

EDITORIAL

ACTUALIZACIÓN DEL ESPIRITISMO

Quienes compartimos una visión del espiritismo que solemos adjetivar como laica, librepensadora, humanista y progresista, hemos coincidido en la apreciación de que se hace impostergable la tarea de actualizar el pensamiento espírita a partir de la aplicación de una metodología que involucre un sostenido ejercicio de reflexión e investigación y permita definir con la mayor precisión posible los alcances de ese proceso actualizador, a objeto de colocarse en consonancia con el progreso alcanzado en los tiempos que corren.

Como punto de partida hemos asumido que la doctrina espírita es una obra humana, progresiva, perfectible, originada, en primera instancia en el formidable trabajo de observación, experimentación y análisis realizado por Allan Kardec en el siglo XIX, contando para ello con el aporte de espíritus de singular inteligencia y moralidad que constituyeron una fuente de información y orientación de extraordinaria solvencia. A partir de esa obra codificadora fundacional, y a lo largo de más de 150 años, fueron apareciendo nuevas ideas, variadas interpretaciones, diversas hipótesis, que han enriquecido el corpus ideológico del espiritismo, y que se hallan registradas en una muy extensa, y con frecuencia desigual, producción bibliográfica proveniente de autores encarnados y también desencarnados que emplean las posibilidades que proporciona la mediumnidad psicográfica.

CONTENIDO

Editorial	1
La adopción de la pena de muerte para algunos	4
Nuestro Jesús	10
La telepatía	12
Qué tiene para dar el espiritismo	14
Reflexiones sobre la mediúmnidad	15
Sensatez espírita	18
Creencias, salud y espiritismo	21
Una mirada al aspecto político	24
Pensamiento sistémico y espiritismo	26
¿Qué significa ser espírita?	28
La ignorancia es el peor de todos los males	30
Evolución Consciente	32
¿Pecado o error? ¿Una cuestión de conciencia?	34
La aparente "inermidad" ante el mundo espiritual	38
El consuelo que el espiritismo nos trae	41
Los médiums juzgados	43
Reflexiones sobre la incertidumbre	46
Construyendo nuestra felicidad	48
El espiritismo y la (in)tolerancia en un mundo globalizado	50
Actividades del movimiento espírita internacional	54

A los efectos de avanzar en ese proceso de actualización nos parece conveniente apuntar que la base del espiritismo estuvo, está y estará en la obra completa de Kardec, de manera que no se trata de ninguna tendencia que proponga apartarse de sus enseñanzas y orientaciones, sino que más bien insistimos en poner en práctica sus criterios y recomendaciones, por él expresados en numerosas ocasiones, de que el Espiritismo no debe cerrarse a ningún progreso, de que rectificará si se demuestra que está errado en algún punto, en sintonía con su condición de filosofía científica de consecuencias morales. Así las cosas, nos inscribimos en la tesis de la vigencia de Kardec, pero no de su infalibilidad. Lo medular de su pensamiento, que, naturalmente, se refiere a los principios básicos de la doctrina espírita y a una interpretación lógica, racional, objetiva de cada uno de ellos, constituye el núcleo duro del Espiritismo, diferente de sus opiniones particulares y personales que se muestran envejecidas o superadas ante el paso del tiempo y sobre todo ante los avances y descubrimientos que surgen de la incesante transformación cultural y científica que marca el desarrollo del mundo.

Igual ocurre, y esto luce muy evidente, con el lenguaje empleado por Kardec en el conjunto de sus obras, el cual se halla revestido de las formas expresivas propias de la época en que vivió el insigne pensador lionés, y que por lo tanto acusa las influencias de corrientes morales, religiosas, sociales o científicas dominantes entonces. Y a esto debe agregarse que hay muchísimos asuntos de todo orden ya incorporados como parte sustancial del patrimonio cultural de la modernidad, que no se encuentran en aquellos textos, y que una concepción del mundo como la espírita, de la cual deriva una amplia y compleja red de relaciones y conexiones, humanas y sociales, físicas y psíquicas, materiales y espirituales, está en la obligación de abordar desde su propia perspectiva.

Conceptos esenciales que constituyen el núcleo duro del pensamiento espírita, como Dios, inmortalidad, evolución, reencarnación, comunicación espiritual, pluralidad de mundos habitados, y otros que se desprenden de ellos, como el periespíritu, el magnetismo personal o las influencias espirituales,

demandan ser reestudiados, reinterpretados y ampliados conforme a lo que se ha podido constatar en la propia investigación y experimentación en el ámbito natural del estudio teórico y práctico del espiritismo, y por supuesto, deben ser continuamente examinados a la luz de los avances de las ciencias naturales y sociales, la tecnología y la cultura en general.

Actualizar el espiritismo más que una consigna es un compromiso, que nace y se nutre del amor a esta doctrina. Es también una responsabilidad que exige estudio, reflexión, investigación, experimentación, constancia y perseverancia. De una revisión crítica realizada con seriedad y honestidad el espiritismo no tiene nada que perder, y antes que ello, mucho que ganar. Se beneficiará la tesis kardecista porque se ratificará la fortaleza de sus postulados esenciales y subirá el nivel de aceptación y respetabilidad por parte de la opinión pública. Y hasta los propios espíritas religiosos que no comparten este ánimo progresista, que miran con recelo la propuesta actualizadora casi como si se tratase de una profanación a la intimidad de su santuario sagrado, y se refugian en una zona de confort amparados en sus certezas absolutas, van a sentirse más a gusto porque comprenderán que sus ideas fundamentales, vale decir sus creencias, poseen tal solidez que pueden ser sustentadas, argumentadas y defendidas antes las exigencias del racionalismo científico y filosófico, sin necesidad de presentarlas como dogmas de fe.

La actualización del espiritismo es el desafío del momento. Es posible y necesario hacerla. Es tarea compleja que rebasa las posibilidades de una persona, de un grupo o de una sociedad espírita. Es labor colectiva del movimiento espírita en general, sin descuidar la participación de los desencarnados que pueden coadyuvar al éxito de este esfuerzo. Nuestra Asociación Espírita Internacional CEPA ha asumido sin temor y con regocijo esta iniciativa y debe abrirse con amplitud a toda colaboración que grave positivamente alrededor de ella.

¡Ánimo! Como solían repetir nuestros predecesores: *“Adelante, con la ciencia y el amor”*.

Jon Aizpúrua

DIRECTORA**Yolanda Clavijo****EQUIPO DE REDACCIÓN****Jon Aizpúrua****Teresa de Álvarez****Álvaro La Torre****Asunción Morales****Vicente Ríos****Antulio Malavé****Víctor Da Silva****Jesús Sierra****Leida Chávez****Iván Moreno****Conchita Delgado****Juan José Torres****Ruth Newman****COLABORADORES****ARGENTINA****Dante López****Gustavo Molfino****Raul Drubich****Cristian Drubich****Cecilia Culzoni****ESPAÑA****David Santamaría****Mercedes García****Juan José Torres****Rosa Outeriño****Oscar García****Margarita Ruiz****BRASIL****Jacira Da Silva****Milton Medrán****María C. Zaina****Jailson Mendoca****Salomão Benchaya****Alcione Moreno****Homero Ward da Rosa****Ademar Chioro****Mauro Mezquita****FRANCIA****Jacques Pecatte****GUATEMALA****Daniel Torres****PUERTO RICO****José Arroyo****Iván Figueroa**

Actualizar el espiritismo más que una consigna es un compromiso, que nace y se nutre del amor a esta doctrina

Jon Aizpúrua

Nuevos tiempos, nuevos hombres, nuevas concepciones del Universo, nuevas ideologías y nuevas formas a las ideas.

No hay ciencia ni filosofía que en el curso de su evolución no sufra modificaciones, que no cambie en algunos de sus conceptos y en los términos del conocimiento, a medida que éste se hace más extensivo, más claro, más comprensible, más ajustado a la verdad esencial que encarnan los hechos o fenómenos estudiados.

M. Porteiro

Es necesario cambiar la concepción de un Espiritismo moralizador, conservador y productor de culpa, a un espiritismo que produce sujetos protagonistas, que buscan un estado armónico, amoroso, con esperanza y responsabilidad del futuro.

Ademar A Chioro do Reis

EL MOVIMIENTO DE CULTURA ESPÍRITA CIMA, fue constituido el 20 de mayo de 1958 en la ciudad de Maracay, estado Aragua, República de Venezuela, por decisión y disposición de un grupo de estudiosos y activos espíritas, liderizado por el reconocido escritor y expositor DAVID GROSSVATER (1911 – 1974)

LAS OPINIONES EMITIDAS POR LOS ARTICULISTAS SON A TÍTULO PERSONAL Y EN OCASIONES PUEDE DIFERIR DEL PENSAMIENTO DE LA REVISTA

LA ADOPCIÓN DE LA PENA DE MUERTE PARA ALGUNOS

*Jacira Jacinto da Silva*¹
Brasil

Aunque la Constitución federal brasileña lo prohíba, es incuestionable para algunos, esa “norma magna” no pasa de ser letra muerta. Muchos brasileños están condenados a la pena capital, no por la comisión de ilícitos,

sino por su condición de nacimiento: salud, etnia, color de la piel, clase social, situación económica, religión, etc.

Habitualmente, los titulares de la prensa en Brasil anuncian masacres, actos terroristas de milicias, violencia perpetrada por policías y por el crimen organizado, amén de otras formas de exterminio de “ciertas categorías de personas”.

Incluso en la filosofía espírita, que es eminentemente humanista, y entre sus seguidores presuntamente practicantes de la caridad, hay una cifra considerable que desea la higienización de la sociedad. Ignoran, por cierto, los dictámenes fundamentales de la filosofía espírita, que no respalda ningún tipo de discriminación ni prejuicio. Veamos:

Pregunta 760 – Libro de los Espíritus. *¿Desaparecerá algún día de la legislación humana la pena de muerte?*

Respuesta: La pena capital ha de desaparecer, incuestionablemente, y su desaparición señalará un progreso para la humanidad. Cuando los hombres estén más esclarecidos, la pena de muerte será abolida por completo en la Tierra. Los hombres no necesitarán ya ser juzgados por

otros hombres. Hablo de una época que está todavía bastante lejana para vosotros.

Pese a la resistencia de buena parte de la humanidad, sin lugar a dudas, el avance social tiene lugar como consecuencia de la ley del progreso. Aunque la pena capital persista en algunos lugares del mundo, madura cada vez más la necesidad de no admitir tal reprimenda.

Hay pueblos que la aplican en última instancia, en muy raras excepciones, tras la práctica de delitos repugnantes.

En Brasil, la Constitución prohíbe su práctica, conforme lo establecido en el inciso de XLVII del artículo 5º de la Carta Magna. Dispone el texto constitucional:

No habrá pena:

a) de muerte, salvo en caso de guerra declarada, en los términos del artículo 84, XIX; (...)

Así, sea desde la perspectiva de la filosofía espírita o del contexto legal en el cual se insertan los brasileños, no hay que pensar en la pena de muerte como opción de reprimenda o castigo. Ocurre que algunas personas en el mundo sufren la imposición de esa condena, independientemente de haber perpetrado algún ilícito; nacieron “predestinadas” a tan terrible penalidad.

Algunos ejemplos permiten este debate:

Sobre la tasa de mortalidad infantil (TMI) es la cifra de muertes de menores de un año de edad en un determinado año por cada 1.000 nacidos vivos en el mismo lapso. La Figura 1, a continuación, revela la situación en Europa.

Quadro 1. Taxa de mortalidade infantil nos países europeus (2016) (‰)

	‰		‰
Islândia	0,7	R. Unido	3,8
Finlândia	1,9	Hungria	3,9
Eslovénia	2,0	Polónia	4,0
Noruega	2,2	Grécia	4,2
Estónia	2,3	Croácia	4,3
Suécia	2,5	Lituânia	4,5
Chipre	2,6	Eslováquia	5,4
Espanha	2,7	Sérvia	5,4
R. Checa	2,8	Bulgária	6,5
Itália	2,8	Roménia	7,0
Irlanda	3,0	Malta	7,4
Dinamarca	3,1	Rússia	7,4
Áustria	3,1	Ucrânia	7,4
Bélgica	3,2	Kosovo	8,5
Portugal	3,2	Albânia	8,7
Bielorrússia	3,2	Arménia	8,7
Alemanha	3,4	Geórgia	9,0
Montenegro	3,4	Moldávia	9,4
Holanda	3,5	Turquia	10,0
Suíça	3,6	Azerbaijão	10,4
França	3,7	Macedónia	11,9
Letónia	3,7		
Luxemburgo	3,8	UE28	3,6

Fonte: Population and migration statistics em linha (Eurostat).

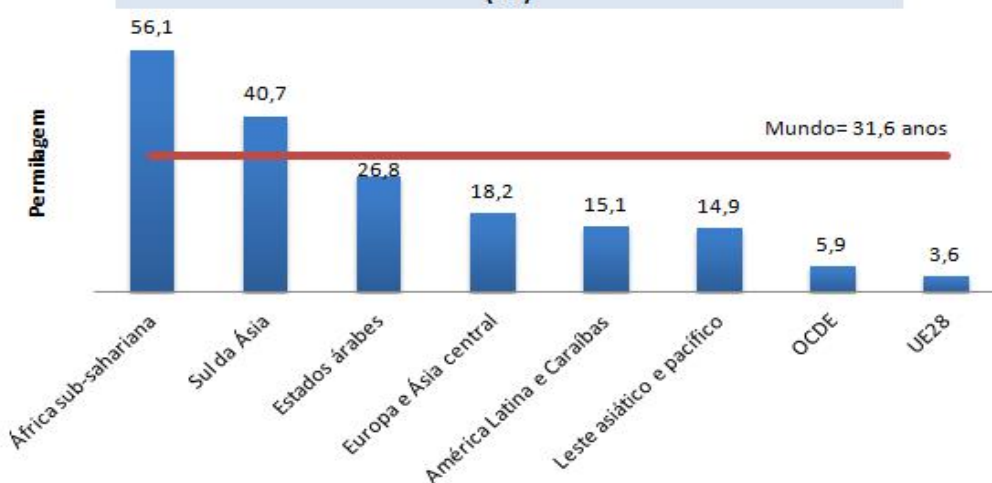
Nota: Valor da Rússia refere-se a 2014.

OBSERVATÓRIO DAS DESIGUALDADES

La tasa de mortalidad infantil a escala mundial se sitúa al nivel de la observada en Portugal a mediados de la década de 1970: 31,6 fallecimientos. La Figura 2 permite concluir que

existen en el mundo grandes desigualdades. En 2015, la tasa de mortalidad infantil en el África subsahariana era 16 veces más elevada que en los países de la UE28.

Figura 2. Mortalidade infantil, por região e nos países da OCDE (2015) (‰)

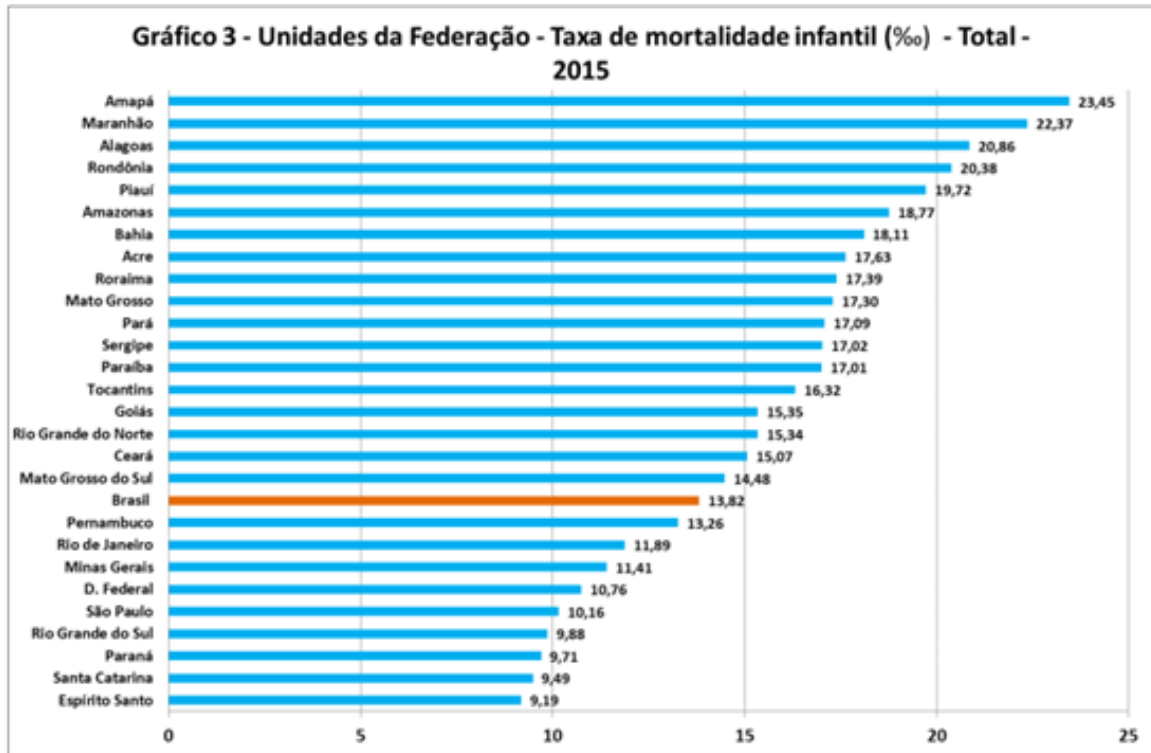

Fonte: Human Development Report 2016 (UNDP).

OBSERVATÓRIO DAS DESIGUALDADES

Ese es un problema social que ocurre a escala mundial; no obstante, las regiones pobres son las

más afectadas. Veamos ahora la situación en Brasil²:

Algunos titulares de la Revista: EXAME, en abril ratifican la gravedad del problema, como se observa a continuación³:

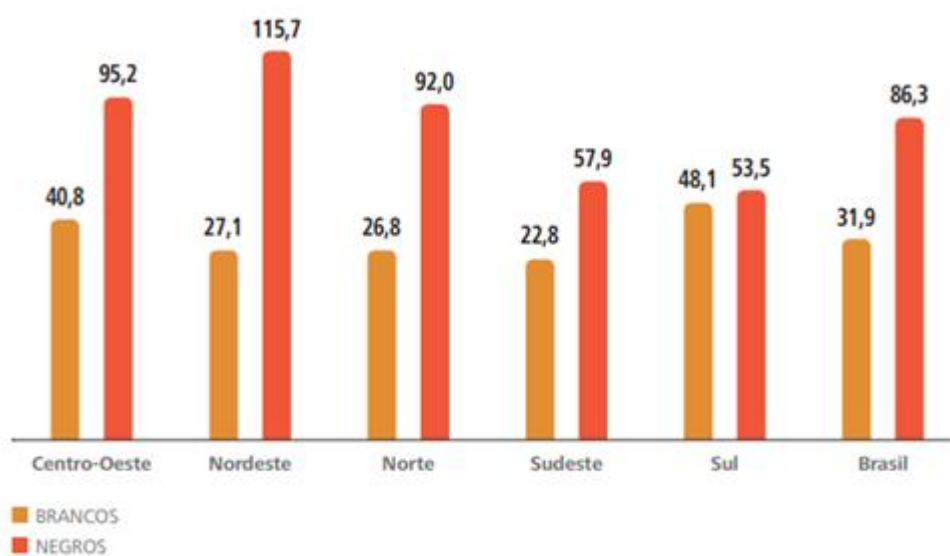
NOTICIAS SOBRE TASA DE MORTALIDAD		
1	MUNDO	Para Unicef, es posible evitar 80% de las muertes de infantes.
2	BRASIL	Muertes y acciones policiales en São Paulo baten cifra récord.
3	MUNDO	Invertir en los niños más pobres es costoso, pero salva más vidas.
4	MUNDO	Desnutrición y mortalidad infantil avanzan con la crisis en Venezuela.
5	MUNDO	Salud en Venezuela empeora y la mortalidad infantil se dispara en 30%.
6	MUNDO	Unicef: cada 10 minutos muere un niño en Yemen.

Sobre la violencia contra los negros

Brasil, el último país en América en abolir la esclavitud, debería avergonzarse por ostentar la desigualdad racial en el país, lo que posibilita, aunque sea por omisión, la fuerte concentración de homicidios entre la población negra.

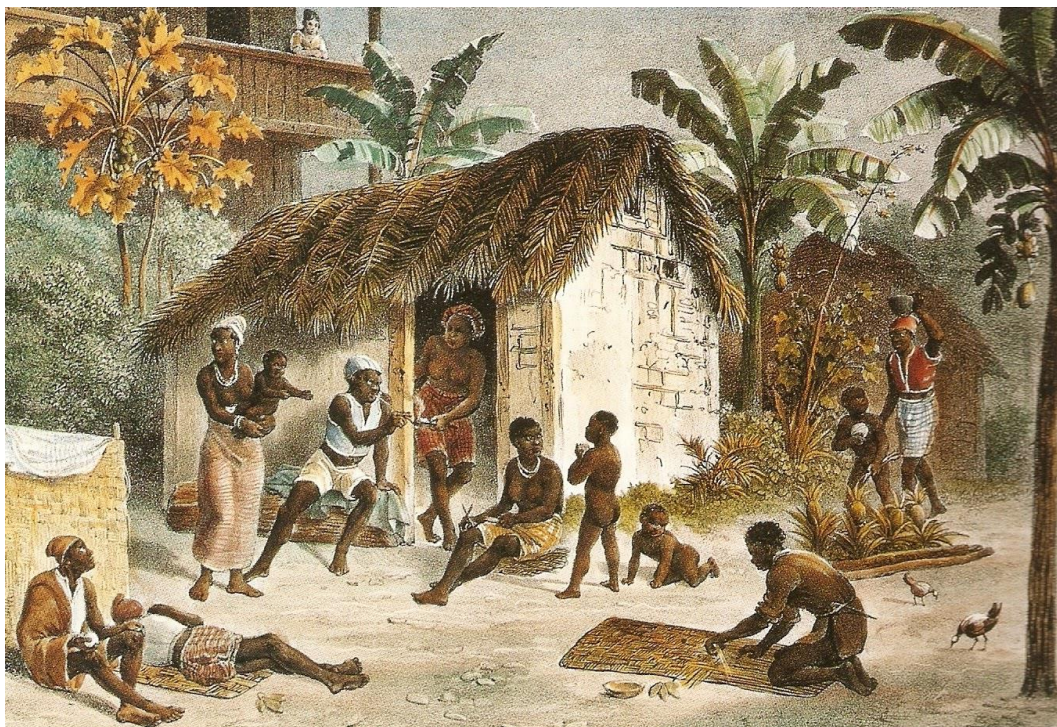
En 2016, la tasa de homicidios de negros fue dos veces y media superior a la de las personas no negras (16,0% contra 40,2%). En el lapso de una década, entre 2006 y 2016, la tasa de homicidios de negros creció 23,1%. En ese mismo período, la tasa de las personas que no son negras experimentó una disminución de 6,8%.

Fonte: IVJ – Violência e Desigualdade Racial 2017, Ano base 2015; Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Tasa de homicidio entre jóvenes por raza o color, Brasil y regiones – 2015⁴

Es de hacer notar que la tasa de homicidios de mujeres negras fue 71% superior a las que no son negras.

La cifra de homicidios por armas de fuego entre la población blanca descendió 21,6% y entre la población negra, se elevó 46,9%. Mientras que en 2003 fallecían, proporcionalmente, 71,7% más negros que blancos, en 2014 esa cifra saltó a 158,9%; es decir, murieron 2,6 más negros que blancos en el país⁴.

La muerte de mujeres en Brasil tiene raza y clase definidas, comentan los investigadores:

“Entendemos que la violencia en Brasil no es un fenómeno que alcance a todas de la misma forma; muy al contrario, se erige como un fenómeno social articulado en torno al género y la raza; esto es, a partir del racismo y del patriarcado”, señaló Bruna Cristina Jaquetto Pereira, investigadora visitante de la Universidad de Berkeley, en California, Estados Unidos⁵.

Los espíritas afirman que las personas no pueden estar sujetas a lo inesperado, no pueden ser tomadas de sorpresa y que las mate un ladrón o que mueran a causa de una inadvertencia en el tránsito, ya que, si fuese razonable, ¿cómo quedaría nuestra “protección”? Para justificar tales acontecimientos, acostumbran a invocar la ley de causa y efecto y la máxima de que *“nada sucede por casualidad”*.

Independientemente del respeto que se debe a las convicciones personales, cualesquiera que sean, lo cierto es que esto debe ser mejor comprendido y, a pesar de la creencia, hace falta mucha lucidez en el examen de las cuestiones que afligen la sociedad. Quizá ni siquiera deberíamos atribuirlo al acaso y sí a la indiferencia, ya que las víctimas son mayoritariamente las personas pertenecientes a las llamadas minorías. A propósito de esa expresión, valga la acotación: las minorías sociales son las colectividades que sufren procesos de estigmatización y discriminación, lo que redundando en diversas formas de desigualdad o exclusión social, aun cuando constituyen la mayoría numérica de determinada población⁶. Basta con apreciar que las mujeres, los negros, las personas con orientación sexual distinta a la heterosexualidad, entre otras clases discriminadas, no son minoría, absolutamente, al menos en lo que respecta a Brasil.

Cuando un gobernante permite que falten medicamentos y equipos imprescindibles para la utilización correcta de una unidad de terapia intensiva (UTI) neonatal, evidentemente, descuida un derecho fundamental de la persona a recibir el debido tratamiento médico. Muchas veces esto sucede y no se trata, lamentablemente, de una excepción. Esto compromete la armonía social, ya que, a pesar de no segar las vidas de las personas adineradas, quienes ocupan la cúspide de la pirámide social, tales tragedias afectan a toda la población.

Cuando un niño negro se torna objeto de acoso escolar, al ser identificado como “esclavo” por sus

compañeros hasta en la universidad, en el siglo XXI, toda la población negra se ve mancillada, y este sentimiento llega hasta las personas blancas, inconformes con tamaño desatino.

Cuando matan o violentan a una mujer a consecuencia del machismo, toda la inmensidad de las mujeres debería rebelarse por la falta de respeto y el prejuicio de género. Si un policía, que en teoría está llamado a proteger a los ciudadanos, agrede y mata a un ciudadano de a pie por motivos de sus rasgos físicos, todos los conciudadanos son vilipendiados en su derecho pleno de transitar libremente. En síntesis, tales aberraciones que pudieran parecer excepciones para algunos, o una práctica rara en los actuales momentos del desarrollo humano, son mucho más comunes de lo que se imagina; obviamente, en la medida en que el dolor ajeno no nos incomode.

Niños y ancianos mueren al margen y a falta de derechos perfectamente reconocidos, aunque no implementados, al menos para aquella “categoría de persona”.

Negros, pobres, mujeres, homosexuales, bisexuales, transexuales, son cobardemente agredidos y asesinados por el simple hecho de existir.

¿Acaso estarían los estudiosos de la filosofía espírita atentos a la aplicación eficaz de la pena de muerte por motivos de prejuicio y discriminación?

Aunque no podamos exigir una postura contraria a tales prácticas de los juristas (lo que no es el caso), no sería admisible el silencio de los espíritas ante la mortandad ejercida contra seres humanos, legítimos poseedores de los mismos derechos invocados por todos los integrantes de la sociedad.

Quizá deberíamos considerar que la omisión de espíritas y religiosos frente a la imposición de la pena de muerte, bien sea que se haya cometido

o no algún delito, revele su deseo contenido de excluirlas efectivamente del seno social.

Las lecciones espíritas van en contra de tal posición de la sociedad, de modo que, si la reafirmamos, aunque sea por omisión, no estamos caminando junto con la filosofía espírita.

“En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el

derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.”

Artículo 27º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 1966⁷.

Traducción:

Conchita Delgado Rivas / CIMA - Caracas

REFERENCIAS:

¹Abogado, espírita de nacimiento, miembro del CPDoc y presidente de la CEPA.

²<https://goo.gl/6xCZQL>

³<https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/taxa-de-mortalidade/>

⁴<https://goo.gl/5owfGE> – [Capturado el 16/07/2018, 21h30]

⁵<https://goo.gl/tU5Fuq>

⁶<https://www.brasildefato.com.br/2017/11/07/mortes-de-mulheres-no-brasil-tem-raca-e-classe-definidas-dizem-pesquisadores/> capturado el 22/07/2018, 12h45.

⁷<https://mendigossa.wordpress.com/2013/05/02/minorias-sociais/> - [Capturado el 22/07/2018, 13h]

⁸<http://www.igc.fd.uc.pt/manual/pdfs/O.pdf> – [Capturado el 15/07/2018, 19h50]

NUESTRO JESÚS

Milton R. Medran Moreira¹

Brasil

Durante los siglos en que la civilización occidental, también denominada “civilización cristiana”, fue tutelada y conducida por la Iglesia católica, la única fuente disponible sobre la vida de Jesús fueron los evangelios canónicos. Estos, se sabe, fueron el

producto de una selección meticulosa de textos supuestamente escritos en el siglo I de nuestra

era, pero que solo tomarían una forma definitiva a finales del siglo IV, gracias a la labor de San Jerónimo, bajo la rígida orientación del papa Dámaso. En esa época, el cristianismo, fundado por Pablo de Tarso, adoptado por el emperador Constantino y erigido en la religión oficial del Imperio Romano por Teodosio, se constituiría en una poderosa organización religiosa, al detentar poderes temporales y espirituales que se expandirían a lo largo de los siglos siguientes. Un panorama que solamente empezaría a alterarse con el final del Medioevo.

Es justamente del contexto histórico de los primeros siglos de su existencia que surgen los principales dogmas del cristianismo, luego

---

¹Juez jubilado; presidente del Centro Cultural Espírita de Porto Alegre.

impuestos como artículos de fe que debían obedecer ciegamente todos los súbditos de esa verdadera teocracia, heredera del Imperio Romano y que se impusiera en todo su territorio. Nada más eficiente para legitimar un poder así constituido que atribuir su origen al mismísimo Dios. Tal fue el recurso que empleó el cristianismo, al “divinizar” la figura de Jesús de Nazareth. Así, el humilde carpintero de Galilea, que religión alguna hubiera creado, se transformó en la figura de “Jesucristo”, su fundador.

Etimológicamente, “Cristo” proviene del griego “Christos”, que significa “ungido”. El dogma cristiano por excelencia, al sincretizar creencias y mitos más bien antiguos, atribuyó a Jesús la condición del “hijo unigénito de Dios”, por Él “ungido” para salvar a la humanidad del “pecado original”. Aún más: Jesucristo sería, él mismo, junto con el Padre y el Espíritu Santo, el propio Dios que, por un misterio inextricable para la comprensión humana, sería único, aunque formando una trinidad de “personas”.

Solamente la Modernidad abriría el camino hacia una visión racional y no mitológica de Jesús. En tiempos más cercanos a los de nosotros, en el siglo XIX, Ernest Renan, en Francia, cuestionaría la interpretación eclesiástica del Nazareno, en “La vida de Jesús” (1863), donde busca rescatar su condición humana al negarle la divinidad. Un año después (1864), Allan Kardec publicaría “El evangelio según el espiritismo”. En la introducción, reconoce que los actos materiales en la vida de Jesús, los milagros a él atribuidos, las profecías y los dogmas de la Iglesia cristiana, formaron una verdadera nebulosa mítica. En tal sentido, para el espiritismo, los Evangelios solo interesarían en aquello que atestigua su autenticidad inequívoca: la enseñanza moral de Jesús. Claramente, Kardec

distinguía con esa opción el Jesucristo mítico del Jesús de Nazareth, hombre apuntado en “El Libro de los Espíritus” como “modelo y guía” de la humanidad.

En el transcurso del siglo XX, con el descubrimiento de los originales de otros Evangelios y con valiosas investigaciones espíritas, fue emergiendo, con contornos más realistas, la figura humana de Jesús, desprovista de aquellos mitos que le fueran agregados en la construcción del Jesucristo de la Iglesia.

Entre nosotros, el extraordinario filósofo espírita J. Herculano Pires, en la introducción del libro “Revisión del cristianismo”, apunta a la existencia de un verdadero “abismo”, al separar a “Jesús de Nazareth, el hijo de José y María, nacido en Nazareth, en Galilea, del Jesucristo, nacido de la constelación de la Virgen, en la ciudad del Rey David, en Belén de Judea, según el mito del Mesías”. Para él, “la civilización cristiana, nacida en sangre y en sangre alimentada, no posee el espíritu de Jesús, sino el cuerpo mitológico del Cristo, muerto y exangüe”.

Aún así, por un atavismo que solo se explica por los largos siglos de dominación teológica, o por no habernos preocupado por asumir una genuina identidad espírita, continuamos afirmándonos

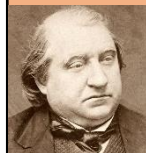
como “cristianos” y refiriéndonos, sistemáticamente, a “Jesucristo” o al “Cristo”, cuando no al “Cristo Dios”.

Es, pues, tiempo de cuestionarnos: ¿cuál es, efectivamente, nuestro Jesús? ¿Será aún el Jesucristo, mitificado por la religión o, sencillamente, el admirable Jesús de Nazareth, apuntado por los interlocutores de Allan Kardec como “modelo y guía” de la humanidad?

Traducción:

Conchita Delgado Rivas / CIMA - Caracas

Las verdades que revela la ciencia superan siempre a los sueños que destruye

Ernest Renán

LA TELEPATÍA

Rosa Outeriño

España

TELEPATÍA es un término que procede de los vocablos griegos tele “lejos” y patheia “sensación”.

Por tanto, la definición de telepatía según el diccionario es: “Transferencia de pensamientos o sentimientos entre individuos a través de la mente, sin el uso de los cinco sentidos.

La telepatía se relaciona a menudo con diversos fenómenos paranormales como la precognición y la clarividencia.

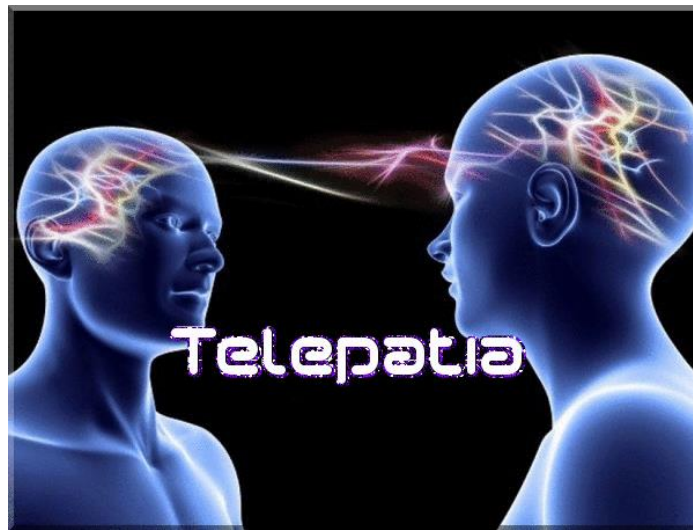
El primero que utilizó la palabra telepatía fue el investigador F.W. Myers en 1883 y la definía como: La comunicación de impresiones de cualquier género de una mente a otra fuera de las vías sensoriales comunes.

Del primer experimento de telepatía que se tiene constancia es el protagonizado por la famosa pitonisa de Delfos, dado a conocer por Herodoto y fue el filósofo Francisco Egidi, en su monografía “La telepatía en la historia y en el mito”; donde narra el caso de Cresos, rey de Lidia que reinó desde el año 560 a 546 a. C., preocupado por la potencia de los persas, decidió averiguar cuál oráculo de los conocidos era el mejor para

consultarlo sobre el tema. Pero solo quedó registrada la respuesta del oráculo de Delfos; cuya pitonisa, antes de que el mensajero le formulara la pregunta, habló demostrando un indudable conocimiento de la operación que en ese preciso instante, el rey Cresos emprendía personalmente y en secreto en el palacio. Y la pitonisa contestó: puedo contar los granos de arena y puedo medir el océano, tengo oídos para el silencio y sé lo que dice el mundo. Puedo percibir olor de tortuga con caparazón, puesta a cocer en el fuego con carne de cordero en un caldero grande de cobre con una tapadera también de cobre. Cresos contestó que la Pitonisa de Delfos había dado una respuesta correcta.

En un principio, cuando el hombre todavía pertenecía a los reinos inferiores de la naturaleza, cuando aún la evolución no le había proveído de un órgano capaz de expresarse de manera tan clara y con una riqueza de sonidos que hiciera posible la creación de un lenguaje, el hombre se comunicaba mediante gruñidos y movimientos de su cuerpo. Por tanto, a la necesidad sigue el desarrollo, es preciso antes tener una necesidad imperiosa de manifestar algo, para que el desarrollo evolutivo pueda manifestarse en cambios morfológicos que den lugar a eso que se necesita. Así pues, la voz fue el resultado lógico y consecuente de la necesidad de expresión de un ser que era más grande que el vehículo que lo portaba. Sin embargo, el hombre en su ser interior sigue siendo aún más grande que ese vehículo que utiliza en el plano tridimensional. Es por eso que la necesidad de expresión no está aún satisfecha del todo con el lenguaje común que se habla en el planeta. El espíritu del hombre ha venido presionando a su vehículo terrestre para que desarrolle un mecanismo nuevo de comunicación, y es gracias a este hecho, que la

telepatía ha venido desarrollándose mediante la activación de ciertas glándulas que se encuentran en el cerebro. En esta activación se mueven corrientes energéticas que van desde el mundo astral o de las emociones, desde el mundo mental o de las ideas, hasta el vehículo físico, de tal forma que estas corrientes energéticas, van moldeando al que será su futuro cuerpo de manifestación. La glándula pineal, quien será la responsable de esta comunicación, ha venido cambiando, mutando, a través de las últimas generaciones terrestres, gracias a la presión que están ejerciendo las corrientes energéticas que el espíritu del hombre ha puesto en funcionamiento. Será a través de esta glándula como vaya despertándose ese nuevo mecanismo de expresión humana: el lenguaje. La glándula Pineal o epífisis está ubicada en la parte posterior de la base del cerebro y tiene el tamaño de un haba y es la encargada de producir la hormona melatonina. Es el órgano para la transmisión del pensamiento. Si alguien piensa intensamente en una sola idea, con concentración y atención sostenida, llegará a sentir un ligero estremecimiento o sensación de hormigueo en la glándula pineal. Por otra parte, el lenguaje deberá ir cambiando para dar lugar a nuevos términos y vocablos que puedan expresar correctamente las experiencias espirituales, experiencias que van más allá de los términos limitantes del tiempo y espacio, experiencias que tienen que ver con sensaciones aún no conocidas en la Tierra, desde colores, sonidos y aromas, hasta percepciones de realidades distintas de las que normalmente se conocen en estos planos de actividad física. En palabras corrientes podemos decir que la telepatía es la captación del pensamiento de alguna persona que se proponga expresarlo y una de sus características es que

resulta casi siempre un hecho imprevisto, espontáneo y ajeno a nuestra voluntad. Todos alguna vez hemos experimentado lo que llamamos telepatía, cuando repentinamente recordamos a alguien y recibimos carta suya o toca el timbre de nuestra puerta. Cuando llamamos al teléfono y suena ocupado porque esa persona nos está llamando a nosotros. Cuando deseamos que una persona se dé la vuelta para mirarnos y lo conseguimos... Normalmente a casos como estos, no le damos más que un valor anecdótico y decimos que ha sido una coincidencia. Para que las fuerzas telepáticas funcionen y sea posible transmitir pensamientos o sentimientos a distancia (de mente a mente) es preciso un sentimiento afectivo entre las personas involucradas o un acontecimiento altamente emocional.

Rober Amadou, es un autor que desempeñó un papel importante en la difusión de la parapsicología en Francia y especialmente en el estudio del esoterismo, comenta al respecto: "La auténtica telepatía es más frecuente entre parientes y amigos que entre personas que no se conocen." Tanto la simpatía como la antipatía puede favorecer la existencia de esta comunicación telepática, no siendo así la indiferencia.

Un 90% de los casos de telepatía en los animales son más receptivos que en las personas; pero, tiene una explicación comprensible: los seres humanos vivimos inmersos en un ambiente vital que requiere toda nuestra atención y

La simpatía como la antipatía, puede favorecer la existencia de la comunicación telepática, no siendo así la indiferencia.

además nuestra mente está ocupada por numerosos conflictos, lo que hace que no estemos abiertos a experiencias o fenómenos telepáticos; mientras que, los animales tienen su vida resuelta y su mente está mucho más dispuesta a la receptividad de estos fenómenos. Una de las experiencias más interesantes de los rusos, tuvo lugar simultáneamente en la tierra y en las profundidades del mar, consistiendo en lo siguiente: a bordo de un submarino sumergido a 185 m de profundidad, un grupo de investigadores mataron a 10 conejillos de semanas, y registraron con suma precisión el instante exacto de la muerte de cada uno. Mientras tanto, a más de 1200 Km de distancia, en un laboratorio biológico de la URSS, otro grupo compuesto por biólogos, médicos, psiquiatras y

parapsicólogos, vigilaban atentamente los diales de los electroencefalógrafos conectados a unos pequeños electrodos colocados en las cabezas de las 10 conejas, madres de los 10 gazapos sacrificados en el submarino. Y comprobaron que en el instante de la muerte de cada conejillo, idéntica en todos ellos y realizada por la misma persona con el mismo instrumento y sin que los otros conejillos lo vieran. Pues, en ese mismo instante se produjo una variación súbita en la tensión cerebral de 8 de las 10 madres conejas. Fallaron 2, pero el promedio fue un éxito. Con esta experiencia se llegó a la conclusión de que para la energía mental no existe el factor tiempo ni espacio.

Continuará en la próxima edición...

QUÉ TIENE PARA DAR EL ESPIRITISMO

Dante López
Argentina

La vida es cada vez más compleja a partir de varios factores como el crecimiento de la población y las ciudades, la presión por vivir actualizados por la tecnología, la pérdida parcial de los

vínculos familiares tradicionales, las influencias culturales cruzadas producto de la globalización y otros aspectos que sería largo enumerar.

A pesar de esa complejidad hay una raíz de búsqueda que no se pierde y es la búsqueda del ser humano en su intimidad. Cuando está solo se pregunta por la felicidad, por la serenidad, por el sentido de la vida y no siempre encuentra respuestas que lo satisfagan.

Por un lado, las religiones tradicionales han perdido su ascendencia y en la mayoría sólo sirven de vehículo para no perder las tradiciones y aferrarse a “algo” que no ofrece certezas. Por otro lado, la Ciencia ha encontrado a Dios y hoy tiene explicaciones mucho más cercanas a la trascendencia individual, aunque sigue alejada del hombre común.

La difusión de los fenómenos mediúmnicos en los medios de comunicación, más las publicaciones editoriales como los libros de Brian Weiss, Elizabeth Kübler Ross, Stalinsaf Groff y otros investigadores serios, y la cantidad de gente que ha vivido experiencias místicas y las difunden, han abierto una puerta hacia una nueva mirada, asistimos a una verdadera explosión de espiritualidad.

Los Espíritas tenemos una gran oportunidad en este contexto: la de difundir las consecuencias que derivan de comprender al hombre como un

“Espíritu viviendo una existencia corporal” que nos asegura la continuidad de la vida, desacraliza el miedo a la muerte física y le da un verdadero sentido a la vida.

Aunque sólo pudiésemos transmitir ese concepto, habremos hecho una gran contribución para alejar al Ser Humano de la angustia existencial. Nada produce tanta angustia como la incertidumbre. Muchas veces los Espíritas estamos enfocados en discutir las cuestiones básicas y no difundimos lo más importante: las consecuencias de cambiar a una visión más amplia del hombre en el proceso de la Evolución.

Ante cada dificultad el hombre se pregunta ¿Por qué a mí? y se desmoraliza, luego si consigue

tener muchas cosas materiales se pregunta ¿Para qué? y también se angustia, no entendiendo que unas y otras circunstancias son parte del proceso de aprendizaje en la Existencia Corporal.

El Espíritu o Ente Inteligente es el verdadero actor de las situaciones. Necesita de la vida de encarnado, con sus dificultades y sus conflictos, pero también con alegría y felicidad para evolucionar, para aprender de cada vivencia.

El Espiritismo tiene muchas herramientas que pueden llegar al intelecto y al sentimiento, pero que fundamentalmente pueden ayudar a entender la vida y la diversidad de sus circunstancias.

REFLEXIONES SOBRE LA MEDIÚMNIDAD

Cecilia Mercedes Culzoni
Argentina

La mediumnidad

La mediumnidad es la capacidad que tienen algunas personas de poder establecer una comunicación con el mundo espiritual. Esta comunicación puede manifestarse en forma de una videncia, por audición, mediante la escritura o mediante un mensaje oral. A la

persona que tiene esta capacidad se lo denomina médium.

Los fenómenos mediúmnicos han acompañado la evolución de la humanidad integrados en sus manifestaciones culturales, religiosas, sociales y morales. Por tal motivo han aparecido numerosas interpretaciones que difieren entre sí acerca de las causas que los provocan, de sus consecuencias y de

su significación, y su interpretación fue sesgada, en la mayoría de los casos, por una mirada de carácter religiosa, mística o esotérica. Si bien su estudio sistemático adquiere significación de la mano de importantes pensadores de fines del siglo XIX y comienzos del XX, como Allan Kardec, Gustavo Geley, Gabriel Delanne entre otros, y luego es retomado por la parapsicología, la actual psicología transpersonal y los estudios de la consciencia, aún sigue pendiente una adecuada investigación de los mismos. La ciencia todavía no ha podido desentrañar las características de este fenómeno natural (Almeida Moreira de, 2017*), lo cual constituye un desafío para la investigación contemporánea. El primer punto que despierta controversias es la definición misma y la contextualización del fenómeno dentro del campo de los hechos psíquicos y las disciplinas que pueden estudiarlo. De acuerdo con su etimología latina, el término médium significa “intermediario”. Un médium es la persona que, dotada de una particular

constitución psicofísica, puede actuar como intermediario entre el mundo espiritual y el mundo físico o corporal. La mediumnidad es la facultad que sirve como puente para establecer relaciones entre los dos lados, el visible y el invisible de la misma vida. Es la capacidad de algunas personas para ser intermediarios a fin de que los espíritus que han desencarnado se manifiesten, y es por eso que sin su intervención no se puede hablar con propiedad de mediumnidad (Aizpúrua, 1991**). La comunicación entre ambas dimensiones es un proceso natural que tiene sus condiciones y peculiaridades, aún cuando se desconozcan algunos de sus mecanismos y no tenga el pleno reconocimiento académico o científico. Paralelamente a la necesidad de profundizar el esclarecimiento de la naturaleza del fenómeno y de las metodologías empleadas en su desarrollo, el estudio científico de la mediumnidad requiere una revisión de los criterios epistemológicos con los cuales se aborda la temática. Si bien la mediumnidad necesita de la materia para su expresión escrita, oral o visual, es esencialmente un fenómeno sutil y de consciencia, cuyas manifestaciones involucran la subjetividad.

Inicios de la relación con el mundo espiritual que propiciaron la fundación de la SEV.

La Sociedad Espiritismo Verdadero (SEV), situada en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, Argentina cumplió en enero de este año 90 años de vida. Durante estos 90 años sus integrantes dedicaron tiempo y esfuerzo a constituir una relación fluida, permanente y explícita con el mundo espiritual con el objetivo de conocer acerca de la vida espiritual y contribuir al conocimiento de la propia personalidad. Esta relación, que comenzó antes de la fundación de la institución en reuniones familiares, se sustenta en un método desarrollado en la SEV, que se ha ido mejorando con los años pero que conserva sus basamentos estructurales.

Pretendo realizar un análisis de estas bases que sustentan el método de comunicación con el mundo espiritual, poniendo en valor sus principios. Para ello, no se detallan en este artículo los hechos históricos que desencadenaron en la fundación de la SEV, sino algunas observaciones que permiten dar cuenta de cómo se organizó la comunicación con los espíritus.

La mediumnidad es la capacidad que tienen algunas personas de poder establecer una comunicación con el mundo espiritual

El período 1906-1927 involucró a muchas personas que fueron conectándose entre sí por amistad o por relaciones laborales en las que el Espiritismo despertó espontáneo interés y sana curiosidad. Llamativa reacción ante un conocimiento no corriente en ese tiempo y un tanto extemporáneo para la mayoría de las personas. Dentro de ese movimiento o acontecer convergente se fueron reuniendo los futuros fundadores y fundadoras de SEV provenientes de diferentes lugares del país y de distintas nacionalidades.

Este párrafo aquí citado integra una narración escrita por Héctor Culzoni acerca de la historia de nuestra institución. Allá por el año 1922 un grupo de personas animadas por la curiosidad y el interés en este tipo de fenómenos, unidas por lazos familiares, por el afecto y el deseo de conocer, comienzan a realizar sesiones espiritistas en la ciudad de Ataliva, cerca de Rafaela, y a guardar las comunicaciones que reciben. Los registros más antiguos que se disponen actualmente se remontan al mes de agosto de 1922, si bien sabemos que las sesiones comenzaron en abril del mismo año. Estas personas fueron posteriormente algunos de los fundadores de la Sociedad Espiritismo Verdadero (1928). Seguramente hubo comunicaciones anteriores que quizás no se guardaron y otras comunicaciones de otros grupos que luego se integraron y formaron parte de los fundadores de la SEV. Concretamente, hubo en los inicios dos grupos familiares que habrían tenido manifestaciones mediúmnicas y contacto con el mundo espiritual de alguna manera, que fueron la familia Soriano, con

Ageo Culzoni, y la familia de Demetrio Montú. Estos dos grupos familiares posteriormente se encontraron y conformaron, junto a otros fundadores, la Sociedad Espiritismo Verdadero. Estos primeros documentos nos hablan ya de un objetivo claro en el uso de la mediumnidad y de una finalidad del conocimiento espírita que fue y es la columna vertebral de la institución.

Así dice esta comunicación que aparece como “espontánea”, fechada el 15/08/1922 en Ataliva:

La mediumnidad está para que, por medio de ella, puedan los hombres conocer la verdadera vida de los espíritus en el espacio, y si esto ha de ser una realidad, forzoso es reconocer que todas las comunicaciones que vienen del mundo espiritual son de suma utilidad.

Aquí se habla de un objetivo: la mediumnidad se usará para conocer la vida espiritual. Esto, de por sí, constituye un hecho de trascendencia, pues se descarta el uso de esta facultad para cualquier tipo de entretenimiento, adivinación, espectáculo o simple curiosidad. A principios del siglo XX estas actividades se practicaban a menudo y fueron una de las causas por las cuales luego se tomó a la mediumnidad como algo poco serio. De esta manera, los espíritus que se comunican establecen un objetivo de conocimiento.

Si bien estas primeras comunicaciones no hablan de un método de la sesión mediúmnica que se irá desarrollando más adelante, ya queda clara la distinción entre el médium y el director. El primero tiene la función de ser el transmisor del mensaje, en otros términos, es el mediador entre el mundo espiritual y los encarnados; el segundo, en cambio, coordina la reunión.

Resumiendo, en estas primeras sesiones podemos detectar:

REFERENCIAS:

¹Algunas palabras han sido cambiadas en su tiempo verbal para su mejor comprensión.

*Almeida Moreira de, A. (20 de julio de 2017). Federación Espírita Española. Obtenido de <https://espiritismo.es/dr-psiquiatra-defiende-tesis-la-mediumnidad/>

** Aizpúrua, J. (1991). Fundamentos del Espiritismo. Caracas: Epsilon Libros SRL.

1.- Desde el principio mismo se pone en práctica la separación de las funciones de director y médium, como método de trabajo que permite el control del director y de los miembros de apoyo sobre la manifestación del espíritu a través del médium.

2.- Los espíritus conductores priorizan la moral de los miembros del grupo señalándoles aquellos aspectos de la conducta personal que debían ser reconocidos y corregidos.

Así es como en aquella primera hoja de agosto de 1922 el espíritu que se comunica señala: “Os voy a hablar para que alimentéis el bien al prójimo y os sirva como un acto de humildad a Dios”. “Vosotros los encarnados tenéis desde ya el deber de ayudar al débil con el sacrificio personal¹”.

Desde aquellas comunicaciones los espíritus transmiten un mensaje claro: el objetivo es el bien al prójimo, el control de los actos, el desarrollo de la solidaridad, la unión familiar, ayudarse mutuamente, ajustar la conducta personal al bien, y usar la mediumnidad solamente en este sentido, con el propósito de mejorar la personalidad de cada uno y conocer acerca de la vida espiritual.

Este hecho de fijar claramente el objetivo de la mediumnidad y de las condiciones para su uso, basadas principalmente en la preocupación por la superación moral de las personas que integran los grupos de trabajo, junto al método que desde los inicios quedó claro y que, como dijimos, fue diferenciar claramente las funciones del director de las del médium, fueron y siguen siendo los pilares de la SEV.

Continúa en el próximo número...

SENSATEZ ESPÍRITA

Jacques Peccatte

Francia

En el antiguo vocabulario espírita kardecista, se utilizan los términos expiación y prueba que con frecuencia han sido mal comprendidos y hasta caricaturizados, como si expresaran una forma de karma punitivo, lo cual en realidad no se corresponde con la esencia misma de la filosofía espírita. En su obra, Allan Kardec siempre vuelve a poner en perspectiva la noción del libre albedrío, indicando una cierta libertad de elección que está en función de la evolución de cada ser humano. Dios no es el juez que determinará lo que cada uno debe experimentar o expiar, él es el principio de todas las cosas a las cuales está unida la ley universal de la evolución, dejando a cada espíritu el medio de avanzar a partir de su consciencia relativa y de su capacidad de discernimiento.

Se ha caído demasiado en la caricatura del castigo como si, a imagen de una culpabilidad judeocristiana, las pruebas son enviadas por Dios que luego sería el juez supremo, que distribuye las recompensas o las sanciones según el mérito o el demérito de cada uno después del cumplimiento de una vida. En realidad, lo que se llama “prueba”, es la condición misma de nuestra humanidad, dependiente de la encarnación en un

mundo todavía inferior. En sí misma, la vida sigue siendo una prueba en el sentido de que “probamos” las vicisitudes de un mundo material con frecuencia difícil de asumir, un mundo que es imagen de sus habitantes, espíritus encarnados de poca evolución que, por el egoísmo y el orgullo inherentes a su naturaleza, aún no han trascendido esa naturaleza en el sentido del bien común y el amor al prójimo. Experimentamos entonces todas las dificultades que hacen la vida encarnada: dolores físicos, sufrimientos afectivos, enfermedades, accidentes, duelos, etc.

En cuanto a la palabra expiación, corresponde a esta inferioridad en la cual, dependiente de sus debilidades anteriores, el espíritu será rehén de lo que ha vivido, y deberá pagar o reparar sus faltas pasadas. Y si se simplifica al extremo este concepto, se llega a la caricatura habitual con este tipo de ejemplo: *el rico se volverá pobre, el esclavista se volverá esclavo, el criminal sufrirá a su vez lo que ha hecho sufrir, etc., hasta que se agote toda la deuda kármica.*

Entre determinismo y libertad

Releyendo algunos extractos de El Libro de los Espíritus, no encuentro esta exagerada simplificación (influenciada al mismo tiempo por el espiritualismo oriental y el catolicismo) sino por el contrario, la idea del libre albedrío donde cada espíritu tiene la posibilidad de avanzar, según su grado de conciencia previa, para adelantar o bien para recaer en sus anteriores hábitos, dentro de una estricta responsabilidad que es suya y no de un Dios justiciero. A fuerza de haber escuchado aquí y allá en ciertos medios espíritas kardecistas, que estábamos en la era de la expiación antes de entrar en una era de regeneración, uno terminaría por creer que esta visión simplista estaba inscrita en la obra de Allan Kardec, lo cual,

releyéndola bien, es completamente erróneo. Y en la prolongación de esta obra, si se vuelven a poner en perspectiva todos los datos referentes a las leyes divinas que presiden la vida universal, y en particular la de la evolución reencarnacionista, se llega a la noción esencial del libre albedrío, según la cual no hay ninguna fatalidad ni predestinación, sino por el contrario, una invitación a la acción haciéndose cargo de su propia vida e interesándose por la de los demás por medio del aprendizaje de la solidaridad y el amor. Con lo que se contradice una idea demasiado extendida según la cual todas las aflicciones serían normales y merecidas, en función de expiaciones justas y necesarias. Un cataclismo o una guerra serían pues el mal necesario de una prueba a ser sufrida para pagar deudas anteriores, a la espera de una regeneración de la humanidad el día en que los humanos ya no tengan más nada que pagar... Nos encontramos ante una forma de justificación en la cual se querría dar una explicación kármica a todas las calamidades de la humanidad. No se trata de decir que tal calamidad es inevitable y de interpretarla luego como justificación de una deuda anterior, sino de determinar las causas, y entre esas causas las eventuales responsabilidades humanas. Una guerra, por ejemplo, tiene sus causas profundas en pugnas de influencias, circunstancias económicas, hegemonías, querellas étnicas etc., examinamos entonces las causas que están ligadas a la naturaleza humana en su conjunto. Pero, a partir de esas causas conocidas, no se puede extraer la consecuencia de que era un mal necesario con las justas víctimas expiatorias que asumen el peso de sus deudas. Se espera que ocurra un evento, y luego se le justifica a partir de las vidas anteriores, lo cual es un disparate ante la razón que consiste, no en justificar las consecuencias, sino en buscar las causas que han producido los eventos. No se puede entonces

En nuestra versión moderna del espiritismo, si se considera que la vida es en sí misma una prueba, es ante todo la de enfrentarse a la acción en luchas por la transformación de la humanidad

hablar a la vez de libre albedrío y decir que hay circunstancias inevitables e ineludibles que estarían allí para justificar la necesaria expiación. Uno se encontraría entonces ante una flagrante contradicción entre el determinismo y la libertad.

La relación de causa a efecto

Si lo releemos atentamente, Allan Kardec no entra realmente en ese esquema contradictorio: se aluden las relaciones de causa a efecto empleando, por supuesto, las palabras pruebas y expiaciones, pero no con el sentido de fatalidades ineluctables que son compensadas precisamente por la noción de libre albedrío omnipresente en su obra. Se llega entonces, no a la resignación, aunque ese término también sea empleado, sino a una parte determinante de responsabilidad que incumbe a todos. El término resignación también debe ser explicado: sí, resignarse a ser sólo un ser humano con todas sus vicisitudes de vida, es admitir la condición humana, sabiendo que la vida encarnada comporta ciertos límites que impiden al espíritu gozar de una libertad total; pero eso no

significa resignarse a la esclavitud, al dominio del otro o a todas las miserias que no tendrían solución. Y si hay una prolongación a la obra de Allan Kardec, no es la de la

resignación fatalista, sino la de la determinación en una lucha humanista para hacer ascender a los seres a fin de que reconozcan su verdadero destino.

Demasiado se ha querido confundir la causa y el efecto. "El efecto fatalidad" no existe si uno se remonta a las causas. Si se habla, por ejemplo, de las catástrofes naturales, ellas tienen sus causas "en sí mismas", pero sería ridículo ver en las consecuencias mortales, el castigo de víctimas que se encontrarían allí en el momento debido, para expiar sus faltas anteriores, como si existiera esa correlación entre la manifestación de la naturaleza y el karma de los humanos que se

encontrarían en el entorno ideal para su ineluctable expiación. Al haber escuchado ya esta clase de argumento por parte de espíritas fieles al pensamiento kardecista, me planteo la cuestión de una buena comprensión del espiritismo. Si bien en la obra de Allan Kardec, se trata innegablemente de pruebas, expiaciones, resignación o aceptación, es un modo de expresar la inferioridad humana dando la idea de una justicia divina en relación de causa a efecto a través de la reencarnación. Pero el concepto esencial que proporciona toda su fuerza a la idea espírita kardecista, es el de la emancipación humana por medio del aprendizaje de la libertad y la responsabilidad en el sentido de un amor a ser desarrollado luchando contra el egoísmo y el orgullo. Si se oculta esta parte esencial de la obra, se volverá forzosamente a justificar todo por la deuda kármica, sin preocuparse realmente por otro mundo a ser construido.

En nuestra versión moderna del espiritismo, si se considera que la vida es en sí misma una prueba, es ante todo la de enfrentarse a la acción en luchas por la transformación de la humanidad, es para poner en evidencia las nociones de justicia, igualdad, compartir y libertad. Aceptar la condición humana es un primer principio, tratar de transformarla es otro, y torna entonces al ser humano consciente de que participa en la transformación general.

Actualizar ciertos principios

Allan Kardec realizó una síntesis de los mensajes recibidos, para establecer un cuerpo de doctrina que se convertiría en El Libro de los espíritus. Fue el primer enfoque filosófico del espiritismo según *“la enseñanza dada por los espíritus superiores por medio de diversos médiums”*. (*) Se encuentran allí todos los principios espíritas fundamentales que definen las leyes universales y divinas, principios definidos con el vocabulario de una época y adaptados a la evolución relativa de las mentalidades, de las sociedades y de la ciencia de esa época. Hoy comprobamos, según las comunicaciones

espíritas recibidas y según nuestras propias reflexiones, que estos principios fundamentales no han variado, pero que han sido necesarias ciertas rectificaciones en el detalle de la interpretación. Y es en particular sobre estas nociones de pruebas, expiaciones y resignación, que ha hecho falta afinar el tema dentro de una comprensión más justa del principio de relación de causa a efecto. El propio Allan Kardec había considerado esta actualización o posible evolución de los principios cuando afirmó: *“El Espiritismo, marchando con el progreso, nunca será rebasado, porque, si nuevos descubrimientos le demostrasen que está en equivocado en un punto, se modificaría en este punto; si una nueva verdad se revela, la acepta”*.

Han pasado ciento cincuenta años desde que fueron establecidos los primeros principios espíritas. ¿Habría que abstenerse, con la perspectiva del tiempo, de toda reflexión en el replanteamiento de tal o cual punto, para cerrarse sobre conocimientos inmutables e intocables? En numerosos medios espíritas, El Libro de los Espíritus es prácticamente una “Biblia” que sigue siendo la referencia última sobre todos los temas, y según la pregunta que se plantee, se remite al que la hace a tal o cual capítulo del libro donde encontrará su respuesta. En ese estado de ánimo, ya no se trata de destacar el mínimo detalle que presente problemas, sino de referirse a textos que representan el alfa y el omega de todas las cosas. Y es así como los que se permiten tocar una línea de “la Biblia de los espíritas” se convierten en desviacionistas o revisionistas, lo cual somos, evidentemente, a los ojos de ciertos espíritas... Y esos mismos espíritas invocan invariablemente nuestra era de expiación, es decir el período que, desde los orígenes hasta nuestros días, es de fatalidades ineludibles de las deudas a pagar para enjugar nuestras faltas anteriores. Pero ahora hablan de la nueva era tan esperada, la de la regeneración de la humanidad que, parece se abrirá a nosotros en los años por venir. Tenemos

todavía una visión simplista, pues eso significaría que, por no se sabe qué operación del Espíritu Santo, finalmente la humanidad estaría lista para una transformación radical, lo cual objetivamente no salta a la vista... Por el contrario, estamos en una lucha entre el bien y mal que no se resolverá de un día para otro. Las transformaciones de la humanidad son extremadamente progresivas y realmente no se puede decretar arbitrariamente que de ahora en adelante todo irá mejor. Si se miden todos los focos de tensión existentes en el mundo, si se consideran el hambre, el crimen, los genocidios y las guerras tribales, las crisis

económicas y políticas, etc., nada permite decir que estamos al alba de una nueva era, cuyo único árbitro sería el propio Dios, y que en su trascendente bondad habría decidido repentinamente que la humanidad cambiara de rumbo. Sigamos pues en la idea de la sensatez, no en una proyección aleatoria que nos promete mejores días, sino en un estado de ánimo de vigilancia y de lucha. La sensatez espírita no puede hallarse en otra parte.

Traducido por Ruth Newman

(*) Nota de Allan Kardec a propósito de la elaboración de El Libro de los Espíritus: "Fue de la comparación y fusión de todas las respuestas coordinadas, clasificadas y muchas veces rehechas en el silencio de la meditación que formé la primera edición de El Libro de los Espíritus que apareció el 18 de abril de 1857".

CREENCIAS, SALUD Y ESPIRITISMO

Yolanda Clavijo
CIMA – Venezuela

Las creencias, no solo de orientación religiosa, sexual, sino las relacionadas a la desvalorización del individuo son las que mayor huella han dejado en el espíritu humano, y

no solo lo han limitado en sus percepciones de la realidad, sino que han causado laceraciones profundas que dormitan entre el subconsciente y el inconsciente alterando de manera importante nuestro psiquismo y en consecuencia el cuerpo biológico.

Las ciencias del alma; entre ellas la psiquiatría, la psicología y especialmente la psicoterapia como parte de los tratamientos implementados por ésta última, han conceptualizado a las creencias de diferente manera, por ejemplo:

a) representaciones de la realidad que por lo general tendemos a confundir con la realidad misma... pero cuyo origen al avanzar en el camino hemos olvidado.

b) estructuras mentales provenientes de experiencias vividas o enseñanzas adquiridas que pudiesen en algunos casos limitar el avance del espíritu si han sido asimiladas de manera cerrada.

c) filtros que orientan nuestra atención y limitan nuestras percepciones que provienen del medio ambiente: de hecho realizan una selección de información.

Cristian Fléche y Frank Olivier autores del libro "Creencias y terapias" citan:

"Nuestras creencias deciden todo en nosotros, tanto los deseos como las repulsiones, son activas, no conscientes y determinantes. Ocasionan la lluvia y el tiempo bueno de nuestras vidas, en nuestro cuerpo y nuestros pensamientos, en nuestras emociones y nuestros comportamientos"

Las bases sobre las cuales se estructuran las creencias tienen su raíz principal en valores personalizados: supervivencia, protección, seguridad, amor, familia, reconocimiento, son sólo algunos de los considerados entre los de mayor repercusión. Según el criterio que tengamos de ellos, unos pueden ser fundamentales, otros importantes y otros accesorios... depende de nuestra historia y personalidad. Existe una

estrecha correspondencia entre los valores y las necesidades planteadas por Maslow, las cuales determinan una jerarquización de acuerdo con el nivel de importancia que les otorgamos. La creencia es tanto más dramática, o patógena, cuanto más se relaciona a valores fuertes, es lo que en muchos casos, explica un acto enfermizo, emocional, relacionado con el comportamiento, o es productor de una neurosis.

Nuestro inconsciente no conoce en lo absoluto de descanso, observa y verifica si nuestros criterios son satisfechos o no.

- ✓ ¿Estamos en una situación segura?
- ✓ ¿Nos sentimos útiles, amados?
- ✓ ¿Nuestro criterio de amistad, de estima, de reconocimiento etc., ha sido satisfecho? si no lo es, qué tenemos que modificar para que sea satisfecho?

Las necesidades evolucionan a través del tiempo de manera fisiológica y experimental...y también, en ocasiones de manera patológica, porque cada vez que hay un shock, un conflicto, un traumatismo imprevisto, los criterios sufrirán reacomodos, es decir una reorganización.

Las necesidades fundamentales aparecen en ciertos períodos de la vida y se mantienen a todo

lo largo de la existencia, su satisfacción permite acceder a niveles superiores por el contrario su insatisfacción impide el normal avance al siguiente escalón de la pirámide.

Por ejemplo: si el niño en la etapa de 3 a 5 años no percibe seguridad, protección, sus emociones pudiesen degenerar en un retraso psicomotriz. Si durante los 5 a 10 años ese menor no se siente amado, aceptado, escuchado, comprendido,

además de afectarse su capacidad de sociabilización en el futuro, el impacto emotivo que esto produce puede llevarlo a desarrollar enfermedades, incluso algunas con características de malignidad.

Aunque estos mecanismos no son conscientes, con el transcurso de los años se evidencian comportamientos relacionados con los valores insatisfechos, la gestión terapéutica debe ser ubicarlos y hacer comprender al individuo la importancia de cambiar sus creencias, la jerarquía de las mismas y sus asociaciones.

Entre las causas que originan creencias limitantes encontramos: un acontecimiento único, un shock, un traumatismo, una experiencia fuerte en el plano emocional; experiencias menos fuertes, menos impactantes pero repetitivas; un acondicionamiento educativo. Producto de estas vivencias se ha identificado que los orígenes de problemas de realización y de logro, están vinculados con tres bloqueos que generalmente suceden a nivel inconsciente, entre ellos primero serían las falsas percepciones que actúan como autoafirmaciones limitantes de nuestras capacidades, lo que creo sobre mí (no valgo, no puedo, no lo merezco, no lo conseguiré, no logro satisfacer a nadie, no puedo ser espontáneo, entre otros); luego estarían los prejuicios, lo creo

sobre el otro y que limitan para tener relaciones de calidad en base a valores positivos; por último, nuestras proyecciones, lo que creo que el otro cree sobre mí, basados en nuestros miedos, temores, comportamientos y situaciones conflictivas individuales. Ortega y Gasset al respecto expresaba: *"las ideas las tenemos, en las creencias estamos."*

La psiconeuroinmunología, la biodecodificación biológica, la programación neurolingüística PNL, entre otras prácticas psicoterapéuticas, nos presentan algunos elementos detectores de creencias que impiden el avance del espíritu y además ocasionan disfuncionalidad en nuestra estructura psicofísica, llamados también cuantificadores universales, los cuales determinan la tendencia en las expresiones a la sobregeneralización, a lo universal, de manera explícita o implícita. Los conceptos (siempre, jamás, nunca, todo el mundo, nadie, todo el tiempo, en todo lugar) son indicadores de que la creencia no establece posibles excepciones.

Los operadores modales, -denominando así a las formas verbales que anteceden al verbo principal y que producen una inflexión en el sentido-, nos proveen de la información acerca de los hechos o situaciones que motivan, o llevan a la persona a decidir o actuar, así como también son indicadores de cuál es el vínculo entre un sujeto y el medio ambiente con el cual se relaciona. Estas expresiones permiten conocer a fondo si las relaciones establecidas con los entornos inmediatos son orientadas por la autonomía o la obediencia, la libertad o la conformidad, o si son preeminentes los referentes internos o externos. En las expresiones (yo quiero ir, tengo ganas de ir) el operador modal importante es el deseo, en base a una decisión

voluntaria, estados internos positivos y el motor de la acción es el querer, el entusiasmo, el placer; sin embargo (debo ir, es necesario que vaya, puedo ir) reafirman características de obligación, necesidad, obediencia a las que el locutor se somete) y que evidencian creencias limitantes.

En psicoterapia, la lectura de pensamiento o proyecciones propias atribuidas a los demás; la ley de dos o expresarse sin referencia del sujeto y del tiempo, generalizando acerca de los acontecimientos que vivimos, denotan igualmente la presencia de construcciones realizadas por nuestra mente, tomadas por la realidad misma. Estas y otras técnicas además de poderse utilizar para el proceso de autoconocimiento, de orientación al que la

solicita en un centro espírita, son de gran utilidad también a los miembros del equipo de trabajo mediúmnico.

Entre algunas de las estrategias sugeridas por los especialistas que contribuyen a sustituir creencias de forma inconsciente instaladas en la mente como una especie de software, causando retraso en el proceso evolutivo del espíritu porque impiden el desarrollo pleno de sus potencialidades, se encuentran las siguientes: revisión de los valores implicados; estar atentos ante la presencia de cuantificadores universales y reformular preguntas relacionadas con ellos que ayuden a debilitar la creencia fosilizada o roca estable: ¿realmente siempre? ¿con toda certeza jamás? ¿ante tales circunstancias no es posible esto otro?; utilizar contraejemplos para quebrantar la creencia en sentido inverso; importancia de encontrar un sentido de la vida

llamado también logoterapia por el psiquiatra austríaco Viktor Frankl y para ello construir una red de valores y creencias estructurantes; evitar las generalizaciones y el auto responsabilizarse ilimitadamente.

El Espiritismo a través de la ley palingenésica o reencarnación, da una explicación a ciertos comportamientos, tendencias innatas, miedos, fobias, rechazos, antipatías; desarrollados sin causa aparente, sin embargo, son el resultado de

experiencias vividas en otras existencias o condicionamientos educativos pasados, que ante un estímulo afloran del inconsciente. Se demuestra así que las vivencias o enseñanzas asimiladas por el ser humano, generadoras a su vez de creencias, persisten en el tiempo acicateadas en el alma encarnación tras encarnación, y aún en el presente motivan emociones que afectan la estructura psicofísica y además limitan la manifestación plena de las facultades del espíritu.

UNA MIRADA AL ASPECTO POLÍTICO

Jesús Sierra
CIMA – Venezuela

Recuerdo que, finalizada la exposición de un tema, de contenido espírita, durante la participación del público, alguien expresaba la siguiente cuestión: ¿Por qué la doctrina espírita pareciera desvinculada o lejana de lo político?

Podríamos pensar que se trata de una intervención aislada u ocasional, venida de alguien que no estudia esta filosofía; sin embargo, en muchos espíritas, encontramos inquietudes similares: cuando no supone un tabú, se convierte en uno de esos aspectos mal comprendidos.

Existen opiniones diversas, con relación al manejo de este tema dentro del ambiente espírita, y es natural que sea así, hay quienes reclaman una participación más activa, mientras que otros lo consideran inapropiado.

Valdría, primeramente, preguntarnos: ¿A qué nos referimos, o qué entendemos cuando hablamos de lo político? Razón que nos mueve a compartir algunas ideas, con la intención de motivar, si fuese posible, el sentido de búsqueda y análisis para una mejor comprensión del asunto mencionado; sobre

la base de un enfoque kardecista, humanista, laico, libre pensador...

Dicho lo anterior, nos parece oportuno reafirmar: el carácter humano y humanista de la filosofía espírita. El ser humano es la matriz del espiritismo, y la sociedad, consecuencia inmediata de su capacidad y necesidad de progresar a través de las relaciones y la convivencia, es abordada por la doctrina espírita, en todos sus aspectos...

El trabajo adelantado por Kardec, cualidad ya presente en Rivail, deja en evidencia el valor que le confería al aspecto social y económico, además, misma expresión de quienes le acompañaron y orientaron. Kardec fue un hombre de su época, heredero de la ilustración, positivo, humanista, de profundo tenor espiritual, atento a los temas más sensibles; y su obra está orientada hacia la misma dirección...

El conjunto de actividades que definen la vida personal y social: cultura, educación, conservación, trabajo, bienestar, vínculos familiares, matrimonio, legislación, derecho de propiedad, igualdad de oportunidades, desigualdad social y económica, diversidad, pluralidad, derechos humanos, justicia, fraternidad, solidaridad, ética, moral, amor... son precisamente, los mismos principios que

encontramos en el Libro de los Espíritus, denominados como Leyes Morales.

Son características humanas complejas. La capacidad para reconocer al otro, aceptar que podemos pensar diferente, ponerse de acuerdo, convivir en la diversidad, hablar en plural... son elementos decisivos para la existencia de la sociedad. Esto es per se la base de lo político.

Nos estamos refiriendo a la capacidad de las personas para organizarse socialmente. Lo político se convierte entonces, en un atributo de la sociedad que le permite funcionar en conjunto.

Lo político y la política son dos términos que están vinculados, pero con definiciones y acciones específicas. La política encuentra su razón de ser en lo político. Dos expresiones engastadas en una unidad: la conducta humana.

Hablar de política desde una perspectiva amplia, nos lleva a entenderla como la práctica para conducir a la sociedad en su proceso de convivencia. En un sentido más puntual, la política es la actividad concreta para buscar, ejercer y conservar el poder a manos del estado.

Como vemos, no son simples conceptos, forman parte activa de nuestra dimensionalidad, no es algo que se pueda ignorar o dejar a un lado... Corresponde a cada ciudadano asignarle el lugar correcto, en las ideas y en el proceder.

Volvamos sobre la pregunta del inicio. Es importante diferenciar lo que propone la doctrina espiritista, de la opinión personal de un espírita. Esta filosofía está plenamente vinculada con el aspecto político, en cuanto característica propia del ser humano.

Afirmación factible de ser objetada por algunos; sustentado más que en otra cosa, en interpretaciones personales, muchas veces sesgadas; valiéndose de

ciertas propuestas desarrolladas por Kardec, como ocurre, en el reglamento de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas: "(...) Las cuestiones políticas, de controversia religiosa y de economía social, están prohibidas."

A lo que podemos argumentar. Primero, téngase en cuenta las condiciones socio-políticas imperantes en Francia, siglo XIX.

Luego, obsérvese, Kardec inicia el desarrollo del mismo con la siguiente nota: *"Aunque este reglamento sea fruto de la experiencia, no lo damos como una ley absoluta, sino únicamente para*

facilitarlo a las sociedades que quieren formarse, y que podrán adoptar las disposiciones que crean útiles y aplicables a las circunstancias que le sean propias."

Además, Kardec en su obra, lejos de evadirlos, aborda esos aspectos con abierta puntualidad: la cuestión social, la desigualdad económica, lo religioso...

El carácter político está implícito, y adquiere dentro del pensamiento espírita un enorme valor, además, profundamente humanista.

Es entendible, forma parte de sus responsabilidades, que las sociedades espiritistas den a conocer oportunamente la posición del espiritismo, así como la institucional, en relación con estos temas.

Importante de aclarar. Cuando se plantea que una institución espiritista es apolítica, esta característica sugiere una actitud firme, ante la posible pretensión de convertir el centro espírita en un grupo de simpatizantes partidista. Pero, lo que no puede significar es ignorar o callar ante las políticas adelantadas por quienes tienen la responsabilidad de conducir a la sociedad. Mucho menos cuando estas acciones lesionan los derechos del individuo, y por consiguiente de la sociedad. El espírita ante todo es un ciudadano...

PENSAMIENTO SISTÉMICO Y ESPIRITISMO

Alcione Moreno*

Brasil

El pensamiento sistémico deriva de la raíz de la palabra "sistema" del griego syn + histanai (poner junto). Comprender las cosas sistémicamente significa textualmente ponerlas en un contexto, establecer la naturaleza de sus relaciones.

De acuerdo con la visión sistémica, las propiedades esenciales de un organismo, el sistema vivo, son propiedades del todo, propiedades que ninguna de las partes posee. Ellas surgen de las interacciones y de las relaciones entre las partes. Estas partes no son separadas y la naturaleza del todo es siempre diferente de simplemente la suma de sus partes.

Podemos entender el pensamiento sistémico a través de términos como: complejidad, inestabilidad e intersubjetividad y la importancia de la relación entre los distintos sistemas, como nudos en una trama, la trama de la vida, según Capra o como una flor de loto, según Llamazares o como una nube, según E. Vasconcellos.

Capra, en su libro "La trama de la Vida", dice que el doble papel de los sistemas vivos, como partes y totalidades, exige la interacción de dos tendencias opuestas: una tendencia integrativa, que los inclina a funcionar como partes de un todo mayor y una tendencia auto organizadora o auto reguladora o autopoietica que lleva a funcionar para la preservación de su autonomía individual.

La autopoiesis (del griego auto "propio", poiesis "creación") es un término acuñado en la década de 1970 por los biólogos y filósofos chilenos Francisco Varela y Humberto Maturana, para designar la capacidad de los seres vivos de reproducirse a sí mismos. Según esta teoría, un ser vivo es un sistema autopoietico, caracterizado como una red cerrada de producciones moleculares (procesos) en que las moléculas producidas generan con sus interacciones la misma red de moléculas que las produjo, siendo el ser la unidad autopoietica.

La conservación de la autopoiesis y la adaptación de un ser vivo a su entorno son condiciones sistémicas para la vida. Por lo tanto un sistema vivo, como sistema autónomo, se autoproduce autorregulándose y siempre manteniendo interacciones con el medio, donde este solo desencadena en el ser vivo cambios determinados en su propia estructura.

Hay una interacción con el medio, pero depende de cada ser su respuesta. Cada uno tiene su potencial interno y crea posibilidades de adaptación: todo es dinámico. Son sistemas dinámicos y complejos que cambian a lo largo del tiempo.

Yo pensé como unidad autopoietica el espíritu, porque él es un ser que se auto organiza, se autorregula, evoluciona y progresa. Él mantiene interacciones con el medio, cambiando con su entorno.

Este entorno consiste, por ejemplo, en el medio ambiente, el ser viviendo en una estructura. Por esto entiendo que la trama de la vida consiste en sistemas dentro de sistemas, varios nudos de una red, vida corpórea y vida espiritual integrada y conectada las unas con las

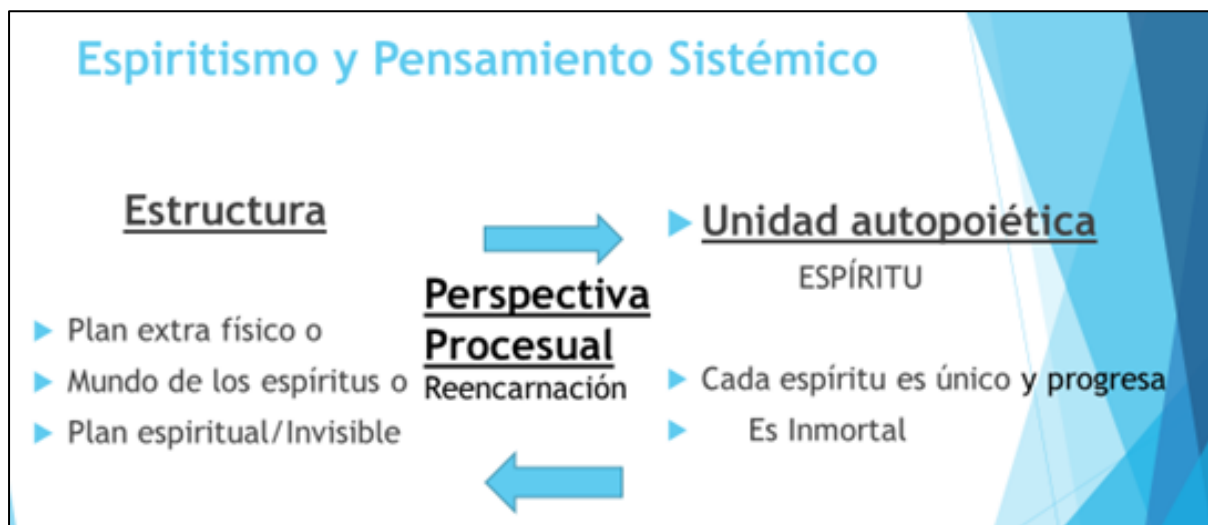
otras, interactuando con otros sistemas, pensé que podemos pensar en esta estructura como el plan espiritual.

Con este intercambio hay un aprendizaje, el ser y el entorno cambian y evolucionan. Hay una cognición. Una posibilidad de este proceso de cognición podría ser la reencarnación.

La "unidad autopoietica" representa el ser en evolución, la estructura está implícita en el

ámbito del "ambiente" ya que el sistema autopoietico está conectado a su ambiente y la "cognición" representa la perspectiva procesual.

Aplicando lo que fue dicho anteriormente, pensé el espíritu como una unidad autopoietica, el mundo espiritual como estructura y la reencarnación como la perspectiva procesual, como una manera de cognición. Conforme la figura abajo:

El espíritu es único, inmortal, progresa continuamente, como dijo Kardec del átomo al arcángel, una unidad autopoietica. Desencarnados cambiando pensamientos con los encarnados.

Podemos ver el pensamiento sistémico en cada ser, como en el progreso de cada Espíritu según sus aprendizajes y sus conquistas individuales, una unidad autopoietica que cambia de acuerdo con sus posibilidades y con su entorno, en su tiempo.

En el libro "¿Que es el Espiritismo?" Kardec en la pregunta 150. "¿Adónde va el alma después de su separación del cuerpo?" No se pierde en la inmensidad del infinito como se cree generalmente, sino que está errante en el espacio, y la mayoría de las veces junto a aquéllos a quienes conoció y sobre todo a aquéllos a quienes amó.

Kardec nos enseña la integración del mundo espiritual con el mundo corporal con su complejidad e inestabilidad e intersubjetividad, porque tenemos muchos cambios, hay varios caminos que, si pueden recoger, pero hay una conexión y una integración entre todos.

Y como perspectiva procesual la reencarnación. Podemos entender la reencarnación como un proceso complejo, inestable y subjetivo, pues depende de cada espíritu su propia evolución, así como de su contexto, de su entorno, su vida de relación con los demás seres vivos como un todo, un proceso de cognición.

A través de la reencarnación vamos progresando, evolucionando en una perspectiva procesual. Las criaturas a nuestro alrededor, nuestro planeta, el Universo, las conexiones son fundamentales para la supervivencia del todo.

Kardec descubre un nuevo nudo de esta trama, presentándonos conocimientos que hacen posible nuestro desarrollo para que podamos ser personas mejores, para que la humanidad mejore y que todos evolucionen en armonía, mejorando esta red de la vida, con la suma de las partes siendo mayor que el todo, renovando las relaciones con el todo, comprendiendo que son sistemas dinámicos y complejos que cambian a lo largo del tiempo.

*Médica, ginecóloga y obstetra. Sexóloga

El espiritismo enseña que la mayor llaga de la humanidad es el egoísmo. Si entendemos que sin bacterias no podemos sobrevivir, si entendemos que somos inmortales, que vivimos todos unidos, que uno depende del otro y que estamos todos conectados nuestro entendimiento de la vida será diferente. No hay necesidad de codicia, de poder, de orgullo, somos un proceso. Complejo es verdad, único en nuestra individualidad, pero necesitando el uno del otro para sobrevivir, entendiendo que la vida es sistémica.

¿QUÉ SIGNIFICA SER ESPÍRITA?

Daniel Torres
Guatemala

En más de una ocasión hemos leído una frase llena de significado, presentada por León Denis: *“El Espiritismo será lo que los espiritistas hagan de él”*. Frase emblemática, cargada

de dinamismo y responsabilidad al enfatizar el papel activo que desempeña el propio espiritista en el desarrollo y el curso que ha de darle a esta filosofía. Los grandes pioneros y pensadores han sentado las bases de sus doctrinas, tal como lo hizo Kardec con el Espiritismo. Cabe a los continuadores cuidar, alimentar y desarrollar esa semilla que ha sido sembrada con todos los elementos esenciales. Pero, ¿cuántos han sucumbido en esa tarea, provocando el estatismo y la deformación?

Por lo general se ha definido al espiritista en función de su aceptación a los principios doctrinarios, pero ¿qué significa ser espiritista? ¿cómo es su concepción del mundo y de la vida?

Parece difícil hacer una generalización porque cada individualidad tiene sus propios criterios y puntos de interés doctrinario, además, algunos se inclinan mayormente por el tema filosófico, otros el científico, hay quienes por el moral o el social; no obstante, sea uno o el otro, hay aspectos esenciales que lo distinguen como tal y que es necesario reconsiderar, porque no siempre es lo mismo decirse espiritista que serlo.

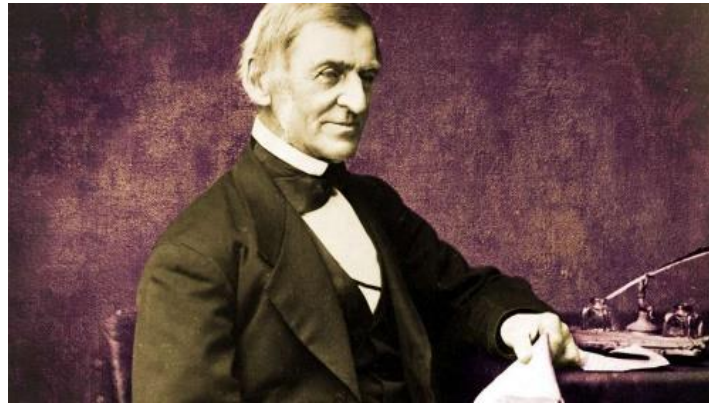
A veces se piensa que para ser espiritista basta con creer en las manifestaciones de los espíritus; eso no es suficiente, porque hay muchos que aún sin ser espiritistas tienen esa creencia. Ser espiritista es más que eso, comprende la identificación plena y la aplicación de los principios espíritas íntegramente desarrollados en las obras de su fundador, Allan Kardec: Existencia de Dios, inmortalidad del alma, reencarnación, mediumnidad, pluralidad de mundos habitados, evolución continua... Todos

estos principios bien comprendidos e interpretados van modelando en el individuo una visión espiritual, holística y trascendente de la vida, que le permite vivir en armonía consigo mismo y con lo que le rodea. A continuación, describiremos algunas de las cualidades que a nuestro parecer son esenciales:

Es humilde. Como individuo reconoce que es un espíritu en vías de progreso, haciendo todo su esfuerzo en corregir sus imperfecciones, ya que sabe que siempre hay algo por mejorar. Está consciente que no está en la cúspide, ni es más que los demás, sino va gradualmente avanzando en esa escala de progreso espiritual a través de sus esfuerzos por ser mejor.

Al respecto el reconocido escritor Ralph Waldo Emerson lo expresa de la siguiente manera: “Todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido, en ese sentido aprendo de él”. En el campo del conocimiento, para el espírita la verdad es un concepto que se construye día a día, puesto que no tenemos verdades definitivas, sólo aproximaciones. Por eso no se vanagloria, ni cae en la arrogancia de pensar que tiene toda la verdad en sus manos. El propio Kardec dejó con tinta indeleble este gran pensamiento: “El Espiritismo, marchando con el progreso, nunca se verá superado, porque si nuevos conocimientos le demostraran que está equivocado en un punto dado, se modificará en ese punto, y su una nueva verdad se revelara, la aceptaría”.

Aplica el juicio crítico. Todo cuanto estudia lo analiza y compara. No es un agente pasivo y reactivo que todo lo absorbe, lo acepta y lo cree, sino al contrario, cuestiona. Por eso Kardec de manera ejemplar expresó: no os dejéis engañar, es mejor rechazar nueve verdades que aceptar una mentira. El delicado campo de la

mediumnidad, por su misma naturaleza, requiere de un cuidado especial por todos los elementos involucrados en el proceso. El juicio crítico es un buen antídoto para evitar caer en cualquier tipo de superchería de la que se aprovechan supuestos médiums. A manera de ejemplo, y con un tinte de buen humor, transcribimos un relato que recibimos a través de las redes sociales de cómo la credulidad ciega es capaz de producir temor “Hoy fui a al entierro del papá de una amiga; según la religión de ellos, llevan al cementerio una vidente para saber quién va a ser el próximo en morir. Una vez allí la vidente se concentró y dijo que el primero que saliera del cementerio iba a morir esta semana. Aquí

estamos todavía en el panteón... ¡¡¡Todos!!! Hemos pedido pizza, refresco y café; hay gente jugando dominó, ajedrez y damas, nadie ha salido. ¡¡¡Ni siquiera la vidente!!!” El factor miedo, la intimidación, el engaño, el egocentrismo, etc., suelen ser

elementos que son anulados cuando se tiene un buen criterio y un juicio crítico de las cosas.

Es solidario. Comprende que la vida presenta diferentes matices y circunstancias, y que nada es permanente. Que no solo existe, sino coexiste. Reconoce que muchos tienen lo que a otros les falta, y en ese proceso de intercambio y de apoyo mutuo el espíritu se sensibiliza y progresa. Por eso para el espírita la vida en sociedad ocupa un lugar importante. El auténtico espírita no es indiferente a las injusticias sociales, a la pobreza y al sufrimiento de sus semejantes. Porque dichos males no son producto de la ejecución de un plan divino, ni un castigo por errores cometidos en vidas pasadas que debe cumplirse fatalmente. Sería incoherente enaltecer los valores morales y espirituales por un lado, y ser indiferentes a esta problemática por el otro. Para el espírita sensato

y humanista, en concordancia con Kardec, los problemas sociales son provocados por los hombres, y corresponde a los hombres el deber de corregirlos.

Es un librepensador. Una de las cosas más gratificantes en la vida, es la posibilidad de sentir la libertad de pensar, y más aún, en compañía de una doctrina que estimula el ejercicio de ese valor. El espiritista librepensador, no se sujeta a determinismos ideológicos, ni se esclaviza a dogmas que, en vez de liberar al hombre de sus imperfecciones, lo ata y limita en su proceso de crecimiento espiritual. La libertad da la posibilidad de descubrir los tesoros del conocimiento e impulsa al espíritu hacia una evolución consciente.

Posee una visión laica. Por naturaleza, el espiritismo es laico. No se requiere de dogmas, rituales, ni ceremonias para comprender las

profundidades de la espiritualidad. Si su pensamiento se extiende a todo el que desee conocerlo no tiene sesgo hacia ninguna religión. Para muchas personas es difícil separar lo espiritual de lo religioso, piensan que sin religión no hay espiritualidad, pero un ejemplo claro es la filosofía espírita que no necesita de formas exteriores ni de simbolismos para llegar a la conciencia y a la concepción cósmica de Dios. León Denis, continuador de Allan Kardec, con la belleza literaria que le caracteriza escribe: " El Espiritismo no

dogmatiza; no es una secta ni una ortodoxia. Es una filosofía viva, patente en todos los espíritus libres y que progresa por evolución.

No hace imposiciones de orden alguno; propone, y lo que propone se apoya en casos de experiencia y pruebas morales..."

"Si caminas solo, irás más rápido, si caminas acompañado, llegarás más lejos"

Proverbio Chino

LA IGNORANCIA ES EL PEOR DE TODOS LOS MALES

Mercedes García de la Torre
España

Reflexionando sobre el tema que en días recientes estoy realizando y encontrándome aún en fase de estudio, deseo compartir con vosotros estos pensamientos.

En estos tiempos convulsos en los que los fenómenos naturales acarrearán grandes desastres asolando territorios, acarrearán víctimas, donde el cambio climático es un hecho que exige irremediablemente una adaptación a nuevos periodos estacionales, y donde los errores

humanos e injusticias sociales, conflictos bélicos, etc. están convirtiendo el Mediterráneo en un mar, fosa de quienes huyen de estos conflictos y de las precariedades en las viven, en otros casos, como los africanos que exponen sus vidas en el mar a la búsqueda de unas condiciones de vida dignas del ser humano. Nos preguntamos, ¿qué está pasando, estamos locos, qué podemos ofrecer a estas criaturas si nuestras posibilidades también son escasas, no es hora que los gobernantes se reúnan e ideen la forma de poner fin a esta lacra? Todo tiene que tener una explicación, lo que no quiere decir que la misma pueda justificar el problema. Hablar de karma y

de causa-efecto no es solución aunque sí pudiera ser explicación, lo más urgente es buscar soluciones, no podemos quedarnos cruzados de brazos estudiando las posibles causas sin implicarnos en las posibles soluciones. Este problema es responsabilidad de todos y todos tenemos o debíamos arrimar el hombro .

Pero quizá sea este, tema de estudio para otros artículos, dando tiempo a que surjan las posibles soluciones que han de llegar, por ahora me conformo con apelar al llamado de la conciencia.

¿Es la ignorancia el peor de todos los males?

La RAE indica que ignorancia viene del lat. Ignorancia, cuyo significado es falta de conocimiento.

Y me pregunto: ¿acaso la ignorancia de la ley exime de su cumplimiento? La respuesta es NO (aunque pudieran existir atenuantes en razón al grado de conocimiento).

En el Libro de los Espíritus se nos dice que Dios crea a los espíritus simples e ignorantes. Verdaderamente de no ser así no podríamos ser artífices y merecedores de nuestro propio progreso, pese a las fallas que, como consecuencia de nuestra ignorancia pudiéramos cometer, a través de ese largo y angosto camino hacia las cumbres, donde allí nos encontraremos (citando a L. Denis)

Por otro lado y aludiendo al padre de la filosofía clásica, decía Platón que la ignorancia es el peor de todos los males. Pensaba el filósofo que aquél que conocía el Bien no podría bajo ninguna circunstancia hacer el mal. Según su visión de las cosas, resultan tan evidentes, prodigiosos y ventajosos los bienes que provee el Bien a quien lo conoce, que sería imposible

suponer que un ser, cognitivamente sano, en posesión de tales bienes eligiera lo contrario.

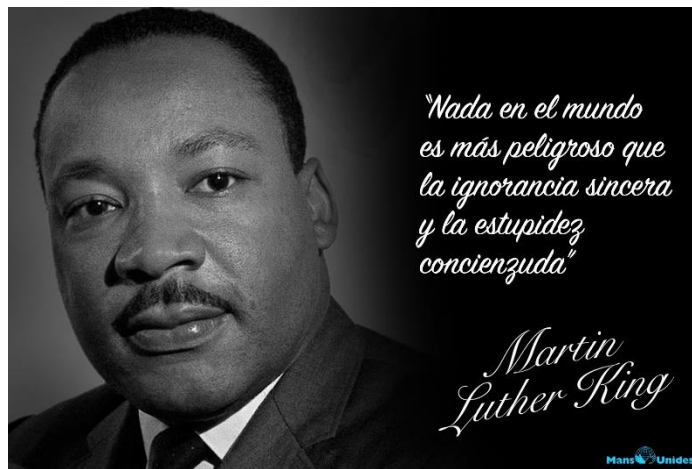
Como remedio a los males, aconseja Platón a los seres humanos preocuparse en ser rico en virtud (conocimiento), no en oro ni en plata. Por cuanto aquél que es rico en conocimiento alcanzará fácilmente la riqueza que da el oro y la plata, aunque no resulta igual para aquellos que sólo se preocupan por alcanzar las riquezas que ofrecen el oro y la plata. Como sabemos, para este filósofo la virtud superior es el Bien y este está determinado por el conocimiento. Queda

claro que no se puede ser bueno, héroe, ni patriota, por accidente; Kant lo expresa de esta manera en "La metafísica de las costumbres" al decir, que existen personas que obran conforme al deber y no por deber. Es decir que actúan de acuerdo a la moral, pero esto no significa que obran

moralmente bien, porque en sus acciones falta una buena voluntad que guie su obrar.

La ignorancia se combate con acciones responsables, asumiendo cada quien el rol que le corresponde. Y quien sea autoridad en estos asuntos, que se comporte como autoridad, que deje la pretensión de querer complacer a todo el mundo.

Pienso que en gran parte los culpables de estos crímenes absurdos somos nosotros mismos como sociedad, al permanecer indiferentes y gozosos en la orilla viendo al desgraciado que se ahoga en medio del mar, pensando que como no es nuestra culpa no podemos hacer nada. Y pongo este ejemplo como pudiera hablar de cualquier injusticia social así como de los regímenes dictatoriales represores de conciencias y sesgadores de libertades.

Pues, por incongruente que nos parezca, digamos, en conclusión, sobre el tema enunciado, que todo ser siente y la razón admite el bien absoluto; el mal no tiene realidad absoluta, y lo que tomamos como mal, porque contraría un estado temporal de nuestra naturaleza, no es irreductible, sino la consecuencia variable de la imperfección, mejor dicho de la relativa perfección de los seres en el progresivo e indefinido desenvolvimiento de su esencia. En la medida que vayamos saliendo de la ignorancia y despertando nuestra conciencia, sobrevendrán las soluciones y esta ha de ser la voluntad de todos. Para la consecución de lo antedicho, el Espiritismo nos ofrece una filosofía de vida,

pletórica de buenos sentimientos e impulsora de la puesta en práctica de las virtudes, con la explicación razonada y la experiencia de aquellos que parten al otro lado de la vida, generosamente compartida a través de la mediumnidad. La revolución interior del ser y su reforma, es la conclusión final a la que llega esta filosofía.

Para nuestro estudio y conocimiento, los espiritistas no debemos aceptar la prohibición ni de libros ni de autores, lo que no quiere decir que admitamos en bloque y a ciegas todo lo que se imprime y expresa, como diría M. Bernal Parodi.

Nuestra bandera es la libertad y la responsabilidad nuestra tarea.

EVOLUCIÓN CONSCIENTE

Iván Moreno
CIMA – Venezuela

Desde de nuestra infancia espiritual, creados sencillos e ignorantes, según la óptica espírita, el camino ha sido la evolución a través de sucesivas encarnaciones, condicionado por el libre albedrío con disposición para el

bien o para el mal, lo cual podría retrasar o dar avance a este desarrollo progresivo, lento pero indetenible, es decir que desde el ser más inferior o "malvado", estamos "obligados a evolucionar" por lo que no hay condenaciones eternas. Esta evolución la hacemos primero de forma inconsciente en la apariencia de seres vivos inferiores y luego cada vez más consciente e individual en la forma hominal. Haciendo un poco de historia, aún sin la claridad de su naturaleza

dual (espiritual y material), el ser humano en sus comienzos se sirvió de los mitos para dar explicación a los fenómenos de la naturaleza, para ello se creó varios dioses a su imagen y semejanza. Siglos después los primeros pensadores o filósofos de la naturaleza utilizaron la razón como herramienta para escudriñar la realidad, acabando con el mito y provocando un gran avance en la forma de pensar. Posteriormente mirando en su interior trata de dar explicaciones a su naturaleza íntima no tangible, y descubre "el alma" teniendo como objetivo la felicidad a través del axioma delfico "conócete a ti mismo". Las religiones también jugaron un papel importante en cuanto a dar explicación sobre la naturaleza trascendental y espiritual del hombre y su relación con el Creador, aunque fuera a costa de impedir el progreso de la ciencia durante siglos (la época del oscurantismo medieval). De tal manera que este conocimiento tuvo un trayecto sinuoso desde la antigüedad hasta final de la edad media. Después de la cual

se retoma el libre pensamiento que caracterizaba la cultura griega, donde se impone la ciencia y filosofía al dominio de la teología en las primeras Universidades no sin ardua resistencia.

El "pienso y luego existo" de René Descartes fue el comienzo de este nuevo avance donde se dio gran importancia a la "duda", como método para el pensamiento racionalista que luego se enfrentaría al de los empiristas, teniendo la experiencia a través de los sentidos un papel importante, como fuente de todo conocimiento fiable, según pensadores como: Jonh Lock, David Hume y Berkeley.

Después del siglo XV, la ilustración prepara el camino para los libres pensadores y se logra un avance sin precedentes en todos los ámbitos del saber durante el Renacimiento. Así llegamos al siglo XIX, donde el movimiento Espírita hace eclosión, precedido de no pocas manifestaciones mediúnicas y anímicas en diferentes puntos del planeta, especialmente en Norteamérica y Europa en 1848, como resultado dialéctico entre el movimiento materialista-positivista y el fanatismo religioso, trayendo un mensaje del mundo espiritual transcrito y sistematizado en cinco obras básicas firmadas bajo el pseudónimo de Allan Kardec, quien con propicia antelación hace alusión del proceso evolutivo que acompaña al elemento espiritual, al mismo tiempo que Darwin y Lamark poco tiempo después daban a conocer sus estudios sobre la evolución de las especies. Desde ese momento surge un nuevo conocimiento sobre la naturaleza espiritual y trascendental del hombre, que no solo debía cambiar nuestra forma de ver la vida, sino traer un nuevo paradigma capaz de enrumbar a los pueblos hacia una visión humanista de desarrollo y progreso dual, material y espiritual donde debía reinar la equidad, justicia y libertad, cabalgando sobre la idea de la evolución y progreso. Sin

El "pienso, luego existo" de Descartes, fue el comienzo de este nuevo avance donde se dio gran importancia a la duda...

embargo, estos cambios no se darían de inmediato, ni al unísono, sino a dos velocidades, más rápido en aspecto científico-tecnológico que en el moral, siendo interrumpidos, por agitaciones sociales que conllevarían a dos guerras mundiales, y que luego de su nacimiento y primeros pasos, se fragmentaría en diferentes corrientes tergiversándose el mensaje original, dando lugar a diferentes corrientes religiosas (Roustainguismo, Umbandismo etc.) así como sincretismos dentro y fuera del seno de dicho movimiento, después de buscar refugio en Centro y Suramérica, principalmente Brasil, constituyéndose actualmente en un gran reto y desafío para el Espiritismo unificado y vanguardista.

Dicho esto, nos queda sugerir el aprovechamiento del fruto de estas enseñanzas para aplicarla proactivamente y en forma deliberada en nuestras vidas, provocando los

cambios necesarios que nos dirijan más rápidamente en ese propósito de crecimiento y desarrollo espiritual que tenga como punto de partida el paradigma espírita,

resaltando la mediumnidad como palanca del conocimiento y alivio de sufrimientos, dentro de un marco ético y racional.

Adicionalmente, conociendo que nuestro nivel evolutivo es el resultado de un proceso palingenésico y que probablemente traemos a cuesta una pesada carga de deudas y conflictos no resueltos, podemos a través del mensaje espírita, accionar los mecanismos que nos ayuden a superar estos escollos o "piedras en el camino", de una forma más racional, compensatoria, sin fanatismos y adaptada a los nuevos tiempos, superando los términos de culpas y castigos.

Muchas veces en nuestra corta e insignificante vida, en relación con la eternidad, nos

desesperamos al observar la lentitud de estas transformaciones, para ellos va este mensaje:

"Nadie puede forzar la voluntad de los Espíritus Superiores, dado que ellos no imparten su

enseñanza conforme la impaciencia de los hombres"

A.K. - *El cielo y el infierno*

¿PECADO O ERROR? – ¿UNA CUESTIÓN DE CONCIENCIA?

María Cristina Zaina
Brasil

"Hasta donde podemos discernir, el único propósito de la existencia humana es encender una luz en la oscuridad del ser humano"
(C.G. Jung, 'Memórias, Sonhos e Reflexões')

Con este trabajo se pretende una mejor comprensión ("encender" un poco de luz, para trascender algunos conceptos ancestrales) de ciertos temas que forman parte de los arquetipos de la humanidad:

- PECADO
- ERROR
- PUNICION
- CASTIGO

Considerando que en la sociedad occidental predomina el paradigma católico, cuyos conceptos y valores penetran la ética y el comportamiento humano de esta sociedad, entendemos que es fundamental el análisis de nuestras creencias, desencadenantes de nuestro comportamiento.

Aunque inconscientemente, trabajamos con esta visión judeocristiana, cuyo concepto de pecar desencadena el juicio, la culpa y la punición a través del dolor.

Y dentro de esta visión de pecado y punición, muchos transforman el error y la insatisfacción existencial en caídas lamentables, con pocas oportunidades de alcanzar la plenitud y la felicidad espiritual...

La transformación del error en pecado produce sentimiento de culpa y de autopunición; así como de culto al dolor y de pago con autoflagelación.

Yo peco, me culpo, me condeno y me castigo, sufriendo terriblemente. Usted yerra, yo lo interpreto como pecado, juzgo, condeno y castigo; condenación que, muchas veces, lleva al individuo a la marginación y a la autodestrucción.

Sin embargo, se hace necesario analizar esta estructura compleja de creencias y sentimientos para que podamos realizar el cambio.

Es nuestro objetivo traer estas secuencias al nivel consciente; a fin de que, al reflejarlo, podamos transformar; de "yo peco, me culpo, me condeno, me castigo, sufriendo terriblemente" a "yo yerro, comprendo el error, y aprendo"

Al tomar conciencia del error, busco la reparación positiva - acción productiva y benevolente. No repito más el mismo error, por tanto, crezco como ser humano. De esta forma, en vez de culparme y castigarme, yo asumo la responsabilidad del error y realizo acciones

constructivas de reparación. Y si usted yerra, yo lo comprendo, yo lo respeto, no juzgo ni puno; y si es posible auxilio en la reconstrucción de si mismo y en la corrección de su error.

De esta forma, pasamos a actuar de forma más consciente, creciendo espiritualmente. Se hace urgente educar sentimientos y renovar conceptos sobre los objetivos de la vida, adquiriendo así comprensión e intereses nuevos, en consonancia con nuestro actual estado de conciencia.

Es preciso transformar el acto de juzgar en solidaridad, la culpa en responsabilidad y la condena en comprensión de nosotros mismos; adquiriendo nuevos valores dentro de una propuesta de concienciación y construcción espiritual.

Para una mejor comprensión de este proceso, es necesario, de entrada, conceptuar error y pecado, observando las diferencias.

PECADO es un término comúnmente utilizado en el contexto religioso, describiendo cualquier desobediencia a la voluntad de Dios; en especial, cualquier desconsideración deliberada a las Leyes Divinas.

Bajo la perspectiva católica (San Agustín), pecado es “una palabra, un acto o un deseo contrarios a la Ley eterna”, causando por eso ofensa a Dios y a su amor.

Para el judaísmo es la violación de un mandato divino, enseñando que el pecado es un acto y no un estado del ser.

En estos casos, el concepto del término está vinculado a la comprensión de lo que sea la Ley Divina, los mandamientos divinos y la voluntad de Dios, variables de acuerdo con la religión abordada.

La noción de pecado prioriza la represión como sistema de cambio generando conflictos y no aceptación, con el consecuente sentimiento de culpa. La culpa no renueva, restringe. No educa, limita. No yergue, destruye. No proporciona paz, sino infelicidad.

ERROR, según el Diccionario Houaiss, es el desvío del camino considerado correcto, bueno, apropiado, pudiendo también ser definido como “la condición en que una acción planeada no alcanza el objetivo deseado”. Aquí nos parece que el concepto está vinculado a valores éticos y no religiosos, por lo tanto, más universales.

CAMBIO DE PARADIGMA

“VE Y NO PEQUES MÁS” (Juan 8:11)

Esta frase, atribuida a Jesús, siempre me pareció interesante y, de cierta forma, contradictoria en relación al infierno, a la punición, a la culpa y al pecado, condenas tan presentes en el contexto católico.

Contrariamente a lo que se esperaba en este episodio, Jesús no juzga, no condena y menos aún, castiga a la mujer adúltera. Al contrario, la levanta del suelo y la orienta para continuar hacia adelante, sin repetir su actitud, su “pecado”. Ella está libre para recomenzar, vivir nuevas experiencias... Rehacer...

Hoy entendemos la vida como una grandiosa oportunidad de aprendizaje en la búsqueda del conocimiento espiritual y del equilibrio interior.

Bajo esta óptica, creemos que, para Dios lo importante es que, ante el error, comprendamos que aquella conducta o actitud agrede, viola las Leyes Naturales, con la consecuente pérdida de la paz interior y de la felicidad, y que, en consecuencia, se hace necesario un cambio de dirección y de visión de la vida. Que puede ser hecho en la misma existencia o a través de la reencarnación – ejemplo sublime de reinicio y sucesión de oportunidades.

La propuesta Espírita es de aprendizaje y educación promoviendo la mejora, el progreso espiritual.

Este proceso no debe operarse a través de la represión en relación con lo que fuimos o de quién somos; pero si, a través del autoconocimiento sumergiéndonos en nosotros

mismos, para que podamos comprender las razones de nuestro proceder.

Es tiempo de reconciliación con nuestro antiguo YO. De respetar y aprender de nuestra historia espiritual escrita a través de los tiempos, de las experiencias reencarnatorias.

Solamente comprendiendo que hoy somos la suma DE AQUELLO que fuimos ayer con lo que somos o ESTAMOS SIENDO ahora, podremos avanzar en la jornada en busca de la paz, del equilibrio y de la felicidad. Es preciso aceptar la trayectoria y valorar el hoy, promoviendo la reconciliación con el pasado a través del reconocimiento de los errores y aciertos que nos trajeron hasta aquí. Esto es el aprendizaje... Debemos trabajar el ajuste, la reconstrucción interior.

Como espíritus en aprendizaje y evolución, buscando el conocimiento de nosotros mismos y de la vida con sus leyes, con toda seguridad, y aún por mucho tiempo, cometeremos equivocaciones.

Sin embargo, será preciso comprender cada equivocación, pues la comprensión ampliará nuestra conciencia de vida, tornándonos aptos para alcanzar vuelos más altos.

La mejora íntima debe alcanzarse por el proceso de concienciación y no por los dolores derivados de culpa y conflictos interiores que desarrollan circuitos cerrados y perturban la vida mental.

La autopunición es el exceso resultante de la incompreensión o del desconocimiento de las Leyes de la Vida, generando desequilibrio del mundo emocional.

Esa forma inadecuada de reaccionar ante nuestros errores, frecuentemente desencadena consecuencias graves, a veces mayores que el mismo error en sí: frustración, angustia, sublevación, aflicción y depresión, consumiendo nuestra energía y nuestro tiempo de forma improductiva.

Solamente una nueva comprensión del existir podrá romper este encadenamiento de ideas y sentimientos causantes de tanto sufrimiento al hombre, tanto en el pasado como aún hoy...

La cuestión no es la de luchar contra nosotros, pero sí la de percibir lo que es necesario corregir, recuperar y cambiar. De reconocer que, si nos equivocamos mucho, también ya conquistamos mucho y corregimos. Estamos en un proceso de reconocimiento y recuperación, identificando y trabajando nuestras tendencias e inclinaciones.

La interpretación errónea del sufrimiento humano dio lugar al culto al dolor. Se condicionó la idea de que sufrir es sinónimo de crecer, de rescatar y de cumplir. Se exaltó el dolor punitivo como instrumento de liberación y conquista espiritual. "Es el dolor que educa y que libera"! Decimos muchos de nosotros...

Pero ¡el camino natural del progreso no es el dolor, es el conocimiento! El dolor es, simplemente, consecuencia de nuestra ignorancia y de nuestra imperfección; y siendo así, por más que perdure, es un proceso temporal.

Proponemos educar en vez de reprimir. Es preciso conocer hábitos y tendencias arraigados para educarnos, para transformarlos. Y el autoconocimiento es un proceso arduo y largo que consiste en sumergirnos en nosotros mismos, sin enjuiciarnos, con respeto y con amor.

Es preciso rescatar en su totalidad quienes somos, para, y solamente entonces, iniciarnos en el trabajo educativo y transformador que cimentará nuestro progreso espiritual de forma definitiva.

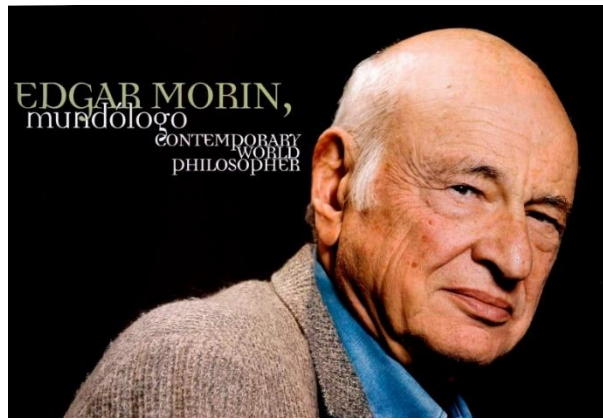
LA ÉTICA DE LA COMPRENSIÓN Y LA ANTROPOÉTICA

La unión ética del individuo a la especie humana fue afirmada desde las civilizaciones de la antigüedad. Fue el autor latino Terencio que, en el siglo II AC, decía, por intermedio de uno de los personajes de "el hombre que se castiga a sí

mismo: *Homo sum, humani nihii a me alienum uto*" (SOY HOMBRE, NADA DE LO QUE ES HUMANO ME ES EXTRAÑO) Terencio.

Como propuesta para cambios elegimos a Edgar Morín, en su libro "Los Siete Saberes necesarios a la Educación del Futuro" en el que defiende la Ética de la comprensión y la Antropoética, argumentando que:

- La educación del futuro deberá ser la enseñanza primera y universal, centrada en la condición humana.
- Interrogar nuestra condición humana, implica cuestionar de entrada nuestra posición en el mundo. Conocer el humano, es, ante todo, situarlo en el universo y no separarlo de él.
- Enseñar la comprensión entre las personas como condición y garantía de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad, pasa por la identificación entre las mismas.
- La ética de la comprensión es la ética de la era planetaria.
- Es el arte de vivir que pide, en primer lugar, comprender de modo desinteresado. Exige un gran esfuerzo, pues no puede esperar ninguna reciprocidad.
- La ética de la comprensión pide que se comprenda la incompreensión.
- La interiorización de la tolerancia requiere convicción, fe, elección ética y, al mismo tiempo, aceptación de la expresión de las ideas, de convicciones, de elecciones

contrarias a las nuestras. La tolerancia supone sufrimiento al soportar la expresión de ideas negativas o nefastas, según nuestra opinión, y exige la voluntad de asumir este sufrimiento.

La Antropoética presupone la decisión consciente y esclarecida de:

- Asumir la condición humana individuo/sociedad/especie en la complejidad de nuestro ser.
- Alcanzar la humanidad en nosotros mismos y en nuestra conciencia personal.
- Asumir el destino humano en sus antinomias y plenitud
- La Antropoética nos instruye para asumir la misión antropológica del milenio.
- Trabajar para la humanización de la humanidad.
- Efectuar el doble pilotaje del planeta: obedecer a la vida, guiar la vida y alcanzar la unidad planetaria en la diversidad.
- Respetar en el otro, a la vez, la diferencia y la identidad con relación a si mismo.
- Desarrollar la ética de la comprensión.
- Enseñar la ética del género humano.

Convoco a todos para que luchemos por nuestra humanidad siendo humanos para con nosotros y para con el prójimo, ejerciendo la Antropoética y cambiando así la forma por la cual conquistaremos la paz espiritual tan anhelada.

...el camino natural del progreso no es el dolor, es el conocimiento. El dolor es, simplemente, consecuencia de nuestra ignorancia y de nuestra imperfección; y siendo así, por más que perdure, es un proceso temporal.

LA APARENTE “INERMIDAD” ANTE EL MUNDO ESPIRITUAL

David Santamaría
España

Si la palabra inermidad existiera, seguramente se definiría como: “cualidad de inerme”. Por su parte “inerme” (según el diccionario de la RAE) es: “Que está sin armas”. Afinando todavía más, en un diccionario de sinónimos encontramos

como términos parecidos en significado a inerme: “Indefenso, abandonado, desarmado”.

Una vez concretadas estas definiciones podemos ir al meollo de este artículo: ¿Estamos inermes, o sea, indefensos, abandonados y desarmados, ante la actuación de la humanidad desencarnada? ¿Sería la inermidad la característica principal de nuestra situación ante la acción de los Espíritus desencarnados?

Hay algunos textos que nos pueden ayudar (o complicar) la comprensión al respecto de esta intervención de la humanidad invisible (todos los resaltados son nuestros):

“¿Influyen los espíritus en nuestros pensamientos y acciones?”

“Bajo este aspecto su influencia es mayor de lo que creéis; porque a menudo son ellos quienes os dirigen.” (El libro de los Espíritus, ítem 459)

Texto contundente, sin duda. Daría la impresión que estamos a merced de las decisiones –para bien o para mal- de los Espíritus que nos rodean. Sin embargo, “sentimos” que ello no debería ser así, ya que tendría que prevalecer el accionar de nuestro libre albedrío.

“¿Los espíritus pueden conocer nuestros más recónditos pensamientos?”

“Conocen a menudo hasta aquellos que quisierais ocultaros a vosotros mismos. No podéis ocultarles ni vuestros actos ni vuestros pensamientos.

“-Según esto, ¿parece que sería más fácil ocultar una cosa de una persona que aún vive, que no después que ha muerto?”

“Indudablemente, y cuando más a solas os creéis, tenéis a vuestro alrededor una multitud de espíritus que os ven.” (El libro de los Espíritus, ítem 457)

“Sería un error el creer que es menester ser médium para atraerse los seres del mundo invisible. El espacio está lleno de ellos; tenemos sin cesar a nuestro alrededor, a nuestro lado, que nos ven, nos observan, se mezclan en nuestras reuniones, nos siguen o huyen de nosotros según que los atraemos o rechazamos.” (El Libro de los Médiums, ítem 232)

Estos párrafos son casi inquietantes: están con nosotros, nos ven, nos observan, casi podríamos decir que nos acechan (¡pueden ser una multitud!). ¿Es esto exactamente así? Sí y no, dependiendo del contexto y del momento. Ciertamente hay que examinarlo con más detalle.

La lectura de estos textos podría llevarnos fácilmente a la aceptación de una total inermidad ante la influencia de la humanidad desencarnada que nos rodea incesantemente; siendo éste otro aspecto también desasosegante, ya que aceptar que “nunca estamos solos” puede llegar a ser altamente agobiante. Además, esa humanidad es generalmente invisible a nuestros ojos, lo que le

confiere, al menos en apariencia, una gran ventaja en sus relaciones con nosotros. Vamos a intentar analizar fríamente todos estos conceptos.

¿Es verdad que nunca estamos solos? A este respecto, lo que sí comprendemos sin problema es que la proposición contraria sería imposible. O sea, no sería realista aceptar que “siempre estuviéramos solos”. Es probable que la realidad sea una situación intermedia, más cercana a la primera proposición que a la segunda; es decir, posiblemente los humanos encarnados no estemos generalmente solos; pero, podemos estarlo.

Debemos argumentar más esta afirmación. En primer lugar habría que responder a las siguientes preguntas:

- En el mundo de los Espíritus, ¿se está siempre solo o siempre acompañado? La lógica nos llevaría a pensar que la respuesta correcta debería ser la misma que hemos dado para los encarnados: o sea, casi siempre acompañados; pero, pudiendo estar también solos (sin referirnos a los casos específicos de Espíritus que están en soledad a causa de un proceso de turbación, o porque tienen que experimentar lo que se siente cuando se está solo, aislado).

- En el mundo material ¿podemos estar realmente solos en relación a las demás personas? A bote pronto diríamos que sí. Sin embargo, ¿es realmente así? No podemos negar que la humanidad encarnada está cada vez más observada con cámaras y artilugios diversos en múltiples espacios (incluso los más íntimos), accionadas sin nuestro conocimiento ni consentimiento. Sin olvidar la voluntaria exhibición de imágenes propias que realizan cada vez más personas, sin que ello parezca inquietarlas. Da la impresión que el “Gran Hermano” que todo lo ve y controla, presentado por George Orwell en 1949 (en su turbadora obra

“1984”), se hubiera materializado en nuestra sociedad. Por lo tanto, podemos perfectamente plantearnos que, si en el mundo material estamos muy observados y ello generalmente no parece preocuparnos en demasía, ¿por qué debería angustiarnos la idea de que seamos observados – y eso parece desprenderse de los textos anteriormente mencionados- casi constantemente desde el mundo espiritual?

Pero –insistimos-, ¿realmente se nos observa minuciosamente? Para responder preguntas que conciernen a actuaciones del y en el mundo de los espíritus, suele ser útil proponer analogías con las

mismas situaciones observadas en nuestro entorno material. En el mundo físico podemos ser observados potencialmente por un gran número de personas a diario; por

ejemplo, transitando por las calles de nuestra ciudad podemos encontrarnos a nuestro paso con docenas, o centenas de personas: ¿somos observados por ellas?; nosotros mismos, ¿las observamos atentamente? La respuesta más común sería negativa. Realmente sólo nos fijamos en aquello que nos llama la atención por cualquier motivo. Veamos los siguientes textos al respecto:

“¿Los espíritus ven todo lo que nosotros hacemos?

”Pueden verlo, porque os rodean sin cesar; pero cada uno no ve más que las cosas en que fija su atención; porque no se ocupan de las cosas que les son indiferentes” (El libro de los Espíritus, ítem 456)

Sin embargo, comprendemos fácilmente que por nuestras ideas, acciones y actitudes podemos atraer la atención de Espíritus afines. Es cierto; pero lo mismo pasa en nuestras relaciones en el mundo material. La sabiduría popular sentencia desde antiguo que: “Dios los cría y ellos se

“¿Podemos librarnos de la influencia de los espíritus que solicitan al mal?

–“Sí; porque no se adhieren más que a los que los solicitan por sus deseos o los atraen con sus pensamientos”.

juntan". Y nos juntamos como consecuencia de la inevitabilidad de la acción de la Ley de las afinidades. En virtud de esa Ley atraemos tanto presencias (espirituales o encarnadas), buenas o malas, coincidentes con nuestros proceder. A todos nos satisfacen las afinidades con buenos elementos de ambos mundos, y a todos nos preocupan –o nos deberían preocupar– las "malas" compañías. A este respecto, los corresponsales desencarnados de Kardec lo tenían muy claro:

"¿Podemos librarnos de la influencia de los espíritus que solicitan al mal?

"Sí; porque no se adhieren más que a los que los solicitan por sus deseos o los atraen con sus pensamientos". (El libro de los Espíritus, ítem 467)

O sea que de nosotros depende que esas compañías, inevitables en muchos momentos, sean cada vez más cercanas a la corrección que no a la incorrección.

"La expresión visible de nuestros pensamientos más íntimos denuncia nuestra misma condición espiritual, y los que tienen afinidad con la naturaleza de nuestras inclinaciones y deseos se acercan a nosotros por lo que dicen nuestros pensamientos." (En los dominios de la mediumnidad", cap. 13; André Luiz – F.C.Xavier)

O sea que para aquellos que nos observen atentamente, porque por alguna razón hemos llamado su atención, tienen en la plasmación física de nuestros pensamientos elementos claros para saber acerca de nuestras íntimas intenciones. Aquí hay que aplicar lo antedicho: hay que ser cuidadosos con lo que pensamos a fin de no atraer compañías indeseadas. Pero, como en todos los aspectos de la vida, es cuestión de no angustiarse, sino de vivir con normalidad y tan adecuadamente como seamos capaces.

No obstante lo antedicho, no deja de ser sorprendente que –aunque sólo sea por el tema de la invisibilidad de los Espíritus– los humanos encarnados no tengamos "algo" que nos proteja ante, al menos, algunas de las actuaciones y/o observaciones de los integrantes del mundo de los espíritus.

Realmente en la literatura espírita o en sus aledaños hay escasas referencias al respecto, que nosotros conozcamos. Veámoslas:

1. El pensador reencarnacionista norteamericano Prentice Mulford (1834-1891), en su interesante obra *Nuestras fuerzas mentales* (Cap. XXXVI), aporta: "El cuerpo físico, con todos

sus físicos sentidos, no es más que una tosca envoltura que sirve para cubrir el espíritu. Constituye también una especie de protección para los sentidos espirituales mientras no han llegado todavía a cierto grado de fuerza o desarrollo; pero, a medida que avanza y se purifica nuestro espíritu, necesitamos también para su protección de un cuerpo material más avanzado y más perfecto cada vez."

2. El Espíritu André Luiz, a través de la psicografía de los médiums F.C.Xavier y W. Vieira, en la obra *Evolución en dos mundos* (1ª parte, cap. 17), comenta, acerca del papel del aura que, siendo en ella dónde se plasma el reflejo de nosotros mismos (entendemos que en la línea de la fotografía del pensamiento a la que alude Kardec en *Obras Póstumas*), constituiría, también una coraza vibratoria, una especie de caparazón fluídico.

Ambas aportaciones apuntan a que podría existir algún elemento protector formando parte de la estructura física (y/o periespiritual) del Espíritu encarnado. No parece una idea descabellada. Evidentemente el cuerpo físico es

el factor diferencial con respecto a las entidades desencarnadas. Por lo tanto, el cuerpo debería ser un elemento protector, hasta cierto punto, del Espíritu encarnado. Planteemos algunas consideraciones al respecto:

- la forma del cuerpo (y, por ende, del periespíritu), diferente de la de la última encarnación, debería ponernos al abrigo de la actuación de Espíritus antipáticos de nuestro pasado, ya que no nos reconocerían. Caso aparte es la problemática de las obsesiones graves en las que quien obsesiona se siente atraído por su verdugo de ayer, como si de un imán se tratara, encontrándolo prácticamente de forma automática.

- evidentemente nuestro cuerpo no nos protegerá de las asechanzas de aquellos que se nos vinculen por simpatía con nuestro proceder. Como leíamos más arriba: “no se adhieren más que a los que los solicitan por sus deseos o los atraen con sus pensamientos.” Ahí tenemos la solución universal a múltiples problemas derivados de esa aparente inermidad ante el mundo invisible. Si sabemos dominar nuestros pensamientos y deseos incorrectos (en la medida

de nuestras posibilidades, claro está), vamos poniendo coto a las actuaciones de esos Espíritus.

- debemos aprovechar lo más posible los recursos que la Ley Evolutiva pone a nuestro alcance para aprender y vivir mejor. Lo mejor de todo es que podemos conseguirlo si en ello nos esforzamos. Esa Ley Evolutiva nunca nos propondrá tareas imposibles, y sí tareas que estemos en condiciones de realizar o, al menos, de empezar a resolver (ya sabemos que hay trabajos y retos que comportarán mucho esfuerzo distribuido a lo largo de varias y sucesivas encarnaciones).

Por todo ello no podemos escudarnos en que estamos indefensos, desarmados y abandonados ante el mundo espiritual. Siempre depende de nosotros elegir a adecuados compañeros de viaje, de esos que no nos van a molestar a pesar de que puedan estar muchas veces a nuestro lado, observando, escuchando, sugiriendo, ayudando,...

Por lo tanto, inermidad ante el mundo espiritual no la hay si no la permitimos nosotros mismos.

EL CONSUELO QUE EL ESPIRITISMO NOS TRAE

Yvonne Crespo Limoges
Estados Unidos

La creencia en la Doctrina del Espiritismo trae a una persona grandes beneficios y uno de los principales es el CONSUELO.

Qué consolador es saber y creer que hay una Inteligencia Suprema que nos ama y protege eternamente, justo y poderoso, el cual nos

proporciona a través de leyes inmutables, el conocimiento de que hay una causa para todas las cosas.

Qué consolador es saber que nunca estamos solos al lidiar con las muchas experiencias difíciles y tribulaciones de la vida, porque se nos asignan espíritus protectores (llenos de bondad amorosa y afecto espiritual por nosotros y nuestros mejores amigos) durante la existencia en la tierra. Están siempre a nuestro lado, para inspirarnos

cuando nos sentimos mal, guiarnos al tomar decisiones y brindarnos su protección.

Necesitamos escuchar y escuchar su voz de conciencia y razón, porque solo nos orientan acerca de lo que es bueno para nosotros. También recibimos asistencia espiritual de amigos y familiares de vidas pasadas; quienes aún nos aman y cuidan lo mejor que pueden.

Cuán consolador es saber que nuestros seres amados que parten de esta tierra antes que nosotros, son recibidos en el mundo de los espíritus por sus seres queridos tanto de vidas actuales como anteriores, los cuales partieron de este mundo material antes que ellos, y especialmente por saber que serán recibidos por sus amantes guías espirituales que les dan la bienvenida a su verdadero hogar, de vuelta al mundo espiritual, los esperan con los brazos abiertos. Qué consolador saber que serán cuidados amorosamente, después de una vida marcada por las vicisitudes del plano terrenal.

Qué consolador y reconfortante saber que nuestros seres queridos pueden vernos y saber cómo estamos (aunque no podamos verlos o ser conscientes de esto). Y como sabemos que esto es cierto, sabemos de lo importante que es elevar el pensamiento por ellos para armonizarlos y serenarlos. Sabemos que todavía los amamos y los recordamos. También queremos que sepan lo bien que estamos llevando nuestras vidas para que no se preocupen demasiado por nosotros y puedan concentrarse en la recuperación de su estancia en la vida material sobre la tierra.

Qué consolador es saber que, si Dios lo permite y están dadas las condiciones de hacerlo, nuestros seres queridos, en el mundo de los espíritus (a través de la facultad de la

mediumnidad) pueden, en ocasiones, hablar directamente con nosotros en las sesiones Espiritistas.

Qué consolador es saber que las circunstancias en que nos encontramos en la vida son perfectas, circunstancias estas, que realmente necesitamos (sin importar qué difíciles sean) son compensatorias y oportunidades para rectificar injustas acciones que por desconocimiento hemos ocasionado al prójimo, tanto en la vida actual como en existencias pasadas. Aunque es posible que no recordemos ahora las razones, lo sabíamos antes de nuestra encarnación, de acuerdo con el nivel evolutivo de cada ser, ¡por ello la necesidad de aprender de esas difíciles experiencias que realmente son causas justas de lo que nos sucede en la vida!

Qué consolador es saber que esta circunstancia perfecta en nuestra vida también moraliza y contribuye al adelanto espiritual e intelectual, si compensamos los errores, cumpliendo los deberes con amor en el corazón y resignación serena debido a nuestra fe racional en la suprema justicia del Creador y las leyes Divinas.

Qué triste es para aquellas personas que no conocen el Espiritismo y temen a la muerte; es horrible para algunos pensar que realmente pueden sufrir en el infierno por toda una eternidad o que no hay nada más allá de la

muerte; qué triste para aquellos que creen que sus seres queridos fallecidos se han ido por siempre; y qué triste para aquellos que creen que esta única vida es todo lo que Dios nos concede.

Qué triste para aquellos que sienten que sufrimos sin causa justa ... El Creador es amor y como Inteligencia Suprema conoce nuestro futuro y el verdadero propósito de la vida

El mayor consuelo que aporta el conocimiento del Espiritismo es la ESPERANZA, necesaria para seguir adelante, ser fuertes y continuar la vida material, porque sabemos con certeza que nuestras situaciones finalmente se vuelven mejores a través de la ley del progreso

material, nos otorga libre albedrío, para sembrar y cosechar el resultado nuestros actos (buenos o malos), ello nos ayuda a crecer, desarrollarnos y avanzar en el camino hacia el perfeccionamiento. Hay un final eventual para todo sufrimiento, cuando nos deslastremos de toda materialidad y egoísmo, habremos ganado esto por el mérito de nuestros propios esfuerzos, ¡que hace que los frutos de todos nuestros trabajos sean aún mayores!

El mayor consuelo que aporta el conocimiento del Espiritismo es la ESPERANZA, necesaria para

seguir adelante, ser fuertes y continuar la vida material, porque sabemos con certeza que nuestras situaciones finalmente se vuelven mejores a través de la ley del progreso.

¡Cuán grandioso será el día en que finalicen todos nuestros sufrimientos, será también el indicador de haber alcanzado el anhelado perfeccionamiento!

Se entiende que los Espíritas no aceptan la creencia en un Dios antropomórfico...YCL

LOS MÉDIUMS JUZGADOS

Juan José Torres
España

Recupero el título de un artículo de la Revista Espírita del año 1858 porque sigue siendo un tema de actualidad. En el artículo, Kardec se hace eco de algunas noticias relativas a la mala praxis en investigación mediúmnica, y en

concreto analiza a algunos investigadores que ofrecen sumas de dinero a los médiums que consigan superar algunas pruebas y demuestren sus facultades paranormales.

La ignorancia casi completa que existe en cuanto a las condiciones necesarias para que el fenómeno mediúmnico se realice, lleva a muchos a considerar que, si la mediúmnidad fuese una realidad, los médiums, estimulados por fuertes sumas de dinero, no tendrían mayor dificultad en realizar, bajo la influencia de los espíritus, las acciones que estos supuestos investigadores les piden, y con ello ganar esas sumas de dinero, que en algunos casos representan cantidades considerables.

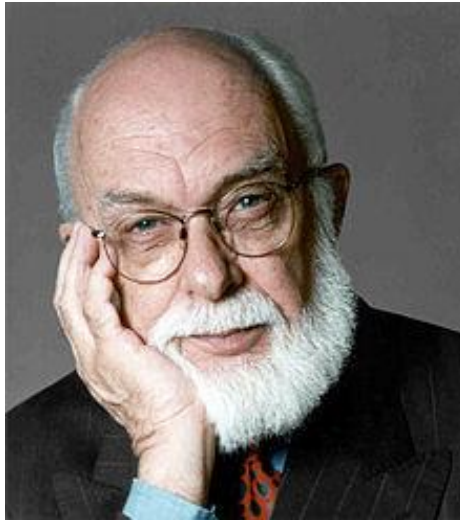
Actualmente, el más conocido detractor de los fenómenos mediúmnicos que ha recurrido a este procedimiento es James Randi, un ilusionista retirado que ahora busca descubrir fraudes en personas con facultades paranormales, y sin ningún conocimiento de espiritismo, se dedica a investigar el fenómeno mediúmnico para determinar su realidad, y ha ofrecido una cantidad de un millón de dólares para aquella persona que consiga superar una serie de pruebas que según él, atestiguarían su facultad paranormal.

Visto así, parecería lógico deducir que si los fenómenos mediúmnicos fuesen reales, ya hubieran surgido médiums capaces de superar las pruebas y confirmar sus facultades mediúmnicas, y el que no exista ninguno que lo haya conseguido, a pesar de que han sido varios los que se han ofrecido, es una prueba, para muchos críticos, de que no existen tales facultades, lo que lleva a considerar que los médiums son, o bien unos ignorantes que viven engañados por su autosugestión, o bien unos embaucadores y mentirosos.

Pero analizando el procedimiento de estos “investigadores”, cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de espiritismo y mediúmnidad, va a comprender que es totalmente lógico que los resultados sean negativos, por la sencilla razón de que, en cualquier proceso de investigación, lo primero que hay que conocer son las condiciones y variables a tener en cuenta para que el fenómeno se produzca.

James Randi es ilusionista, por lo tanto, está acostumbrado, (y digo esto con conocimiento de causa) a actuar bajo unas condiciones concretas para que los efectos que produce se realicen. Él no es científico y no tiene ni un mínimo conocimiento de espiritismo, por lo que no sabe qué condiciones son necesarias para que los fenómenos mediúmnicos se produzcan, y no comprende que cuando está analizando un fenómeno mediúmnico, está analizando algo que escapa al control del médium, que solamente podrá actuar si los espíritus quieren y se dan condiciones mediúmnicas adecuadas, siendo evidente que el control que se realiza para descubrir el secreto de un efecto de ilusionismo, no vale para investigar un fenómeno mediúmnico.

Pero esto no es así solamente para el campo de la mediúmnidad, sino también para cualquier ciencia. Imaginemos que yo, que no tengo la menor idea de medicina, quiero obtener unos resultados concretos en un estudio anatomopatológico, y para evitar el fraude, indico que se deben seguir los procesos que yo considero que descartarían el engaño, poniendo una serie de condiciones y elementos de observación. ¿Cuál sería el resultado? Nadie dudará que al desconocer las condiciones de estudio necesarias de los tejidos y las células que analice, los resultados serán siempre negativos y desastrosos, puesto que investigo sin tener en

cuenta los elementos necesarios para el buen éxito de la investigación. Pues bien, sencillamente esto es lo que hacen estos “investigadores” que se aventuran dentro de un campo que les es ajeno, y buscan que sus opiniones sobre temas que desconocen sean consideradas como si fueran eruditos en la materia.

Recupero los razonamientos que hace 160 años ya esgrimía Kardec al respecto de estos hechos, lo que confirma la total actualidad del espiritismo y la falta de argumentos de sus detractores, que recurren una y otra vez a los mismos razonamientos a los que el espiritismo ya ha contestado desde su surgimiento:

Este ensayo demuestra, una vez más, por parte de nuestros antagonistas, su absoluta ignorancia de los principios sobre los cuales reposan los fenómenos de las manifestaciones espíritas.

Existe entre ellos una idea fija que esos fenómenos deben obedecer a su voluntad y producirse con una precisión mecánica. Totalmente olvidan o, mejor dicho, no saben que la causa de esos fenómenos es completamente moral y que las inteligencias que son sus primeros agentes no están al capricho de quien quiera que sea, y menos al de los médiums que al de otras personas. Los Espíritus obran cuando les agrada y ante quien les agrada; frecuentemente, es cuando menos se lo espera que su manifestación tiene lugar con más energía, y cuando se la solicita no sucede. Los Espíritus tienen maneras de ser que nos son desconocidas; lo que está fuera de la materia no puede ser sometido al crisol de la materia. Por lo tanto, es una equivocación juzgarlos desde nuestro punto de vista. Si consideran que es útil revelarse a través de signos particulares, lo harán; pero nunca lo hacen a nuestra voluntad, ni para satisfacer una vana curiosidad. Además, es necesario tener en cuenta una causa muy conocida que aleja a los Espíritus:

es su antipatía por ciertas personas, principalmente por aquellas que, con preguntas conocidas, quieran poner a prueba su perspicacia. Dicen que cuando una cosa existe, ellos deben saberlo; ahora bien, es precisamente porque ese algo es conocido por vosotros, o que tenéis los medios de verificarlo por vosotros mismos, que ellos no se toman el trabajo de responder; esta presunción los irrita y no se obtiene nada satisfactorio, alejando siempre a los Espíritus serios que sólo hablan de buen grado con las personas que se dirigen a ellos con confianza y sin segundas intenciones. ¿No tenemos todos los días el ejemplo entre nosotros?

Hombres superiores, que tienen conciencia de sus valores, ¿se entretendrían respondiendo a todas las preguntas necias que tenderían a someterlos a un examen como a los escolares? ¿Qué dirían si se les dijese: «¿Pero si no respondéis, es porque no sabéis?» Os volverían la espalda: es lo que hacen los Espíritus.

Si es así, diréis, ¿qué medios tenemos para convencernos? Por el propio interés de la Doctrina de los Espíritus, ¿no deberían ellos desear hacer prosélitos? Nosotros responderemos que es tener mucho orgullo el creerse indispensable para el éxito de una causa; ahora bien, los Espíritus no gustan de los orgullosos. Ellos convencen a quienes quieren; en cuanto a los que creen en su importancia personal, les demuestran el caso que les hacen no escuchándolos. Por lo demás, he aquí su respuesta a dos preguntas sobre este asunto:

—¿Puede pedirse a los Espíritus que den signos materiales como prueba de su existencia y de su poder?

Resp. —Se puede sin duda provocar ciertas manifestaciones, pero no todos son aptos para esto, y a menudo lo que se pide, no se obtiene; ellos no están al capricho de los hombres.

—Pero cuando una persona pide estos signos para convencerse, ¿no tendría utilidad satisfacerla, puesto que sería un adepto más?

Resp. —Los Espíritus no hacen sino lo que quieren y lo que les está permitido. Al hablar y al responder a vuestras preguntas atestiguan su presencia: esto debe ser suficiente para el hombre serio que busca la verdad en la palabra.

Nosotros agregaremos aún que es conocer muy poco la naturaleza y la causa de las manifestaciones si se cree que se puede estimularlas con una suma cualquiera. Los Espíritus desprecian la codicia tanto como el orgullo y el egoísmo. Y esta sola condición puede ser para ellos un motivo para no manifestarse. Por

...la causa de esos fenómenos es completamente moral y que las inteligencias que son sus primeros agentes no están al capricho de quien quiera que sea.

Allan Kardec

lo tanto, sabed que obtendréis cien veces más de un médium desinteresado que de aquel que está movido por el afán de lucro, y que un millón no lo llevaría a hacer lo que no

debe. Si alguna cosa nos extraña es que se haya encontrado médiums capaces de someterse a una prueba en la que estaba en juego una suma de dinero. (AK – RE-1858)

Para terminar solo un comentario:

Muchas personas piensan que el hecho de que una persona pública y respetada se convenza de los fenómenos mediúmnicos va a contribuir a que la sociedad los acepte, y se extrañan de que los espíritus no tengan interés en intentar convencerlos.

Hay un dicho que reza: “Frente a hechos no hay argumentos”, pues bien, ¿qué nos dicen los hechos? Sencillamente que la opinión al respecto de estos temas de personajes públicos o autoridades en el campo de la ciencia, prácticamente no ejerce ninguna influencia en la opinión que se tenga de los fenómenos mediúmnicos.

El propio Kardec era un destacado hombre de letras y ciencias de París, y la lista de personajes ilustres y destacados que afirman la inmortalidad y la realidad de los fenómenos mediúmnicos es muy larga, sin que esto represente un cambio en

la opinión general. Kardec ya percibió esto cuando habló de que el convencimiento venía más por la vía filosófica que por la de los fenómenos.

REFLEXIONES SOBRE LA INCERTIDUMBRE

Gustavo A. Molfino
Argentina

Estos días hemos realizado junto a un excelente equipo de jóvenes profesionales, el 5to Encuentro de CEPA en Argentina con el tema: "Evolución en la Incertidumbre."

Gracias al aporte de varios e ilustrados compañeros, el tema estuvo bien nutrido y resultó de gran ayuda el debate y el intercambio alcanzados en los diferentes ámbitos de trabajo. Así como también el ejercicio de llevar este tema a territorios de análisis y reflexión vivenciales y terapéuticos con acertados giros metodológicos.

Agradezco especialmente a Jon Aizpurúa y Ana María Llamazares por su profundidad y su generosa y valiosa participación en un tema complejo y multifacético.

En este artículo me gustaría compartir con el lector algunas reflexiones que hicimos en conjunto y otras que surgieron en mi interior a partir de pensar y vivenciar el tema.

¿Qué entendemos por incertidumbre?

¿Es acaso eso que sentimos cada mañana al despertar y pensar en nuestro día de trabajo, en nuestras obligaciones y el posible resultado en la ejecución?

¿Es el sentimiento de zozobra que experimentamos al salir de casa y ver que el día está tormentoso y frío y que debemos abandonar nuestro lugar seguro y protegido y salir a la gran ciudad y sus atropellos e inclemencias?

¿Es el miedo a dejar a nuestro hijo/a en la estación de trenes o buses pensando en su viaje a destinos lejanos y el arrebató de sentir la pérdida por un instante, ese pensamiento fugaz y aterrador de un destino incierto o devastador?

¿Hace falta describirla con palabras? ¿O son ellas las que sobran? ¿O sólo vuelven a ser inútiles en este terreno de lo posible, de lo desconocido?

O con sólo este SIGNO: ?, nos entendemos.

Creo que la vida entera podría resumirse en este signo de pregunta, todo el universo es una posibilidad y al mismo tiempo una certeza. Nosotros como seres humanos podemos definir el universo y hacerlo posible, transformar la incerteza o la incertidumbre en certeza y hechos u objetos concretos.

Somos nosotros mismos la mano de Dios, somos los hacedores, somos la respuesta a todas las preguntas y al mismo tiempo somos todo lo posible. Nuestra voluntad crea la realidad, toma del mundo de las ideas y las energías, lo necesario para formar objetos, realizar proyectos, planificar una tarea, organizar una agenda, concretar un trabajo, escribir un artículo o estudiar y recibimos de doctores.

No importa la magnitud del proyecto, nuestra energía constante encaminada hacia un objetivo concreto es capaz de alcanzar todos los logros, de generar, de producir, de transformar ideas en cosas, palabras en poemas, letras en hermosas prosas, frases en literatura, escenas en películas, colores en cuadros.

¡Nosotros somos nuestro mejor Proyecto!

En palabras de Ana María Llamazares:

“Asumir la incertidumbre, no desde la angustia de la supuesta solidez perdida, sino como una condición de posibilidad, nos permite conectar con el gozo de acompañar la espontánea fluidez de la vida, y reconocer que es allí donde reside gran parte de su riqueza y su potencialidad creativas. La ambición de control y el miedo a perderlo, sólo generan frustración y sufrimiento.”

Ana nos hace ver que la ilusión del control sobre el devenir de la vida es un sentimiento muy humano, necesario para la vida en su fase más primaria, pero innecesario y nocivo en nuestro estadio evolutivo.

Considero que un punto medio entre la certeza de un camino planificado y la “entrega” a las leyes divinas en los detalles y circunstancias diarias, produce un efecto tranquilizador en nuestra psiquis y la necesaria paz para enfrentar los acontecimientos cotidianos, frustraciones y contratiempos que nos aquejan.

Rescato la importancia de la planificación de la vida, del año, de la semana y del día, sin ella seríamos una hoja al viento sin rumbo ni objetivos. Es necesario enfocar nuestra energía y conocimiento en pos del logro de determinados objetivos que nos aseguren un avance en esta existencia como espíritus encarnados con conciencia evolutiva.

La planificación, los presupuestos, la elección cuidadosa de rutas y caminos, sopesar las vicisitudes de nuestro viaje, tomar recaudos, ser previsores y precavidos, consultar a especialistas, abrirnos a los aportes de terceros, escuchar las

experiencias ajenas, pedir ayuda, aventurarnos con medidas de seguridad, equiparnos, estudiar el camino, consensuar alternativas, son herramientas necesarias y útiles en esta existencia. Debemos echar mano de ellas y no desvalorizarlas ni minimizarlas. Su utilización demuestra el uso de nuestra inteligencia.

Pero amigos, también considero necesario dejar un espacio para la incertidumbre, para que el “Universo haga su trabajo”, para que las fuerzas del bien ejerzan su necesaria influencia, para que la corriente evolutiva que encamina todos los hechos, pueda torcer nuestra canoa hacia el brazo del río más productivo, para que la “suerte nos acompañe”, para dejarnos llevar...

Y son esos momentos de zozobra, de angustia, de incertidumbre, los más ciertos en la existencia de un ser superior, de una armonía universal que nos supera y nos contiene. Es ahí donde nos entregamos sin más a esa inteligencia suprema, seguros que lo que nos toque será lo mejor para nosotros, será lo que necesitamos para evolucionar, aunque ello no nos satisfaga o parezca inoportuno.

¿Qué sería de nosotros si todo y todas las circunstancias estuvieran previamente definidas, si no hubiera más espacio para nuestra acción o decisión?

¿Qué clase de mundo sería ese?

¿Acaso habría lugar para nuestra existencia, para nuestra experiencia encarnatoria? ¿Cómo podríamos producir cambios si todo estuviera previamente definido por una mente superior? ¿No nos transformaríamos en autómatas, engranajes de una maquinaria que nos gobierna y nos somete? Triste e improductiva existencia nos esperaría.

Sólo a través de la incertidumbre, de ese espacio no definido, incierto, posible, alterno, impensado, es que podemos actuar, definir nuestro camino, elegir nuestra profesión, buscar nuestra compañera o compañero, definir nuestra

descendencia, nuestro lugar para vivir, nuestro trabajo, nuestros amigos.

Doy gracias a ese espacio, un espacio de libertad, de autodefinición, de conciencia evolutiva, de ejercicio de mi derecho a pensar y definir, de mi derecho a decidir.

Amigos, no es más que el espacio de la creación universal, es el acto creativo por definición, es el origen de la voluntad y las ganas, es el entusiasmo, es el deseo, es poner mi ser a prueba, es el pleno ejercicio de mis capacidades de espíritu, es la partícula y su comportamiento incierto como onda o partícula, es el libre albedrío.

También creo en la confluencia, en la búsqueda de objetivos comunes, en el consenso, en la co-construcción colectiva que implica un buen porcentaje de planificación y otra parte de voluntad mancomunada, de trabajo conjunto, de acciones con un mismo fin y objetivos. Lo que decimos, un buen trabajo, una tarea altruista y productiva que tomando lo mejor de cada uno,

genere resultados concretos y beneficiosos para todos.

Creo en las personas, espíritus encarnados que ejercen su potencial y sus valores, creo en la inspiración y la intuición como herramientas complementarias y conexión necesaria con el mundo de los espíritus. Creo en el amor como guía de nuestras mejores acciones. Creo en la solidaridad y el placer que produce su ejercicio, lo siento como el incentivo más sabio de la creación, la mayor recompensa jamás esperada.

Creo en la capacidad de cambio y evolución, entiendo nuestras limitaciones y agradezco esta oportunidad encarnatoria y de evolución compartida.

Amigos, espero que estas reflexiones los ayuden e inspiren en ustedes otras nuevas que les permitan vivir mejor en la incertidumbre y como propuso el 5to Encuentro de CEPA en Argentina, podamos también: ¡Evolucionar en la Incertidumbre con felicidad y determinación

NOTA:

-Invitamos a consultar la página de la Asociación Espírita Internacional CEPA para conocer más sobre nuestro Encuentro y acceder al material grabado durante el desarrollo del mismo en Rafaela, Argentina en agosto de 2018. www.cepainternacional.org

---

CONSTRUYENDO NUESTRA FELICIDAD

José E. Arroyo
Puerto Rico

El ser humano siempre ha aspirado a ser feliz. De una forma evidente o de manera vedada, los individuos han tratado de satisfacer sus necesidades, físicas y emocionales, con el fin de percibir su propio bienestar y el de

otros. Al estado de bienestar subjetivo se le conoce como felicidad. De hecho, esta es exactamente la definición científica de felicidad.

Esta definición, fruto de las investigaciones que al respecto se realizan desde hace poco más de 30 años, es apenas una guía, una referencia objetiva, que se ramifica en muchas áreas de investigación. Laboratorios de psicología, sociología, antropología y otros, a través de varios centros

universitarios del mundo, trabajan en ampliar nuestras ideas en torno a lo que se ha llamado la Ciencia de la Felicidad.

Muchas de las investigaciones dentro de este campo científico se han inspirado en las ideas, creencias y propuestas de las más diversas tendencias filosóficas, religiosas y éticas. Con énfasis en las coincidencias entre los hallazgos de los experimentos y las actitudes constructivas o prosociales que están contenidas en las más diversas fuentes del saber, esta nueva ciencia hace aportaciones muy a tono con la Tesis Espiritista. Es más, podemos afirmar, luego de estudiar el tema y mantenernos al corriente de las investigaciones, que el Espiritismo le ofrece a los individuos herramientas poderosas y eficaces para que la felicidad no sea un estado temporero de alegría o un momento pasajero de euforia. Porque, de hecho, la felicidad no es una de esas cosas. No es algo transitorio, así como no es una emoción fugaz.

La felicidad es una construcción diaria, así como es un producto del esfuerzo individual, que puede ser reforzado por factores extrínsecos, o ajenos al individuo, así como por factores intrínsecos o muy personales. Ser feliz no debe ser una meta en sí misma, porque se puede llegar a padecer de la infelicidad de no ser felices o el desgaste por falta de felicidad al salir a buscarla.

En más ocasiones, los individuos piensan que la felicidad es el poder tener salud, dinero, trabajo, familia u otras cosas de carácter material. Pero ante esta manera de pensar se han levantado serios cuestionamientos basados en la observación. Por ejemplo, ¿una persona que padece una condición crónica o hasta terminal, no puede ser feliz? ¿Un individuo que se encuentra temporeroamente desplazado de su empleo, no puede ser feliz? ¿Una persona que carece de riquezas o hasta de lo que parecen necesidades básicas, no puede ser feliz? A priori, algunos pueden pensar que las circunstancias de personas así les imposibilitarían o por lo menos les dificultarían experimentar felicidad, pero esa

opinión no se corresponde con la realidad de los hallazgos. Más bien, pensar que no se puede ser feliz ante la falta de algo, corresponde a una perspectiva de la felicidad que está basada en el hedonismo. De hecho, se le conoce como felicidad hedónica. Es la percepción de bienestar que se fundamenta en la satisfacción de los sentidos. Eso no es felicidad, es satisfacción o saciedad. Se basa en una perspectiva sumamente inmediatista, sensorial o sensual de la vida. Es la base detrás de la filosofía del capitalismo y el consumo desechable.

Cabe aclarar que la comprensión de todo esto no constituye una apología a la conformidad, a la miseria, a la falta de salubridad o al descartar el éxito como un logro, cuando es bien trabajado. Lo que planteamos, que está respaldado por años de investigación, es que la felicidad hedónica es con la que hemos crecido, con la que nos han reforzado nuestros padres, con la que la sociedad y los mercados se mueven, a menos que notemos y hagamos nuestros los valores de la felicidad eudaimónica.

La felicidad eudaimónica es la que se centra en el bienestar por el hacer, por el contribuir, el construir, el pertenecer, el sumar, el dar. Está basada en el expresar emociones positivas a través de pensamientos, que se convierten en palabras y se solidifican en acciones nobles y constructivas. Esta es la verdadera cara de la felicidad. La que prevalece a pesar de las circunstancias. La que está presente cuando lo demás falta, porque no depende o está condicionada a objetos materiales, sino a actitudes y perspectivas personales. Es gracias a la comprensión de la felicidad eudaimónica que el individuo puede usar, sin aferrarse; tener, sin poseer; ayudar, sin envanecerse; colaborar, sin esperar gratitud; entregarse a otros, sin dejar de ser sí mismo.

Hay muchísimo que podríamos decir en torno a las similitudes de la Ciencia de la Felicidad y la Ciencia del Alma, el Espiritismo, pero ese no es el propósito de este artículo. Lo que sí podemos

hacer es encontrar una serie de temas que nos sirven, de manera práctica, para ver la vida feliz a la luz del Espiritismo.

Si fuésemos a resumir algunos de los valores más sobresalientes que inciden en nuestra felicidad y buscásemos encontrarlos en la Doctrina Espírita, los hallaríamos ya delineados en una propuesta kardeciana contenida en El Libro de los Espíritus. Esta propuesta elaborada por Kardec, en un trabajo colaborativo con los Espíritus Mentores responsables de la primera Tesis Espírita, quedó bosquejada en el Libro Tercero, a partir de la pregunta 614. Esta sección es la que conocemos como las Leyes Morales.

Algunos de los valores más sobresalientes que estimulan la Felicidad son: gratitud, altruismo,

consciencia plena, perdón, compasión, empatía, solidaridad y por supuesto la propia felicidad.

En los próximos artículos que escribiremos tomaremos estos valores y articularemos un discurso espiritista que demuestra cómo están presentes y directamente relacionados con la Ley de Adoración, Ley de Sociedad, Ley de Conservación, Ley de Destrucción, Ley del Progreso, Ley de Libertad, Ley de Igualdad, Ley del Trabajo, Ley de Reproducción y la Ley de Justicia, Amor y Caridad.

Por ahora, confiamos en que este artículo pueda servir para generar reflexiones, debates y crecimiento. Con eso nos contentaremos y nos llenamos de satisfacción. Estimados lectores, ¡continúen creciendo, evolucionando, amando y sean felices!

EL ESPIRITISMO Y LA (IN)TOLERANCIA EN UN MUNDO GLOBALIZADO

Jailson Lima de Mendoza*

Brasil

La intolerancia es un tema que nos agobia todos los días y nos remite a las reflexiones constantes personales y de cómo el espiritismo y los espíritas pueden contribuir en relación con el mundo en que vivimos y nuestro vínculo con el prójimo.

Llegamos al siglo XXI con la impresión de haber tenido un retroceso en el comportamiento y entendimiento humanos en lo que atañe a su interrelación. Y esto nos causa una particular angustia, al recordar la enseñanza espírita de que el espíritu está en evolución constante y no involuiona.

Tampoco dejamos de cuestionarnos cuánto, positivamente o no, ha influido el proceso de la globalización en las transformaciones en el orden político, económico, social, cultural, mundial y, en consecuencia, cómo se sitúan los espíritas en este respecto.

A lo largo de la historia de la humanidad fueron innumerables los casos donde una actitud intolerante desencadenó verdaderas tragedias. Hoy por hoy, las actitudes más extremas de intolerancia, como el racismo y el sexismo, son reprobadas abiertamente. No obstante, estas mismas actitudes se reproducen en otras áreas de un modo más velado, que puede asumir la forma de burla o descalificación.

A partir de esta reflexión vemos que la intolerancia sigue enraizada en nuestro ser,

imbricada en nuestra mente. Se presenta tanto en los asuntos de envergadura, que involucran disputas políticas y territoriales, como también en nuestras costumbres y en la forma como encaramos lo diferente.

Actualmente en el mundo ocurren decenas de conflictos, casi todos armados, que directa o indirectamente guardan un nexo con la intolerancia a la diversidad cultural y con los intereses económicos.

También está la violencia cotidiana, con el irrespeto a todo tipo de derechos humanos.

En este contexto, apreciamos que no es fácil situarnos y encontrar soluciones para obtener la paz o un poco de armonía. Ciertamente, esto deberá pasar por el diálogo y un eventual proceso de espiritualización.

La globalización no ocurre solo en lo que respecta a las cuestiones económicas y culturales; también es posible ver sus reflejos en otras actividades, incluso las ilegales, como la prostitución, la pedofilia, el narcotráfico, el tráfico de armas y animales, el lavado de dinero y el consiguiente aumento de los paraísos fiscales. Y, como otros tantos fenómenos de suma complejidad, presenta sus aspectos positivos y negativos.

Nuestro recordado José Rodríguez, en el texto “El espiritismo frente a la globalización y al neoliberalismo” (02/2003), explica lo siguiente:

“El espiritismo es una doctrina de actualidad para el mundo. La obra de Allan Kardec presenta,

por su carácter universalista, equidistante de creencias, castas y colores, de ideologías transitorias, un contenido conciliador, aunque extremadamente exigente, que es la visión de inmortalidad y evolutiva de la vida, con sus

repercusiones en el llamado mundo corpóreo. No hay que negar que la humanidad haya dejado de subir peldaños en la escalera del tiempo, en dirección a la igualdad y a la justicia, en su visión amplia. La realidad palingenésica de la vida

coloca a los espíritus como herederos de sí mismos, en construcción continua en el campo individual y social. Sin embargo, ya es hora de ampliar ese conocimiento, al liberarlo de las salpicaduras de secta y de una visión metafísica, strictu sensu, del culto a los muertos, interesado y sancionador de privilegios.

Déjese claro, y hasta transparente, que el contenido espírita no implica ningún obstáculo a la globalización. En cuanto proceso histórico y natural, tiene su curso como reflejo de las intenciones de personas o países, cuyo conjunto los califica en el sentido conservador o progresista. Los totalitarismos de un lado u otro han sido y seguirán siendo barridos por la fuerza del progreso. Hasta podría afirmarse que Allan Kardec tenía ideas globalizantes. No podría ser de otra manera, ya que se trata de una filosofía de fundamentos naturales, donde los espíritus se comunican en varios países, en plataformas de igualdad y justicia. Tal se observa, por ejemplo, en el texto de El Evangelio según el espiritismo (1864), en el comentario sobre la utilidad providencial de la riqueza”.

Sabemos lo que es ser tolerante o intolerante, pero muy poco reflexionamos sobre esto y sobre nuestra capacidad personal de generar actitudes de este o aquel. Ser tolerante es fundamental para todos los que quieran vivir bien en sociedad,

respetando opiniões o comportamentos distintos. Hay que ser humilde para admitir que no somos dueños de la verdad y que nuestras

actitudes y visión del hombre y del mundo no necesariamente son las mejores y las más correctas.

*Jailson Lima de Mendonça, casado, advogado e contador. Presidente de CEPABrasil, Director Financiero de la CEPA, Vicepresidente del Centro Espírita Beneficente Ângelo Prado, Santos/São Paulo/CPDoc.

PROGRAMA

IV Encontro Nacional da CEPABrasil

IMORTALIDADE E MEDIUNIDADE

Perspectivas para o século 21

Escultura de Iracema em Fortaleza personagem de José de Alencar

21 a 23 de setembro de 2018

DIA	HORÁRIO	ATIVIDADE	TEMA	EXPOSITOR	
21/set - noite	19h00 às 20h00	Abertura do Evento Apresentação artística	Palavra Presidente da CEPA Palavra Presidente da CEPABrasil Palavra Presidente da USEECE	Jacira Jacinto da Silva (SP) Jailson Lima de Mendonça (SP) André Luiz Bezerra Borges dos Santos (CE)	
	20h00 às 21h00	Conferência	IMORTALIDADE E MEDIUNIDADE: Perspectivas para o século 21	Ademar Arthur Chioro dos Reis (SP)	
22/set - manhã	08h00 às 08h30	Momento de Acolhimento Composição da mesa coordenadora			
	08h30 às 09h15	Painel sobre a CEPA Associação Espírita Internacional e CEPABrasil	NOSSAS DIRETRIZES, NOSSA VISÃO, NOSSO PENSAMENTO	Jacira Jacinto da Silva (SP) Milton Rubens Medran Moreira (RS) Dante López (AR)	
	09h15 às 10h00	1º Exposição	AS PESQUISAS SOBRE A MEDIUNIDADE NO SÉCULO XXI	Eduardo André Rodrigues de Lima (CE)	
	10h00 às 10h20	Coffee Break			
	10h20 às 10h30	Composição da mesa coordenadora			
	10h30 às 11h15	2º Exposição	POR QUE PESQUISAS NA PRÁTICA MEDIÚNICA?	Matheus Laureano Oliveira dos Santos (PB)	
11h15 às 12h00	3º Exposição	NOVOS MATIZES E TENDÊNCIAS NA PRÁTICA DA MEDIUNIDADE	Rodrigo Almeida Alves (BA)		

DIA	HORÁRIO	ATIVIDADE	TEMA	EXPOSITOR	
22/set - tarde	14h15 às 14h30	Composição da mesa coordenadora			
	14h30 às 15h15	4ª Exposição	SALUD Y MEDIUMNIDAD (Saúde e Mediunidade)	Gustavo Adrián Molfino (AR)	
	15h15 às 16h00	5ª Exposição	PESQUISA MEDIÚNICA DO GRUPO GELP (Grupo Espírita Livre Pensador)	Alcione Moreno (SP)	
	16h00 às 16h45	6ª Exposição	UMA REVISÃO DA METODOLOGIA KARDEQUIANA PARA A UNIVERSALIDADE DO ENSINO DOS ESPÍRITOS	Marcelo Henrique Pereira (SC)	
	16h45 às 17h15	Coffee Break			
	17h15 às 18h00	Reunião CEPABrasil		Jailson Lima de Mendonça (SP)	
22/set noite	18h30 às 20h00	Eventos Artísticos e Culturais			

DIA	HORÁRIO	ATIVIDADE	TEMA	EXPOSITOR	
23/set - manhã	08h00 às 08h30	Momento de Acolhimento Composição da mesa coordenadora			
	08h30 às 09h15	8ª Exposição	FUNDAMENTOS DA MEDIUMNIDADE NA FILOSOFIA ESPÍRITA	Mauro de Mesquita Spínola (SP)	
	09h15 às 10h00	9ª Exposição	LA MEDIUMNIDAD COMO HERRAMIENTA EVOLUTIVA (A Mediunidade como Ferramenta de Evolução)	Dante López (AR)	
	10h00 às 10h20	Coffee Break			
	10h20 às 10h30	Composição da mesa coordenadora			
	10h30 às 11h15	10ª Exposição	PROPOSIÇÕES METODOLÓGICAS PARA A PESQUISA MEDIÚNICA	Luiz Antônio Signates Freitas (GO)	
	11h15 às 12h00	Encerramento	Conclusões		

ACTIVIDADES DEL MOVIMIENTO ESPÍRITA INTERNACIONAL

VENEZUELA

CIMA: 60 AÑOS DE HISTORIA

La Junta Directiva del CIMA celebró con una concurrida conferencia de su Pdte. Jon Aizpúrua, 60 años de labor ininterrumpida dedicados a la Divulgación y Enseñanza de la Doctrina Espírita.

Al finalizar la disertación acerca del tema: CIMA 60 años de Historia, tuvo lugar un agasajo por parte de miembros de la Institución, donde participó el gran humorista Venezolano Perucho Conde, y el grupo musical del CIMA dirigido por el Prof. René Plaza.

III ENCUENTRO ESPÍRITA IBEROAMERICANO

Yolanda Clavijo y Vicente Ríos, -Directora y Secretario de cultura del CIMA- participaron

como ponentes en el III ENCUENTRO ESPÍRITA IBEROAMERICANO realizado en la ciudad de Vigo, (España) los días 28, 29 y 30 de abril

TALLER: FORMACIÓN DE PRESENTADORES Y ORATORIA

En nuestra sede del CIMA, el sábado 30 de junio de 2018, se celebró el taller para la formación de presentadores y oratoria, dirigido por su presidente: Jon Aizpúrua.

BRASIL

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE C.E.P.A.
BRASILSeptiembre-2018• Días 28 y 29:

Semana Herculano Pires – Centro Espírita Herculano Pires - São Paulo, SP.

• Días 21 a 23:

IV Encuentro Nacional de CEPA Brasil, en Fortaleza, Ceará. Tema central:

“Mediumnidad en el siglo XXI: nuevas perspectivas para la práctica y la investigación de la mediumnidad”.

• Días 28 a 29:

CCEPA: Paulo Henrique de Figueiredo

Día 28: de 15h00 a 17h00 – Ponencia: “La revolución espírita”.

Día 29: de 9h00 a 12h00 y de 14h00 a 18h00 – Seminario: Psicología y sanación.

Noviembre de 2018:• Día 10:

Reunión de CPDoc/CEPA Brasil, en Curitiba, Paraná

ACTIVIDADES DEL PROF. JON AIZPÚRUA

30/08/2018 – Evento: Semana Herculano Pires – Conferencia: “El legado de Herculano Pires”

31/08/2018 – Evento: CEAK, 74 años – Conferencia: “La contribución del espiritismo para una vida larga, saludable y feliz”

01/09/2018 – Evento: CEAK, 74 años – Rueda viva con Jon Aizpúrua: “Los desafíos al desenvolvimiento de la filosofía espírita en la contemporaneidad”

02/09/2018 – Encuentro de investigadores espíritas con el lema: “Dialogo espírita con el siglo XXI – Rescatando a Kardec”

ESPAÑA

III ENCUENTRO ESPÍRITA IBEROAMERICANO

Los días 28, 29 y 30 del pasado mes de abril, se celebró en la ciudad de Vigo – España, el III Encuentro Espírita Iberoamericano, que con el lema: “*Cultura espírita, una contribución al progreso de la humanidad*”, reunió a espíritas de diversos países, en unas actividades donde reinó el compromiso con la base educativa del espiritismo, como elemento de crecimiento humano.

Algunos participantes del evento

ACTIVIDADES DEL CENTRE BARCELONÉS DE
CULTURA ESPÍRITA

15/09/2018 – Conferencia: *Estadística de los suicidios.*

06/10/2018 – Conferencia: *El espiritismo en la sociedad de la información y el conocimiento.*

20/10/2018 – Conferencia: *Naturaleza de la mediúmnidad.*

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN ESPÍRITA
ANDALUZA “AMALIA DOMINGO SOLER”

El día 03 de noviembre, se celebrará en la ciudad de Osuna, Sevilla, el **XI SIMPÓSIO INTERNACIONAL – AIPE** con el lema: “*Búsqueda de la salud integral*”. El programa del evento será el siguiente:

- ✓ -La espiritualidad en la prevención y cura de las drogas – Joao Gonçalves

- ✓ -Estrés, ansiedad y depresión, técnicas para superarlas y vivir en armonía – Rosa Díaz
- ✓ -Visión espiritual de la discapacidad – Pedro Javier Cabrera
- ✓ -Mediúmnidad de cura en la visión espírita – Juan José Torres

ACTIVIDADES DEL PROF. JON AIZPÚRUA

29/09/2018 – **Montilla, (Córdoba)** – Conferencia: “El espiritismo y los Derechos Humanos”

30/09/2018 – **Osuna, (Sevilla)** – Conferencia: “Bases de la regresión a vidas pasadas”

09/10/2018 – **Barcelona** – Conferencia: “Las influencias espirituales”

10/10/2018 – **Terrassa** – Conferencia: “El espiritismo y los derechos humanos”.

27/10/2018 – **Albacete** – Conferencia: “El mundo de los sueños”

SOCIEDAD: ESPIRITISMO VERDADERO

Jon Aizpúrua durante su conferencia en Rafaela, (Argentina) en el marco de los 90 años de la sociedad “Espiritismo Verdadero”.

ARGENTINA

Los días 10 y 11 de agosto de 2018 – se celebró el 5to Encuentro de **CEPA** en Argentina, con el lema: “Evolución en la incertidumbre”.

El evento contó con la participación de Jon Aizpúrua, Dante López, Ana María Llamazares y Gustavo Molfino.

CIMA-SECCIONAL CARACAS

Av. Urdaneta – Edificio “Iberia” – Piso 16
(Frente al diario “El Universal”)
Teléfono: 0212.563.03.16

CIMA-SECCIONAL MARACAY

Av. Páez (este) N.º 132
Edificio “CIMA”
(Detrás del Teatro de la Ópera)
Teléfono: 0243.233.02.62

REDES SOCIALES

Facebook: CIMA Caracas, Espiritismo Kardeciano Laico
Twitter: @Venezuela Espíritas Laicos
Instagram: Venezuela Espíritas Laicos
Email: cimacaracas1958@gmail.com
www.movimientoespiritacima.org