritual tarde en sus vidas, lo cual se debe al destino.

Como hemos visto anteriormente, una diferencia en el nivel espiritual puede influir radicalmente en la perspectiva de dos personas sobre la vida. Por lo tanto, la compatibilidad se reduce a medida que la brecha del nivel espiritual aumenta entre dos personas. Este factor representa un 5% de la incompatibilidad entre dos personas.

Incluso si dos personas están al mismo nivel espiritual, diferencias relacionadas con su deseo de crecer espiritualmente podrían causar incompatibilidad.

Otra razón para la incompatibilidad entre dos aspirantes espirituales es cuando un aspirante se centra en la práctica espiritual individual mientras que el otro hace su práctica por el bien de la sociedad. Esto puede contribuir hasta un 8% de la incompatibilidad entre dos personas que son aspirantes de Dios.

A medida que crecemos espiritualmente, conseguimos acceso a mayores niveles de poder en el universo. Para poner las cosas en perspectiva, lo siguiente cae en el más bajo nivel de poder, es decir, el poder físico. La mayoría de la gente en el mundo gasta toda su vida intentando obtener algún aspecto de este poder.

Medicinas para curar una enfermedad – por ejemplo, antibióticos para matar gérmenes

Un arma física utilizada para matar

Poder financiero

Poder político

Por ejemplo, la dramática subida al poder de Adolf Hitler fue orquestada por un poderoso brujo de las regiones inferiores del infierno (*patal*), que poseyó a Hitler durante sus años en el poder y lo hizo invencible contra cualquier poder físico. Las personas que realmente detuvieron a Hitler (es decir, al brujo que poseía a Hitler) fueron dos Santos en La India, Santo Mataji y Yogi Arvind (Sri Aurobindo), mediante su fuerza espiritual.

La única forma segura y sostenible de aislarnos de los fantasmas (demonios, diablos, energías negativas, etc.) es crecer espiritualmente. Al nivel espiritual de 20-30%, somos muy vulnerables a un ataque de cualquier tipo de fantasmas (demonios, diablos, energías negativas, etc.). A este nivel, cualquier fantasma puede poseernos según sus deseos pues no estamos en posición de beneficiarnos de la protección de Dios.

El nivel espiritual de una persona con discapacidad mental es de 19% en comparación con la mayoría de los humanos, que tienen un nivel espiritual de 20%. La razón es que la persona con discapacidad mental carece de intelecto. El intelecto es una función del componente básico sutil *sattva* que mejora nuestro nivel espiritual. Por lo tanto su nivel espiritual es menor que el de una persona promedio.

Hemos usado metodología de investigación espiritual para proporcionar un desglose de la población mundial en la era actual según el nivel espiritual tomando un número de 6.500 millones de personas.

NIVEL ESPIRITUAL	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN MUNDIAL	NÚMERO DE PERSONAS
20 - 25%	50%	3.25 mil millones
26 - 35%	30%	1.95 mil millones
36 - 45%	10%	650 millones
46 - 55%	5%	325 millones

56 - 65%	5%	325 millones
66 - 75%	Mínimo	10.000
76 - 85%	Mínimo	500
86 - 90%	Mínimo	10
91-100%	Mínimo	5

La gráfica anterior muestra que la mayoría de la población actual está a un nivel espiritual de 20%. El presente estado del mundo (que está lleno de desastres naturales, guerras, adicciones a drogas, falta de armonía conyugal y violencia social) se debe principalmente a que la mayoría de la población y sus líderes están a un nivel espiritual más bajo. Consecuentemente, este estado en el que el mundo está, sólo puede ser corregido si el nivel promedio espiritual de la humanidad aumenta.

Fuente: Google –Spiritual Science Research Foundation (Australia, USA. Europa).

c) La jerarquía espiritual es uno de los conceptos planteados por la Teosofía; también aparece en el Libro de Urantia. Hace referencia a la existencia de un Gobierno interior del Mundo. La jerarquía se basa en el concepto de Trinidad que, en los gobiernos, constituye la suma total de la voluntad del pueblo en sus aspectos legislativo, ejecutivo y judicial. El hinduismo basa la jerarquía en la encarnación sucesiva de un Avatar. Considera que el segundo aspecto de la Trinidad son avatares que proceden de Vishnú, los Cuatro Kumaras son hijos de la mente de Brahmá, mientras que a los siete Rishis los ubica en la Osa Mayor.

En el libro *Tratado sobre Magia Blanca*, el maestro tibetano Djwhal Khul describió uno de los primeros pasos dados por la jerarquía en el plan formulado en 1900. En la reunión efectuada en 1925 se introdujeron algunos cambios necesarios, debidos a la Guerra Mundial. Acordaron lo siguiente:

- Primero, dedicarse al esfuerzo de expandir la consciencia hasta 1950.

- Segundo, vincular más estrechamente a los discípulos avanzados, aspirantes y trabajadores del mundo. El plan se dividió a partir de ese momento en tres partes: la estratégica, la directiva y la ejecutiva, que le corresponderían a los sectores de la política, la religión y la ciencia respectivamente.

El objetivo en política fue desarrollar y establecer una consciencia internacional. Uno de sus discípulos, Franklin Delano Roosevelt, difundió el concepto de liberación y promovió la conformación de la ONU.

El objetivo en religión fue establecer una comprensión universal de la realidad y fomentar el crecimiento de la consciencia espiritual.

El objetivo en ciencia fue expandir la consciencia del ser humano mediante una síntesis de lo tangible y lo intangible. Los Adeptos de la Gran Hermandad Blanca actúan en verdadero orden jerárquico, ocupándose cada uno según sus capacidades en determinada sección del Plan.

La dirección del plan está a cargo de discípulos que pertenecen a la segunda y cuarta línea de desarrollo que involucra Sacerdotes y educadores creativos. La ejecución del plan está a cargo de discípulos que pertenecen a las líneas de desarrollo tercera y quinta, esto es, a los Ingenieros, los científicos y economistas.

Fuente: Google

3. Reunión

Objetivo: Preguntas sobre temas pendientes

Ejercicio de autoconocimiento. Revisión íntima del propio egoísmo, soberbia y orgullo.

Concentración y evocación.

Videncias: Tengo protección. Percibo a Octavio y a un grupo de seres que están con él. Se presentan como jóvenes. Hay mucha luz. No tengo percepción de lo que se proyecta para esta reunión.

Percepciones intuitivas: Me siento protegida y percibo influencia sobre la cabeza. Mi protector está detrás y siento la presencia de Octavio. Hay mucha claridad. Interpreto que hay buena disposición. No sé si es sobre la reunión. Percibo una puerta con un marco muy brillante que parece de cristal. No sé donde está la puerta. Está cerrada.

- Director: Saluda al mundo espiritual. Manifiesta algunos contratiempos y se excusa por no haber preparado la reunión con mayor detalle. Sin embargo, hace saber que tiene algunas preguntas que la elaborado con anterioridad. Expresa a Octavio que no se siente bien de salud y le pide, si es posible, que le ayude en ese sentido. Solicita que nos den su acostumbrado saludo para saber que se encuentran con nosotros.

Comunicación espiritual psicográfica intuitiva semiconsciente.

Espíritu guía: Siempre intentamos contribuir con la armonización de los sentimientos. Sin embargo, no olvidemos que todos los hechos tienen algún valor para el progreso de nuestras intenciones. Los inconvenientes surgidos en cualquiera de nuestras acciones son motivo par la reflexión y la búsqueda de consecuencias. Todo sirve para aprender. Estamos con ustedes en armonía de pensamientos.

- Director: Hace referencia al espíritu de Allan Kardec, para que Octavio nos exprese su opinión al respecto ¿Tienes algún conocimiento de este ser que para su obra de investigación del espíritu se llamo Allan Kardec?

Espíritu guía: En una oportunidad anterior, ustedes se han referido a esos seres que colaboraron con la búsqueda que todos los humanos realizan con relación a la vida como espíritus. No hemos conocido las vivencias de ese ser, como tampoco la de tantos otros que han llevado adelante idéntica labor. Estamos conscientes de que el número de seres interesados en ese mismo tema es muy significativo y sería imposible que pudiéramos alcanzar sus pensamientos, que por otra parte pueden estar muy alejados de nuestras posibilidades. Lo que hemos conocido fue a través del intercambio de pensamientos con grupos de seres que han estudiado su obra y entendemos que se referían al conocimiento de las leyes universales.

- Director: Estamos estudiando un libro de A.K. titulado "La génesis". Analizamos y comentamos uno de sus capítulos: "Origen del bien y del mal", y cada uno llegó a sus propias conclusiones. Particularmente pienso que el mal no existe *per se*; entre otras razones porque Dios no lo pudo haber creado. Creo que es un problema semántico, y que llamamos mal, males o malo, a los inconvenientes causados por la torpeza de nuestras acciones, fruto de nuestra ignorancia. Sería útil para todos escuchar la lección de l punto de vista de ustedes sobre esta cuestión.

Espíritu guía: La existencia del bien y del mal, entendidos como lo positivo y lo negativo de las vivencias de los seres, se basa en el sentimiento individual que despiertan las experiencias. Si entendemos que el Universo tiene un inicio perfecto en su concepción, pero inacabado en su realización, en general, se entiende que es malo, no conveniente, negativo o no deseable, todo aquello que se oponga o dificulte el desarrollo hacia delante. Sin embargo, la apreciación es considerablemente individual, porque dependiendo del grado de conocimiento o de consciencia

también la apreciación de lo negativo es variable. En consecuencia, creemos que el bien y el mal no son hechos palpables, sino apreciables por cada uno, para la conducción de sus sentimientos y para la elección de sus actos.

- Director: Hay otros conceptos que también quiero consultarte. En su obra, Kardec establece que hay espíritus desencarnados que tienen la misión de velar por los encarnados a quienes protegen, guían y cubren con sus emanaciones fluídicas. ¿Es eso cierto?

Espíritu guía: Sí, lo es. Todos tenemos la asistencia amorosa y solícita de seres que nos guían por su propia elección y como medio para su propia superación.

- Director: Indica a Octavio el significado que tiene para nosotros la acción de proteger y según esto, denominamos protector al que cumple estas funciones. ¿De qué manera específica se ejerce esta protección de que nos hablas y de la que habla Kardec? ¿Cómo se expresa? Porque también en esa obra se enseña que el instinto es un efecto de la acción directa de los espíritus protectores invisibles quienes reemplazarían la introspección de la inteligencia al provocar ciertos actos inconvenientes y necesarios para la preservación del ser. ¿Es correcta la apreciación de que el instinto es el efecto de esa acción protectora?

Espíritu guía: El instinto es una condición natural otorgada a todos los seres para su protección, pero emanada de la propia naturaleza y no influida por otros seres. Aquellos que han comprometido su acción a la misión de servir como protectores, lo hacen ejerciendo su influencia sobre los pensamientos íntimos con la finalidad de guiar hacia el mejor camino de la decisión. Sin embargo, ésta siempre queda bajo la responsabilidad del protegido.

- Director: Pensando en los nietos gemelos, y haciendo referencia a la situación particular en que se pueda atribuir a la casualidad la no ocurrencia de un accidente, pregunta: ¿Tienen los bebés, infantes y niños, otra protección específica en su vida como encarnados, además de la de sus padres y los de su entorno?

Espíritu guía: Todo en la naturaleza está protegido de alguna forma. De lo contrario, las condiciones materiales de este mundo hubieran conducido ya hacia el caos o la destrucción. Los seres parecen indefensos por su inmadurez, pero íntimamente los dirige un sentido del peligro que a veces parece inexplicable. Los seres que comienzan una nueva etapa, traen sus experiencias que influyen en sus conductas. El ser espiritual que ha acordado su misión de protegerlo, hace uso de esas reminiscencias para alertarlo en su conducta. Pero insistimos que la decisión final es responsabilidad del protegido.

- Director: ¿Cuándo comienza el espíritu encarnado a ser responsable de sus actuaciones en su nueva encarnación?

Espíritu guía: El ser espiritual nunca deja de ser responsable de sus actuaciones. Existe una época de remisión de la consciencia que comienza desde el momento en que el ser se enlaza a la materia para formarla. En el vientre materno, sus actitudes son el reflejo de sus tendencias y personalidad anterior. Cuando comienza su vida independiente, esas tendencias continúan todavía enmascaradas, pero en cuanto empieza la vida de relación, éstas se hacen ostensibles y manifiestas. Su responsabilidad está limitada por la dificultad que representa la existencia de un cuerpo inmaduro, pero progresivamente va aumentando a medida que se desarrolla. La responsabilidad por los actos estará representada por la medida de esas dificultades.

- Director: Le refiere lo emocionante y asombroso que resulta observar las conductas de los pequeños gemelos; y, que a pesar de que su profesión le permite una visión más profunda y exacta de tales acontecimientos biológicos experimentados por los seres, no deja de asombrarse por lo despiertos que resultan los niños al asimilar todo cuanto se les dice. Al respecto, pregunta si los bebés o infantes menores de dos años reciben las enseñanzas, orientación, educación y

mensajes a través de su sistema nervioso tan inmaduro, o si hay una recepción directamente de periespíritu a periespíritu.

Espíritu guía: Ambas cosas. Cuando se lucha con la inmadurez corporal y se posee un desarrollo espiritual lo suficientemente amplio, el sentimiento suple a veces, la deficiencia que el intelecto encuentra. Pero también hay que reconocer que algunos espíritus ricos en vivencias y adquisiciones, son capaces de expresarse, aún con un organismo inmaduro o deficiente.

- Director: Agradezco en nombre de todos por esta reunión. Acompañándolos en la paz, los esperamos siempre. Por favor, despide la reunión.

Espíritu guía: Nos sentimos felices con el sentimiento de amistad. Tengan paz.

Elevación del pensamiento y agradecimiento.

Impresiones de los asistentes:

- Todos se sintieron bien y apreciaron la riqueza de los conceptos.

Notas:

a) Génesis, del griego Γένεσις, "nacimiento, creación, origen", en *Génesis* 2:4, en hebreo תולדות, "generación", que prefiere como título בְּרֵאשִׁית, *Bereshit*, "en el principio", siguiendo *Génesis* 1:1, es el primer libro de la *Torá* ("La Ley" o Pentateuco) y también el primer libro del *Tanaj*, la biblia hebrea (conocida por los cristianos como el Antiguo Testamento).

El nombre griego proviene del contenido del libro: el origen del mundo, el género humano y el pueblo judío, la genealogía de toda la humanidad desde el comienzo de los tiempos. También "génesis" tiene el sentido de "prólogo", ya que la historia judía comienza propiamente con el Éxodo, del cual el Génesis es simplemente un prolegómeno. Este título aparece en la Versión de los Setenta o Septuaginta Griega. En hebreo, el libro se llama «Bere'schith»: "En el Principio", que se toma de la primera palabra de la frase de apertura.

Según el Génesis, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Varios de los personajes de este libro son relevantes para el pueblo judío: Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José, por ejemplo.

b) La Génesis, los milagros y las profecías según el Espiritismo de Allan Kardec, es la obra aparecida en París el 6 de enero de 1868. En su primera parte se estudia la génesis espiritual, la génesis orgánica y la del mundo. Se destaca que se denomina la génesis y no el génesis porque éste se refiere al vinculado a Moisés. En el libro de Kardec este último sólo se trata en un capítulo.

Según Herculano Pires: "Este libro representa un marco histórico en el campo científico, abriendo a la ciencia las perspectivas de la Era Cósmica. Los aportes espíritas dan una nueva dimensión y un nuevo sentido a la concepción de la génesis. No hay ninguna afirmación dogmática o exposición de cosas fantásticas en las páginas de este libro. Lo que hay es raciocinio, proposiciones lógicas inducidas de la naturaleza y coincidencia de los fenómenos, hipótesis arriesgadas que las ciencias confirmaron y que ya son realidades científicas, y explicaciones de leyes físicas, mentales y psíquicas descubiertas mediante la investigación espírita de fenómenos objetivos, y una visión del campo místico de los milagros a través del fenomenismo paranormal".

c) José Herculano Pires (Avaré, SP, 25 de septiembre de 1914, - São Paulo, SP, 9 de marzo de 1979) fue un periodista, filósofo, educador, parapsicólogo y escritor brasileño. Se destacó como uno de los más activos divulgadores del Espiritismo en su país. Hizo traducciones de los escritos de Allan Kardec y escribió tanto estudios filosóficos, como obras literarias inspiradas en la doctrina espírita.

Fuente: Google

Reflexiones.

En diferentes tradiciones religiosas y filosóficas se encuentra la existencia de un ser espiritual que protege a os seres humanos. En la filosofía griega antigua el “diamon” o “demon” cumplía esa función. Daimon en griego, realmente significa inspiración espiritual o pensamiento creador *Δαίμων* y en latín *Dæmon* es el término utilizado para referirse a diferentes realidades que comparten los rasgos fundamentales de lo que en otras tradiciones se denominan ángeles y demonios.

Más tarde con la evolución de la religiones occidentales, esa figura adquirió diferentes personalidades. Los ángeles, creados por Dios, según esa tradición, tenían múltiples funciones, entre ellos los ángeles de la guarda quienes al igual que las otras jerarquías tienen su propia labor. Las iglesias cristianas enseñan que ellos son asignados desde el mismo momento que se llega al mundo de una manera humana. Todos los seres tienen entonces, un ángel de la guarda personal, que está dedicado al cuidado, la protección y el consejo a lo largo de la vida.

Así mismo, este guardián es la voz de la conciencia que guía en el camino de aprendizaje de la vida, y consuela en los momentos tristes o difíciles. A pesar de que frecuentemente se olvida su presencia, constituyen la protección y la guía en este mundo. Ellos ayudan en cualquier situación en la que se sienta mucho temor, ya que con su energía envuelven, dan fortaleza y seguridad. Esto contribuye para que el humano aleje los pensamientos negativos.

Ellos son los encargados de velar y cuidar en todo momento de la persona a quien han sido designados como sus protectores. El ángel de la guarda es un ser inteligente dotado de gran pureza y oficia de puente entre Dios y su custodiado.

A través de la energía del guardián se puede transmitir a otras personas la alegría, modificar sus estados de ánimo, pues es sobre el campo anímico, que actúan principalmente. Cuando una persona recibe una transmisión energética de su ángel, estrecha su vínculo con él y atraerá acontecimientos positivos hacia su persona, incluso puede provocar mejorías a dolencias físicas.

En otras doctrinas filosóficas se prefiere la denominación de espíritu protector, pero a pesar de la diferencia de nombre tienen la misma función. El concepto es de un ser espiritual, superior en conocimientos morales con respecto a su protegido, que acepta con amor y alegría la misión de conducirlo, ayudarlo y protegerlo, pero sin vulnerar su libre albedrío.

Es nuestro mejor amigo, que nos sigue, nos aconseja, nos induce al bien, y a pesar de que en muchas ocasiones no prestamos atención a sus pensamientos, permanece junto a nosotros permitiendo el ejercicio del libre albedrío y esperando que finalmente, recapacitemos y elijamos el sendero correcto.

El paso más importante para llegar a concentrarse es aprender a estar solo consigo mismo.
Erich Fromm (1900-1908) psicoanalista estadounidense de origen alemán.

ESTUDIO DEL ESPIRITU Y EL ALMA

He hablado a veces de una luz en el alma, una luz increada e imposible de crear... en la medida en que podamos negarnos a nosotros mismos y apartarnos de las cosas creadas, encontraremos nuestra unidad y nuestra felicidad en esa pequeña chispa en el alma, a la que no afectan ni el espacio ni el tiempo.
Meister Eckhart de Hochheim (Turingia 1260-1328) teólogo y filósofo alemán.

Espíritu: (lat. *Spiritus* – cf. *espirar*) Sustancia inmaterial. Alma racional. Vigor natural y virtud que alienta y fortifica el cuerpo. Principio generador, tendencia general, carácter íntimo, esencia o sustancia de una cosa.

Religión cristiana: Don sobrenatural y gracia particular que Dios suele dar a ciertas criaturas. Virtud, ciencia mística.

Filosofía: se entiende corrientemente por espíritu contraponiéndole a naturaleza, una sustancia no material, simple eterna y libre. Como opuesto a materia, suele designarse con él al pensamiento. A diferencia de la naturaleza y de la materia, el espíritu es una realidad reflexiva, que vuelve sobre sí misma y se construye incesantemente. En sentido muy restringido, vale simplemente por inteligencia.

Espiritualista: Que trata de los espíritus o tiene alguna opinión particular sobre ellos.

Espiritualismo: (de *espiritual* – *ismo*)

Filosofía: En sentido general, doctrina que admite la existencia de una realidad no material, ya se trate de Dios o del alma humana. En psicología es la posición que niega la posibilidad de explicar la conciencia y los hechos psíquicos partiendo exclusivamente de los fenómenos fisiológicos. El espiritualismo se funda ante todo, en la experiencia de la identidad del yo a través del tiempo y a pesar del continuo flujo de la experiencia. Ha cobrado diferentes formas: unas veces afirma la existencia de una realidad espiritual única de la que las almas individuales no serían sino emanaciones o manifestaciones particulares, y en ese caso se lo llama espiritualismo monista; otras, afirma junto al espíritu la materia, como realidades irreductibles, en cuyo caso se lo denomina espiritualismo dualista; otras veces afirma la independencia de múltiples sustancias espirituales, en cuyo caso se lo llama espiritualismo pluralista.

Alma: lat. *ánima*) Sustancia espiritual e inmortal, capaz de entender, querer y sentir, que informa al cuerpo humano y con él, constituye la esencia del ser humano. Por extensión, es el principio que da vida e instinto a los animales, y vegetativo que nutre y acrecienta las plantas.

Filosofía: En el comienzo de la filosofía, la noción de alma es la de un principio de movimiento y de vida, especie de materia sutil que, como un *aire*, penetra los cuerpos y el universo todo, y los anima. Más tarde, se la concibe como *principio simple e inmaterial*, y comienzan las discusiones acerca de la naturaleza, de sus relaciones con el cuerpo, de su origen y de su destino.

La concepción primitiva más generalizada, tanto en Oriente como en Occidente, es al principio la del alma como sustancia, que anima a todos los seres vivos y que puede pasar, sucesivamente, a diferentes cuerpos de la misma o de distinta especie, y hasta pasar de una planta a un animal. Es la idea de la *metempsicosis*. Creían en ella muchos filósofos presocráticos, especialmente los pitagóricos y Empédocles, y los pensadores brahmánicos; creía en ella el mismo Platón. Para unos, el alma no es, sin embargo, eterna, pues luego de una serie de “reincorporaciones” se extingue, en tanto que para otros subsiste indefinidamente. El mundo indostánico ha permanecido fiel a esa concepción hasta nuestros días; el mundo occidental la ha abandonado, en general.

Negación de la existencia del alma.

Dos tipos de doctrinas niegan la existencia del alma:

- a) El *fenomenismo*, según el cual no hay una sustancia que sostenga a los fenómenos. En Oriente, el fenomenismo es defendido por los budistas frente a los brahmanes. Los budistas niegan la existencia del *atman*, ya sea individual o universal, en tanto que el brahmanismo afirma la existencia del *atman* individual, que en última instancia, se identifica con el *atman* universal o *brahmán*. En Occidente, el fenomenismo cobra distintas

formas, negadoras todas ellas, de la existencia de una sustancia espiritual diferente del cuerpo.

- b) El *materialismo*, que afirma la existencia de una realidad sustancial única y ha intentado mostrar que aún las formas más elevadas y complejas de vida espiritual, y con ella la conciencia, son meros productos de los fenómenos físicos y fisiológicos: la materia puede llegar a pensar, sin necesidad de suponer junto a ella otro principio o realidad.

Relaciones entre el alma y el cuerpo.

Los filósofos que aceptaban la dualidad alma-cuerpo debieron explicar de algún modo la relación entre la una y el otro. Si se afirma la absoluta heterogeneidad de las dos sustancias – como sucede en el sistema de Descartes –, resulta difícil explicar cómo pueden influirse mutuamente: si la esencia de la materia es la extensión, y la del alma la conciencia, sin que exista entre ellas nada de común, la acción de una sobre otra es un misterio. Los sostenedores de la posición dualista se limitan a la mera comprobación de un *paralelismo* entre el alma y el cuerpo, o recurren a la intervención divina. Para Leibniz, Dios ha establecido entre el alma y el cuerpo una armonía, semejante a la de dos relojes fabricados con arte tan perfecto que jamás ofrecen discrepancias. En el pensamiento contemporáneo, o no se habla del alma, renunciando a la palabra por considerarla inactual en razón de sus implicaciones sustancialistas y hasta teológicas; o se la considera, no como una realidad sustentadora de los fenómenos, sino como una estructura en que éstos se dan y cobran sentido.

Origen y destino del alma.

Se han propuesto diferentes doctrinas, que pueden reducirse a tres:

- a) El alma *pre-existe*. Es la doctrina sostenida por quienes creen en la metempsicosis o reencarnación. No explica en rigor, el origen del alma, sino su condición actual. Para quienes afirman la pre-existencia del alma, ésta no tiene origen: es eterna, y no sólo inmortal.
- b) El alma es *creada* por Dios en el momento de la concepción del ser humano, aunque pre-existía, como idea, en el entendimiento divino.
- c) Las almas existían en *germen* en una primera alma, y se fueron propagando, como los cuerpos, por vía de la generación.

Inmortalidad del alma.

Concebida el alma como sustancia simple, el argumento a favor de su inmortalidad se apoyaba, precisamente, en el hecho de que era una sustancia simple, es decir, no descomponible e incorruptible. A ese argumento se ha agregado otro, de carácter moral: si el alma no fuese inmortal, y el ser humano no conociese una nueva vida donde ha de recibir sanción por sus actos, la realidad sería injusta. Kant, que negaba valor a los argumentos teóricos para probar la inmortalidad del alma, la acepta como un postulado de la razón práctica, necesario para asegurar la conformidad perfecta de la voluntad a la ley moral. Pero este motivo de creencia en la inmortalidad del alma tiene valor sólo si previamente se admite la existencia de un principio de justicia en la realidad, es decir, si se admite la existencia de Dios como poder rector del universo, que asigna al ser humano una misión y juzga luego su cumplimiento; o sea, si se admite que la vida es, como decía Tertuliano, “el plazo que se la ha dado al alma para su salvación”.

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

EL YO RECÓNDITO DEL SER HUMANO

Se podría considerar que el ser humano está compuesto por dos partes esenciales: cuerpo y alma. El cuerpo es, ciertamente, algo material, palpable, provisto de una estructura definida. En cuanto al alma, que no posee ninguno de estos caracteres, resulta mucho más complejo estudiarla.

Así, podemos explicarnos el hecho de que la investigación realice progresos continuos en anatomía, bioquímica, fisiología, genética y medicina; mientras el estudio científico del alma se ve sujeta a tantas incertidumbres y fluctuaciones.

Sin embargo, esto no significa que debamos abandonarnos a un escepticismo absoluto con respecto al conocimiento de este componente esencial del ser humano.

Ha de tenerse en cuenta que, si bien es cierto que ni el alma ni sus operaciones son accesibles a los sentidos, sin embargo, existe una experiencia interior de los actos psíquicos y espirituales que bien puede resultar una fuente de datos para nuestra ciencia. A todo lo cual podría agregarse que, fuera de toda experiencia directa, también podría llegarse a un conocimiento del alma y de su naturaleza mediante una inferencia realizada a partir de sus efectos y de su acción sobre el mundo material y especialmente, sobre su propio cuerpo físico.

En el siglo XIX, muchos filósofos y psicólogos de la escuela asociacionista, como Hipólito Taine, intentaron construir una *psicología sin alma*. La palabra *espíritu*, decían, no es otra cosa que un nombre colectivo o común que designa una cantidad de percepciones unidas por ciertas relaciones. La vida psíquica no sería, por consiguiente, sino una sucesión de fenómenos y el yo no tendría más realidad que la correspondiente a esos mismos fenómenos.

Sin embargo, resulta desde todo punto de vista, necesario asentar como un postulado, según dice Herbart, "algo que sirva de *substratum*" a todos los hechos psíquicos. Así como la volición pertenece a alguien que quiere o desea, y la visión a alguien que ve, así también es necesario que exista algo que esté por detrás de los actos humanos y que constituya un soporte fijo y único de todos ellos. Ese algo subsistente por detrás de todos los hechos mudables y transitorios, principio y sujeto de todo acto vital, es lo que denominamos el yo o en otros términos: el *alma*.

En efecto, la conciencia percibe en cada acción no sólo la acción misma, sino también el sujeto actuante. Los actos no son en realidad sino accidentes que pertenecen a una sustancia y esta es el alma.

Por otra parte, si alguien aún negara la existencia de tal principio sustancial, afirmando que el alma no se diferencia de sus actos, cabría preguntarle cómo explicaría entonces, el recuerdo, el sentimiento de la continuidad del yo y la responsabilidad moral que se funda en dicha continuidad. Efectivamente, si no soy ahora el mismo que era ayer, no tendré obligación de cumplir un compromiso contraído entonces; si he cometido una falta hace una hora, nadie tendrá derecho a reprocharme por ello ni podrá la justicia castigarme, ya que aquel que ha faltado no es el mismo en la actualidad.

El alma, en cuanto es principio de la vida del intelecto, es por naturaleza, una sustancia espiritual.

Es necesario aclarar el significado de la palabra "espiritual". Aplicando el término a las acciones y la operaciones, se podría decir que éstas son espirituales cuando se realizan sin intervención de ningún órgano.

De una manera todavía más genérica, se dice que un ser es espiritual cuando no depende intrínsecamente de la materia, lo cual vale tanto como decir que puede obrar con independencia de la misma. Pero decimos intrínsecamente, para dar a entender que es posible que un ser espiritual dependa de una manera extrínseca de algo material, al modo como la inteligencia depende en su ejercicio de los sentidos y de las percepciones.

Otra de las pruebas que se ha aducido a favor del carácter espiritual del alma humana la proporcionaría el ejercicio de la libertad. En el mundo material todo está rígidamente determinado. Puesta una condición, le sigue necesariamente el efecto. El conjunto de los seres materiales se encuentra de este modo sometido al imperio de leyes inflexibles, cuya validez no admite, por lo general, excepción alguna. Los astros siguen su curso pre-establecido, se suceden las estaciones y la vegetación, conforme al ritmo de las mismas, nace, muere y vuelve a renacer, mientras que en la vida de los animales la fisiología reconoce leyes estrictas y genéricas.

No obstante, a pesar de que el ser humano está regido por estas mismas leyes, su acción se halla sustraída a esta necesidad de la naturaleza física, porque aún en presencia de todas las condiciones necesarias para obrar, conserva siempre el poder de negarse a ello. Ninguna ley de la

naturaleza es capaz de imponerse a su libertad, ninguna necesidad puede forzar su libre determinación. Aunque siempre deberá asumir las consecuencias de sus actos.

Los actos del intelecto y de la voluntad son inmateriales, pero no se puede negar que ellos dependen de las condiciones anatómicas y fisiológicas del sistema nervioso y glandular, y aún más directamente, de la estructura y el funcionamiento de los sentidos, todos materiales.

Los materialistas, que no ven sino el aspecto orgánico de los actos humanos, les niegan todo carácter espiritual.

Los espiritualistas puros, en cambio, descuidan por completo el aspecto corporal y sostienen que el alma es una sustancia enteramente desligada de toda materia. Pero si se desea lograr una solución adecuada, será preciso considerar tanto el elemento corpóreo cuanto el espiritual.

Ambas afirmaciones están ampliamente respaldadas por la experiencia. La ciencia confirma la primera, ya que sería incongruente negar el papel que el sistema nervioso y los sentidos desempeñan en la vida cognoscitiva y volitiva. La reflexión y la introspección muestran la verdad de la segunda, pues una adecuada explicación de la vida interior sólo puede lograrse mediante el reconocimiento de este sujeto inmaterial llamado alma.

El intelecto depende de los sentidos, que le procuran el material necesario para la elaboración del concepto universal; pero no significa eso en modo alguno, que subjetivamente, es decir, en lo que respecta al ejercicio mismo de sus funciones, dependa de los sentidos o se subordine a ellos. De ahí que, aun cuando pueda decirse que el organismo constituye una condición necesaria de la actividad intelectual, sea preciso hacer algunas aclaraciones al respecto. Por una parte, el organismo es algo más que una simple condición, puesto que ésta no influye como tal, en la producción del efecto que condiciona, mientras que el organismo influye realmente en la formación del concepto. En este sentido es preciso considerarlo como una verdadera causa, aunque no se trata de una causa principal, sino sólo de un instrumento.

El cuerpo físico está constituido por un conjunto de órganos sujetos a un perpetuo cambio. Todo en él se halla en continua mutación: los tejidos se renuevan, las células nacen, se reproducen y mueren, y de una manera ininterrumpida entran y salen del organismo los diferentes elementos que lo componen. Por otra parte, la conciencia atestigua con toda claridad la unidad de la persona, en la cual se funda la responsabilidad moral y social. El principio en que radica dicha unidad no puede ser evidentemente una parte del cuerpo, cuyos órganos están en perpetuo cambio; por el contrario, es ese principio sustancial e incorpóreo que constituye el yo recóndito, al que llamamos alma. Este principio, en cuanto funda la unidad del ser, deberá ser, él mismo, único.

En la antigüedad, Platón concibió el alma como de naturaleza tripartita, y supuso que tenía tres partes o facultades relativas al conocimiento, el sentimiento y el deseo. Otros filósofos atribuyeron al alma otras facultades como el principio vital y un principio espiritual. Pero, todas las teorías no daban razón de la unidad esencial de la unidad esencial que existen entre los procesos de la vida orgánica y espiritual, unidad atestiguada por la conciencia y la observación.

Solamente afirmando la unidad del alma como principio directivo de todas las actividades corpóreas y orgánicas, y a la vez como causa de los actos de la vida intelectual, se podrá explicar satisfactoriamente la sustancial unidad del cuerpo y del alma.

Una vez que se admite el principio de la espiritualidad y sustancialidad del alma, se presenta el problema de su unión con el cuerpo. Porque, en efecto, éste constituye una sustancia distinta y diferente del alma a la cual está unido. Se trata entonces, de saber de qué manera se unen el cuerpo y el alma o, en otros términos, de determinar el modo en que el alma se hace presente en el cuerpo.

Algunos filósofos, como Descartes, y antes que él Platón, considerando que el alma era algo totalmente ajeno al cuerpo y que se unía a éste de una manera accidental, propusieron como sede del alma, un órgano determinado del cuerpo. Para Platón, el alma racional residía en el cerebro; mientras que para Descartes, tenía su asiento en una mínima parte de éste conocida como glándula pineal. Pero semejante punto de vista surge de una apreciación equivocada del carácter de la unión de ambos elementos en el ser humano. En realidad, esta unión no es algo meramente accidental o casual, sino que se realiza necesariamente en cuanto cada una de las partes está destinada a la otra por su propia naturaleza. Por eso, el alma se halla toda entera en todo el cuerpo y toda entera en cada una de sus partes. Esto podría parecer un poco oscuro si no se considerase el carácter espiritual del alma humana, que no ocupa un lugar en el espacio y que, por consiguiente, no tiene porqué estar circunscrita a un órgano particular.

La persona es el individuo espiritual. El complejo de los actos que constituyen la vida del espíritu es lo que determina la esencia de la persona. Pero, puesto que este conjunto de actos tiene un carácter altamente unitario, resulta evidente que todos ellos y, por consiguiente, también la personalidad deben referirse a esa sustancia inmaterial que es el alma. El ser humano, aún cuando se lo considere sólo desde la perspectiva de su vida vegetativo-sensitiva, es una lograda unidad; pero esa unidad se advierte en la persona, es decir, en el individuo como ser espiritual, de una forma mucho más clara y evidente. De esta unidad que sólo se hace posible en el alma espiritual, surgen la autoconciencia, es decir, el conocimiento de la propia vida interior y la conciencia moral. De todas las manifestaciones de la vida del espíritu, la conciencia moral es quizás lo que de una manera más universal y evidente caracteriza la actividad específica del ser humano como ser espiritual. Además, toda la producción artística y literaria, todo el inmenso cúmulo de saber acumulado a través de los siglos, es decir, la cultura en sus múltiples formas, revela claramente, la actividad de ese principio inmaterial que constituye el yo recóndito. Sin embargo, en la actualidad, este patrimonio cultural en todas las áreas llega mucho más allá. La ciencia ha alcanzado cimas indescriptibles. El conocimiento de la materia y la energía, nos a llevado a ámbitos que nos permite ver la materia en una forma diferente a la tradicional. La materia se confunde con la expresión de la energía. Surge la obligada pregunta: ¿Es posible que el alma, el espíritu estén conformados por una clase de materia-energía desconocida aún? Se abre un horizonte de investigaciones. Como siempre en la historia de la humanidad, existen muchos seres interesados y dispuestos a seguir los caminos para alcanzar esas metas.

Fuente: Nueva Enciclopedia de Conocimientos Universales – Tomo VI – Editorial Cumbre S.A. – México, D.F.

CONVERSACIONES CON ESPIRITUS

1. Reunión

Objetivo: Estudio del espíritu

Las personas intuitivas manifiestan sus percepciones extrasensoriales originadas en el ambiente de la reunión.

- Una de ellas dice: Me siento bien, estoy protegida, siento influencia sobre la cabeza. Es una energía que rota. Siento y percibo el apoyo de Octavio, al que reconozco. Hay otros seres, pero no influyen sobre mí. Se presentan como un grupo de compañeros. Nuestro grupo tiene protección. Hay tranquilidad y están los guías. La presencia de ellos me inspira confianza. Hay mucha claridad blanca vinculada a la reunión.

- Otra persona manifiesta que siente protección y buena disposición.

- Director: Saludo al mundo espiritual, a nuestros guías y a todos los que los acompañan. La reunión será dedicada a solicitar respuesta sobre cuestiones e inquietudes que han ido quedando pendientes de otras reuniones.

Espíritu guía: Amigos, nos reunimos en paz y armonía, en el deseo de progresar en el bien.

- Director: Esa es la intención. En primer lugar una pregunta sobre el espíritu. Para nosotros el espíritu es algo, alguna forma o clase de materia que aún no atinamos a comprender o descubrir. Para facilitarnos la comprensión sobre ese concepto, a la luz de los conocimientos actuales, ¿cuál es el elemento de comparación más cercano: una energía como la electricidad, un núcleo de energía electromagnética, pero psíquica y volitiva, una onda vibratoria o seguimos pensando que es un fluido absolutamente imponderable?

Espíritu guía: Admitimos que no conocemos la estructura íntima de lo que es nuestro ser. El pensamiento, elemento que nos caracteriza, es una fuerza con diferentes intensidades, de acuerdo a cada situación particular. Las ciencias desarrolladas por la humanidad le coloca nombres a los fenómenos con la intención de entender y de transmitir los conocimientos, los unos a los otros. Es admisible que en el estado actual del conocimiento, las referencias se logren con relación a lo ya descubierto. El progreso en el conocimiento va abriendo nuevos caminos de comprensión. Se espera de todos los seres que colaboren en el descubrimiento de la verdad universal.

- Director: Comprendo tus señalamientos y me parecen inteligentes. Quisiera que nos dijeran, si es posible, cuál es el ejemplo que les parece más adecuado, dentro de los que enumeré.

Espíritu guía: Tal vez podríamos decir que el ser espiritual es una conjugación de todas las fuerzas de la naturaleza. El organismo que le sirve de expresión, también lo es, pero referidas al entorno material. No se podría comparar, entonces, con un solo elemento conocido, sino con la conjunción de todos ellos.

- Director: Me gusta esa respuesta. ¿Debo entender de ella que ese conocimiento tampoco lo tienen ustedes o que no es lícito que nos lo entregues?

Espíritu guía: En nuestra situación de progreso aún no podemos entender esa naturaleza.

- Director: Tengo entendido que los animales poseen un espíritu primitivo, que progresa igual que el humano. ¿Lo hacen de la misma forma en conocimientos y sentimientos? Observamos que son diferentes unos a otros, en ese sentido. ¿En qué progresan y cómo podemos ayudarlos?

Espíritu guía: Esa observación es correcta. Todo en el Universo tiene una finalidad y ningún ser es superfluo. Los seres que aún permanecen en un estado primitivo conducen sus actos por tendencias simples de conservación de la vida, pero más adelante van adquiriendo la capacidad de

comprender más allá de lo inmediato y de tener sensaciones que traducen en sentimientos primitivos.

En el progreso se puede notar la diferencia entre los animales. En principio, su unión y armonía con sus congéneres, y luego la ampliación de estas actitudes con individuos distintos a su propia especie. Cuando esto sucede, significa que han comenzado a proyectar su pensamiento más allá de lo puramente biológico. La ayuda que se les puede brindar es la ayuda máxima que nuestra capacidad de amar nos permita.

- Director: Siempre he tenido curiosidad con respecto al espíritu que nos anima y sus etapas evolutivas. ¿El espíritu humano pasa por las etapas biológicas de la vida, desde los unicelulares hasta los pluricelulares? ¿Cómo se produce este proceso?

Espíritu guía: Como antes hemos mencionado, todo lo existente cumple un proceso pleno de sabiduría en un pensamiento aplicado a la evolución y cambio.

El inicio del proceso y el final del mismo, permanece oculto para nuestro entendimiento. Todo lo que hemos logrado saber hasta el momento actual, es el resultado del esfuerzo de muchos para conocerlo, reconocemos nuestra pequeñez para entender la enorme mayoría de los fenómenos que nos rodean. Es nuestra labor aplicar la inteligencia obtenida para encontrar respuestas paso a paso. La curiosidad es la que nos impulsa.

- Director: Todos nosotros sentimos satisfacción por la labor que ustedes desarrollan con nosotros hasta ahora. Entendemos lo que significa que estemos en afinidad de pensamientos. No obstante, hay una reflexión constante, una pregunta frecuente entre nosotros. ¿En qué escala espiritual se encuentran ustedes? ¿Cómo se definirían a sí mismos según la escala elaborada por Allan Kardec: espíritus conductores, de bien, de luz?

Espíritu guía: Nos encontramos dentro de un grupo de seres en el cual se unen todos los que tienen afinidad de pensamientos y gran deseo de progresar. Nuestros pensamientos logran atraer a quienes desean el mismo fin. Todos podemos ser conductores de otros, eso no significa que hayamos alcanzado un alto grado de perfeccionamiento, pero la solidaridad con seres que necesitan aclarar sus ideas nos inducen a colaborar para que lo logren. Podríamos decir que somos seres que buscamos la luz y deseamos que otros la encuentren.

- Director: Deseamos que les llegue nuestro sentimiento. Recíbanlo con la expresión de paz y del deseo de progreso que tenemos. Nos sentimos afines.

Espíritu guía: Debemos recordar que los pensamientos y los sentimientos nos unen. Cuando estos son bellos y armónicos construyen el camino del progreso. Pero también unen los sentimientos que aún no se han logrado suavizar. Es necesario evitarlos con el control y la rectificación, para no detenerse en el camino. Siempre estaremos dispuestos a colaborar con el apoyo para lograr el bien. Paz. Octavio.

- Se observa un cambio de actitud en la médium psicógrafa y se nota que recibe otra energía.

Espíritu: Quiero manifestar mi presencia en respuesta a sus pensamientos. Nuestras ideas son comunes y expresan los sentimientos de sus amigos. Julio.

- Director: Agradecemos su atención, dedicación y paciencia. Apreciamos la bondad de sus enseñanzas. Vamos a terminar la reunión y deseamos que nos den un comentario final.

Espíritu guía: La realidad espiritual es única y permanente. Es necesario comprender que no se trata de dos vidas distintas, la encarnada y la no encarnada. Todas las vivencias son patrimonio del espíritu y éste no olvida lo que es y lo que continúa siendo, así como el deseo que conserva de entender su propia realidad y la de lo que lo rodea.

- Director: Para terminar esta sesión deseamos hacer otra pregunta: ¿Es correcto decir que hay seres humanos invisibles?

Espíritu guía: Todas las reflexiones son valiosas y todos los seres pueden aprovecharlas. Siempre permitirá que la presencia de muchos se vea atraída por las ideas propuestas.

El ser espiritual que da forma al ser humano cuando se encarna, puede ser invisible para los sentidos, pero no lo es cuando la expresión de la percepción es la espiritual. El ser humano siempre es percibido por los sentidos humanos. El espíritu que lo anima se expresa con ese organismo. Al desencarnar ya no es un ser humano, puesto que no tiene un cuerpo físico. Es el ser espiritual siempre vivo.

- Director: Deseamos continuar en afinidad de deseos y apoyamos el sentimiento de paz. Amigos.

Impresiones de los asistentes:

- En general todos apreciaron el valor de la reunión, las preguntas fueron muy directas y las respuestas estaban llenas de sabiduría, sencillez, amor y bondad. La opinión del grupo espiritual sobre la estructura del espíritu fue contestada en la segunda respuesta.

- El director comenta que cuando en una reunión mediúmnica en otra Institución, quisieron evaluar el nivel de evolución de nuestros espíritus guías, el guía de ese Centro Espírita contestó: "Se hallan en un nivel por encima de ustedes, y les pueden ayudar y orientar". El médium vidente, en aquella ocasión describió a Octavio como médico. El espíritu guía de dicha institución y el espíritu protector de las mediumnidades, se ofrecieron a colaborar con Octavio en el desarrollo de las facultades y en el progreso de las comunicaciones, y esa es la razón por la cual se han presentado en estas reuniones. Conversando con directores de reuniones ha corroborado que es muy frecuente que los guías de los grupos acerquen espíritus con diferentes y apropiadas capacidades, dependiendo del tema que se analice.

Invita a conservar la debida unión de pensamiento, sentimiento y acción, a fin de que la comunicación no se interrumpa; así como respetar las normas que se han establecido por consenso, para estos trabajos.

Notas:

a) Materia es todo aquello que tiene localización espacial, posee una cierta cantidad de energía, y está sujeto a cambios en el tiempo y a interacciones con aparatos de medida. En física y filosofía, materia es el término para referirse a los constituyentes de la realidad material objetiva, entendiendo por objetiva que pueda ser percibida de la misma forma por diversos sujetos. Se considera que es lo que forma la parte sensible de los objetos perceptibles o detectables por medios físicos. Es decir es todo aquello que ocupa un sitio en el espacio, se puede tocar, se puede sentir, se puede medir, etc.

En física, se llama **materia** a cualquier tipo de entidad que es parte del universo observable, tiene energía asociada, es capaz de interactuar, es decir, es medible y tiene una localización espaciotemporal compatible con las leyes de la naturaleza.

Clásicamente se consideraba que la materia tiene tres propiedades que juntas la caracterizan: que ocupa un lugar en el **espacio** y que tiene **masa** y duración en el tiempo.

En el contexto de la física moderna se entiende por materia cualquier campo, entidad, o discontinuidad traducible a fenómeno perceptible que se propaga a través del espacio-tiempo a una velocidad igual o inferior a la de la luz y a la que se pueda asociar energía. Así todas las formas de materia tienen asociadas una cierta energía pero sólo algunas formas de materia tienen masa.

La **materia másica** está jerárquicamente organizada en varios niveles y subniveles. La materia másica puede ser estudiada desde los puntos de vista macroscópico y microscópico. Según el nivel de descripción adoptado debemos adoptar descripciones clásicas o descripciones cuánticas. Una parte de la materia másica, concretamente la que compone los astros sub-enfriados y las estrellas, está constituida por moléculas, átomos e iones. Cuando las condiciones de temperatura lo permite la materia se encuentra condensada.

El nivel microscópico de la materia másica puede entenderse como un agregado de moléculas. Éstas a su vez son agrupaciones de átomos que forman parte del nivel microscópico. A su vez existen niveles microscópicos que permiten descomponer los átomos en constituyentes aún más elementales, que sería el siguiente nivel son:

Electrones: partículas leptónicas con carga eléctrica negativa.

Protones: partículas bariónicas con carga eléctrica positiva.

Neutrones: partículas bariónicas sin carga eléctrica (pero con momento magnético).

A partir de aquí hay todo un conjunto de partículas sub-atómicas que acaban finalmente en los constituyentes últimos de la materia. Así por ejemplo virtualmente los bariones del núcleo (protones y neutrones) se mantienen unidos gracias a un campo escalar formado por piones (bosones de espín cero). E igualmente los protones y neutrones, sabemos que no son partículas elementales, sino que tienen constituyentes de menor nivel que llamamos quarks (que a su vez se mantienen unidos mediante el intercambio de gluones virtuales).

Macroscópicamente, la materia másica se presenta en las condiciones imperantes en el sistema solar, en uno de cuatro estados de agregación molecular: sólido, líquido, gaseoso y plasma. De acuerdo con la teoría cinética molecular la materia se encuentra formada por moléculas y éstas se encuentran animadas de movimiento, el cual cambia constantemente de dirección y velocidad cuando chocan o bajo el influjo de otras interacciones físicas. Debido a este movimiento presentan energía cinética que tiende a separarlas, pero también tienen una energía potencial que tiende a juntarlas. Por lo tanto el estado físico de una sustancia puede ser:

Sólido: si la energía cinética es menor que la potencial.

Líquido: si la energía cinética y potencial son aproximadamente iguales.

Gaseoso: si la energía cinética es mayor que la potencial.

Plasma: si la energía cinética es tal que los electrones tienen una energía total positiva.

Bajo ciertas condiciones puede encontrarse materia másica en otros estados físicos, como el condensado de Bose-Einstein o el condensado fermiónico.

La manera más adecuada de definir materia másica es describiendo sus cualidades:

Presenta dimensiones, es decir, ocupa un lugar en un espacio-tiempo determinado.

Presenta inercia: la inercia se define como la resistencia que opone la materia a modificar su estado de reposo o movimiento.

La materia es la causa de la gravedad o gravitación, que consiste en la atracción que actúa siempre entre objetos materiales aunque estén separados por grandes distancias.

Una gran parte de la energía del universo corresponde a formas de materia formada por partículas o campos que no presentan masa, como la luz y la radiación electromagnética, las dos formada por fotones sin masa. Junto con estas partículas no másicas, se postula la existencia de otras partículas como el gravitón, el fotino y el gravitino, que serían todas ellas partículas sin masa aunque contribuyen a la energía total del universo.

Según los modelos físicos actuales, sólo aproximadamente el 5% de nuestro universo está formado por materia másica ordinaria. Se supone que una parte importante de esta masa sería materia bariónica formada por bariones y electrones, que sólo supondrían alrededor de 1/1850 de la masa de la materia bariónica. El resto de nuestro universo se compondría de materia oscura (23%) y energía oscura (72%).

A pesar que la materia bariónica representa un porcentaje tan pequeño, la mitad de ella todavía no se ha encontrado. Todas las estrellas, galaxias y gas observable forman menos de la mitad de los bariones que debería haber. La hipótesis principal sobre el resto de materia bariónica no encontrada es que, como consecuencia del proceso de formación de estructuras posterior al Big Bang, está distribuida en filamentos gaseosos de baja densidad que forman una red por todo el universo y en cuyos nodos se encuentran los diversos cúmulos de galaxias. Recientemente (mayo de 2008) el telescopio XMM-Newton de la agencia espacial europea ha encontrado pruebas de la existencia de dicha red de filamentos.

Las propiedades generales están presentes en los cuerpos sin distinción, y por tal motivo no permiten diferenciar una sustancia de otra. Algunas de las propiedades generales se les da el nombre de extensivas, pues su valor depende de la cantidad de materia, tales el caso de la masa, peso, volumen, la inercia, la energía, impenetrabilidad, porosidad, divisibilidad, elasticidad, maleabilidad, tenacidad y dureza entre otras.

Las propiedades características permiten distinguir una sustancia de otra. También reciben el nombre de propiedades intensivas porque su valor es independiente de la cantidad de materia. Las propiedades características se clasifican en:

Físicas

Es el caso de la densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición, el coeficiente de solubilidad, el índice de refracción, el módulo de Young y las propiedades organolépticas.

Químicas

Están constituidas por el comportamiento de las sustancias al combinarse con otras, y los cambios con su estructura íntima como consecuencia de los efectos de diferentes clases de energía.

Ejemplos:

corrosividad de ácidos

poder calorífico

acidez

reactividad

Ley de la conservación de la materia

Como hecho científico la idea de que la masa se conserva se remonta al químico Lavoisier, el científico francés considerado padre de la Química moderna que midió cuidadosamente la masa de las sustancias antes y después de intervenir en una reacción química, y llegó a la conclusión de que la materia, medida por

la masa, no se crea ni destruye, sino que sólo se transforma en el curso de las reacciones. Sus conclusiones se resumen en el siguiente enunciado: *En una reacción química, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma*. El mismo principio fue descubierto antes por Mihail Lomonosov, de manera que es a veces citado como ley de Lomonosov-Lavoisier, más o menos en los siguientes términos: *La masa de un sistema de sustancias es constante, con independencia de los procesos internos que puedan afectarle*, es decir, "La suma de los productos, es igual a la suma de los reactivos, manteniéndose constante la masa". Sin embargo, tanto las técnicas modernas como el mejoramiento de la precisión de las medidas han permitido establecer que la ley de Lomonosov-Lavoisier, se cumple sólo aproximadamente.

La equivalencia entre masa y energía descubierta por Einstein obliga a rechazar la afirmación de que la masa convencional se conserva, porque masa y energía son mutuamente convertibles. De esta manera se puede afirmar que la masa relativista equivalente (el total de masa material y energía) se conserva, pero la masa en reposo puede cambiar, como ocurre en aquellos procesos relativísticos en que una parte de la materia se convierte en fotones. La conversión en reacciones nucleares de una parte de la materia en energía radiante, con disminución de la masa en reposo; se observa por ejemplo en procesos de fisión como la explosión de una bomba atómica, o en procesos de fusión como la emisión constante de energía que realizan las estrellas. Desde el comienzo de la filosofía, y en casi todas las culturas, se encuentra este concepto vagamente formulado como lo que permanece por debajo de las apariencias cambiantes de las cosas de la naturaleza. Según esa idea, todo lo observable está dado en sus diversas y cambiantes apariencias en un soporte o entidad en la que radica el movimiento y cambio de las cosas: la materia.

Una cuestión filosófica importante fue si toda la materia o sustrato material tenía un principio único o tenía diversas fuentes. Que dicho sustrato sea uno sólo, o varios principios materiales, (aire, fuego, tierra y agua), fue cuestión planteada por los filósofos milesios; los eleatas, en cambio, cuestionaron la realidad del movimiento y, junto con los pitagóricos, fundamentaron el ser en un principio formal del pensamiento, dejando a la materia meramente como algo indeterminado e inconsistente, un no-ser.

Mayor trascendencia histórica ha tenido la teoría atomista de la antigüedad, puesta de nuevo en vigor por el mecanicismo racionalista en el siglo XVII y XVIII, que supuso el soporte teórico básico para el nacimiento de la ciencia física moderna.

Platón y sobre todo Aristóteles elaboraron el concepto de forma, correlativo y en contraposición a la materia, dándole a ésta el carácter metafísico y problemático que ha tenido a lo largo de la historia del pensamiento, al mismo tiempo que ha servido como concepto que se aplica en otros contextos.

Es Aristóteles quien elaboró el concepto de materia de manera más completa, si bien el aspecto metafísico quedó relegado a la escolástica.

Para Aristóteles, siguiendo la tradición de los milesios y de Platón, la característica fundamental de la materia es la *receptividad* de la forma. La materia puede ser todo aquello capaz de recibir una forma. Por eso ante todo la materia es *potencia de ser algo*, siendo el algo lo determinado por la forma.

En función de este concepto hay tantas clases de materias como clases de formas capaces de determinar a un ser. Puesto que el movimiento consiste en un cambio de forma de la sustancia, el movimiento se explica en función de la materia como potencia y el acto como forma de determinación de la sustancia.

La materia, en tanto que sustancia y sujeto, es la posibilidad misma del movimiento. Hay tantas clases de materia cuantas posibles determinaciones de la sustancia en sus predicados.

Cuando las determinaciones son accidentales la materia viene dada por la situación de la sustancia en potencia respecto a recepción de una nueva forma. Así el estar sentando en acto es materia en potencia para estar de pie; el movimiento consiste en pasar de estar de pie en potencia, a estar de pie en acto.

El problema es la explicación del cambio sustancial que se produce en la generación y corrupción de la sustancia. Aparece aquí el concepto metafísico de materia prima, pura potencia de ser que no es nada, puesto que no tiene ninguna forma de determinación.

La tradicional fórmula escolástica por la que se suele definir la materia prima da idea de que realmente es difícil concebir una realidad que se corresponda con dicho concepto: *No es un qué (sustancia), ni una cualidad, ni una cantidad ni ninguna otra cosa por las cuales se determina el ser*. Una definición meramente negativa que incumple las leyes mismas de la definición. Pura posibilidad de ser que no es nada.

Sin embargo el concepto aristotélico de materia ha tenido aplicaciones en diversos sentidos.

Concepto de materia en otros contextos

Materia y Alma - Cuerpo y Espíritu

Una de las formas de consideración de la materia ha sido en su oposición con el alma. Según esta oposición la materia hace referencia a lo "inerte", lo que no tiene vida.

En esta oposición el alma denota principio de "vida" como capacidad de automovimiento y en el caso de los animales, al menos los animales superiores, capacidad de conciencia; siendo exclusivo del hombre la capacidad de autoconciencia entendida como espíritu y libertad.

El hecho religioso ha concedido históricamente a esta oposición una dimensión cultural importantísima. Pero la ciencia, al prescindir de cualquier dimensión metafísica o religiosa, no puede hacerse eco de esta distinción.

Ciencias materiales y ciencias formales

Las matemáticas y la lógica son ciencias formales porque no tienen ningún objeto material de estudio sino la

“formas” válidas de inferencia. Por eso su mejor expresión es simbólica, sin contenido. Las demás ciencias en cuanto que tienen un objeto de estudio concreto son ciencias materiales.

Éticas materiales y éticas formales.

Kant introdujo lo que llamó éticas materiales y éticas formales. Las primeras consisten en establecer los imperativos acerca de lo que hay que hacer, es decir, tienen contenido. Las segundas no dicen lo que se tiene que hacer sino la “forma” en que se debe actuar en cualquier circunstancia.

Fuente: Wikipedia

b) El término **energía** (del griego ἐνέργεια/energeia, actividad, operación; ἐνεργός/energós = fuerza de acción o fuerza trabajando) tiene diversas acepciones y definiciones, relacionadas con la idea de una capacidad para obrar, transformar o poner en movimiento.

En física, «energía» se define como la capacidad para realizar un trabajo. En tecnología y economía, «energía» se refiere a un recurso natural (incluyendo a su tecnología asociada) para extraerla, transformarla y darle un uso industrial o económico.

En física clásica, la ley universal de conservación de la energía —que es el fundamento del primer principio de la termodinámica—, indica que la energía ligada a un sistema aislado permanece constante en el tiempo. Eso significa que para multitud de sistemas físicos clásicos la suma de la energía mecánica, la energía calorífica, la energía electromagnética, y otros tipos de energía potencial es un número constante. Por ejemplo, la energía cinética se cuantifica en función del movimiento de la materia, la energía potencial según propiedades como el estado de deformación o a la posición de la materia en relación con las fuerzas que actúan sobre ella, la energía térmica según el estado termodinámico, y la energía química según la composición química.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que según la teoría de la relatividad la energía definida según la mecánica clásica no se conserva constante, sino que lo que se conserva es la masa-energía equivalente. Es decir, la teoría de la relatividad especial establece una equivalencia entre masa y energía por la cual todos los cuerpos, por el hecho de estar formados de materia, poseen una energía adicional equivalente a $E=mc^2$, y si se considera el principio de conservación de la energía esta energía debe ser tomada en cuenta para obtener una ley de conservación (naturalmente en contrapartida la masa no se conserva en relatividad, sino que la única posibilidad para una ley de conservación es contabilizar juntas la energía asociada a la masa y el resto de formas de energía).

La energía es una propiedad de los sistemas físicos, no es un estado físico real, ni una "sustancia intangible". En mecánica clásica se representa como una magnitud escalar. La energía es una abstracción matemática de una propiedad de los sistemas físicos. Por ejemplo, se puede decir que un sistema con energía cinética nula está en reposo. En problemas relativistas la energía de una partícula no puede ser representada por un escalar invariante, sino por la componente temporal de un cuadrivector energía-momento (cuadrimomento), ya que diferentes observadores no miden la misma energía si no se mueven a la misma velocidad con respecto a la partícula. Si se consideran distribuciones de materia continuas, la descripción resulta todavía más complicada y la correcta descripción de la cantidad de movimiento y la energía requiere el uso del tensor energía-impulso.

Se utiliza como una abstracción de los sistemas físicos por la facilidad para trabajar con magnitudes escalares, en comparación con las magnitudes vectoriales como la velocidad o la aceleración. Por ejemplo, en mecánica, se puede describir completamente la dinámica de un sistema en función de las energías cinética, potencial, que componen la energía mecánica, que en la mecánica newtoniana tiene la propiedad de conservarse, es decir, ser invariante en el tiempo.

Matemáticamente, la conservación de la energía para un sistema es una consecuencia directa de que las ecuaciones de evolución de ese sistema sean independientes del instante de tiempo considerado, de acuerdo con el teorema de Noether.

La energía también es una magnitud física que se presenta bajo diversas formas, está involucrada en todos los procesos de cambio de estado físico, se transforma y se transmite, depende del sistema de referencia y fijado éste se conserva. Por lo tanto, todo cuerpo es capaz de poseer energía en función de su movimiento, posición, temperatura, masa, composición química, y otras propiedades. En las diversas disciplinas de la física y la ciencia, se dan varias definiciones de energía, todas coherentes y complementarias entre sí, y todas ellas siempre relacionadas con el concepto de trabajo.

c) Energía espiritual

La energía espiritual es una forma de energía sutil no muy conocida por los científicos de la tierra. El Chi o Ki de la acupuntura China es una forma de esta energía sutil. Las capacidades aparentemente milagrosas de los psíquicos son el resultado de sus habilidades de detectar esta energía sutil. Hay varias frecuencias de esta energía; las frecuencias altas son sanativas, serviciales y elevan el espíritu, mientras que las frecuencias bajas, como las usadas en el vudú o rituales de magia negra, pueden ser perjudiciales e hirientes.

Tal como nuestra civilización de hoy usa la electricidad, el magnetismo y las ondas electromagnéticas, las civilizaciones más avanzadas usan y manipulan la energía espiritual. Estas formas sutiles de energía acatan ciertas leyes de la naturaleza, al igual que el electromagnetismo acata ciertas leyes. La energía espiritual puede

ser manipulada por el pensamiento concentrado, lo cual es como funcionan la oración y la sanación espiritual. Hay un mar de esta energía a todo nuestro alrededor. Los antiguos maestros del yoga llamaron a esta energía Prana, que en nuestro sistema solar su fuente es el Sol. La mente, con suficiente concentración, puede enfocar esta energía y dirigirla a un destino específico. Por ejemplo, si uno reza por la paz mundial esta energía del Sol primero se acumula dentro de nuestro aura a través del atmósfera. Luego es condicionada por nuestro pensamiento concentrado y es dada una dirección para crear paz en nuestro mundo. Desafortunadamente, la mayoría en la tierra no son muy versadas en el uso y control de la energía espiritual. Sin embargo, hay varias técnicas y prácticas que pueden ser aprendidas por aquel que busque ser más competente en esta materia ya que afortunadamente hay un mayor deseo, ahora más que nunca, de aprender tales métodos. La Sociedad Aetherius ofrece algunos de los mejores ejercicios de desarrollo espiritual disponibles hoy en día.

La energía Espiritual también puede ser enfocada y manipulada usando máquinas. Las ciencias incipientes de la radiónica y las de formación de poder de figuras geométricas hacen precisamente esto. En los Planetas más avanzados, estas ciencias están bien desarrolladas. Un ejemplo de formación de poder en esta tierra es la Gran Pirámide de Giza. En las Misiones mundiales llevados a cabo por la Gran Hermandad Blanca y La Sociedad Aetherius, como la Operación Sunbeam, la energía Espiritual manipulada es tan grande y el destino tan enfocado que es necesario el uso de equipos radiónicos.

Fuente: Google-The Aetherius Society

2. Reunión

Objetivo: Estudio del alma y el ser humano

Los sensitivos manifiestan que existe una adecuada armonización en el ambiente espiritual. Se encuentran presentes los guías espirituales y una entidad interesada en transmitir sus pensamientos.

- Director: Bien, Octavio, vamos a hacer lo posible por facilitar la comunicación del hermano que nos acompaña. Estamos dispuestos, danos tu mensaje.

Entidad: Les agradezco infinitamente que estén dispuestos a dispensarme su atención. Mis recuerdos y experiencias podrán serles de alguna utilidad, teniendo en cuenta que ustedes se interesan en las investigaciones de fenómenos que investiga el hombre para conocer su identidad y su valor intelectual.

- Director: Para continuar, ¿cómo te podemos llamar?

Entidad: Amigos, he aprendido que mi identidad tal vez haya podido ser reconocida en otros tiempos, pero he reconocido más tarde también, que la realidad intrínseca del ser humano está muy lejos de tener una identidad específica. No obstante, me han reconocido como Sir Edward Bright. Tal vez no les diga mucho. En realidad no es mucho porque ya he dejado de serlo.

- Director: Compartimos tu opinión. Quisiera que nos relataras tu experiencia que consideres más valiosa.

Entidad: Estudié e investigué muy intensamente para reconocer la realidad humana. Comprendí que los hallazgos debían conducirme hacia el verdadero y real conocimiento del ser humano. Realmente hallé muchos indicios, pero nunca lograba alcanzar la meta. Comprendí después, que me limitaba a explorar sólo lo que era capaz de palpar y examinar. ¡Me quedaba tanto por entender! Pero no comprendí dónde buscarlo.

- Director: En esa encarnación, ¿qué hacías, en que área investigabas al ser humano?

Entidad: Mis bienes de fortuna me permitían recorrer el mundo buscando restos arqueológicos y también estudiar la historia de las civilizaciones.

- Director: ¿Cómo y cuándo llegaste a reconocerte como espíritu?

Entidad: Necesité una segunda oportunidad. Terminé mi vida como estudioso y científico lleno de gloria por mis hallazgos, frente a mis contemporáneos, pero al encontrar la realidad espiritual, dudaba de lo que sentía. Encontré muchos que me explicaban, pero lo hacían desde otro punto de vista, desconocido para mí. Fue grande mi desazón cuando entendí que debía comprender más, a pesar de toda mi sabiduría. Eso ya pertenece a un pasado muy lejano. Deseo ahora expresarles lo que experimenté cuando encarné nuevamente. Todavía está claro en mi memoria ese momento crucial. Me encontré en la situación de un niño ciego de nacimiento que debía aprender a vivir limitado en sus sentidos. Sin embargo, ¡cuánto aprendí en una corta etapa de vivencias! Supe que siendo un niño ciego sentía que el mundo era diferente. Comencé a interpretarlo desde el punto de vista de los sentimientos y no de las percepciones. Me ayudaron mucho y supe con certeza que esa experiencia era necesaria. Ahora estoy en paz y dispuesto a continuar progresando en los descubrimientos, pero mi amplitud de conciencia me ha abierto un sendero maravilloso. Estoy sumamente agradecido a todos los que indicaron como ver realmente con los ojos que ven sinceramente, con la amplitud espiritual.

- Director: En este momento, ¿en qué dirección orientas tu progreso?

Entidad: El progreso es muy amplio. Mis sentimientos, que pensaba se dirigían con un orgullo sano de logros, se han modificado, enseñándome lo efímero de los logros y éxitos circunstanciales. Es necesario saber mucho, pero no por poseer conocimientos vacíos y lúcidos, sino para que sirvan con el objeto de tener sentimientos cada vez mejores. Hacia eso dirijo todos mis esfuerzos.

- Director: ¿Porqué decidiste o decidieron que vinieras ciego? ¿Puedes recordar ese plan de vida?

Entidad: Porque el ciego de nacimiento se enfrenta a un mundo que es totalmente diferente al que goza el que tiene el sentido de la visión. Sus sentidos se agudizan y comprende que puede percibir todo, sin necesidad de verlo. ¡Cómo se amplió mi percepción de todo lo que me rodeaba!

- Director: ¿En qué época naciste ciego y qué enfermedad tenías?

Entidad: ¿Época? No sé. Sólo sé que mi conciencia no llegó a reconocer mucho de todo lo que significaba ese mundo, porque desencarné siendo aún niño. No importa eso.

- Director: Nos tenemos que retirar pero antes quisiera decirte que estamos felices contigo y que nos estás enseñando muchísimo. Desearíamos saber si podemos aportar algo a tus inquietudes de conocimiento. ¿Sabes que la vida es nacer, morir, renacer y progresar sin cesar?

Entidad: Eso es así. La felicidad es saber, conocer y poder sobre todo, aplicar lo que se sabe, para ser cada vez más puro de sentimientos. Estoy agradecido porque me hayan dedicado estos momentos. Consecuente con lo que pienso hoy, quiero expresarlo a todos los que se empeñan en conocer la realidad del Universo.

- Director: Te transmitimos todo lo bueno de nosotros. Recibe los mejores sentimientos, que tengas paz y progreses siempre. Deseamos que otra vez puedas estar con nosotros. Fue emocionante e instructivo.

Entidad: Siempre de ustedes. Sigo pensando que mi personalidad se identifica con el científico Sir Edward Bright. (Firma más o menos legible). Gracias.

- Director: Octavio; deseamos tu mensaje final de despedida.

Espíritu guía: Amigos, respetamos a este ser que tiene esta claridad de pensamiento y que se halla en un real camino de progreso. Puede ser ejemplo para muchos y ejerce ese trabajo con verdadero amor. Reciban nuestra paz.

- La médium intuitiva psicógrafa percibió a la entidad como un hombre erguido, elegante, severo. La imagen de alguien muy culto. Se sintió intranquila desde el principio porque sentía mucha fuerza y creía que iba a empezar a comunicarse y quería contenerlo.

Nota:

No se encontraron referencias históricas del científico Edward Bright.

La **ciencia** (del latín *scientia* 'conocimiento') es el conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados, susceptibles de ser articulados unos con otros. La ciencia surge de la obtención del conocimiento mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos, a partir de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y sistemas organizados por medio de un método científico.

La ciencia considera distintos hechos, que deben ser suficientemente objetivos y observables. Posteriormente estos hechos de observación se organizan por medio de diferentes métodos y técnicas, (modelos y teorías) con el fin de generar nuevos conocimientos. Para hacer esto deben basarse en unos criterios de verdad y en la corrección permanente de sus observaciones y resultados. La aplicación de esos métodos y conocimientos conduce a la generación nuevos conocimiento objetivos en forma de predicciones concretas, cuantitativas y comprobables referidas a hechos observables pasados, presentes y futuros. Con frecuencia esas predicciones pueden formularse mediante razonamientos y estructurarse como reglas o leyes generales, que dan cuenta del comportamiento de un sistema y predicen cómo actuará dicho sistema en determinadas circunstancias.

Unidad del saber científico: clasificación de las ciencias

La unidad del saber ha sido siempre uno de los ideales más tenazmente perseguidos por el pensamiento humano. Muchos filósofos han llegado a sostener que «conocer» significa «reducir a unidad»; consiguientemente, la forma más alta de conocimiento del mundo no podía consistir -según estos filósofos- más que en la inserción de todos los fenómenos en un solo sistema. Y este sistema sería tanto más perfecto cuanto menor resultara el número de los principios necesarios para su fundamentación. La aspiración suprema consistía, pues, en encerrar el mundo entero en un cuadro sistemático basado en un solo principio, aunque el cuadro mismo resultara sumamente complejo y dotado de las más diversas articulaciones.

Ludovico Geymonat. op. cit, p. 27

Son ejemplos paradigmáticos la concepción del Ser-Uno y la unidad de la Naturaleza en la filosofía antigua;

en la Edad Media el «Ars Magna» de Ramón Llull y la filosofía de Nicolás de Cusa en el Renacimiento; en la Edad Moderna el «sistema del mundo» de Laplace y el sistema hegeliano; y en el siglo XX la *Enciclopedia Internacional de la Ciencia Unificada* donde Joergen Joergensen escribe: *La unidad de la ciencia constituye la fase de aplicaciones de la ciencia, en cuanto éstas dependen de la combinación de premisas tomadas de diversas disciplinas científicas en series de indiferencia conexas entre ellas*. Pero intentar enumerar todas las ciencias, y elaborar una clasificación unitaria siguiendo criterios fijos se convierte en una tarea difícil, si no imposible, dado el desarrollo de las ciencias no solo en número sino en métodos y criterios de constitución de cada una de las mismas.

Con anterioridad a la Edad Moderna podemos hablar de una clasificación de los distintos modos o categorías del conocer en tanto que conocimiento humano racional, bajo las notas de universalidad y necesidad, superando los límites del conocimiento por la experiencia.

Hasta el Renacimiento todo el saber que no fuera técnico o artístico se situaba en el ámbito de la filosofía. El conocimiento de la naturaleza era sobre la totalidad: una ciencia universal. Cuando Aristóteles utiliza los términos «*episteme*» y «*philosophia*» no es incorrecto hablar de clasificación de las «ciencias en Aristóteles»; pero con un significado y contenido muy diferente al de «ciencia» en la Modernidad.

Las primeras clasificaciones se remontan a Aristóteles, que considera tres categorías del saber:

Teoría, que busca la verdad de las ideas, como formas y como sustancias. Este saber está constituido por las ciencias cuyo conocimiento está basado en el saber por el saber: Matemáticas, Física y Teología.

Praxis o *saber práctico* encaminado al logro de un saber para guiar la conducta hacia una acción propiamente humana en cuanto racional: lo formaban la Ética, la Política, la Económica y la Retórica.

Poiesis o *saber creador*, saber poético, basado en la transformación técnica. Lo que hoy día englobaríamos en la creación artística, artesanía y la producción de bienes materiales.

La clasificación aristotélica sirvió de fundamento para todas las clasificaciones que se hicieron en la Edad Media hasta el Renacimiento, cuando las grandes transformaciones promovidas por los grandes adelantos técnicos plantearon la necesidad de nuevas ciencias y sobre todo nuevos métodos de investigación que culminarán en la Ciencia Moderna del siglo XVII. Es entonces cuando aparece un concepto moderno de clasificación que supone la definitiva separación entre ciencia y filosofía.

En la Edad Moderna Tommaso Campanella, Comenio, Bacon, Hobbes y John Locke propusieron diferentes clasificaciones. El *Systema Naturae* (1735) de Linneo, estableció los criterios de clasificación que más influencia han tenido en el complejo sistema clasificatorio de las ciencias naturales. André-Marie Ampère confeccionó una tabla con quinientas doce ciencias.⁶

En la Ilustración escribe D'Alembert:

«No hay sabios que gustosamente no colocaran la ciencia de la que se ocupan en el centro de todas las ciencias, casi en la misma forma que los hombres primitivos se colocaban en el centro del mundo, persuadidos de que el universo había sido creado por ellos. Las profesiones de muchos de estos sabios, examinándose filosóficamente, encontrarían, posiblemente, incluso, además del amor propio, causas de peso suficiente para su justificación»

Discours préliminaire de l'Encyclopedie, París 1929, pág. 61

Interdisciplinariedad

Todas las clasificaciones de las ciencias tienen fecha de caducidad. A partir del siglo XIX y con el importante crecimiento experimentado por el conocimiento científico surgen numerosas disciplinas científicas con yuxtaposiciones de parcelas establecidas por ciencias anteriores:

De las teorías del calor y sus relaciones con la mecánica: *Termodinámica*.

De las relaciones de la electricidad y la química: *Electroquímica*.

De la relación de la termodinámica y la electroquímica, la íntima imbricación de la física y la química: *Fisicoquímica*.

De las relaciones de la química y la biología, surgirá la *Bioquímica*.

De esta forma las ciencias suelen llevar nombres compuestos de ciencias anteriores, a veces situadas en campos completamente dispares:

Biogeoquímica, Sociolingüística, Biotecnología, Bioética, etc. Los campos en los que se ejercen se multiplican exponencialmente, unidos ya a la tecnología que se incorpora como un medio importante, si no fundamental, en el propio método científico y en el campo de la investigación concreta.

En definitiva las ciencias se constituyen tanto por fragmentación como por interdisciplinariedad.

En el siglo XIX Auguste Comte hizo una clasificación mejorada después por Antoine-Augustin Cournot en 1852 y por Pierre Naville en 1920.

Los nuevos lenguajes no jerárquicos de estructura asociativa y manejados por la informática reflejan la situación actual de división de las ciencias y sus conexiones metodológicas y de contenidos, aun a pesar de la enorme especialización que se experimenta continuamente tanto en la investigación como en los centros de enseñanza.

La sistematización científica requiere el conocimiento de diversas conexiones, mediante leyes o principios teóricos, entre diferentes aspectos del mundo empírico, que se caracterizan mediante conceptos científicos.

Así, los conceptos de la ciencia son nudos en una red de interrelaciones sistemáticas en la que las leyes y los principios teóricos constituyen los hilos... Cuantos más hilos converjan o partan de un nudo conceptual, tanto más importante será su papel sistematizado o su alcance sistemático
Carl Hempel, *Philosophy of natural science*, Prentice-Hall, 1966. Cit. por Javier Gimeno Perelló, op.cit.

Clasificaciones fundamentales

Dilthey considera inapropiado el modelo epistemológico de las «Naturwissenschaften», esto es el método científico que toma como modelo de ciencia la Física aplicada a las llamadas «ciencias naturales», cuando se aplica a otros saberes que atañen al hombre y a la sociedad. Propone por ello un modelo completamente diferente para las «Geisteswissenschaften», «ciencias humanas» o «ciencias del espíritu», e.g., filosofía, psicología, historia, filología, sociología, etc.

Si para las primeras el objetivo último es la explicación, basada en la relación causa/efecto y en la elaboración de teorías descriptivas de los fenómenos, para estas últimas se trata de la comprensión de los fenómenos humanos y sociales.

Mario Bunge (1972) considera el criterio de clasificación de la ciencia en función del enfoque que se da al conocimiento científico: por un lado, el estudio de los procesos naturales o sociales (el estudio de los hechos) y, por el otro, el estudio de procesos puramente lógicos (el estudio de las formas generales del pensar humano racional), es decir, postuló la existencia de una *ciencia factual* (o *ciencia fáctica*) y una *ciencia formal*. Las ciencias factuales se encargan de estudiar hechos auxiliándose de la observación y la experimentación. La física, la psicología y la sociología son ciencias factuales porque se refieren a hechos que se supone ocurren en la realidad y, por consiguiente, tienen que apelar al examen de la evidencia científica empírica.

La *ciencia experimental* se ocupa del estudio del mundo natural. Por mundo natural se ha de entender todo lo que pueda ser supuesto, detectado o medido a partir de la experiencia. En su trabajo de investigación, los científicos se ajustan a un cierto método, un método científico general y un método específico al campo concreto y a los medios de investigación.

La llamada «ciencia aplicada» consiste en la aplicación del conocimiento científico teórico (la llamada ciencia «básica» o «teórica») a las necesidades humanas y al desarrollo tecnológico. Es por eso que es muy común encontrar, como término, la expresión «ciencia y tecnología».

Las *ciencias formales*, en cambio, crean su propio objeto de estudio; su método de trabajo es puro juego de la lógica, en cuanto formas del pensar racional humano, en sus variantes: la lógica y las matemáticas. En la tabla que sigue se establecen algunos criterios para su distinción:

Construcción de la ciencia

La ciencia es un elemento fundamental en la construcción de la civilización humana tomada en su conjunto. Las teorías científicas, al fin y al cabo, responden a las necesidades de los hombres y su evolución responde a la evolución que el hombre ha seguido en su concepción del mundo y la valoración de los hechos de la vida. A lo largo de los siglos la ciencia viene a constituirse por la acción e interacción de tres grupos de personas:

Los artesanos, constructores, los que abrían caminos, los navegantes, los comerciantes, etc. resolvían perfectamente las necesidades sociales según una acumulación de conocimientos cuya validez se mostraba en el conocimiento y aplicación de unas reglas técnicas precisas fruto de la generalización de la experiencia sobre un contenido concreto.

Los filósofos, llevados por los argumentos demostrativos mostraban unos razonamientos que *extendían el dominio de las verdades demostrables y las separaba de la intuición* ./... *La uniformidad del Ser sobrevivió en la idea de que las leyes básicas han de ser independientes del espacio, del tiempo y de las circunstancias.*

Platón postuló que las leyes del universo tenían que ser simples y atemporales. Las regularidades observadas no revelaban las leyes básicas, pues dependían de la materia, que es un agente de cambio. Los datos astronómicos no podrían durar siempre. Para hallar los principios de ellos hay que llegar a los modelos matemáticos y «abandonar los fenómenos de los cielos».

Aristóteles valoró la experiencia y la elaboración de conceptos a partir de ella mediante observaciones; pero la construcción de la ciencia consiste en partir de los conceptos para llegar a los principios necesarios del ente en general. Fue un hábil observador de «cualidades» a partir de las cuales elaboraba conceptos y definiciones: pero no ofreció ninguna teoría explícita sobre la investigación. Su ciencia por eso ha sido considerada «cualitativa» en cuanto a la descripción pero platónica en cuanto a su fundamentación de leyes necesarias. Para Aristóteles el valor de la experiencia se orienta hacia teorías basadas en explicaciones «cualitativas», y a la búsqueda de principios (causas) cada vez más generales a la búsqueda del principio supremo del que se «deducen» todos los demás. Es por eso que el argumento definitivo está basado en la deducción y el silogismo.

Esta ciencia (o filosofía?), ciencia deductiva a partir de los principios, es eficaz como exposición teórica del conocimiento considerado válido, pero es poco apta para el descubrimiento.

Sobre la base de toda la tradición mantenida por los grupos anteriores, los científicos de la ciencia moderna: difieren de los filósofos por favorecer lo específico y experimental y difieren de los artesanos por su dimensión teórica.

Su formación como grupo y eficacia viene marcada a partir de la Baja Edad Media, por una fuerte reacción

anti-aristotélica y, en el Renacimiento, por un fuerte rechazo al argumento de autoridad y a la valoración de lo humano con independencia de lo religioso. Son fundamentales en este proceso, los nominalistas, Guillermo de Ockham y la Universidad de Oxford en el siglo XIV; en el Renacimiento Nicolás de Cusa, Luis Vives, Erasmo, Leonardo da Vinci, etc.; los matemáticos renacentistas, Tartaglia, Stevin, Cardano o Vieta y, finalmente, Copérnico y Tycho Brahe en astronomía. Ya en el XVII Francis Bacon y Galileo, promotores de la preocupación por nuevos métodos y formas de estudio de la Naturaleza y valoración de la ciencia, entendida ésta ya como *dominio de la naturaleza y comprendiéndola mediante el lenguaje matemático*.

A partir del siglo XVII se constituye la ciencia tal como es considerada en la actualidad, con un objeto y método independizado de la filosofía.

En un punto fue necesaria la confrontación de dos sistemas (Descartes-Newton) contemporáneos en la concepción del mundo natural:

Descartes, *Principia philosophiae* (1644), a pesar de su indudable modernidad, mantiene la herencia de la filosofía anterior anclada en las formas divinas propone un método basado en la deducción a partir de unos principios, las ideas innatas, formas esenciales y divinas como «principios del pensar». El mundo es un «mecanismo» determinista regido por unas leyes determinadas que se pueden conocer como ciencia mediante un riguroso método de análisis a partir de intuiciones evidentes. Es la consagración definitiva de la nueva ciencia, el triunfo del antiaristotelismo medieval, la imagen heliocéntrica del mundo, la superación de la división del universo en mundo sublunar y supralunar en un único universo mecánico.

Newton, *Principia Mathematica philosophiae naturalis*, (1687). Manteniendo el espíritu anterior sin embargo realiza un paso más allá: el rechazo profundo a la hipótesis cartesiana de los vórtices. La ciencia mecanicista queda reducida a un cálculo matemático a partir de la mera experiencia de los hechos observados sobre un espacio-tiempo inmutable.

Tanto uno como otro daban por supuesto la exactitud de las leyes naturales deterministas fundadas en la voluntad de Dios creador. Pero mientras el determinismo de Descartes se justifica en el riguroso método de ideas a partir de hipótesis sobre las regularidades observadas, Newton constituía el fundamento de dichas regularidades y su necesidad en la propia «observación de los hechos». Mientras uno mantenía un concepto de ciencia «deductiva», el otro se presentaba como un verdadero «inductivista», *Hypotheses no fingo*.

Método hipotético-deductivo

Un salto verdaderamente espectacular en este desarrollo se produce con Galileo Galilei, al combinar la lógica de observación de los fenómenos con dos métodos desarrollados en otras ramas del conocimiento formal: la hipótesis y la medida. Esto da lugar al Método experimental que se desarrolla de tal manera que su método que él llamó "resolutivo-compositivo", ha sido muchas veces considerado con el nombre de "hipotético-deductivo" como prototipo del método científico e independiente del método empírico-analítico.

Según Ludovico Geymonat la lógica empírica se caracteriza por tres métodos estructurados en un todo:

Buscar una hipótesis como explicación teórica.

Buscar una unidad de medida para medir el fenómeno.

Buscar un experimento, es decir, una observación condicionada preparada para medir y corroborar la hipótesis.

Inductivismo

El inductivismo es una forma de ver el conocimiento científico como algo objetivo, medible y demostrable, que se deriva de procesos de experimentación observables en la naturaleza a través de nuestros sentidos. Por lo tanto, los inductivistas están preocupados por la base empírica del conocimiento.

Esta filosofía de la ciencia comienza a gestarse durante la revolución científica del siglo XVII, encabezada por científicos como Galileo Galilei, Isaac Newton, entre varios otros. Francis Bacon insistió en que para comprender la naturaleza se debía estudiar la naturaleza misma, y no los antiguos escritos de Aristóteles. Así, los inductivistas comenzaron a renegar de la actitud medieval que basaba ciegamente sus conocimientos en libros de los filósofos griegos y en la Biblia.

El inductivismo gozó de una enorme aceptación hasta buena parte del siglo XX, produciendo enormes avances científicos desde entonces. Sin embargo, con la crisis de la ciencia Moderna surge el problema de la inducción, que lleva al ocaso de este paradigma.

La ciencia ante todo requiere el reconocimiento de ser un «saber» para ser considerada como tal. No basta el mero conocimiento. Es por ello interesante distinguir entre «conocimiento y saber». Diferenciamos, de un modo técnico y formalizado los conceptos de conocer y saber, por más que, en el lenguaje ordinario, se usen a veces como sinónimos, otras veces no.

Conocer, y su producto el conocimiento, va ligado a una evidencia que consiste en la creencia basada en la experiencia y la memoria y es algo común en la evolución de los seres naturales concebidos como sistemas, a partir de los animales superiores. Saber, por su parte requiere, además de lo anterior, una Justificación fundamental; es decir un engarce en un sistema coherente de significado y de sentido, fundado en lo real y comprendido como realidad; más allá de un conocimiento en el momento presente o fijado en la memoria como único. Un sistema que hace de este hecho de experiencia algo con entidad consistente. Un conjunto de

razones y otros hechos independientes de mi experiencia que, por un lado, ofrecen un «saber qué» es lo percibido como verdad y, por otro lado, orientan y definen nuevas perspectivas del conocimiento y de la experiencia posible.

Fundamentalmente caracterizan la construcción del saber científico actual los rasgos siguientes:

Investigación de un cambio de problemática, teórica o práctica, en un área o ámbito científico determinado con un núcleo teórico consolidado.

De un equipo generalmente financiado por una Institución Pública, Fundación privada o Empresa particular.

Dirigida por alguien de reconocido prestigio como experto en el ámbito de la investigación, sea individuo o equipo investigador

Siguiendo un método de investigación cuidadosamente establecido

Publicado en revistas especializadas

Incorporadas y asumidas las conclusiones en el quehacer de la comunidad científica del ámbito que se trate como elementos dinámicos de nuevas investigaciones que amplían la problemática inicial generando nuevas expectativas, predicciones, etc. o, dicho en términos propios, el resultado es un *programa teóricamente progresivo*.

El reconocimiento suele convertirse en derecho de patente durante 20 años cuando tiene una aplicación práctica o técnica.

Observación de los «hechos»

Si, persuadidos de estos principios, hacemos una revisión de las bibliotecas, ¡qué estragos no haremos! Si tomamos en las manos un volumen de teología, por ejemplo, o de metafísica escolástica, preguntemos: ¿contiene algún razonamiento abstracto sobre la cantidad o los números? No. ¿contiene algún raciocinio experimental sobre cuestiones de hecho o de existencia? No. Echadlo al fuego; pues no contiene más que sofistería y embustes.

David, Hume, Investigación sobre el entendimiento humano. Tercera parte.

Lo que plantea Hume parecía algo clarísimo y evidente en la Edad Moderna y fue importante en la constitución de la Ciencia Moderna. Sin embargo en la actualidad es un problema fundamental del estatus de la ciencia ¿qué es un raciocinio experimental sobre cuestiones de hecho o de existencia?

Newton afirmaba *no hago suposiciones* y estaba convencido de que su teoría estaba apoyada por los hechos. Pretendía deducir sus leyes a partir de los fenómenos observados por Kepler. Pero tuvo que introducir una *teoría de las perturbaciones* para poder sostener que los movimientos de los planetas no eran elípticos, y en realidad no supo justificar el hecho de la gravedad. Sin embargo, si alguna teoría científica ha podido ser considerada como *fundada en los hechos* ha sido la Física de Newton. Todavía es frecuente la creencia vulgar de que **los hechos justifican la teoría científica**.

Antes de Einstein, la mayoría de los científicos pensaban que la física de Newton estaba fundamentada en la *realidad de los hechos observados*. Hoy es posible demostrar con facilidad que no se puede derivar válidamente una ley de la naturaleza a partir de un número finito de hechos.

Karl Popper propone un criterio de falsabilidad. Pero tal criterio contradice la realidad de la construcción de la ciencia cuando las teorías no suelen derrumbarse por **una sola observación o experimento crucial** que las contradiga. Normalmente se recurre a aceptar «anomalías», o se generan «hipótesis ad hoc».

Señala Lakatos, discípulo de Popper, que la historia de la ciencia está repleta de exposiciones sobre cómo los experimentos cruciales supuestamente destruyen a las teorías. Pero tales exposiciones suelen estar elaboradas mucho después de que la teoría haya sido abandonada. Si Popper hubiera preguntado a un científico newtoniano, anterior a la Teoría de la Relatividad, en qué condiciones experimentales abandonarían la teoría de Newton, algunos científicos newtonianos hubieran recibido la misma descalificación que él mismo otorga a algunos marxistas y psicoanalistas.

Según Kuhn la ciencia avanza por medio de revoluciones cuando se produce un cambio de paradigma. ¿Pero, qué es una revolución científica como «cambio de paradigma»: una conversión religiosa o una iluminación repentina? En cualquier caso es algo que *no depende de la observación de los hechos* sino un cambio de referencia de un campo o área determinada de la investigación científica en una teoría más general que abarca un área mucho más amplia.

Un campo o área de investigación siempre tiene su referencia en una teoría general, (Física clásica, Teoría de la Relatividad, Mecánica cuántica, Psicoanálisis, Marxismo) dotados de un **núcleo fundamental** característico firmemente establecido y defendido en una tradición científica estable, aun cuando presenten irregularidades y problemas no resueltos. En este sentido tomar la falsación de Popper en puridad equivale a tener por seguro que *todas las teorías nacen ya refutadas*, lo que rompería la posibilidad del progreso y unidad de la ciencia.

Lo que les constituye como «científicas» a las teorías no es tanto su «verdad demostrada» que no lo es tal, sino su capacidad de **mostrar nuevas verdades** que surgen al seguir ofreciendo nuevas vías de investigación, suscitando hipótesis nuevas y abriendo cauces nuevos en la visión general del campo que se trate. Es solo al final de un amplio proceso de construcción y reconstrucción de una teoría cuando puede surgir una nueva teoría o paradigma o programa de investigación más general que explica con una nueva óptica los mismos hechos explicados por la primera teoría anterior al considerarlos en un ámbito de visión del

mundo más amplio. La vieja teoría dejará de tener entonces el reconocimiento como ciencia actual; porque ha dejado ya de ser referente como medio para la ampliación del conocimiento. Lo que nos les hace perder el valor científico que han mostrado durante bastante tiempo y el carácter histórico de su aportación a la construcción de la ciencia.

Los hechos observados y las leyes que fundaban la Teoría de Newton seguirán siendo los mismos fenómenos terrestres de la misma manera que lo hacían en el siglo XVIII; y en ese sentido seguirán siendo verdaderos. Pero su **interpretación** tienen otro sentido cuando se los considera en el marco más amplio de la «teoría de la relatividad» en la que quedan incluidos como un caso concreto. La verdad experimental de la **observación de hechos** de ver todos los días salir el sol por oriente y ponerse por occidente sigue siendo la misma. Como lo son las anotaciones del movimiento de los planetas hechas por Ptolomeo, como por Copérnico o Tycho Brahe. Pero de la misma forma que las interpretaciones de tales observaciones reflejadas en el marco de la teoría geocéntrica de Aristóteles o de Ptolomeo explicaban mejor y ofrecían visiones diferentes respecto a las «astrologías» que había en su momento histórico y cultural, a su vez la interpretación heliocéntrica de Copérnico o Tycho Brahe enriquecieron enormemente la visión de los cielos respecto a las anteriores e hicieron posible la visión de Kepler y la Teoría de Newton. La interpretación de los mismos datos de observación ofrecen, sin embargo, en la Teoría de la relatividad elementos nuevos que sugieren nuevas hipótesis de investigación que amplían la posibilidad de **nuevas observaciones** y nuevas hipótesis. La última teoría está en continua ampliación y transformación como paradigma científico; las anteriores o prácticamente ya no tienen nada que decir como no sea como objeto de estudio histórico y de referencia en la evolución y construcción del saber científico en tanto que fueron paradigmas en su tiempo o tienen sentido en una aplicación concreta en un ámbito específicamente acotado como caso concreto de la teoría fundamental. Tal es el caso de la «utilidad» de la teoría de Newton cuando se trata de movimientos y espacios y tiempos de ciertas dimensiones. De la misma forma que los arquitectos en sus proyectos consideran la tierra «como si fuera plana». Pues en las dimensiones que abarcan sus proyectos la influencia de la redondez de la tierra es despreciable.

En la arquitectura de la ciencia el paso fundamental está constituido por la ley. Es la primera formulación científica como tal. En la ley se realiza el ideal de la descripción científica; se consolida el edificio entero del conocimiento científico: de la observación a la hipótesis teórica-formulación-observación-experimento (ley científica), teoría general, al sistema. El sistema de la ciencia es o tiende a ser, en su contenido más sólido, sistema de las leyes.

Diferentes dimensiones que se contienen en el concepto de ley:

La aprehensión meramente descriptiva

Análisis lógico-matemático

Intención ontológica

Desde un punto de vista descriptivo la ley se muestra simplemente como una relación fija, entre ciertos datos fenoménicos. En términos lógicos supone un tipo de proposición, como afirmación que vincula varios conceptos relativos a los fenómenos como verdad. En cuanto a la consideración ontológica, la ley como proposición ha sido interpretada históricamente como representación de la esencia, propiedades o accidentes de una sustancia. Hoy día entendemos que esta situación ontológica se centra en la fijación de las constantes del acontecer natural, en la aprehensión de las regularidades percibidas como fenómeno e incorporadas en una forma de «ver y explicar el mundo».

El problema epistemológico consiste en la consideración de la ley como verdad y su formulación como lenguaje y en establecer su «conexión con lo real», donde hay que considerar dos aspectos:

El término de lo real hacia el cual intencionalmente se dirige o refiere la ley, es decir, la constancia de los fenómenos en su acontecer como objeto de conocimiento.

Generalmente, y de forma vulgar, se suele interpretar como «relación causa/efecto» o «descripción de un fenómeno». Se formula lógicamente como una proposición hipotética en la forma: Si se da *a, b, c...* en las condiciones, *h, i, j...* se producirá *s, y, z...*

La forma y el procedimiento con que la ley se constituye, es decir, el problema de la inducción.

La **teoría científica** representa el momento sistemático explicativo del saber propio de la ciencia natural; su culminación en sentido especulativo.

Los años 50 del siglo XX supusieron un cambio de paradigma en la consideración de las «teorías científicas». Según Mario Bunge con anterioridad se *observaba, se clasificaba y se especulaba* en aras de un inductivismo dominante.

Ahora en cambio:

Se realza el valor de las teorías con la ayuda de la formulación lógico-matemática.

Se agrega la construcción de sistemas hipotético-deductivos en el campo de las ciencias sociales.

La matemática se utilizaba fundamentalmente al final para comprimir y analizar los datos de investigaciones empíricas, con demasiada frecuencia superficiales por falta de teorías, valiéndose casi exclusivamente de la estadística, cuyo aparato podía encubrir la pobreza conceptual.

En definitiva, concluye Bunge:

Empezamos a comprender que el fin de la investigación no es la acumulación de hechos sino su comprensión, y que ésta solo se obtiene arriesgando y desarrollando hipótesis precisas que tengan un contenido empírico más amplio que sus predecesoras.

Bunge, M. op. Cit. p. 9-11; Lakatos. op. cit. 123-133

El comienzo de todo conocimiento de la realidad comienza mediante *idealizaciones* que consisten en abstraer y elaborar conceptos; lo cual no es ni más ni menos que construir un modelo acerca de la realidad. En definitiva, y en general, el proceso consiste en atribuir a lo percibido como real ciertas propiedades que, frecuentemente, no serán sensibles. Tal es el proceso de conceptualización y su traducción al lenguaje.

Eso es posible porque se suprimen ciertos detalles destacando otros que nos permiten establecer una «forma de ver» la realidad, aun sabiendo que no es exactamente la propia realidad. El proceso natural sigue lo que tradicionalmente se ha considerado bajo el concepto de analogía. Pero en la ciencia *el contenido conceptual solo se considerará preciso como modelo de lo real con sentido científico*, cuando dicho modelo es interpretado como caso particular de un «modelo teórico», siempre y cuando podamos establecer los términos en que dicha analogía se concreta mediante observaciones o comprobaciones precisas y posibles.

El objeto modelo es cualquier representación esquemática de un objeto. Si el objeto representado es un objeto concreto entonces es una idealización del objeto, que puede ser pictórica (un dibujo p. ej.) o conceptual (una fórmula matemática); es decir, puede ser figurativa o simbólica.

Un collar de cuentas de colores puede representar como modelo una cadena polimérica, y un sociograma algunas de las relaciones que pueden existir entre un grupo de individuos; el primero es un modelo análogo o físico, mientras el segundo no es sino un despliegue de datos. Pero en ambos casos, para que el modelo sea modelo teórico ha de encarnarse en el marco de una estructura teórica. Entonces el objeto modelo adquiere unos caracteres propios de la teoría y sobre todo **tiene que soportar sus enunciados legales**.

El objeto modelo así considerado deviene, en determinadas circunstancias y condiciones, como **modelo teórico**.

Un modelo teórico es un sistema hipotético-deductivo concerniente a un objeto modelo que es, a su vez, representación conceptual esquemática de una cosa o de una situación real o supuesta real.

Los mecanismos hipotéticos deberán tomarse e serio, como representando las entrañas de la cosa, y se deberá dar prueba de esta convicción realista (pero al mismo tiempo falible) imaginando experiencias que puedan poner en evidencia la realidad de los mecanismos imaginados. En otro caso se hará literatura fantástica o bien se practicará la estrategia convencionalista, pero en modo alguno se participará en la búsqueda de la verdad,

Bunge, op. Cit. p. 19

El modelo ha de insertarse en el marco de una teoría general, sea por ejemplo la mecánica cuántica o la mecánica clásica. En cualquiera de los dos casos se produce una teoría específica o “modelo teórico” de un objeto concreto. Ciertamente el modelo teórico siempre quedará corto respecto a la compleja realidad que intenta representar. Pero en todo caso siempre será más rico que el mero objeto modelo que no es sino una lista de rasgos del objeto modelizado.

Historia y progreso del conocimiento científico

Desde determinado punto de vista la descripción de la historia de la ciencia puede causar una visión compendiada de la historia en la que una teoría falsa es sustituida por una «verdadera», que será falsa cuando es sustituida por otra «verdadera». Tal es lo que ocurre si mantenemos una visión simplista de la ciencia como «conjunto de teorías cerradas» es decir que se sustentan por sí mismas en su contenido de verdad y se generan en una sucesión cuyo producto acabado es «una ciencia consolidada», producto de «Una Razón», si no absoluta, al menos humana, pero en tanto que verdadera, definitiva.

De hecho una visión así se produce cuando la tesis más frecuente y tenazmente repetida es que **el método científico es una combinación de deducción e inducción, de matemática y experiencia**. Tal idea se remonta a Galileo (o incluso más atrás, hasta los más grandes científicos de la Grecia clásica), calificada como inductivismo cuyo fundamento reside en considerar que *los hechos justifican las teorías* en el sentido de hacerlas *verdaderas* de forma definitiva y permanente.

Tal visión ha sido definitivamente superada por la crisis vivida durante el siglo XX al tener que considerar las teorías como «teorías abiertas».

Teorías cerradas:

Rigurosamente formalizadas, o formalizables en lenguaje lógico-matemático. Se basan en un determinado sistema de axiomas y reglas lógicas.

No necesitan tener referencia alguna a presuntas verdades intuitivas ajenas a dicho sistema.

Dos teorías diversas entre sí no pueden tener equivalencias puesto que se basan en sistemas primitivos lógicos diferentes.

La crisis de la ciencia del siglo XX por el contrario muestra la necesidad de teorías abiertas <Popper. No se trata de la idea de «sucesión descriptiva» sino de «el fundamento del progreso científico» entendido como

proceso histórico. La actual epistemología representa un punto de inflexión importante en la visión de la historia de la ciencia como:

Evaluación del progreso objetivo de la ciencia entendido como cambios progresivos y regresivos de problemáticas para un conjunto estable de teorías científicas que ofrecen un marco o modelo teórico global.

La historia de la ciencia deja de ser la historia de las teorías y se constituye en el planteamiento y consideración de «problemáticas comunes» a diversas teorías unidas en una continuidad de largo recorrido histórico y cultural. Dicha unidad encuentra su fundamento en un «marco conceptual común», una unidad cultural de lenguaje que ofrece una visión determinada acerca de un determinado ámbito del universo mundo, como interpretación del mismo, sobre la base de unas mismas reglas lógicas de interpretación de la experiencia. Las series más importantes de estas teorías científicas vienen caracterizadas por una «continuidad» en el tiempo; teorías que se relacionan en una unidad global dentro de un ámbito suficientemente amplio de investigación del mundo. Vienen a suponer una cierta unidad conceptual y de visión general. Sobre estas unidades es sobre lo que se construye el progreso científico, pues es en el ámbito de éstas donde se producen las transformaciones de «antiguas verdades» en «nuevas verdades» con independencia de cómo se interprete dicha transformación:

como «falsación de teoría concreta»: Popper.

como una «ruptura epistemológica», Gaston Bachelard.

como una revolución o «cambio de paradigma», Kuhn.

como evolución de «programas de investigación», Lakatos.

como simple «anarquía de los métodos», Feyerabend.

como esbozo de posibilidades para la intelección posibilitante de lo real, Zubiri.

como «symploké», Gustavo Bueno.

como genialidad deductiva de un investigador.

como casualidad heurística de hecho.

Cada uno de estos puntos de vista requiere su reflexión y nos muestra que el proceso no es tan simple como suele mostrarse en la historia de una «ciencia consolidada» como sucesión de teorías: una racionalización lógica y sucesiva de teorías que se sustituyen unas a otras de un modo lógico-constructivo.

La cuestión estriba en desplazar la idea de «una teoría que es refutada por hechos nuevos que se descubren» y considerar la explicación o interpretación de cómo se mantienen en unidad profunda y continua diversas teorías que comparten una misma visión conjunta, manteniendo diferencias de escuelas o autores claramente diferenciados y a veces opuestos en sus explicaciones. Lo que explica la consistencia de las grandes visiones teóricas señaladas anteriormente con las distintas escuelas, posturas, movimientos que dentro de la unidad diversifican las formas de comprensión de la realidad. Es decir cómo se mantienen las incongruencias e inconsistencias que unas teorías mantienen frente a otras compartiendo un núcleo fundamental de unión. Núcleo de unión continua que diversifica los modos y métodos de investigación como *heurística negativa*, que señala rutas de investigación que hay que evitar y *heurística positiva* que señala los caminos que se debe seguir. La heurística positiva y negativa suministran una definición primaria e implícita del «marco conceptual» (y por tanto del lenguaje) en el que se sitúa la problemática común. El reconocimiento de que la historia de la ciencia es la historia de los paradigmas o de los *programas de investigación científica* o de la *anarquía de los métodos*, en lugar de ser la historia de las teorías, puede por ello entenderse como una defensa parcial del punto de vista según el cual *la historia de la ciencia es la historia de los marcos conceptuales o de los lenguajes científicos*.

La ciencia en su conjunto puede ser considerada como un «enorme programa de investigación» con una regla suprema como señaló Popper: **Diseña conjeturas que tengan más contenido empírico que sus predecesoras.**

Filosofía de la ciencia

Pues los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración; al principio, admirados ante los fenómenos sorprendentes más comunes; luego, avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores, como los cambios de la luna y los relativos al sol y a las estrellas, y la generación del universo. Pero el que se plantea un problema o se admira, reconoce su ignorancia. (Por eso también el que ama los mitos es en cierto modo filósofo; pues el mito se compone de elementos maravillosos). De suerte que, si filosofaron para huir de la ignorancia, es claro que buscaban el saber en vista del conocimiento, y no por ninguna otra utilidad. Y así lo atestigua lo ocurrido. Pues esta disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían casi todas las cosas necesarias y las relativas al descanso y al ornato de la vida. Es, pues, evidente que no la buscamos por ninguna utilidad, sino que, así como llamamos hombre libre al que es para sí mismo y no para otro, así consideramos a ésta como la única ciencia libre, pues ésta sola es para sí misma. Por eso también su posesión podría con justicia ser considerada impropia del hombre. Pues la naturaleza humana es esclava en muchos aspectos; de suerte que, según Simónides, «sólo un dios puede tener este privilegio», aunque es indigno a un varón buscar la ciencia a él proporcionada.

Aristóteles. *Metafísica*, 982,b.11-32.

Dos aspectos interesantes del texto:

La admiración es fruto de la ignorancia

La no utilidad de la ciencia

El origen del saber, y por tanto de la ciencia y del conocer en general, hunde su raíz en la ignorancia. Y puesto que la ignorancia absoluta no tiene sentido alguno, hay que partir del hecho de que la ciencia no parte de cero, es decir, el suelo en el que surge es el mundo de las creencias, las ideologías o los mitos y las tradiciones, como señala Aristóteles. Sólo aquel que «no sabe» y es capaz de «admirarse» ante lo que «rompe sus esquemas», es decir sus creencias previas, es el que está preparado para «interesarse» por un nuevo modo de conocer que le permita explicarse lo que no encaja en sus creencias. Sin embargo Aristóteles, y con él casi toda la tradición filosófica, pensó en una ciencia que, superado el conocimiento vulgar de las creencias o los mitos (o las religiones), establecía una verdad necesaria y por tanto definitiva, casi divina e impropia del hombre, señala el texto. Un concepto fundamentalista que ha prevalecido en la cultura heredera de Grecia. No tanto en otras culturas orientales.

En la actualidad se es consciente de que el conocimiento es un proceso en el que no se «descubren verdades», ni se establecen verdades definitivas. La ciencia «echa abajo falsedades», que no es lo mismo, estableciendo interpretaciones generales cada vez más amplias. En la ciencia de hoy se busca el avance del conocimiento natural a partir de las evidencias construidas sobre lo anterior, sabiendo ser una tarea inacabada: una búsqueda, no una llegada.

Por otro lado esa búsqueda del conocimiento, dice Aristóteles, no se busca por su utilidad, sino en un ejercicio de libertad, dice Aristóteles. Ciertamente la ciencia moderna no se puede reconocer en este aspecto heredera de Aristóteles. Pero sí es cierto que, como señala el texto, tal interés surge cuando las necesidades de la vida están resueltas. Por ello históricamente la ciencia ha sido privilegio de los sacerdotes y las clases libres, mientras la poiesis de los artesanos ha sido durante siglos cosa de esclavos.

Inventos son esos de esclavos, los más viles. Más arriba tiene la filosofía la morada; y es maestra, no de las manos, sino de las almas. ¿Quieres saber lo que ella descubrió, lo que ella produjo? ... Es autora de la paz y llama al linaje humano a la concordia. No es artesana, vuelvo a decir, de herramientas necesarias a nuestros usos ordinarios. ¿Por qué le asignas tan mengua visión? Contempla en ella a la autora de la vida ... Ella enseña qué cosas son males y cuáles solo lo aparentan ... Ella declara quiénes son los dioses y cuál es su naturaleza ...

Séneca. Epístolas a Lucilio

Séneca ataca la postura de Posidonio y Panecio que alaban la *filosofía operativa*:

es evidente que el provecho y utilidad de las cosas inanimadas no podría obtenerse sin los brazos y el trabajo de los hombres.

Panecio, *Sobre el deber*

Método científico

Cada ciencia, y aun cada investigación concreta, genera su propio método de investigación. En general, se define como método el proceso mediante el cual una teoría científica es validada o bien descartada. La forma clásica del método de la ciencia ha sido la inducción (formalizada por Francis Bacon en la ciencia moderna) y justificada por el método "resolutivo-compositivo" de Galileo, interpretado como hipotético-deductivo.

Karl Popper, tras criticar la idea de que los experimentos verifican las teorías que los sustentan como justificadas, plantea el problema de la inducción como *argumento lógicamente inválido*, proponiendo la idea del progreso de la ciencia como falsación de teorías.

En todo caso, cualquiera de los métodos científicos utilizados requiere los siguientes criterios:

La reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. Esto se basa, esencialmente, en la comunicación de los resultados obtenidos. En la actualidad éstos se publican generalmente en revistas científicas y revisadas por pares.

La falsabilidad, es decir, la capacidad de una teoría de ser sometida a potenciales pruebas que la contradigan. Según este criterio, se distingue el ámbito de lo que es ciencia de cualquier otro conocimiento que no lo sea: es el denominado *criterio de demarcación* de Karl Popper. La corroboración experimental de una teoría científicamente "probada" —aun la más fundamental de ellas— se mantiene siempre abierta a escrutinio.

En las ciencias empíricas no es posible la verificación; no existe el "conocimiento perfecto", es decir, "probado". En las ciencias formales las deducciones lógicas o demostraciones matemáticas generan pruebas únicamente dentro del marco del sistema definido por ciertos axiomas y ciertas reglas de inferencia. Según el teorema de Gödel, no existe un sistema lógico perfecto, que sería consistente, decisivo y completo.

Existe una serie de pasos inherentes al proceso científico que, aunque no suelen seguirse en el orden aquí presentado, suelen ser respetados para la construcción y el desarrollo de nuevas teorías. Éstos son:

Observación: registrar y examinar atentamente un fenómeno, generalmente dentro de una muestra específica, es decir, dentro de un conjunto previamente establecido de casos.

Descripción: detallar los aspectos del fenómeno, proponiendo incluso nuevos términos al respecto.

Hipótesis: plantear las hipótesis que expliquen lo observado en el fenómeno y las relaciones causales o las correlaciones correspondientes.

Experimentación: es el conjunto de operaciones o actividades destinadas, a través de situaciones generalmente arbitrarias y controladas, a descubrir, comprobar o demostrar las hipótesis.

Demostración o refutación: a partir de los resultados de uno o más experimentos realizados, de las hipótesis propuestas inicialmente.

Inducción: extraer el principio general implícito en los resultados observados.

Comparación universal: la permanente contrastación de hipótesis con la realidad.

La experimentación no es aplicable a todas las ramas de la ciencia; su exigencia no es necesaria por lo general en áreas del conocimiento como la vulcanología, la astronomía, la física teórica, etc. Sin embargo, la repetibilidad de la observación de los fenómenos naturales es un requisito fundamental de toda ciencia que establece las condiciones que, de producirse, harían falsa la teoría o hipótesis investigada.

Por otra parte, existen ciencias, especialmente en el caso de las ciencias humanas y sociales, donde los fenómenos no sólo no se pueden repetir controlada y artificialmente (que es en lo que consiste un experimento), sino que son, por su esencia, irrepetibles, por ejemplo, la historia.

Fuente: Wikipedia

Reflexiones.

El alma designa el principio de vida gracias al cual los seres vivos tienen funciones vitales, pero también sirve para referirse al principio de racionalidad y al principio que otorga identidad y permanencia a la vida psíquica. Aunque Aristóteles intentó moderar la contraposición alma/cuerpo, defendió, sin embargo la existencia de una parte del alma humana -la parte intelectual- radicalmente distinta del cuerpo e inmortal. El **dualismo antropológico** que implica la creencia en el carácter compuesto del hombre (compuesto de alma y cuerpo) alcanzará su expresión más fuerte en Descartes para quien el alma o mente es una cosa con propiedades y modos explicativos radicalmente distintas a las propiedades y modos explicativos de los cuerpos.

¿Cuál es la diferencia entre el espíritu y el alma? La palabra “espíritu”, se refiere solo a la parte inmaterial del hombre. La raza humana tiene un espíritu, pero nosotros no somos un espíritu. Sin embargo, en la Escritura, solo los creyentes, aquellos en quienes habita el Espíritu Santo, se dice que están “espiritualmente vivos” (1 Corintios 2:11; Hebreos 4:12; Santiago 2:26), así como los no creyentes están “espiritualmente muertos” (Efesios 2:1-5; Colosenses 2:13). En los escritos de Pablo, el “espíritu” era el eje de la vida espiritual de un creyente (1 Corintios 2:14; 3:1; 15:45; Efesios 1:3; 5:19; Colosenses 1:9; 3:16). El espíritu es el elemento que le da al hombre la habilidad para tener una relación íntima con Dios. Siempre que se usa la palabra “espíritu”, se refiere a la parte inmaterial del hombre, incluyendo su alma.

En el concepto filosófico de otras doctrinas el espíritu es la causa fundamental de la existencia del ser humano. El espíritu es el individuo creado para evolucionar gracias al ejercicio y el aprendizaje. Lo hace mediante un vehículo que pueda accionar en el mundo material: el organismo, que también irá evolucionando según el momento y época de desarrollo. Para hacerlo necesita de un cuerpo inductor o materialmente distinto que le permita conectarse con la materia. Cuando el espíritu está encarnado, es decir conectado a su cuerpo, se ubica como el alma de ese ser.

Los conceptos modernos de la física cuántica nos introduce en una nueva dimensión de la materia. Si consideramos que todo en el universo está compuesto por una forma de energía modificada y que la materia conocida, palpable y mensurable también lo es, no es aventurado considerar que el espíritu es una de sus tantas expresiones.

El espíritu es “algo”, es una “sustancia” o “energía” que la ciencia está empeñada en individualizar. Estamos seguros que más temprano que tarde, los estudiosos serán capaces de examinarlo en los microscopios...

Eckhart enseñaba cuatro principios que más tarde Spinoza llamaría “Filosofía Permanente”
porque los han enseñado todas las culturas.

Primero: “Hay una luz en el alma que es increada e imposible de crear”

Es cierta esencia en el alma que está en el centro mismo de la conciencia.

Segundo: “Esta esencia divina puede ser comprendida, no es una abstracción.

No tiene que permanecer oculta bajo la cubierta de nuestra personalidad cotidiana.

Tercero: “Este descubrimiento es el objetivo más alto y real de la vida.

Nuestro fin supremo es descubrir esta chispa de lo divino que está en nuestros corazones”.

Meister Eckhart de Hochheim (Turingia 1260-1328) teólogo y filósofo alemán.