

ANUARIO ESPIRITA 2021

**“EL VALOR DE LA
ORACIÓN ESTÁ EN
EL PENSAMIENTO
Y NO EN LAS
PALABRAS “**

Allan Kardec

Editorial Mensaje Fraternal

“

Amigo Lector.

Desde el lanzamiento del Anuario Espírita, en 1964, hasta el año 2021 se han publicado de forma ininterrumpida 57 ediciones en idioma portugués y 35 ediciones en español, las cuales fueron publicadas por el Instituto Difusao Espirita (IDE) en colaboración con Mensaje Fraternal.

Buscamos, desde Mensaje Fraternal, poder propiciar momentos de reflexión y por qué no, de debates que nutran lo que sabemos hasta ahora, siempre con la mirada puesta en el bien.

A simple vista, esta edición de nuestro Anuario puede ser tomada fuera de lo filosófico y científico que caracteriza nuestra doctrina espírita, pero, con mucho respeto, les aseguramos, que estos artículos buscan, brindarnos un enfoque más individualista de nuestro ser, reconociendo que pertenecemos a un todo.

Nosotros, en nuestro paso por este planeta, albergamos conocimientos ancestrales, traídos de otras vivencias y al mismo tiempo, mientras encarnamos, obtenemos nuevos conocimientos, que pondremos en practica al retornar al plano espiritual. Recordemos que, para nuestro Padre, nada se pierde.

Abramos nuestra mente y corazón para adentrarnos en el tema principal de esta edición, “El Pensamiento y la Oración”. Rogamos, que sirva para comprender la necesidad imperiosa que tenemos en conectarnos con esa fuerza superior que sabemos que existe pero que aún en esta etapa evolutiva es casi desconocida.

Agradecemos a nuestro Padre, el confiarnos la tarea, año tras año, de abordar diferentes temas de índole espiritual, que sirven de estímulo en nuestra vida diaria, con la certeza de que existe un después y que el padecimiento de hoy será la medicina para el mañana.

Adentraos sin temor y con razonamiento en los artículos puesto al servicio de sus mentes.

”

Anuario Espírita 2021

Año XXXVI - Cuarta Edición Digital.
Órgano de la Editora Mensaje Fraternal.

Caracas - Venezuela.

Telf. 58 - 212 - 448 10 15

Celular 58 - 426 -515 03 12

www.mensajefraternal.com

 @mensajefraternal1
 : mensaje fraternal fraternal
 YouTube mensajefraternal

Para envío de artículos:

mensajefraternal1@gmail.com

Distribución gratuita

La composición digital e impresión de este libro
se realizó en Mensaje Fraternal, en el mes de
septiembre de 2024. Calle 12ª entre calles 7 y 8
Quinta Mensaje Fraternal, Urbanización Vista
Alegre. - Caracas, Venezuela.

Anuario

Directores – Ana de Jesús Ríos de González.
Gipciro Zabala Morillo.

Colaboradores en la revisión (2021)

Amarilis María Zabala Morillo.
Enly Alejandra Briceño.
Edgar Blanco Sanabria.
Gipson Rosmar Zabala Morillo.
Gipsylana Zabala Morillo.
Gipsy Inmaculada Zabala Morillo.

En agradecimiento (2021):

A todo el equipo que colaboró con la creación de esta nueva edición:

José Eurípedes García, Juan Félix Algarín Carmona, Carlos Campetti, Elsa Rosi, Edwin Genaro Bravo, Divaldo Franco, Valle García Bermejo, Jorge Villamor, Claudio Antrópico, Amarilis Zabala, Harold Hernández, Ciro Zabala, Alina Marina Barboza de Ferrer, Eurípedes Kühl, Aloisio Silva, Marta Antunes Moura, Izaura de Azevedo Hart, Fernanda Meira Wienskosi, Gipson Zabala, Divaldo Baquero Estrada, Andrés Abreo Cubillos, Renaud Evrard, Francisco Cándido Xavier, Equipo de Mensaje Fraternal.

Portada y Diagramación (2021)

Gipson Zabala Morillo

Traductores y correctores.

Equipo de Redacción de la Editora Mensaje Fraternal

ANUARIO ESPIRITA 2021

- 9 Síntesis del pensamiento religioso/filosófico a través del tiempo.
- 24 La oración un baile fluídico y regenerador.
- 31 El poder del pensamiento y de la oración.
- 37 La religiosidad de la oración, incluso para aquellos que no tienen religión.
- 45 El pensamiento y la oración
- 52 El recurso de la oración
- 54 El pensamiento y la oración
- 69 Conceptos doctrinarios acerca de la oración
- 76 La oración, camino de luz y paz espírita
- 78 La oración
- 81 Padre nuestro
- 83 El orgullo
- 87 El Jardín de la Empatía
- 88 Vida Feliz
- 89 Jesús
- 92 La Oración y la neurología del espíritu
- 98 La felicidad, ¿es de este mundo?
- 102 La importancia del pensamiento
- 105 Obsesión y el espiritismo.
- 116 Inconsciente y espiritualidad
- 119 El evangelio Redivivo
- 127 Benedita Fernández, la dama de la caridad
- 131 Cultive la gratitud
- 148 Cuando él llegó
- 154 El camino a seguir y el objetivo de seguir luchando
- 157 Filosofía de la mente y doctrina espírita
- 171 ¿Por qué hay disidentes del espiritismo?
- 175 Cuando el premio nobel Pierre Curie se encontró con la médium Eusapia Palladino
- 192 Espiritismo y divulgación
- 196 Psicología
- 201 Películas destacadas.
- 223 Al despertar
- 224 Pienso luego existo
- 237 Frases sobre el pensamiento
- 253 Tipos de pensamientos
- 267 La Conexión Espiritual: Pensamiento, Oración y Espiritismo
- 269 Oración del planeta

Madre María de Nazaret Trabajo artístico realizado bajo la orientación de Francisco Cândido Xavier que honra y enaltece esta edición

Presentación

Queridos hermanos:

Nos es grato dedicar estas sensibles palabras, resumiremos con la palabra ORACIÓN, el simple hecho de dirigirnos a nuestro creador, con el cual admitimos lo pequeño que somos frente a él.

No se trata en lo absoluto de presentar un manual para Orar, buscamos, prestar un servicio para la elevación del pensamiento, mismo, que nos une bajo el amor fraternal del ser vivo, no solo en el plano terrenal si no desde el plano espiritual, donde la vida siempre continua.

A través de este hilo conductor, lo que denominamos, Oración, viaja el amor, que sirve de enlace, entre lo que vemos y no vemos; solo el amor traducido en palabras fervientes, calma, reconforta y nos hace agradecer la presencia de este sentimiento de anhelo por el bien.

Es impensable creer que, para Orar, se requiere una lista infinita de virtudes, o algún nivel alto de conocimiento e intelecto, por el contrario, cuando reconocemos lo diminutos que somos ante la amplia creación, nos damos cuenta, de cuan necesaria se hace esta conexión, que sirve de oxígeno y que recompone nuestra energía vital, necesaria para el trabajo para el cual fuimos creados.

Sabemos lo difícil que puede llegar a ser, en estos cuerpos, que sirven de herramienta para el trabajo, el hecho de conectarse y generar estos momentos de unión, pero a medida que vamos encarando la vida terrestre, nos damos cuenta, lo que significa para nuestro espíritu, muchas veces solo para agradecer y otras solo para dejar pasar el dolor, y aventurarnos en nosotros mismos, en nuestro interior, adentrarnos en lo que somos, con las miras puestas en lo que podemos llegar a ser.

Es desconocido para todos nosotros la magnitud del Poder que tiene la Oración, pero lo que, si podemos decirles, es que tiene una energía liberadora y transformadora, que traspasa cualquier barrera que hayamos construido.

Hermanos, esperamos que sea de su agrado esta nueva edición del Anuario Espirita 2021, que busca acobijarlos bajo el más sincero amor que nos une.

Que la luz del Espíritu de verdad ilumine nuestro camino.

Caracas, diciembre de 2022

LOS EDITORES

SÍNTESIS DEL PENSAMIENTO RELIGIOSO/FILOSÓFICO A TRAVÉS DEL TIEMPO.

José Eurípedes García

Considerando el tema central de este anuario, elaboramos de forma modesta una síntesis del pensamiento filosófico/religioso a través del tiempo.

Este análisis sirve para evaluar el surgimiento del Espiritismo como doctrina.

Kardec afirmo, para las cosas nuevas son necesarias palabras nuevas, para evitar el conflicto del pensamiento humano y así fue creado el término "espiritismo" para diferenciarlo del concepto de espiritualismo.

Como se sabe, desde el inicio de la filosofía existieron dos corrientes de pensamiento, espiritualismo y materialismo, cuyas raíces se profundizaron varios siglos antes de Cristo.

ESPIRITUALISMO.

El Espiritualismo es una denominación común a varias doctrinas filosóficas y/o religiosas, y tiene como fundamento básico la afirmación de la existencia del espíritu (o alma) como elemento primordial de la realidad, así como su autonomía, independencia y primacía sobre la materia.

La creencia en una vida después de la muerte surge primeramente a fines del periodo paleolítico y se expresa por la práctica de rituales de sepultamiento de los muertos y en culto a los ancestros.

En el antiguo Egipto, el culto a los muertos atestigua la supervivencia del espíritu, constituyéndose el Libro de los Muertos en una guía con preceptos y orientaciones para el viaje después de la muerte. El moderno espiritualismo es generalmente presentado como la continuación de una tradición ancestral común a la mayor parte de las civilizaciones.

En la Grecia Antigua, era práctica corriente la consulta a los oráculos, en busca de consejos, auxilio y previsiones del futuro. El más famoso se localizaba en el Templo de Delfos, dedicado al dios Apolo, donde la pitonisa, después de un baño ritual en una fuente sulfurosa, se sentaba en un trípode (banco de tres patas) y, entre vapores de azufre, al masticar hojas de laurel (árbol sagrado de Apolo), entraba en trance y transmitía las palabras del dios. En el poema *Odisea*, Homero narra el diálogo entre Ulises y el alma de Tiresias, oráculo de Tebas. El filósofo Sócrates creía en la inmortalidad del alma. El tirano Periandro, de Corinto, consultó el alma de su mujer (a quien él mismo había mandado degollar) *Odisea*, de Homero, en la Grecia Antigua, registra la creencia en que las almas de los muertos habitaban el Hades y que era posible entrar en contacto con ellos. La obra narra que Odiseo (Ulises), rey de Ítaca viajó hasta la tierra de los Cimerios, donde realizó un ritual conforme indicaciones de la hechicera Circe, logrando conversar con las almas de su madre, y de sus compañeros que habían perecido durante la Guerra de Troya.

Foto: Libro de los Muertos.

Foto: Oráculo de Delfos.

En la Roma Antigua, cuya religión sufrió fuerte influencia de los antiguos griegos, un festival, dedicado a los parientes, se celebraba anualmente del 13 al 21 de febrero, homenajeaba a los muertos. Durante el resto del año, los mensajes del más allá eran recibidos e interpretados por los arúspices, personajes que interpretaban los presagios. Complementariamente, las sibilas entraban en trance para consultar a los espíritus sobre las inquietudes de la población. Cicerón, afirma que su amigo Apio conversaba frecuentemente con los espíritus, y que, en el lago Averno, sombras de los muertos aparecían en la oscuridad. Es a través de los romanos que tenemos conocimiento de los druidas celtas, que afirmaban que los hombres construyen su destino con las acciones practicadas en este mundo. Las leyendas de su mitología están repletas de espíritus protectores.

La Biblia, en el Antiguo Testamento, registra la práctica mediúmnica, así como la prohibición de Moisés, a la práctica de la consulta a los muertos, la invocación del espíritu de Samuel por el primer rey de Israel, Saúl, con la ayuda de una pitonisa y, en el Nuevo Testamento, la comunicación de Jesús con Moisés y Elías en el Monte Tabor, en la Transfiguración de Jesús (Mateo 17:1–9).

En el contexto de la Guerra de los Cien Años, la francesa Juana de Arco afirmaba oír "voces sagradas" desde niña. Entre esas se

destacaban las de San Miguel Arcángel y Santa Margarita de Antioquía, que la incentivaban a luchar contra los ingleses.

Giordano Bruno (1582) registra su convicción de la posibilidad de conversar con los muertos.

Sibila de Delfos. Autor: Miguel Angel.

Jesús es visitado por los espíritus de Moisés y Elías (Mateo 17:1–9)

Ejecución de Juana de Arco

Ejecución de Giordano Bruno. Roma

Estatua de Giordano Bruno. Roma

Debemos resaltar en la antigüedad la personalidad de Pitágoras, nacido en 570 a. C., que es más conocido por los teoremas matemáticos y algebraicos, sin embargo, era espiritualista y decía recordar varias de sus encarnaciones.

Creó la Metempsicosis, creencia de que tenemos un cuerpo físico y un alma, ésta inmortal, que sobrevive a la muerte del cuerpo y reencarna para continuar su evolución espiritual.

Además de Pitágoras, podemos destacar las figuras de Sócrates y Platón que también eran espiritualistas, incluso Kardec en el preámbulo de El Evangelio Según el Espiritismo, los coloca como precursores de la doctrina espírita. Aristóteles defendía la existencia del alma inmortal, siendo también espiritualista.

MATERIALISMO.

El Materialismo, a su tiempo, está afirmado en las bases del Epicureísmo y del Hedonismo, estas dos corrientes se contraponen al espiritualismo.

En el campo fisiológico Epicuro ya hablaba del átomo y estudiaba la composición de la materia.

Veamos algunos puntos de estas dos doctrinas filosóficas, cuyas ramificaciones se extienden a los días actuales:

A – EPICUREÍSMO.

El epicureísmo es una corriente filosófica basada en la búsqueda de la felicidad. La felicidad para los epicúreos consiste en una vida pautada por el autoconocimiento, la amistad y la prudencia.

Es la búsqueda de los placeres moderados para alcanzar un estado de tranquilidad y de liberación del dolor, con la ausencia de sufrimiento a partir del conocimiento de sí, del funcionamiento del mundo y de la limitación de los deseos.

Los deseos exacerbados, por ejemplo, el deseo de riqueza, son fuentes de perturbaciones constantes, dificultando el encuentro de lo que realmente genera la felicidad.

Lo que lleva a las personas a vivir una vida infeliz sería la mala comprensión de sus verdaderas necesidades y mala interpretación sobre los placeres.

EPICUREISMO

Epicuro de Samos 341 – 270 a.C.

Es imposible vivir placenteramente sin vivir prudente, bella y justamente; ni vivir "prudente, bella y justamente" sin vivir placenteramente. (Epicuro)

El epicureísmo es la corriente creada a partir del pensamiento de un filósofo ateniense llamado Epicuro de Samos, en el siglo IV a.C. Epicuro devotó su vida a estudiar qué, de hecho, conduce a las personas a la felicidad.

Afirma que el placer es el principio básico de las elecciones humanas. Es a partir del placer que algo es objeto del deseo o de la aversión. Sin embargo, existe la necesidad de calcular el placer generado por la acción, inmediatamente y a largo plazo. Este pensamiento se llama "cálculo hedonista".

Ningún placer es en sí mismo un mal, pero aquello que produce ciertos placeres acarrea sufrimientos mucho mayores que los placeres.

Los seguidores del epicureísmo se llaman epicúreos y, según la corriente filosófica, deben procurar evitar el dolor y las perturbaciones, llevar una vida lejos de las multitudes (pero no solitaria), de los lujos excesivos, poniéndose en armonía con la naturaleza y disfrutando de la paz.

Otro valor defendido por el epicureísmo y sus defensores es la amistad. La amistad trae una gran felicidad para las personas, ya que la convivencia puede ocasionar un intercambio saludable de pensamientos y opiniones enriquecedoras.

Según Epicuro, el creador del epicureísmo, las personas no pueden vivir de forma agradable si no son prudentes, amables con los demás y justas en sus actitudes y pensamientos sin vivir placenteramente. Las virtudes entonces deben ser practicadas como garantía de los placeres.

Según el epicureísmo, para alcanzar la felicidad es necesario conocerse a sí mismo (percibir las propias necesidades), tener amigos y evitar los excesos.

B – HEDONISMO.

El Hedonismo es una corriente materialista, semejante al epicureísmo.

El hedonismo consiste en una doctrina moral en la que la búsqueda del placer es el único propósito de la vida.

La palabra hedonismo viene del griego hedonikos, que significa "placentero", ya que hedon significa placer. Como filosofía, el hedonismo surgió en Grecia y tuvo a Aristipo de Cirene como el nombre más importante.

Esta doctrina moral tuvo su origen en los cirenaicos (fundada por Aristipo de Cirene), además de epicúreos antiguos.

El hedonismo determina que el bien supremo, es decir, el fin último de la acción, es el placer. En este caso, "placer" significa algo más que el mero placer sensual. Los utilitaristas ingleses (Bentham y Stuart Mill) fueron los continuadores del hedonismo antiguo.

En muchas ocasiones el hedonismo se confunde con el epicureísmo. Sin embargo, existen algunas diferencias entre ellos, siendo que Epicuro creó el epicureísmo con el objetivo de perfeccionar el hedonismo.

El epicureísmo tiene como uno de los objetivos la ausencia del dolor, y por eso el placer tiene un papel más pasivo, y el individuo debe renunciar a cosas que puedan originar dolor y sufrimiento. En el caso del hedonismo, la búsqueda del placer se aconseja de forma intensa, tomando también en cuenta los placeres sexuales.

Como el hedonismo aborda la búsqueda excesiva del placer como el propósito más importante de la vida, muchas religiones lo repudian, pues consiste en una doctrina que entra en choque con la doctrina de muchas iglesias.

El hedonismo puede dividirse en dos categorías: hedonismo ético y hedonismo psicológico.

El hedonismo psicológico tiene como fundamento la noción de que, en todas las acciones, el ser humano tiene la intención de obtener más placer y menos sufrimiento, y esa forma de vivir es la única cosa que

fomenta la acción humana. Por otro lado, el hedonismo ético tiene como principio el hecho de que el hombre contempla el placer y los bienes materiales como las cosas más importantes de sus vidas

CRISTIANISMO.

Después de estos movimientos históricos del pensamiento humano, hubo como un profundo silencio para que la humanidad pudiera prepararse para la venida de aquel que iba a modificar toda la estructura del pensamiento humano.

Jesús pronunciaba por primera vez el verbo amar y que él pronunció el verbo amar, “los mártires ebrios de emoción bajaron al circo” (Evangelio Según el Espíritu).

Jesús con su mensaje modifica profundamente el pensamiento humano. Perdón, amor, no violencia, fraternidad, Dios como padre, son conceptos hasta entonces no habían sido considerados por ningún pensador.

El cristianismo nace en Israel, con Jesús y es diseminado por el mundo de entonces, por los apóstoles del Maestro, que inicialmente entendían que se trataba de una religión exclusiva para los judíos, sin embargo, Pablo de Tarso predica la universalidad de las enseñanzas de Jesús y lleva la Doctrina de Cristo para los gentiles (pueblo no hebreo).

Vale resaltar que el término “cristianismo” fue creado por Lucas el evangelista, que sugiere a Pablo que los seguidores de Jesús lo consideren como el Cristo, por lo tanto, ellos eran cristianos, y desde entonces todos los seguidores de Jesús pasan a ser considerados cristianos.

Por no rendir culto al Emperador y no reconocerlo como divinidad, los cristianos comienzan a ser perseguidos en todo el imperio romano, cuya persecución se acentúa en el año 64, cuando el emperador

Nerón atribuye a los cristianos el incendio de Roma, incendio éste promovido por el propio Nerón que pensaba construir una nueva ciudad sobre la Roma antigua.

Esta persecución se extendió hasta el año 313, cuando el emperador Constantino promulga el edicto de Milán, volviendo tolerable la práctica del cristianismo en todo el imperio. En el año 384 Teodosio declara el cristianismo religión oficial del Imperio Romano.

Desde entonces el cristianismo fue fortaleciéndose y de oprimido pasa a opresor, diseminando, en nombre de Jesús, el terror entre los pueblos.

Este periodo duró más de 1.000 años, culminando con la llamada “Santa Inquisición”, de triste historia para la humanidad.

El pensamiento sufre todo tipo de censura y las hogueras se diseminan para llevar a los herejes a reconocer la soberanía de Cristo, cuando todo parecía perdido, surge la Ilustración, y con ella se iluminan las artes y el pensamiento humano.

ILUSTRACIÓN O ILUMINISMO.

Foto Francis Bacon, René Descartes, John Locke e Isaac Newton

La Ilustración o Iluminismo, fue un movimiento intelectual que se estableció en Europa a partir del siglo XVIII. También recibió el nombre de iluminismo, y su influencia en ese período hizo que el siglo XVIII quedara conocido como el “siglo de las luces”.

El movimiento proponía cambios significativos en la política, economía y sociedad.

Algunos historiadores entienden que la Ilustración se inició ya en el siglo XVII, periodo marcado por los pensamientos de intelectuales como John Locke, René Descartes, Isaac Newton y Francis Bacon. Otros historiadores discrepan y entienden que el trabajo de esos pensadores es parte de un momento pre-ilustrado.

El nombre de ese movimiento se debe a una concepción que se desarrolló entre sus propios adeptos. El término viene de “luces”, “iluminación”, y esto se debe a que los ilustrados afirmaban traer la luz para las mentes del siglo en que vivían.

El punto de partida para su ideal fue la importancia de la razón en detrimento de la fe. **Los ilustrados creían que la razón y el conocimiento debían ser las guías de la humanidad en la explicación de los fenómenos y en la búsqueda del conocimiento.** Así, ellos hacían profundas críticas al dominio de la Iglesia sobre la sociedad y a los misticismos y creencias infundadas.

La Ilustración o iluminismo luchaba también contra el poderío y la influencia de la Iglesia porque los ideales defendidos por esa institución iban contra sus principios, sobre todo el desarrollo intelectual. Los ilustrados afirmaban que el racionalismo era el camino para el desarrollo y el progreso de la humanidad.

De forma general, la idea de evolución y progreso estaba presente en el pensamiento ilustrado, pues esos intelectuales creían que era posible, por medio del

Immanuel Kant Denis Diderot Rousseau. Voltaire. Montesquieu

racionalismo y de determinados cambios políticos, sociales y económicos, construir una sociedad mejor, considerada más justa dentro de aquello que ellos entendían como justicia.

Entre los intelectuales de destaque del movimiento estaban Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Denis Diderot, Montesquieu, Adam Smith, David Hume, entre otros. Sus trabajos tuvieron influencia significativa en la propagación y popularización de los ideales ilustrados.

Otros valores importantes defendidos por el movimiento eran la libertad de los hombres (pero en un sentido muy restringido), el fin de las interferencias del Estado en la economía, la limitación de los poderes del rey, la separación entre Estado e Iglesia, y la propagación del conocimiento adquirido por el hombre.

POSITIVISMO.

El Positivismo es una corriente filosófica que surgió en Francia a inicios del siglo XIX.

Defiende la idea de que el conocimiento científico sería la única forma de conocimiento verdadero.

A partir de ese saber, se puede explicar cosas prácticas como las leyes de la física, las relaciones sociales y la ética.

Es notable, en el positivismo, dos orientaciones:

- **La orientación científica**, que busca efectuar una división de las ciencias;
- **La orientación psicológica**, una línea teórica de la sociología, la cual investiga toda la naturaleza humana verificable.

La corriente positivista promueve el culto a la ciencia, el mundo humano y el materialismo en detrimento de la metafísica y del mundo espiritual.

La metodología básica positivista es la observación de los fenómenos. De ella, se privilegia la observación a la imaginación de los hechos, desconsiderando completamente todo conocimiento que no pueda ser comprobado científicamente.

Por último, vale decir que la idea clave del Positivismo Comtiano es la "Ley de los Tres Estados", a saber:

- **El Teológico**, donde el ser humano busca explicación para la realidad por medio de entidades sobrenaturales;
- **El Metafísico**, del cual los dioses son sustituidos por entidades abstractas, como "el Éter", para explicar la realidad;
- **El Positivo** de la humanidad, donde no se explica el "porqué" de las cosas, sino el "cómo", a partir del dominio sobre las leyes de causa y efecto.

Así, según la idea positivista, el hombre saldría de los primitivismos de la fe, para la edad de la razón.

Así, desde el momento en que René Descartes (1596-1650) pronunció la célebre frase “pienso, luego existo”, el pensamiento asume un papel fundamental en el comportamiento humano.

ESPIRITISMO.

En el siglo XIX, apodado el siglo de las luces, la humanidad ya estaba preparada para recibir nuevos conocimientos, entonces los espíritus que colaboran con Jesús para la evolución planetaria organizan el surgimiento del Espiritismo, Consolador Prometido.

En 1857 se edita el Libro de los Espíritus y entonces surge la doctrina espírita innovadora y portadora de conocimientos nuevos para la humanidad.

La reencarnación, la pluralidad de los mundos habitados, la comunicabilidad de los espíritus desencarnados con los seres encarnados queda claramente demostradas.

Conforme registrado en el libro Universo y Vida, el espíritu Áureo se expresa así:

“El Espiritismo no tiene el carácter aislado de una filosofía, de una religión o de una ciencia, porque es al mismo tiempo, religión, filosofía y ciencia. Es simultáneamente revelación divina y obra de cooperación de los Espíritus humanos desencarnados y encarnados.

Tiene la característica singular de ser impersonal, complementario y progresivo:

Primero, por no ser fruto de revelación de un solo Espíritu, ni obra de un solo hombre;

Segundo, por ser la complementación natural, expresa y lógica de las dos primeras grandes revelaciones divinas (la de Moisés y la de Cristo);

Tercero, porque como dijo Kardec, jamás dirá la última palabra.

Es ciencia, porque investiga, experimenta y comprueba, sistematiza y conceptualiza leyes, hechos, fuerzas y fenómenos de la vida, de la naturaleza, de los pensamientos y sentimientos humanos.

Es filosofía, porque cavila, induce y deduce ideas y hechos lógicos sobre las causas primeras y sus efectos naturales, generaliza y sintetiza, refleja, profundiza y explica, estudia, discierne y define motivos y consecuencias, como y por qué de fenómenos relativos a la vida y a la muerte.

Es religión, porque de sus constataciones científicas y de sus conclusiones filosóficas resulta el reconocimiento humano de la Paternidad Divina y de la hermandad universal de todos los seres de la creación, estableciendo, de ese modo el culto natural del amor a Dios y al prójimo”.

En este momento difícil de la humanidad, el espiritismo surge como un faro de luz para iluminar los caminos y preparar la tierra para el advenimiento de un mundo mejor, donde el amor, la fraternidad, la igualdad y el respeto puedan establecerse y la Tierra pueda encontrar la felicidad.

email: jeeuripedes@yahoo.com.br

LA ORACION UN BAILE FLUIDICO Y REGENERADOR

Juan Félix Algarín Carmona

Orar es el acto de adoración por excelencia. Íntimo. Privado. Sin intermediarios. Es un intercambio de amor entre la criatura y El Creador. El Maestro Jesús de Nazaret nos recomendó que hiciéramos ese acercamiento como niños que se aproximan al regazo de un padre bueno y amoroso. Nos invitó a usar la palabra Abba para nombrarlo. Abba es una expresión del idioma arameo con la que los niños se referían al padre con ternura. Podría traducirse como papá, papi, papito. Era una de las primeras palabras aprendidas por los niños en el tiempo de Jesús tal como hoy aprenden mamá y papá como sus primeros vocablos.

Como veremos a lo largo de este artículo orar no depende de las palabras recitadas, más sí de la intención y la emoción que nos envuelve cuando oramos.

La oración del corazón es
preferible a la que puedes leer,
por bella que esta sea, si lo haces
más con los labios que con el
pensamiento. La oración es grata
a Dios cuando se dice con fe,
fervor y sinceridad.¹

El espíritu Manoel Philomeno de Miranda, a través de la mediumnidad impar de Divaldo Pereira Franco, hizo un estudio exhaustivo sobre el poder de la oración que pasaremos a parafrasear y comentar.

Nos dice don Manoel Philomeno de Miranda que el cerebro humano es un precioso regalo que recibe el espíritu en el acto de la

¹ Kardec Libro de los espíritus pregunta 658

reencarnación. Es un instrumento invaluable para su aprendizaje y desarrollo como espíritu encarnado. En los últimos 20 años hemos aprendido más sobre el cerebro que en toda la historia de la humanidad. Aunque nos falta mucho más por descubrir, sabemos que es un dínamo creador de energías psíquicas que se expanden y pueden revitalizar o desequilibrar el área donde se focalizan.¹ Esas energías son impulsadas por el pensamiento que las potencia y las dirige.² Mientras más fuerte e intenso sea el pensamiento más poderoso será esa onda energética.³ Los pensamientos positivos y constructivos estimulan las neuronas a producir hormonas saludables y a realizar procesos electroquímicos que faciliten la sinapsis y la mitosis celular.⁴ Por el contrario se ha comprobado que los pensamientos negativos afectan el sistema nervioso central y minan el sistema inmunológico.⁵

El acto de la oración se constituye de pensamientos nobles y aspiraciones superiores que generan ondas cargadas de amor y armonía.⁶

El cerebro y el sistema nervioso central exteriorizan esas vibraciones que a su vez son impulsadas por la fuerza de voluntad, a través del pensamiento, hacia las esferas espirituales superiores para su análisis inmediato. Esto atrae la compañía de los buenos espíritus.⁷ Allí, en las esferas superiores, esas vibraciones son fortalecidas y regresan al emisor en forma de vitalidad y alegría.⁸ Todo este proceso ocurre a la velocidad del pensamiento que supera por mucho la velocidad de la luz. En el Evangelio Según el Espiritismo, Allan Kardec, nos ilustra sobre la oración desde la perspectiva de Espírita:

¹ Pereira Franco, Divaldo/Manoel Philomeno de Miranda. El poder de la oración.

² Pereira Franco, Divaldo/Manoel Philomeno de Miranda. El poder de la oración.

³ Pereira Franco, Divaldo/Manoel Philomeno de Miranda. El poder de la oración.

⁴ Pereira Franco, Divaldo/Manoel Philomeno de Miranda. El poder de la oración.

⁵ Pereira Franco, Divaldo/Manoel Philomeno de Miranda. El poder de la oración.

⁶ Pereira Franco, Divaldo/Manoel Philomeno de Miranda. El poder de la oración.

⁷ Pereira Franco, Divaldo/Manoel Philomeno de Miranda. El poder de la oración.

⁸ Pereira Franco, Divaldo/Manoel Philomeno de Miranda. El poder de la oración.

La oración es una invocación; por ella nos ponemos con el pensamiento, en relación con el ser a quien nos dirigimos. Puede tener por objeto suplicar, dar gracias, o glorificar. Se puede orar para sí mismo, para otro, para los vivos y para los muertos. Las oraciones dirigidas a Dios son oídas por los espíritus encargados de la ejecución de su voluntad; las que se dirigen a los buenos espíritus son transmitidas a Dios. Cuando se ruega a otros seres que, a Dios, solo es con el título de intermediarios, de intercesores, porque nada puede hacerse sin la voluntad de Dios.¹

Pero la oración no solo beneficia a aquella persona a quien la dirigimos. El mismo acto de orar llena de emociones nobles al ser que la práctica. Cuando oramos en favor de otro, ya sea que esté en la vida espiritual o encarnado, una vibración de paz lo alcanza fortaleciendo su deseo y capacidad de reflexión, disminuye los pesares, ayuda a despertar la conciencia hacia los asuntos espirituales, y a continuar la lucha con disposición diferente, tanto psíquica como emocional.²

La persona por quien oramos no tiene que saberlo, más aún así recibirá estos beneficios, pero si lo sabe y sintoniza con nosotros recibirá abundantes bendiciones de paz, salud y bienestar.³

No existe enfermedad o condición de salud que se resista a los beneficios de la oración. La oración reinicia el proceso de recuperación o alivio de los sufrimientos en enfermos terminales, condiciones degenerativas, psicológicas o psiquiátricas.⁴ Ya los espíritus superiores lo advertían en la respuesta a la pregunta 660 del Libro de los Espíritus.

La oración es un auxilio que nunca se niega, cuando es pedido con sinceridad.⁵

Dios siempre sabrá darnos lo que en verdad y en justicia

¹ Kardec, Allan. Evangelio Según el Espiritismo, capítulo 27 ítem

² Pereira Franco, Divaldo/Manoel Philomeno de Miranda. El poder de la oración.

³ Pereira Franco, Divaldo/Manoel Philomeno de Miranda. El poder de la oración.

⁴ Pereira Franco, Divaldo/Manoel Philomeno de Miranda. El poder de la oración

⁵ Kardec, Allan. Libro de los espíritus pregunta 660.

merecemos; a veces será la salud completa, alguna mejoría o fortaleza para llevar la prueba.

Para los difuntos la oración es un bálsamo que alivia angustias y perturbaciones. En nuestras plegarias reciben vibraciones de amor que los ayuda a considerar su estado y los reanima adquiriendo fuerza y valor.¹

Vayamos a la pregunta 320 del Libro de los espíritus:

320. ¿Son sensibles los espíritus al recuerdo de aquellos a quienes amaron en la tierra?

*Mucho más de lo que vosotros podéis creer. Ese recuerdo aumenta su felicidad, si son felices, y les sirve de alivio, si son desgraciados.*²

Cuando estamos atravesando situaciones difíciles en la vida como enfermedades o cualquier tipo de problema por lo general nos dejamos arropar por la tristeza, el estrés, la angustia y hasta la desesperación. Estos sentimientos crean una atmósfera espiritual o psicósfera densa a nuestro alrededor. La energía que genera el pensamiento a través de la oración es como un rayo vigoroso que atraviesa esa densa capa de energía negativa envolviéndonos en su energía benéfica.³

Pero la oración no es una panacea. Por más que oremos no estamos exentos de las pruebas de la vida. Las deudas que hemos adquirido en otras vidas tenemos que resarcirlas con nuestro trabajo. Por lo tanto, la oración no elimina deudas y no impide el fracaso. Pero ofrece serenidad y confianza al enfrentar la adversidad, y nos prepara para la lucha hasta alcanzar la paz y la victoria.⁴

Sería un error creer que podemos obtenerlo todo por medio de la oración, ni que su eficacia sea tal que pueda apartar de nosotros las pruebas

¹ Pereira Franco, Divaldo/Manoel Philomeno de Miranda. El poder de la oración.

² Kardec, Allan. Libro de los espíritus, pregunta 320.

³ Pereira Franco, Divaldo/Manoel Philomeno de Miranda. El poder de la oración.

⁴ Pereira Franco, Divaldo/Manoel Philomeno de Miranda. El poder de la oración

inherentes a la vida. La ley de inmutable justicia no puede doblegarse a nuestros caprichos. Los males que quisiéramos alejar de nosotros son a veces la condición necesaria de nuestros progresos. Suprimirlos sería esterilizar nuestra vida. Además, ¿cómo sería posible que Dios accediese a todos los deseos que los hombres expresan en sus oraciones? La mayor parte de ellos son incapaces de discernir lo que les conviene, lo que les puede ser más provechoso.¹

Cuando oramos potenciamos la energía que emana de nosotros irradiando armonía, mejorando nuestra aura y la atmósfera espiritual de nuestro hogar, también conocida como psicosfera, beneficiando a todos los que ahí vivimos incluyendo plantas y animales.²

Esta reflexión que don Manoel Philomeno de Miranda, a través del médium Divaldo Pereira Franco, nos recuerda unas sabias palabras de Francisco Cándido Xavier:

El patrón vibratorio de una casa tiene relación directa con la energía y estado espiritual de sus moradores.
Chico Xavier.

Es por eso que existen hogares que desde que entramos a ellos como visita sentimos una pesadez y un malestar incómodo que nos obliga a marcharnos más pronto de lo previsto, mientras existen otros llenos de un ambiente de bienestar inefable en el que nos sentimos tan a gusto que no quisiéramos marcharnos.

Aquí cabe recordar que el planeta Tierra es nuestra casa grande, el hogar de todos los seres que lo habitamos y que, al igual que los hogares particulares, su atmósfera espiritual o psicosfera depende de la suma de las vibraciones de cada uno de nosotros.

Cuando nos percatemos del poder de la oración y del pensamiento positivo lograremos la recuperación de nuestro amado Planeta, dejando atrás la violencia y transformándolo de un taller de expiación y prueba en

¹ Denis, León. Después de la muerte, capítulo 51

² Pereira Franco, Divaldo/Manoel Philomeno de Miranda. El poder de la oración.

un bendito ámbito de regeneración.¹

En la oración la forma no es lo importante, el pensamiento lo es todo. En el Anuario Espírita en español edición 2020 comentamos las experiencias del doctor Gergg Braden con los indios Paiute que oran sin palabras. Le invito a revisitar esa lectura:

Los Paiute no oran con palabras, visualizan realizado su pedido, lo viven, lo sienten, lo materializan. Y Dios, el Universo, la Espiritualidad, el Gran Espíritu, le responde. Es la conjunción perfecta de oración y fe.²

Orar es un ejercicio de fortalecimiento para el espíritu. La vida no es una carrera corta que demanda velocidad. La vida se asemeja más a un maratón de largo alcance. Requiere hábito y constancia en la oración, y elevación del pensamiento que se transformarán en un estado especial de equilibrio espiritual capaz de ayudarnos y sostenernos durante todas las circunstancias de la existencia.³

Concluye Philomeno de Miranda diciéndonos:

El pensamiento vinculado a Dios, al bien, al amor, al deseo sincero de ayudar es la oración que todos pueden y deben utilizar, para que la felicidad se establezca definitivamente en los corazones. La oración es Vida y Jesús es vida en abundancia.⁴

Como parte de su programa educativo conocido como el

¹ Pereira Franco, Divaldo/Manoel Philomeno de Miranda. El poder de la oración

² Anuario Espírita 2020 páginas 24 y 25

³ Pereira Franco, Divaldo/Manoel Philomeno de Miranda. El poder de la oración

⁴ Pereira Franco, Divaldo/Manoel Philomeno de Miranda. El poder de la oración

Evangelio o la Buena Nueva, Jesús de Nazaret enseñó y recomendó la oración. Allan Kardec hizo un resumen extraordinario y breve de las instrucciones dadas por el Dulce Rabí de Galilea al respecto de la oración en el capítulo 27 ítem 4 del Evangelio Según el Espiritismo.⁴

Jesús definió las cualidades de la oración claramente, diciendo: Cuando roguéis no os pongáis en evidencia, rogad en secreto, no afectéis rogar mucho, porque no será por la multitud de las palabras que seréis oídos sino por la sinceridad con que sean dichas: antes de orar, si tenéis alguna cosa contra alguien, perdonádsela, porque la oración no podría ser agradable a Dios sino sale de un corazón purificado de todo sentimiento contrario a la caridad; en fin rogad con humildad, como el publicano y no con orgullo como el fariseo; examinad vuestros defectos y no vuestras cualidades y si os comparáis con otros, buscad lo que hay de malo en vosotros.¹

Concluimos este sencillo artículo con las hermosas palabras del Apóstol del espiritismo León Denis:

(La oración) ...es una elevación por encima de las cosas terrestres, un ardiente llamamiento a los poderes superiores, es un arranque, un vuelo hacia las regiones donde no tienen eco los ruidos y las agitaciones de un mundo material, y donde el ser encuentra las inspiraciones que le son necesarias. Y cuanto más poderoso es su arranque y más sincero su llamamiento, tanto más distintas y claras se le revelan las armonías, las voces,

las bellezas de los mundos superiores. Es como una ventana desde donde puede contemplar lo invisible, lo infinito, y desde donde percibe mil impresiones sublimes y consoladoras, de las cuales se impregna templando en ellas como en un baile fluídico y regenerador.²

Acojamos la invitación del Maestro Denis, bailemos pues.

¹ Kardec, Allan. Evangelio Según el Espiritismo, capítulo 27 ítem 4

² Denis, León. Después de la muerte, capítulo 5

El Poder del Pensamiento y de la Oración

Carlos Campetti

Cuando nos referimos al poder del pensamiento y de la oración, no estamos considerando que algo milagroso produzca cosas maravillosas que llamen la atención de las personas. Queremos tratar el potencial que todos tenemos y que muy poco comprendemos, lo que limita su desarrollo y el pleno uso de sus posibilidades. Nos referimos a la oración como una forma de canalización del pensamiento, del potencial creador que puede generar el bien de uno mismo y de los demás y que muy pocos saben de hecho utilizar.

Primero hay que entender que el pensamiento no es generado por el cerebro físico, que verdaderamente es el instrumento para su manifestación, pues que es atributo esencial del Espíritu. Es así como René Descartes, haciendo un ejercicio de silogismo afirmó: “Pienso, luego existo”. En ese sentido, también Allan Kardec registró “El pensamiento, que no es otra cosa que el Espíritu encarnado[...]”¹ De ahí consideramos que desarrollar el pensamiento es lo mismo que desarrollar los potenciales del Espíritu, siendo fundamental que todos adquieran conciencia de la importancia de la educación de todos los habitantes de este Planeta. No la educación meramente intelectual que la gente confunde con la instrucción, que también es necesaria, pero demasiado incompleta para atender las reales necesidades del Espíritu inmortal. Hacemos referencia a aquella educación que Allan Kardec aprendió de Pestalozzi, de acogimiento y desarrollo de los potenciales de cada uno en el sentido de la cooperación y no de la competencia de unos con otros. Nos referimos a la educación moral, mencionada por Allan Kardec en El Libro de los Espíritus, “que consiste en el arte de formar caracteres, la que genera hábitos, puesto que la educación es el conjunto de los hábitos adquiridos.”²

Entre muchos otros aspectos examinados en las obras codificadas por Allan Kardec, sobre el pensamiento, encontramos en El Evangelio según el Espiritismo, la información de que los Espíritus que se aman forman familias espirituales, siguiendo unidos por el pensamiento mientras unos están reencarnados y otros siguen en el mundo espiritual.³ Y es por medio de la oración que los buenos pensamientos de unos llegan hacia los demás.

En colaboración con el desarrollo de la visión espírita sobre el pensamiento presentado por la obra de los Espíritus codificada por Allan Kardec, Léon Denis ofrece una excelente contribución en su libro El Problema del Ser y del Destino⁴ afirmando que “El pensamiento es creador”. Y para la comprensión de la responsabilidad que implica esa capacidad creadora, contribuyendo con el entendimiento de la Ley de Causa y Efecto, que regula las relaciones entre todos los hijos de Dios él registra:

Tarde o temprano, todo producto del Espíritu retorna hacia su autor con sus consecuencias, arrastrando con ello, según los casos, el sufrimiento, una debilitación, una privación de libertad, o bien satisfacciones íntimas, una dilatación, una elevación de su ser. [...] El alma humana recorre su vía, envuelta en una atmósfera radiosa o sombría, poblada de las creaciones de su pensamiento. Y está allí, en la vida del Más Allá, su gloria o su vergüenza.

Importante comprender que la fuerza creadora del pensamiento no se interrumpe. El ser pensante crea todo el tiempo sea lo positivo o lo negativo. De esa forma Denis nos orienta:

Para dar al pensamiento toda su fuerza y amplitud, no hay nada más eficaz que la investigación de los grandes problemas. Para expresarse bien, es necesario sentir con gran potencia; para gustar las sensaciones altas y profundas, es preciso remontar a la fuente de donde mana toda vida, toda armonía, toda belleza. Lo que hay de notable y de elevado en el dominio de la inteligencia, emana de una causa eterna, viviente y pensante. Cuanto más grande es el impulso del pensamiento hacia esta causa, más alta ésta planea, más radiantes también son las claridades entrevistas, más embriagadoras las delicias, más potentes las fuerzas adquiridas, más geniales las inspiraciones. Después de cada impulso, el pensamiento desciende, vivificado, iluminado, al campo terrestre, para volver a emprender la tarea por la cual aún se engrandecerá, pues es el trabajo el que hace la inteligencia, como es la inteligencia quien hace la belleza, el esplendor de la obra realizada.

Después de comentar sobre la evolución de la ciencia, la filosofía, las religiones, el arte, la moral del hombre simple del pueblo, el escéptico, indica que:

Así se operará lentamente la renovación de la Humanidad, joven aún, ignorante de sí misma, pero cuyo deseo le lleva poco a poco hacia la comprensión de su tarea y de su finalidad, al mismo tiempo que se agranda su campo de exploración y la perspectiva de un porvenir sin fin. Y he ahí que avanza más consciente de sí misma y de su fuerza, consciente de su magnífico destino.”

Conforme se va concienciando de la realidad que trasciende al campo de la materia y le conduce a la búsqueda del desarrollo de los potenciales divinos depositados en su intimidad, el Espíritu encarnado o desencarnado acepta la invitación de aquel que es considerado uno de los más profundos filósofos del Espiritismo:

¡Eleva tu mirada, oh, pensador, oh, poeta! ¡Lanza tu grito de aspiración, de plegaria! Ante el mar de cambiantes reflejos, a la vista de blancas cimas lejanas o del infinito estrellado, ¿no has sentido jamás estas horas de éxtasis y embriaguez en las que el alma se siente sumida en un ensueño divino; en las que la inspiración llega, potente como el rayo, ¿rápido mensajero del cielo y la Tierra?

Remontémonos, pues, a las fuentes celestes y eternas: éste es el solo remedio a nuestra anemia moral. Volvamos nuestro pensamiento hacia las cosas solemnes y profundas. Que la ciencia se ilumine y se complete por las intuiciones de la conciencia y las facultades superiores del espíritu. El Espiritualismo moderno nos ayudará en ello.

De esa forma, aclara el Espiritismo que la plegaria es importante no solo para pedir, agradecer y alabar, sino también para ponernos en condiciones de recibir el auxilio del más Alto, que es siempre abundante,

pero del cual no podemos ser beneficiados si no establecemos la sintonía adecuada. Por eso, la acción de orar no puede ser mecánica y sin repercusiones íntimas, sin la entrega y el empeño de todo el ser en su esencia.

Además, orar también es vibrar, donar de sí, en favor del bien, de aquellos que necesitan, los que amamos y aquellos que aún son indiferentes porque no hemos tenido oportunidad de conocerlos y saber de sus luchas y desafíos en la vida, todos nuestro hermanos y, por eso mismo, acreedores de nuestra mejores vibraciones, especialmente si aún actúan movidos por la ignorancia de las Leyes Divinas, o se dedican deliberadamente al mal, engañados con las posibilidades del poder en el campo material o simplemente entregados a la vida común, estresados con los problemas profesionales y principalmente de las relaciones con los demás.

A título de ejemplo de la acción de la oración, recuerdo una vez que, aún joven, impetuoso y sin experiencia suficiente, tomé la decisión de ir a visitar una tía que vivía en otra ciudad, pero, aunque tenía el dinero, no quería pagar el pasaje y decidí ir de aventón. Fui a la salida de la ciudad a hacer autostop a ver si alguien me llevaba sin pagar. Después de algún tiempo paró bruscamente sobre la calzada y no en el arcén, un conductor que venía corriendo mucho. Abrí la puerta y le pregunté para dónde iba, para saber si podría llevarme hasta mi destino final. Me respondió muy

rudo que quien estaba dando el aventón era él y, por lo tanto, él no tenía que informar para donde iba y arrancó el coche. No sé cómo de un salto yo estaba adentro y él empezó a correr muy por encima de la velocidad permitida en la carretera, a adelantar coches y camiones en sitios no permitidos, poniendo nuestras vidas en riesgo. Visiblemente él estaba con algún problema serio, pues no parecía que le importara si moría o no en aquella situación. Sin saber que hacer, ya muy arrepentido de haber saltado dentro del coche, sin cerrar los ojos para no llamar su atención, me fijé en la carretera y empecé a orar. Pasado algún tiempo percibí que el ambiente del coche empezaba a cambiar, sentí la presencia de mi ángel de la guarda y el hombre empezó a disminuir la velocidad. Un poco más tarde, ya agradeciendo por el auxilio que estaba recibiendo, he percibido que él quería hablar conmigo, pero no sabía qué decir. Yo tampoco, en aquella situación, sintiéndome muy tímido, no tenía ni idea de qué decirle. De repente él dijo: “Hombre, he tenido una pelea con mi mujer antes de salir de casa y ni me di cuenta de que tengo poco combustible (no había estación de servicio hasta la siguiente ciudad). Mira aquí, a ver qué te parece, si da para llegar hasta (nombre de la ciudad)”. Miré de lejos y le dije que me parecía que sí daría, percibiendo que él había utilizado el argumento del combustible para iniciar una conversación. Pero él no se sintió satisfecho y me dijo que de allí yo no veía el marcador, que me pusiera más cerca para ver bien. En seguida empezó a pedir disculpas por lo ocurrido, pues estaba muy mal y no le importaba morir en aquel viaje, pero que él no tenía el derecho de exponerme a aquel riesgo. Preguntó para dónde iba yo. Dijo que no podría llevarme a mi destino, porque se quedaría en la siguiente ciudad y me dijo que no debería arriesgarme más a situaciones semejantes.

Dijo que me llevaría hasta la estación de autobús y que me pagaría el pasaje si yo no tenía dinero. Le informé que sí lo tenía y agradecí mucho la gentileza. Seguimos hablando amigablemente durante el resto del trayecto hasta la estación de autobús. Yo profundamente agradecido por el auxilio de mi ángel de la guarda, pero también comprometido de jamás volver a viajar de aventón, y él completamente cambiado en su estado emocional.

Informa Allan Kardec⁵ que: A través de la oración el hombre atrae la asistencia de los Espíritus buenos, que se acercan para sostenerlo en sus buenas resoluciones y para inspirarle

pensamientos de bien. El hombre adquiere así la fuerza moral necesaria para vencer las dificultades y regresar al camino recto de que se haya desviado. Del mismo modo puede también apartar de sí los males que atraería a causa de sus propias faltas.

Así, la oración también funciona como elemento de protección contra la influencia de Espíritus ignorantes y volcados al mal, pues al elevar sus vibraciones, el que ora se pone fuera de la faja de sintonía de esos hermanos aún entregados al mórbido placer de provocar en los demás el dolor y el sufrimiento que se juzgan incapaces o sin coraje de vencer en sí mismos.

Al pensar en la oración nos es imposible no recordar el contacto del Divino Maestro con el Padre. Esas reflexiones nos llevan a considerar que la plegaria presenta aspectos que aún se escapan a nuestra comprensión. La comunión alcanzada por Jesús con el Creador solo es posible por medio de la integración en el pensamiento divino y la entrega total al cumplimiento de Su voluntad realizando, como hijos, conforme a los intereses de Él y no más de la personalidad transitoria que tenemos en cada encarnación. En otras palabras, por la entrega total a Su obra. En sentido avanzamos, según comprendemos del estudio del Espiritismo, aunque lo hagamos a pasos muy lentos.

Más cerca de nuestra realidad, es decir, viviendo las limitaciones que aún nos caracterizan, por la psicografía de Chico Xavier, André Luiz nos habla de un momento en que él hace una “oración sincera, que era más un compromiso de trabajo que un acto de súplica, propiamente considerando. [...]”⁶

Ese es un aspecto que se presenta raro para aquellos que estamos más acostumbrados a la plegaria-rogativa y a la plegaria-agradecimiento. En esa oración, André Luiz dirige su pensamiento hacia Dios para asumir un compromiso de trabajo, de autosuperación y de entrega sincera a la actividad de renovación espiritual por la dedicación al bien del prójimo.

Cierto día, en una difícil reunión donde se presentaban personas que tenían puntos de vista divergentes con relación al movimiento espírita y la forma como deberían ser encaminadas las actividades de unificación en cierta región, quedamos admirados por la habilidad con la cual el

dirigente a todo respondía con precisión y dentro de los postulados cristianos. Al final de la reunión dijo que, al prepararse para aquel encuentro de trabajo, él se dirigió a Dios pidiendo luces y entendimiento para saber distinguir el bien del mal y valor para optar siempre por el bien.

Un factor común en todos los que trabajan para el bien común, de forma consciente, es la búsqueda de la sintonía de sus pensamientos y sentimientos con los planos más altos de la Vida, con el propósito de ponerse en condiciones de recibir el auxilio que necesitan para la conducción de los intereses del Padre.

Con eso podemos concluir que el poder del pensamiento y de la oración se amplían a medida que el Espíritu sintoniza sus esfuerzos en el sentido del cumplimiento de las Leyes Divinas, muy bien presentadas en la tercera parte de El Libro de los Espíritus.

¹ KARDEC, Allan. Teoría de las manifestaciones físicas. In: _____. El libro de los médiums. Trad. de Gustavo N. Martínez y Marta Haydee Gazzaniga. 2ª. ed. Brasília, Consejo Espírita Internacional, 2011. Cap. IV, ítem 76. p. 107.

² _____. Límite del trabajo. Descanso. In: _____. El libro de los espíritus. Traducción de Gustavo N. Martínez. 2ª. ed. Brasília, Consejo Espírita Internacional, 2011. Libro tercero, Capítulo III. Pregunta 685.a.comentário de Kardec. p. 388.

³ _____. La reencarnación fortalece los lazos de familia, mientras que la unicidad de la existencia los rompe. In: _____. El evangelio según el espiritismo. Trad. de Gustavo N. Martínez y Marta Haydee Gazzaniga. 2ª. ed. Brasília, CEI, 2011. Cap. IV, ítem 18. p. 86 y 87.

⁴ DENIS, Léon. El pensamiento. In: _____. *El problema del ser y del destino*. Traducción de J.E.G. 1ª. ed. Barcelona, Editora Amelie Boudet, 1989. 3ª Parte Las potencias del alma. p. 336 a 341.

⁵ KARDEC, Allan. Acción de la oración. Transmisión del pensamiento. Trad. de Gustavo N. Martínez y Marta Haydee Gazzaniga. 2ª. ed. Brasília, CEI, 2011. Cap. XXVII, ítem 11. p. 390 y 391.

⁶ XAVIER, F. C. Preparativos. In: _____. Los mensajeros espirituales. Por el Espíritu André Luiz.

LA RELIGIOSIDAD DE LA ORACIÓN, INCLUSO PARA AQUELLOS QUE NO TIENEN RELIGIÓN.

Elsa Rosi

“Queridos hermanos, <EL PENSAMIENTO Y LA ORACIÓN>, nos hace reflexionar sobre el poder de la oración, de las mentes sanas”. El poder de la oración atendiendo a todos, sin distinción, pero entre entender realmente como usar esta herramienta natural, tejemos algunas reflexiones sobre pensamientos que no son espíritas, sino que están espiritualizados.

En los últimos tiempos ha habido muchos comentarios acerca de que el Espiritismo es o no una religión. En algunos momentos, estos diálogos, estas conversaciones, estos lives, incluso molestan a los lectores, u oyentes de programas de radio. Cuando tengamos ojos para ver, oídos para oír y mente para reflexionar, buscaremos en la fuente la investigación que se inserta en las Revistas Espíritas fundadas y editadas por Allan Kardec en su tiempo, y entre las líneas de los estudios de las obras espíritas en ciencia espiritual y filosofía de la vida dentro del Espiritismo, que ha sido estudiada en todos los centros espíritas del mundo.

Recientemente tuvimos el Primer Mes Espírita Mundial en abril, y mucho se ha hablado de este tema. Me gustó mucho lo que nos trajo nuestro hermano Stevan Bertozzo, presidente de la Federación Espírita Irlandesa. Destaqué algunos extractos, comentando sobre ellos:

"Las grandes religiones del planeta, estas religiones tienen una estructura que no se corresponde con lo que es la propuesta espírita".

Estas religiones mantienen una jerarquía sacerdotal vertical, de arriba a abajo, y nos atrevemos a nombrar en nuestro reflejo de la heteronomía. Esta heteronomía nunca fue la propuesta del Espiritismo. Las religiones desde la antigüedad hasta la moderna y organizada tienen dogmas y el Espiritismo no tiene dogmas. Las religiones tienen rituales o prácticas externas de adoración y otros rituales, que el Espiritismo no tiene. Por lo tanto, el Espiritismo es autonomía.

Un gran número de religiones en el mundo unen la creencia en una Deidad mayor a los rituales de manifestación física de la fe, con la intención de acercar la criatura al Creador.

"Así que no podemos confundir el Espiritismo con ninguna religión en el mundo o que reemplazará a las religiones en este sentido teológico de la palabra... ¡en el que las religiones tienen sus prácticas, sus rituales, sus dogmas, sus sacerdotes, su estructura política y social! El Espiritismo no tiene ni usa nada de eso. El Espiritismo nos trae autonomía.

El Codificador del Espiritismo, nuestro estimado amigo Allan Kardec, en un maravilloso artículo escrito en la revista spirite (Revista Espírita) de diciembre de 1868 diciendo que: el espiritismo puede haber sido pensado como religión sólo en el sentido filosófico de la palabra religión. ¿Por qué? Porque se ocupa de los problemas que tratan las religiones. Habla de Dios; de la vida futura; de moral; ética; de futuros castigos y recompensas, que están en la base de todas las religiones.

Stevan mencionó algo profundo que vale la pena reflexionar:

"Todas las religiones tratan con Dios, con la vida futura, con los castigos y recompensas futuros. El Espiritismo se ocupa de esto científica y filosóficamente. No tratas eso de la manera en que lo hacen las religiones.

Así que ten mucho cuidado de no pensar que el Espiritismo será una nueva religión en el sentido dogmático y teológico de la palabra. El Espiritismo no será; no hay rituales, ni sacerdotes, ni estructuras sociales y jerárquicas. Eso no es espiritismo. La Doctrina Espírita o Espiritismo es

una ciencia que se ocupa de los fundamentos de todas las religiones; que trata con Dios, el alma, la vida futura, la conducta, el comportamiento".

El nuestro estudio que realizado semanalmente y en nuestra Ventana del Evangelio que celebramos todos los domingos a las 10 de la mañana del Reino Unido, con seguidores en vivo de Brasil y otros países, ya sabes que siempre menciono que el Espiritismo acoge a todas las religiones. Que las personas no necesitan cambiar sus religiones, sino que añaden los estudios de la filosofía espírita, que aclara el "por qué de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos, el poder de la oración sin rituales, el poder de la caridad en la acción directa de la liberación de las almas". Todos son muy bienvenidos y todos somos iguales; no tiene nada mejor ni peor. Lo que nos nivela es nuestra unión, comprensión, amor mutuo, la voluntad de orar juntos o solitarios y ayudarnos unos a otros sin distinción. Las barreras sociales, espirituales y religiosas son creadas por nosotros mismos. No hay cielo espírita, cielo católico, cielo protestante, cielo budista, cielo musulmán. El cielo es un estado de conciencia. Luego de la desencarnación, cuando nosotros mismos nos enfrentamos cara a cara con nuestra conciencia, sabiendo que Dios no castiga, sino que nosotros mismos preparamos nuestra agenda para las existencias futuras.

Esteban continúa: *"Entonces, como dice Kardec, el Espiritismo es un poderoso ayudante de las religiones, pero no es un sustituto de las religiones. Es un ayudante poderoso, ¿por qué? Porque si la religión no puede probar que hay alma, el Espiritismo lo demuestra; si la religión no puede probar lo que le sucede al alma después de la muerte, el Espiritismo lo demuestra; si la religión puede dar fundamentos a su ética sólo usando la autoridad, diciendo "– Mira, esta ética es correcta porque alguien dijo", el Espiritismo nos aclara que la ética, la moral espírita fue traída por Jesús, y se basa en las Leyes de Dios, en las Leyes de la Naturaleza. Por eso tiene razón.*

Con Kardec entendemos que el Espiritismo es el ayudante más poderoso de las religiones. El Espiritismo no será la religión del futuro, sino la filosofía de los estudios y reflexiones que ya están insertos en las leyes de la naturaleza. El estudio actúa como la filosofía espírita que traerá la creencia común en todos, en la misma línea de pensamiento, sin quitar la individualidad, la autonomía de cada criatura de Dios, en este planeta, o en cualquier planeta, porque la vida está en cada rincón del universo.

Nosotros los espíritas, ya con una base de conocimiento, siempre que tengamos la oportunidad, aclararemos, buscaremos en la fuente los fundamentos porque el Espiritismo no puede confundirse con ninguna religión en el sentido teológico de la palabra o habitual de la palabra.

Reforzando nuestros comentarios: El Espiritismo no tiene jerarquía sacerdotal, no tiene dogmas. Las religiones formales, consolidadas y conocidas tienen rituales o prácticas externas de adoración que el Espiritismo no tiene. Todas las religiones tratan con Dios, con la vida futura, con los castigos y recompensas futuros. El Espiritismo se ocupa de esto de una manera científica y filosófica. No trata eso de la manera en que lo hacen las religiones.

El Espiritismo es una ciencia que se ocupa de los fundamentos de todas las religiones; que tratan sobre de Dios, el alma, la vida futura, la conducta, el comportamiento, las idas y venidas a través de las muchas reencarnaciones ya que somos eternos.

Así, como dice Kardec, en un brillante artículo en la Revista Espírita de diciembre de 1868:

“El Espiritismo puede ser considerado como religión sólo en el sentido filosófico de la palabra religión. ¿Por qué? Porque se ocupa de los problemas que tratan las religiones. Habla de Dios; de la vida futura; de moral; ética; de los futuros castigos y recompensas de la oración, que están en la base de todas las religiones”

Encontramos algunos absurdos, dentro de nuestra propia inferioridad espiritual, que, al no ser religión, los espíritas no necesitan orar, porque orar es como mantener el ritual. Recordemos que la oración fue enseñada por Jesús, sin dejar nada escrito, lo que nos lleva a meditar, a viajar dentro de sí mismos... La oración, la oración del alma, es nuestro vínculo con el Creador.

En cuanto a tener o no mirar, ser o no ser religión, una cosa es cierta. Que nuestra conexión con el Creador incesante de los innumerables Universos, que los cristianos llamamos Dios, es un punto de vista. Jesús mencionó: "Yo y el Padre somos uno", indicándonos que todos venimos de

la genética divina en el camino hacia la evolución. Que nuestra conexión con el Padre nunca se corte, Él / Ella Dios nos ama, somos sus hijos e hijas, no importa si tenemos religión o no, e incluso los ateos, materialistas, son hijos de la misma fuente divina.

Usamos la oración como Jesús nos enseñó a nosotros, a los apóstoles, a los maestros de la "iglesia", de la unión de todos en torno a un objetivo: estar agradecidos al Padre por la vida, ser humildes para entender que sin Él no somos nada, ser caritativos porque entendemos que el amor suscitado por la caridad nos iguala a todos ante el Padre/Madre Dios. Y tenemos el recurso de la oración, de encontrarnos con nosotros mismos, evaluar nuestra pequeñez y conectarnos con el padre con Dios, esta visión que nunca se debilitará por parte de Dios.

La oración levanta montañas por nuestro vínculo con Dios, por nuestra propia voluntad, por nuestra propia comprensión de que la oración nunca debe ser subcontratada, pagada. Podemos pedir oraciones en nuestros momentos angustiantes, pero podemos orar juntos... Si pedimos a los demás, y nosotros mismos descuidamos orar, no tendremos mérito, el mérito será para el caritativo que nos escuchó, que ha comenzado y ora por nosotros.

Se debe mantener la confianza irrestricta en la oración, sin precipitaciones en la espera, en la oración de hoy y exigiendo una solución inmediata a los Benefactores. "Oren, miren", dijo Jesús... y añadió... "y espera con paciencia". Tratemos de mantener el ritmo de la oración desinteresada, la oración de gratitud todos los días, por la vida, porque estaremos en sintonía con Jesús, con los Benefactores espirituales de cada uno de nosotros, que nos ayudan de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Leemos muchas historias traídas en obras maravillosas a través de la santa mediumnidad de Chico Xavier, por el espíritu Emmanuel y otros, que tocan nuestras almas y corazones.

Si oramos mucho, y sin embargo nuestros problemas se mantienen, seguramente es porque aún no hemos pasado las pruebas adecuadas preparadas por nosotros mismos en la existencia pasada, y que ahora, necesitamos retomar clases y exámenes, para pasar al siguiente nivel de vida. Aun así, mantengamos el sano hábito de la oración de gratitud, porque se nos ha dicho "en todo dar gracias", lo que significa que

incluso en los sufrimientos que todavía experimentamos, son lecciones bendecidas que debemos agradecer.

Conozco a personas cercanas a mi corazón, que han estado experimentando cáncer durante casi cinco años, con resiliencia y confianza en Dios, incluso con quimioterapia que lastima el cuerpo, pero alivia el alma. Tantos años de medicina en el cuerpo, y ¿por qué no ha llegado la cura? La respuesta es: o que el momento no ha llegado. La curación del cuerpo puede venir de dos maneras. La enfermedad puede extinguirse y liberarse de células multiplicadoras del cáncer, o por desencarnación. Pase lo que pase, en todas las cosas oramos en gracia a Dios.

Con la oración, el dolor, los problemas se mitigan, porque la oración nos ayuda a enfrentar estos desafíos, y vemos un panorama más amplio de la justicia divina, sin blasfemar. Si luchamos, blasfemamos contra Dios, "*¿Por qué me pasó esto? Dios es injusto, no me ama, si hay Dios*" puede dejarnos aún más vulnerables, además de la enfermedad, puede suceder la influencia de espíritus ignorantes que se sienten atraídos por mis lamentos innecesarios y nos hacen aún más daño, perturban nuestras mentes y se vuelven irritables y aislados, porque incluso dentro de una familia amorosa, podemos ser obstáculos para la paz, que todo el mundo espera. Hemos aprendido que: estrictamente hablando, ellos son los que nos dirigen.

Leemos en el Evangelio de *Mateo*: "***Pedid, y os será dado; buscar y encontrar; llamar, y se abrirá a ti. Porque el que pide recibe; y el que busca encuentra***"

Es una lección maravillosa si interpretamos que **la voluntad y el pensamiento son la forma de usar nuestro libre albedrío**, y los pasos deben ser dados por nosotros mismos, por cada uno de nosotros, en la búsqueda de lo que queremos encontrar. Como escribí: externalizar la oración, pagar oraciones por las iglesias, hacer donaciones a cambio de favores, encender velas para que los espíritus nos ayuden, no significa que seremos atendidos, porque los espíritus no necesitan luz física... dependen de la luz que emanamos de nuestros corazones.

Así que, mis queridos lectores del Anuario Espírita 2021. Contamos con todos, para que se auto iluminen y unan sus luces crísticas en Jesús a los otros hombres y mujeres de la Tierra, para que podamos encender la luz del amor en este planeta necesitado de oraciones sinceras. Nuestro hermoso planeta azul está evolucionando muy lentamente porque la evolución es cíclica. Y la evolución no salta. Seremos en el futuro, en las próximas existencias de nuestra vida eterna, lo que hagamos de ella en el presente de esta existencia, en el aquí y ahora... Y recibamos quién sabe, los resultados encontrados en nuestra oración en la religiosidad del alma y del corazón, elevando nuestras vibraciones a la luz de la esperanza y la paz, para hacer nuestra contribución a la evolución del planeta, que tomará incontables milenios. Y eso, a sólo Dios pertenece.

Gratitud a todos.

Elsa.

El Pensamiento y la Oración

Dr. Edwin Genaro Bravo.

La oración es una solicitud de ayuda a Dios por las múltiples vicisitudes que se presentan en la vida terrenal a cada uno de nosotros, es de naturaleza espiritual al ser una petición del alma, una comunicación que se realiza por voluntad de la persona que la ejecuta, utiliza al pensamiento como modo de transmisión que moviliza el fluido universal que tiene la capacidad de establecer una corriente fluídica entre el solicitante y a quien se dirige la oración, la cual transmite el pensamiento como el aire transmite el sonido.

El pensamiento es una producción del espíritu encarnado por medio del conocimiento cognitivo consciente que puede ocurrir sin estimulación sensorial. Siendo parte el pensamiento de la conciencia, junto a las sensaciones, el sentimiento y la intuición, nos ofrece la posibilidad de formar ideas y representaciones de la realidad en nuestra mente y la maravillosa capacidad de relacionar unas con otras.

No olvidemos que Dios escogió la especie humana dentro del reino animal para la encarnación de los Espíritus con la finalidad de superación moral e intelectual sobre todos los otros, lo que nos lleva al cuidado de la flora y la fauna de nuestro planeta terrenal y tomar conciencia de evitar la depredación, contaminación y exterminio por motivos socioeconómicos personales o sectarios.

El hombre tiene dos opciones creer que en un materialismo donde nada está fuera de la obra de la materia conocida, preconiza una sola vida y ausencia total de Dios, idea que ha estimulado desconsuelo que lleva al suicidio, vidas llenas de egoísmo que se han ahogado en la avaricia, placer desenfrenado destructor de familias y valorización del ser humano, venganza por la intolerancia y el odio, deseo de poder que esclaviza haciendo sufrir a todo aquel que se involucra y, maldad que produce dolor a todas las edades, todos los estratos sociales e incluso a la propia familia.

Tiene también la opción de tener la certeza en la espiritualidad, donde los espíritus se revisten temporalmente de una envoltura material

cuya destrucción por medio de la muerte los vuelve libres, comprendiendo que la vida no inicia en la cuna y termina en la tumba. Que la vida es eterna y continuada, que venimos y vamos al mundo espiritual.

Así entonces, el hombre tiene un alma o ser inmaterial que es un espíritu encarnado, cuyo cuerpo es solamente una envoltura, análogo al de los animales y animado por el mismo principio vital, unidos por un principio intermedio, el periespíritu, cuerpo etéreo del espíritu y envoltura semimaterial que une el cuerpo con el espíritu.

El estudio de la Doctrina Espírita nos enseña que los espíritus no encarnados o errantes no ocupan una región determinada, están en todas partes, en el espacio y a nuestro lado, que tienen la capacidad de interactuar en el mundo moral sobre nuestros pensamientos y en algunos casos incluso en el mundo físico sobre las potencias de la Naturaleza; así las relaciones de los Espíritus con los hombres son incesantes y constantes que pueden ocurrir sin que nosotros nos demos cuenta, corresponde a nuestro juicio discernir las buenas y las malas inspiraciones.

Es evidente que nuestro fluido vital envuelve también al mundo espiritual, el cual no tiene la pesada estructura material que conocemos en este momento histórico, es eminentemente energético y vibratorio así entonces es el mundo normal, primitivo del cual venimos las capas de espíritus con diferente escala espiritual que en diferentes periodos de la tierra hemos habitado, eterno ya que no sabemos de su fin, preexistente por lógica y sobreviviente a todo incluso a los cambios estructurales naturales del universo.

Los espíritus en base a sus vivencias nos enseñan que el egoísmo, el orgullo, y la sensualidad son pasiones que nos mantienen en la naturaleza animal y nos inducen a tener una vida infeliz y perder la oportunidad del progreso espiritual; sin embargo, practicando el amor al prójimo nos aproximamos a la naturaleza espiritual y Dios nos provee de los medios para probarle que aprovechando los recursos que nos brinda en nuestra corta existencia terrenal efectuamos buenas obras, caridad y apoyo al necesitado para establecer una transformación íntima que permanecerá en las próximas reencarnaciones.

Entendiendo como es nuestra estructura física y moral desde el punto de vista espiritual, podemos encontrar la lógica de la importancia del pensamiento en la oración.

La oración es una invocación que establece una comunicación mental con el Ser al que se dirige que puede tener diferentes finalidades como expresar gratitud o realizar una solicitud específica. Cuando no se ora a Dios y se ora a otros seres como intermediarios o intercesores debemos estar conscientes que nada de lo que podamos pedir acontece sin la voluntad de Dios.

No tendrá efectividad la petición si sale de una persona que tiene sentimientos contrarios a la caridad, que se pone en evidencia mientras ora, se esfuerza por adornar su lenguaje con elocuencia, con orgullo, hagámoslo con humildad y en secreto.

Al igual que una herramienta, puede ser utilizada para el bien como para el mal, la moral de los Espíritus superiores nos orienta al resumen de las enseñanzas de Jesús de Nazareth de hacer el bien y no el mal. Todos somos responsables de nuestras acciones y en este caso, de nuestras peticiones que abren las puertas de las acciones que pueden causar dolor, miedo, tristeza, angustia y desesperación a otro ser humano.

El vigor del pensamiento y de la voluntad proveen la energía de los neurotransmisores a través del sistema nervioso y generan liberación de bioenergía a nivel celular que hará vibrar al periespíritu traduciendo el magnetismo necesario para interrelacionarse con el fluido universal y poder ejecutar la adecuada transmisión y recepción de la solicitud por los buenos espíritus.

Es necesario considerar que dentro de los males que sufrimos en la vida, algunos no los podemos evitar que probablemente precisamos sobrellevarlos para nuestro mejoramiento moral y la mayoría son causados por nuestra propia negligencia y excesos que nos inducen a considerar que es mejor obrar con sabiduría y prudencia.

Todos deseamos disminuir el sufrimiento, entonces debemos comprender que las miserias de la vida son el resultado de haber violado las leyes de Dios, no traspasando los límites de lo necesario, no enfermaríamos el cuerpo, y si pusiéramos límite a la ambición, al orgullo, la envidia, los celos y la maldad, seríamos realmente felices y viviríamos haciendo oraciones de gratitud diariamente.

Admitamos que el hombre en mucho conocimiento no puede cambiar el curso de las situaciones resultantes de catástrofes y sus efectos, violencia, guerra, enfermedades degenerativas, entre otros. Aquí la acción de la oración tiene por objeto evocar la inspiración saludable de los buenos Espíritus, pidiéndoles fuerza para resistir a los malos pensamientos que surjan de estas atribulaciones, cuya ejecución puede ser triste y desgraciada para nuestra vida material y espiritual. Haciendo que los espíritus buenos y benevolentes nos sugieran desviar por nosotros mismos el pensamiento que puede causar el mal, impidiendo infringir las leyes de la naturaleza, dirigiendo nuestro libre albedrío. Lo hacen de manera oculta para que nosotros seamos responsables de la elección del bien y el mal.

Estemos seguros de obtener lo solicitado en nuestras oraciones, con resultados equilibrados a las necesidades espirituales del enfermo sea su restablecimiento corporal o su liberación espiritual, situación o necesidad humana, emocional, social o económica y no necesariamente la que nosotros deseamos, si lo pedimos con fervor y fe.

Es el Espiritismo el que sienta las bases razonables y describe la funcionalidad de la eficacia de la oración de cualquier pensamiento espiritual, místico o religioso al probar su acción por la revelación de los intercambios que existen entre el mundo espiritual y material.

Renunciar a la oración es desconocer la bondad de Dios, es impedir la asistencia de la Divinidad a nosotros mismos y por consiguiente a los demás seres humanos por el bien que la oración puede hacerles.

En investigaciones médicas los estudios han demostrado con pruebas científicas el efecto transformador en la salud de otras personas frecuentadas por grupos de oración, con derivaciones a nivel mental y de sus emociones que resultaron en cambios positivos sobre los sistemas nervioso,

endocrino e inmunológico de los enfermos asistidos, que están cambiando la perspectiva y conocimiento de los mecanismos de apoyo de la oración a la comunidad.

Dios considera en nuestras peticiones la intención, la devoción y la fe del que ora, especialmente si es un hombre de bien, que tiene piedad, que posee pensamientos y acciones personales que denotan cambios por medio de una reforma íntima real y consciente. Las personas instintivamente buscan a las personas cuya conducta se cree sea agradable a Dios para solicitar sus oraciones por ellas. A la inversa del egoísta, que ora con los labios, de donde solo salen palabras sin sentimientos, ni pensamientos de caridad que dan a la oración todo su poder.

Si me considero no ser lo suficientemente digno por mi actual conducta para pedir por otra persona, no debo abstenerme de rogar por alguien, la conciencia de mi inferioridad moral y espiritual es una prueba de la humildad que es agradable a Dios, porque el fervor y confianza en Dios es el primer paso al bien. La oración que no se escucha es la del orgulloso que sólo tiene fe en su poder y en sus méritos, creyendo poder subrogarse a la voluntad de Dios.

Fuente: Escuela Espírita Ciencia, Fe y Sabiduría. La Loma, poderosa la oración. Concepción Tutuapa, San Marcos. Guatemala 30/07/2022.

Después de analizar la relación del pensamiento con la oración, podemos concluir que el poder de la oración está en el pensamiento; que no depende de las palabras, ni el lugar, ni en el momento que se realiza, por lo que no nos debe preocupar realizar nuestras oraciones en cualquier parte y a toda hora, de preferencia solo o acompañado.

Las condiciones más favorables para la comunicación con Dios serán bajo la influencia de un lugar o tiempo que permita las circunstancias del recogimiento, silencio y meditación; así como, la posibilidad de una oración común grupal, donde todos oren en un mismo pensamiento y con un mismo objetivo, elevando la plegaria juntos y al unísono dicho acto tiene una acción potencializadora haciendo más

No ocurre lo mismo, cuando un gran número de personas reunidas oran aisladamente, como egoístas por su propia cuenta personal. Seamos consecuentes con Jesús de Nazareth y orad como verdaderos hermanos en Dios, dos o tres, unidos en común aspiración en un solo pensamiento.

Reconociendo la humildad de mi conciencia, comparto con ustedes este pensamiento convertido en plegaria, el cual deseo sea de bienestar para quienes la profesen conmigo en este momento oportuno...

“Dios Todopoderoso que habitas en nuestro interior, escucha la música de nuestro pensamiento que glorifica tu Santo Nombre y que, al compás de la melodía de nuestros corazones, unidos en alabanza, reconocemos la grandeza de tu perfecta creación.

Permite que el ejemplo vívido de nuestro Hermano Mayor, tu Hijo Jesús, sea la insignia de inspiración en nuestro actuar y compromiso humano. Que ejerciendo el poder que nos da el conocimiento lo pongamos al servicio de la justicia, el amor y la humanidad, en la sociedad mundial que precisa de seres éticos y sensibles.

Fuerza Divina, acompáñanos en el caminar, no nos dejes sucumbir a la tentación de cometer faltas a las leyes naturales y humanas; protégenos ante los peligros que conlleva el vivir. Ayúdanos a estrechar las virtudes de la ciencia y la fe para aportar a la edificación de una sociedad responsable de su evolución humana y consiente de sus actos, teniendo presente que sin caridad y sin justicia no hay transformación espiritual y, en consecuencia, no hay futuro ni esperanza.

Te agradecemos el regalo de la vida, la sabiduría, la fortaleza, la voluntad y la tenacidad que recibimos siempre de ti, ya que dichos dones nos permiten avanzar hacia la trascendencia inmortal. Te damos gracias porque nuestros espíritus protectores...ángeles guardianes, nos asisten en las vicisitudes de esta travesía material.

Elevamos nuestra plegaria de gratitud a ti por la oportunidad de ser parte de la comunidad Espírita que nos orienta y educa en espiritualidad, alejándonos de la ignorancia y acercándonos a tu amor, siendo entonces llamados a ser instrumentos tuyos en beneficio del prójimo y en especial de los más desproveídos.

Conocedores de tu grandeza y de tu amor, confiados ponemos ante ti nuestro Ser y hacer en esta caravana de reencarnación. Que así sea."

Dr. Edwin Genaro Bravo.

EL RECURSO DE LA ORACIÓN

Quien ora, supera tensiones y se llena de paz.

La oración crea las condiciones y las circunstancias propicias para la meditación, que proyecta al psiquismo hacia las esferas elevadas, equilibrando así la salud, y las aspiraciones, puesto que orienta mejor el sentido de la existencia y el programa de la reencarnación.

Recurre a la oración en todos los momentos de la vida.

En la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, en la riqueza y sin recursos, en el éxito y en el fracaso, ora con fe en la respuesta Divina.

Al orar te elevaras, y en la energía de la plegaria recibirás todo lo que necesites para proseguir en la lucha y alcanzar la victoria.

La criatura busca a Dios con la oración, y EL le responde a través de la intuición de lo que debe hacer y de cómo hacerlo, a fin de que, haciéndolo, sea feliz.

"la fuente divina de energía se alcanza mediante la oración.

Penetro en su seno mientras oro, y me renuevo con las fuerzas que me invaden.

La energía superior me devuelve el equilibrio, y me sustenta mi ser.

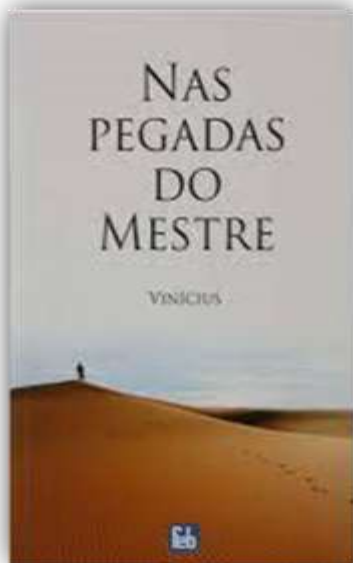
Oro y me elevo a Dios, para instalarme, aunque sea por unos momentos, más allá de las miserias humanas ".

Divaldo Franco.
Por el Espíritu Juana de Angelis.
Libro: Momentos de Salud y de Conciencia

EL PENSAMIENTO Y LA ORACIÓN

Valle García Bermejo

Nos dice el Espíritu, Vinicius en su obra, “Nas Pegadas do Mestre”, publicada por la Federación Espirita Brasileña. FEB en 1995, que: “...Orar es sentir. El sentimiento no se puede traducir. No hay palabra que lo defina con absoluta precisión. El más rico vocabulario del mundo resulta pobre para traducir la magnitud de un sentimiento. No hay fórmula que lo contenga, no hay molde que lo guarde, no hay modelo que lo plasme. (...) Orar es irradiar hacia Dios, para sellar de ese modo nuestra comunión con Él. La oración es el poder de los fieles. Los creyentes oran...”, corroborando así lo expresado por los Espíritus Superiores en las preguntas 658 del Libro de los Espíritus y siguientes, en lo relativo al carácter de la oración.

En este sentido encontramos las siguientes palabras del Espíritu André Luiz, en el Libro Misioneros de la Luz: “En ningún momento la oración debiera traducirse como (...) un movimiento mecánico de los labios, ni tampoco como un disco de fácil repetición en el aparato mental. Es vibración, energía, poder.

Es, como nos dice el Espíritu Monod, en Bordeaux, en 1862: “(...) una invocación mediante la cual, a través del pensamiento, el hombre se pone en comunicación con el ser a quien se dirige (...).

Podríamos definir el acto de orar como un movimiento sencillo del alma hacia Dios, hacia el Creador, un acto de voluntad en el que el pensamiento elevado se dispone a entrar en sintonía con las esferas superiores fuera de cualquier fórmula, solo trasluciendo la necesidad del Espíritu de liberarse momentáneamente para sumergirse en las limpias aguas de las fuentes superiores de la Vida.

Siendo el Espíritu el principio inteligente del Universo, es la sede de la conciencia, de la personalidad, de los sentimientos, pensamientos y emociones que coronan nuestra vida íntima. Contrariamente a lo que las teorías materialistas nos proponen, el Espiritismo explica que el cerebro no es el foco del pensamiento, sino una especie de computadora que procesa y decodifica, mediante la movilización de las glándulas, principalmente de la glándula pineal, ya descrita por Descartes como la sede del alma, aquello que procede tan sólo del Espíritu, verdadero agente causal. André Luiz define esta glándula como la glándula de la vida mental.

Hoy en día y pese a los avances de la neurociencia no hemos conseguido desentrañar de dónde proceden muchas de las cuestiones que tienen que ver con el pensamiento, la vida intelectual y, mucho menos, la vida moral. Pese a todo, este órgano sorprendente sigue siendo el gran desconocido en lo relativo a todas y cada una de sus funciones y capacidades.

Pero ¿qué es el pensamiento?

Estaríamos hablando de un proceso cognitivo consciente que ocurre independiente de la estimulación sensorial. Al hablar de pensamiento hablamos de juicio, razonamiento, conceptualización, deliberación, además de otros procesos mentales. Pero cuando se entiende en el sentido más amplio, cualquier evento mental puede entenderse como una forma de pensamiento, incluyendo la percepción y los procesos mentales inconscientes. En un sentido ligeramente diferente, el término pensamiento no se refiere a los procesos mentales en sí, sino a los estados mentales o sistemas de ideas provocados por estos procesos.

Desde el punto de vista puramente físico la neurociencia propone que el pensamiento se produce en el lóbulo frontal del encéfalo, aunque involucra muchas más regiones de nuestro cerebro, como el cerebelo, por ejemplo. Lo cierto es que hay varias disciplinas involucradas en intentar comprender cuales son los mecanismos de este proceso mental. Gracias a las imágenes de alta resolución de los escáneres y tomografías, hoy podemos llevar adelante numerosos experimentos, así como obtener sorprendentes resultados que ponen en jaque algunas de las cuestiones que la ciencia nos presenta y que hasta hoy no se han podido explicar.

Son muchos los casos estudiados y documentados de personas que nacen con una masa cerebral insuficiente incluso para llevar adelante las actividades más básicas, pero que, sin embargo, no solo es que puedan llevar una vida normal, sino que en muchos casos su coeficiente intelectual supera a la media.

El caso de Noah es uno de los más conocidos. Noah nació prácticamente sin masa encefálica. Se trata de un caso extraordinario, pero no único. Los médicos anunciaron a los padres que se prepararan para lo peor, pues el pequeño Noah nacería discapacitado física e intelectualmente. La espina bífida y la hidrocefalia le habían dejado sólo un 2% de función cerebral. Las pruebas mostraban que la cabecita de Noah tenía una gran cantidad de líquido y una pequeña porción de masa cerebral. Su muerte inminente fue anunciada por los médicos que no pensaron jamás que podría sobrevivir en esas condiciones

Pero, sorprendentemente Noah consiguió vivir y a los dos años estaba sentado derecho, cantando, e incluso jugando con la PlayStation. Y progresando. Este pequeño hoy continúa desafiando a la ciencia médica y su caso, por extraordinario, se ha convertido en materia de estudio en universidades, hospitales y centros de investigación.

Otro caso muy particular y que despertó una gran controversia fue el de un alumno de la Universidad de Sheffield, en Reino Unido, publicado en la Revista Science. Dicho alumno acudió a un médico y profesor de la Universidad, el doctor John Lorber, porque le dolía la cabeza. Al ver que el tamaño de la cabeza era más grande de lo normal, el doctor, preso de la curiosidad, quiso averiguar la razón y le hizo un escáner. Lo que Lorber no se esperaba era ver una cabeza prácticamente llena de líquido cefalorraquídeo en lugar de una masa gris con cerca de 10.000 millones de neuronas. Este alumno, con un coeficiente intelectual en la frontera de la genialidad, 140, mostraba un cuadro crónico de hidrocefalia que le había borrado casi por completo el cerebro. Sin embargo, pudo Dr. Lorber licenciarse en Matemáticas.

El que trabajó en el Hospital de Niños de Sheffield, documentó más de seiscientos casos parecidos.

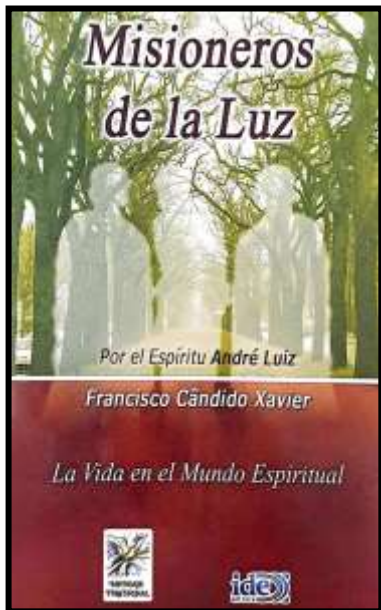
Todo esto nos lleva a preguntarnos y reflexionar de nuevo sobre el cerebro y su función.

¿Es en verdad el artífice del pensamiento y de la vida intelectual? ¿Cómo es posible que una persona sin apenas masa gris pueda llevar una vida normal y, más aún, tener un rendimiento intelectual destacado?

Con todos estos datos, solo podemos ver el el cerebro físico como el último eslabón de un proceso que tiene su origen en el Espíritu, principio inteligente del Universo. Como ya vimos anteriormente, la Doctrina Espírita nos muestra que el pensamiento es un atributo del espíritu encarnado y desencarnado, y nos explica cómo éste se procesa en el cerebro.

El cuerpo mental es la sede de la mente de donde parten inicialmente los impulsos del espíritu transformándose en fluido mental, en corrientes de pensamiento, alcanzando al periespíritu o cuerpo espiritual, que dirige todos los procesos del mismo. El periespíritu refleja el pensamiento creado en la mente.

Es así como los espíritus nos dicen que no podemos disfrazar la cualidad de nuestros fluidos, pues estos expresarán lo que pensamos, lo que sentimos, lo que vivenciamos en nuestro íntimo.

Como nos informa André Luiz, entre el periespíritu y el cuerpo físico existe un espacio donde circula la corriente de fluido vital, llamado doble etérico. El doble etérico sería el responsable de la vitalización magnética del cuerpo físico, del funcionamiento de sus órganos. Por último, nos encontramos con el cuerpo físico, de vibración más densa, que pasará a expresar las cualidades buenas o malas de nuestras producciones mentales. Como dice el mentor Alejandro en el libro “Misioneros de la luz”: “cada célula física es instrumento de determinada vibración mental”.

Desde que el espíritu produce el pensamiento, hasta que este impacta en nuestro cerebro denso y material, esta vibración habrá de recorrer un largo camino a través de los distintos centros de fuerza, ligados a nuestro sistema nervioso y endocrino, gracias al comando de la glándula pineal.

Enlazando pensamiento y oración, en el Evangelio según el Espiritismo, Cap. XXVII, ítem. 10 encontramos un interesante comentario del Maestro Kardec en el que nos dice que: *el espiritismo permite comprender la acción de la oración, porque explica el modo como se transmite el pensamiento.*

Según la explicación ofrecida por el Maestro de Lyon, todos los seres, encarnados y desencarnados nos hallamos sumergidos en el Fluido Cósmico Universal (FCU), que ocupa todo el espacio. Estaríamos todos inmersos en este fluido de la misma manera que lo estamos en la atmósfera de nuestro planeta. Ese fluido recibiría el impulso de la voluntad, que es otro de los atributos del espíritu, convirtiéndose en vehículo del pensamiento. En este fluido se mueven ondas, vibraciones, capaces de conectarnos a distancias siderales, de formar, crear, transformar, tan solo con la palanca de la voluntad.

Allan Kardec explica, en la Revista Espírita de junio de 1868, que para los espíritus, pensamiento y voluntad son lo mismo que la mano para el hombre, lo que nos da una idea de las posibilidades que ambos nos ofrecen.

Por el pensamiento, los espíritus, imprimen a esos fluidos tal o cual dirección, tal o cual cualidad o característica, los aglomeran, combinan o dispersan y organizan con ellos conjuntos que presentan una apariencia, color e incluso un olor determinado.

Estas ideas, elaboradas con fuerza, darán lugar a formas dotadas de movimiento, sonido y color en el fluido cósmico que nos rodea. Son las conocidas ideoplastías, reconocibles y visibles por todos aquellos que están en sintonía con la vibración que expresan.

Estas ideoplastías que no son más que imágenes fluídicas, quedan reflejadas en el periespíritu como cuadros vivos, de la misma manera que un espejo refleja una imagen cualquiera. Estas imágenes son visualizadas por los espíritus que nos rodean, incluso aquellas más ocultas, pasando a sintonizar por afinidad y simpatía con nosotros.

Cada emisión de fuerza se caracteriza por determinado potencial de frecuencia y todos estamos cercados por Inteligencias capaces de sintonizar con nuestra llamada, a la manera de estaciones receptoras.

Pensando, emitimos una corriente fluídica, cuya vibración dependerá del sentimiento y la voluntad que imprimamos en ella.

Esta vibración que emitimos impactará directamente en cada molécula, en cada célula de nuestro cuerpo físico, a través del periespíritu. Cuando nuestro pensamiento es bueno, positivo, noble, elevado, su impacto será fuente de salud y equilibrio, generando felicidad, alegría, bienestar. Por el contrario, cuando ese pensamiento es de bajo tenor vibratorio, negativo, deprimente, su impacto generará desequilibrio, desarmonía y enfermedad.

Pero... ¿Y la oración?

Volvemos la mirada a André Luiz, que nos recuerda en Misioneros de la Luz lo siguiente: *“Los (...) rayos divinos emitidos por la oración santificante se convierten en factores avanzados de cooperación eficiente y definitiva en lo atinente a la cura del cuerpo, a la renovación del alma y la iluminación de la conciencia. Cada oración que se eleva es un manantial de magnetismo creador y vivificante y cada ser humano que cultiva la oración, con el debido equilibrio del sentimiento, se transforma gradualmente en un foco que irradia energías de la Divinidad.”*

Así la oración, como decíamos al principio de este artículo, moviliza el pensamiento y el sentimiento que con la fuerza de la voluntad irradia hacia Dios en la promesa de un encuentro con la Fuente de toda Vida, de toda Creación. Es la búsqueda consciente de la conexión con Dios, una expresión íntima del alma que se somete a las fuerzas superiores de la vida.

La oración ha de ser humilde, sencilla, profunda... El corazón se abre de par en par, el pensamiento vuela y el alma corre al reencuentro con el Padre, y puede tener muchos objetivos e intereses diversos.

En la pregunta 659 del Libro de los Espíritus leemos: P. *¿Cuál es el carácter general de la oración?* R. *“La oración es un acto de adoración. Orar a Dios es pensar en Él, acercarse a Él, ponerse en comunicación con Él. Mediante la oración se pueden hacer tres cosas: alabar, pedir y agradecer.”*

Y en la pregunta 660: P. La oración, ¿hace mejor al hombre? R. *“Sí, porque el que ora con fervor y confianza es más fuerte contra las tentaciones del mal, y Dios le envía Espíritus buenos para que lo asistan. Esa es una ayuda que nunca se niega cuando es pedida con sinceridad.”*

La oración sincera, esa que sale del corazón, conecta con las fuerzas superiores de la vida, en régimen de bendita permuta, revitalizando al ser para sus luchas, para sus necesidades espirituales.

El Espiritismo nos enseña la oración que sale del alma, del ejercicio de la fe razonada, de la consciencia de nuestra responsabilidad y de que nuestro Padre nada malo ha de querer para nosotros por ser la fuente del infinito amor, dentro del contexto de nuestras necesidades evolutivas y espirituales, haciéndose patente el “Hágase Tu Voluntad”, expresado por Jesús en el Padre Nuestro.

Para esa conexión del corazón, la forma nada vale, el pensamiento lo es todo, tal y como nos recuerdan los espíritus.

La oración traduce nuestros pensamientos más íntimos produciendo efectos considerables, como ya hemos vislumbrado. Y aún cuando no parezca producir efectos, estará accionando a favor del que ora.

Orar es, sobre todo, una disposición física, mental y psicológica para ponernos en comunión con la divinidad. Es sintonizar pensamientos y emoción, construir fecundas conjugaciones mentales, establecer circuitos de poderosas energías constructivas.

Sabemos que podemos orar para loar, agradecer y pedir, y que las oraciones, en virtud de la fuerza y la calidad de nuestro pensamiento, pueden tener diferentes objetivos e intereses.

La oración puede catalogarse de tres tipos: Oración ascendente, Oración Vertical y Oración descendente.

La oración vertical es aquella que expresando aspiraciones realmente elevadas, se proyecta en dirección de lo Más Alto, y está dentro de los mencionados principios de afinidad recogidos por los Misioneros de las Esferas Superiores. La oración horizontal, traduciendo deseos vulgares, encontrará resonancia entre aquellos Espíritus aún ligados a los problemas terrestres. Y, por último, la oración descendente. A esa no la llamaremos oración, más sí invocación. En la invocación la llamada recibirá la respuesta de entidades de bajo tenor vibratorio. Son las solicitudes inadecuadas, expresando desesperación, rencor, propósitos de venganza, ambiciones etc. La oración es vertical, horizontal o descendente, en relación al potencial mental de cada persona que ora, o los sentimientos que ella expresa.

La oración es acción, provocando la reacción que le corresponde. Conforme sea su naturaleza, se detendrá en la región que fue emitida o se elevará, más o menos, recibiendo la respuesta inmediata o remota, según las finalidades a que se destina.

Los deseos banales, por ejemplo, encontrarán realización próxima en la misma esfera en que surgen. Impulsos de expresión algo más noble son amparados por las almas que se ennoblecieron. Ideales y peticiones de significación profunda en la inmortalidad remontan a las alturas.

Cada oración, tanto cuanto cada emisión de fuerza, se caracteriza por determinado potencial de frecuencia y todos estamos cercados por Inteligencias capaces de sintonizar con nuestra llamada, a la manera de estaciones receptoras.

El Espíritu André Luiz. En Misioneros de la Luz, Cap. 6, dedicado a la Oración esclarece lo siguiente: *“El (...) proceso de la plegaria es mucho más importante de lo que puede imaginarse en el círculo de los encarnados. No hay plegaria sin respuesta. Y la oración, hija del amor, no se limita a la súplica. Es comunión entre el Creador y la criatura, que constituye el más poderoso influjo magnético que se conoce. Es necesario hacer notar, sin embargo (...) que el ruego maléfico cuenta, igualmente, con enorme potencial de influencia. Cada vez que el Espíritu se coloca en esa actitud mental, se establece un lazo de correspondencia*

entre él y el Más Allá. Si la oración refleja actividad a favor del bien divino, cualquiera sea su origen, se orienta hacia el Más Allá en sentido vertical y busca las bendiciones de la vida superior; no obstante, es necesario advertir que los malos responden a los malos en los ámbitos inferiores y se entrelazan mentalmente los unos con los otros. Es razonable destacar, por lo tanto, que la oración impersonal dirigida a las Fuerzas Supremas del Bien recibe de ellas inmediata respuesta en nombre de Dios. Sobre quienes oran en esas tareas benditas, fluyen desde las esferas más elevadas, los elementos - fuerza que vitalizan nuestro mundo interior, restauran nuestras esperanzas en la divinidad y se exteriorizan de inmediato contagiados de nuestro magnetismo personal, por el intenso deseo de servir con el Señor.”

Las oraciones hechas con sencillez, humildad y amor son siempre escuchadas, siempre atendidas, siempre benéficas...

La Oración, nos dice Léon Denis, debe ser una expansión íntima del alma hacia Dios, un coloquio a solas, una meditación siempre útil y muchas veces enriquecedora. Es por excelencia, el refugio de los afligidos, de los corazones doloridos...

Veamos lo que nos dice al respecto el Espíritu Monod en el Evangelio según el Espiritismo.

“A través de la oración, el hombre consigue el concurso de los buenos Espíritus que acuden a darle apoyo en sus buenas resoluciones y a inspirarle ideas sanas. Adquiere de ese modo la fuerza moral que necesita para vencer las dificultades y regresar al camino recto, si de él se hubiera alejado. Por medio de la oración puede apartar de sí a los males que atraería por sus propias faltas. Por ejemplo, un hombre que ve su salud quebrantada a consecuencia de los excesos a los que se entregó, y arrastra hasta el fin de sus días una vida llena de sufrimientos, ¿tendrá derecho de quejarse si no obtuviera la cura deseada? No, pues hubiera podido encontrar en la oración la fuerza para resistir a las tentaciones.”

Reflexionando muy brevemente sobre este particular diremos que Monod en este párrafo deja entrever una cuestión muy interesante y es la noción de responsabilidad personal. Si bien la oración nos proporciona la

asistencia de los Buenos Espíritus, procurándonos fuerzas y energías renovadas, buenas resoluciones y aptitudes para enfrentar nuestros desafíos, no es menos cierto que necesitaremos de la contribución de la voluntad y de la responsabilidad, como ya hemos dicho, para alcanzar positivamente nuestros objetivos. En definitiva, no podemos dejar en manos de otros, ya sean estos espíritus o no, lo que nos corresponde hacer a nosotros mismos. Oración es acción.

André Luiz en Acción y Reacción, refrenda este planteamiento cuando dice: *“La oración (...) constituye invariablemente una demostración de buena voluntad y comprensión, en lo relativo al testimonio de nuestra condición de Espíritus deudores... Sin duda, no va a modificar el curso de las leyes, ante las cuales nos convertimos en reos sujetos a múltiples penalidades, si bien renueva nuestra forma de ser y puede compararse no sólo con una bendita plantación de solidaridad para nuestro beneficio, sino también como antídoto contra la recaída en el mal. Además, la oración nos facilita la aproximación a los importantes benefactores que precedieron nuestros pasos, que nos auxilian a planificar un nuevo rumbo que garantice nuestro avance.”*

Orar será siempre benéfico para el que ora y también para quienes le rodean, porque nos ayudará invariablemente a cargar los pesados fardos que la vida nos tiene reservados, siempre y en cualquier circunstancia, así como a renovar nuestra tela mental invitándonos a una higienización de nuestros pensamientos.

“Un diálogo misterioso se establece entre el alma que sufre y el poder evocado. El alma exterioriza sus angustias, su desánimo; implora socorro, apoyo, indulgencia. Entonces, en el santuario de la conciencia, una voz secreta le responde; es la voz de Aquél de quien dimana la fuerza para las luchas de este mundo, el bálsamo para nuestras heridas, la luz para nuestras vacilaciones. Y esa voz nos consuela, reanima, persuade; nos infunde valor, sumisión, paciente resignación. Es entonces que volvemos a levantarnos menos apenados, menos atormentados; con un rayo de sol divino y reluciente en nuestra alma, que hace nacer en ella la esperanza.”, nos dice León Denis.

El Espiritismo nos muestra, además que orar en beneficio de los otros, del prójimo, de los enfermos, de los afligidos es la máxima

expresión de la caridad, pues mientras oramos por nuestros hermanos nos salimos de nosotros mismos para empatizar con el dolor, con el sufrimiento de nuestros semejantes. Dicho de una manera coloquial, calzamos los zapatos del otro, somos capaces de sintonizar con sus necesidades y en un acto de amor, elevar un pensamiento para ofrecer el consuelo y el alivio que quisiéramos que nos fuera ofrecido.

En las obras de André Luiz vemos el alcance que el pensamiento a favor del prójimo tiene, incluso para aquellos que ya están en el mundo espiritual, tras el fenómeno biológico de la muerte, que lo perciben como una onda de paz, que les ofrece un consuelo repentino y trae para ellos pensamientos renovadores, restaurando sus fuerzas, sus energías, para nuevas disposiciones mentales.

Desde hace ya algunos años, la ciencia viene a refrendar los efectos benéficos de la oración.

Varios experimentos han llamado la atención sobre la conexión positiva de la fe y la ciencia.

Las investigaciones científicas en este sentido se remontan al S. XIX. Francis Galton condujo un estudio que tenía por objetivo demostrar el impacto podía tener la práctica de la oración sobre la longevidad de las personas.

En 1988, Randolph Byrd observó a 393 pacientes ingresados en la unidad de cuidados coronarios del Hospital General de San Francisco.

El experimento consistió en lo siguiente: por la mitad de los pacientes oró un grupo de personas que tenían una oración devocional diaria y comunión cristiana activa en una iglesia local. La otra mitad sirvió como grupo de control (nadie oró por ellos). En este estudio, el grupo de personas por las que se oró claramente obtuvo mejores resultados que el grupo de control.

Si bien este estudio no fue determinante, porque presentó algunas dudas, lo que si es cierto es que llamó la atención de la comunidad científica despertando el interés de algunos otros médicos.

En 1.999 fue llevado adelante un estudio por el Mid America Heart Institute de Kansas en EE.UU., y que fue publicado en Archives of Internal Medicine, que reveló recuperaciones asombrosas, con menor estancia hospitalaria en los pacientes cardíacos a los que se dirigieron las oraciones.

En 2001 encontramos el realizado por el Rabin Medical Center, en Israel, publicado en British Medical Journal, en pacientes con infección en el torrente sanguíneo, que constató que las oraciones enviadas redujeron la estancia hospitalaria y la fiebre en los pacientes a los que fueron dirigidas.

Desde 2.004, la Office of Prayer Research, en Kansas, EE.UU., se ha convertido en el mayor reservorio de estudios científicos publicados sobre el tema, como el Mantra I y Mantra II, realizados por el Universidad de Duke, o el STEP. Mientras algunos señalan que la oración no ejerce ningún efecto, otros demuestran que es un poderoso factor de ayuda en el restablecimiento de la salud de los pacientes.

Una de las primeras personas que se dedicó a investigar científicamente, allá por los años 70 del siglo XX, los efectos en la salud de la oración y la meditación, así como la hipnosis y otras técnicas de relajación que activan el sistema límbico, fenómeno que pudo demostrar a través de escaneos cerebrales, fue el Dr. Herbert Benson, director emérito del Benson-Henry Institute for Mind Body Medicine, cardiólogo y profesor de medicina en la Harvard Medical School.

La respuesta fisiológica común en todos los casos estudiados fue llamada por Benson “Respuesta de relajación” y consiste en la disminución de ritmo cardíaco, presión arterial y necesidad de oxígeno, e incremento de la circulación sanguínea.

Lo más destacado es que no existe una fórmula específica (véase aquí la cuestión de la intención y la voluntad, tantas veces expresada por los espíritus). Más allá de la distinción intelectual que hace el cerebro, al cuerpo le da igual: no importa si se asocia al credo cristiano, budista, protestante, hindú o musulmán. El efecto es igual de positivo pues su función es establecer contacto con la fuente suprema que da vida a todo lo creado.

Benson destaca que lo importante para obtener su beneficio, es que la oración elegida sea significativa para la persona que la dice y además, se practique con continuidad. *“Hemos encontrado que existe una relación entre la condición física de una persona y cualquier actividad repetida de concentración que hace, lo que implica el control sobre los pensamientos aleatorios. La mayoría de la gente lo hace a través de la oración. Por lo tanto, creemos que cuando una persona repite una oración una y otra vez, puede ayudar a curar una enfermedad, especialmente si es causada por el estrés”*, señaló en relación al estudio STEP: Study of the Therapeutic Effects of Intercessory Prayer, realizado en el 2.006, también conocido como The Prayer Great Experiment, sobre los efectos terapéuticos de la oración de intercesión en pacientes con bypass.

No podemos entonces dejar de pensar en la importancia del pensamiento, de la voluntad, la fuerza del amor que transforma reestructura, reequilibra, la importancia de que hagamos un esfuerzo diario de higienizar nuestra mente, como lo hacemos con el cuerpo. Pero sobre todo que nuestra vida sea una oración santificando nuestros actos diarios, nuestros sentimientos, ...

El hábito de la oración ha de cultivarse como el Maestro Jesús nos enseñó interrogando a nuestra conciencia, pasando revista a nuestros actos y pensamientos, con la finalidad de conocernos mejor, de poner atención en nuestros errores y alimentando nuestra fe, nuestra esperanza en los talentos que todos poseemos.

¿El secreto? Lo encontramos en Marcos 11,24: *“Todo lo que pidáis en la oración, creed que lo habéis recibido y lo tendréis”*. Cuando oramos para que algo ocurra, estamos inconscientemente poniendo en duda la posibilidad que ocurra. Estamos esperando el milagro. Sin embargo, cuando orando nos visualizamos o visualizamos a otros felices, sanos, fuertes... estamos modificando nuestros paisajes mentales, estamos dejando que la luz de la fe nos renueve por fuera y por dentro. Debemos orar como si el pedido hubiera sido alcanzado, con gratitud y esperanza.

Cuando Jesús en los pasajes evangélicos dice a los enfermos a los que curaba: *“Tu fe te ha salvado”*, se refería a ese movimiento del alma que camina por voluntad propia al encuentro con lo divino en la plena confianza de que siendo así encontrará la paz, la armonía y la salud

Cultivemos el hábito de la oración cada día, en la intimidad de nuestro ser, haciéndola tan natural en nosotros como los latidos de nuestro corazón.

Conceptos Doctrinarios Acerca de la Oración.

Jorge Villamor

En nuestro recorrido evolutivo la humanidad siempre ha tenido el acto instintivo de confiar en una entidad superior, y a esa entidad superior le ha dado diferentes nombres de acuerdo con la cultura, el tipo de sociedad, la región en la que se ha desenvuelto y las costumbres que ha adquirido.

La evolución de esta situación llevo a la humanidad a centralizar sus esfuerzos, llevando esa actitud, de religarse con el creador, hacia sitios específicos que fueron llamados congregaciones o iglesias¹ y así se fue dando forma a lo que actualmente consideramos como sitios de oración.

Desde la óptica Espirita se han considerado todos los cultos² dignos de respeto, pues cada ser humano tiene una visión independiente e individual de Dios, además que cada uno de nosotros se religa ante el creador de acuerdo a su grado de evolución.

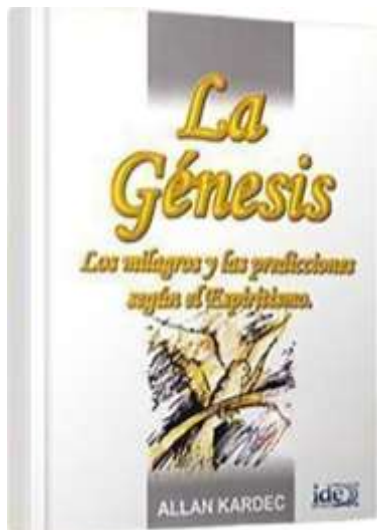
Y es precisamente con la publicación del Libro de los Espíritus, en 1857, que el espiritismo, comienza a dar una visión más universalista acerca de Dios y de las formas más adecuadas para encomendarnos hacia esa entidad superior. Es aquí donde se inicia el recorrido para comprender “la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres; las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad”³

¹ La palabra "iglesia" viene del latín ecclesia y este del griego, ekklesia (ἐκκλησία). En Atenas, la ekklesia era la asamblea de los ciudadanos reunidos para discutir asuntos políticos. San Pablo usó esta palabra para referirse a la congregación de creyentes cristianos. Diccionario etimológico. <http://etimologias.dechile.net>

²Culto,Honor que se tributa religiosamente a lo que se considera divino o sagrado. Admiración afectuosa de que son objeto algunas cosas. Real Academia de la Lengua. <https://dle.rae.es/diccionario>

³ Kardec, Allan. Libro de los Espíritus. Portada.

Es por esto mismo que Allan Kardec en el libro *La Genesis, Milagros y predicciones según el Espiritismo*, escribió lo siguiente: “Todas las religiones han tenido sus reveladores, y aunque estos estuviesen lejos de conocer toda la verdad, tenían una razón de ser providencial, porque eran apropiados al tiempo y al medio en que vivían, al carácter particular de los pueblos a los que se dirigían, y en relación con los cuales eran relativamente superiores. A pesar de los errores de sus doctrinas, no dejaron de agitar los espíritus y, por eso mismo, de sembrar los gérmenes del progreso que más tarde habrían de desarrollarse, o que se desarrollarán en el futuro a la luz del cristianismo.

Es, por consiguiente, inadecuado anatematizarlos en nombre de la ortodoxia, ya que vendrá el día en que todas esas creencias, tan diversas en la forma, pero basadas en un mismo principio fundamental –Dios y la inmortalidad del alma–, se fundirán en una grande y amplia unidad, cuando la razón triunfe sobre los prejuicios.”⁴

De esta forma vamos comprendiendo la necesidad del estudio continuo de la Doctrina Espirita, porque solo entendiendo a Dios y comprendiendo cual es la mejor forma de orar, realizaremos estos actos de una forma más adecuada. Veamos.

Cuando se publicó el Libro de los espíritus, lo primero que leemos cuando iniciamos el estudio de sus materias es la pregunta ¿Qué es

⁴ Kardec, Allan. *La Genesis. Milagros y predicciones según el Espiritismo*. Cap I. Item 8.4

⁵Kardec, Allan. *Libro de los Espíritus*. Libro I, Cap I. Pregunta 1.

Dios? A lo que los espíritus responden: Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas.⁵ Esto nos abre un horizonte nuevo de conocimientos pues ese dios antropomorfo se va perdiendo, dando paso a una concepción más espiritual acerca de Dios.

En la medida que vamos avanzando en la lectura de la codificación⁶, encontramos un concepto más amplio de Dios y la relación que tenemos con Él. Así es como vamos entendemos que la humanidad tiene un sentimiento innato que la lleva a adorar o elevar el pensamiento hacia Dios y así acercar su alma a Él.

Pero ¿hay alguna forma de realizar la oración? La espiritualidad responde esta pregunta cuando le informa a Kardec a través del libro de los Espíritus, “La oración siempre es grata a Dios cuando ha sido dictada por el corazón, pues la intención lo es todo para Él. La oración del corazón es preferible a la que puedes leer, por bella que esta sea, si lo haces más con los labios que con el pensamiento. La oración es grata a Dios cuando se dice con fe, fervor y sinceridad. Con todo, no creas que Él se conmueve con la oración del hombre vano, orgulloso y egoísta, a menos que se trate de un acto de sincero arrepentimiento y de verdadera humildad.”⁷

Así es como el Espiritismo va dando una comprensión más amplia acerca de la mejor forma de orar. Entendiendo que la fe y la voluntad son características importantes de las cuales una oración debe ir revestida. Entonces Kardec aclara diciendo lo siguiente: “Poseemos en nosotros mismos, mediante el pensamiento y la voluntad, un poder de acción que se extiende mucho más allá de los límites de nuestra esfera corporal.”⁸ Pero es acá donde se debe entender la definición de las palabras Fe y Voluntad para que el concepto Espirita de Oración sea más claro para todos.

⁶La codificación Espirita es la recopilación, estudio y comprensión de los cinco libros escritos por Allan Kardec que son: Libro de los Espíritus. El Evangelio Según el Espiritismo. Libro de los Médiúms. El Cielo y el Infierno o la Justicia Divina según el Espiritismo. La Genesis, los Milagros y las Predicciones según el Espiritismo.

⁷ Kardec, Allan. Libro de los Espíritus. Libro III, Cap II. Pregunta 658.

⁸ Idem. Pregunta 662. Aclaración de Allan Kardec.

Se entiende la voluntad como el derecho de ejercer el libre albedrío, comprendiendo el bien y el mal, acompañado del desarrollo de la inteligencia y aumentando así la responsabilidad de los actos⁹. Y la fe es la reunión de la confianza, el respeto y la humildad ante las diversas situaciones que se presentan a lo largo de la existencia, dado que estos escenarios, por más difíciles que parezcan, son necesarios para los procesos de mejoramiento. Unido a esto, dice Kardec: “La fe sólida confiere la perseverancia, la energía y los recursos que permiten vencer los obstáculos, tanto en las pequeñas como en las grandes cosas.”¹⁰ Podríamos decir que la oración, unida a la fe y la voluntad, es un proceso que llevan a comprender de una mejor forma las leyes naturales y llevarlas a la acción por medio del pensamiento.

Por este motivo es que en ocasiones cuando se realiza la oración, y esta, lleva implícita estas cualidades, las fuerzas se renuevan, la esperanza surge o las oportunidades de mejora aumentan; pero también en otras ocasiones, es decir, cuando la oración esta desprovista de estas cualidades, la situación no mejora para bien, a veces hasta empeora y entonces se desiste del pedido y se termina perdiendo la fe y hasta se piensa que la acción de orar es innecesaria pues ninguno de los pedidos se ven resueltos.

Después de comprender acerca del concepto de oración hay que profundizar un poco acerca de cómo se debe orar, es decir, que cualidades debe tener la forma en que se ora.

Algunas de ellas podrían ser: Orar en silencio y en secreto; con sinceridad; con el corazón libre de sentimientos faltos de caridad y con humildad.¹¹

Solo a través del silencio es que se puede escuchar la voz del corazón y sentir también la voz de la conciencia que realmente es la mejor jueza de todos los actos que se realizan. Cuando se ora en secreto, sin la

⁹ Idem, Cap VIII. Pregunta 780a.

¹⁰ Kardec, Allan. Evangelio según el Espiritismo. Cap XIX. Item 2.

¹¹ Kardec, Allan. Evangelio según el Espiritismo. Cap XXVII. Item 4.

vista de la multitud, esto ayuda a que el orgullo no envanezca a aquel que la realiza y de esta forma se hace más dócil a la voluntad de la Dios. Cuando se ora con sinceridad se reconoce lo que realmente se es, con las cualidades y con los defectos que se poseen. Cuando, antes de orar, realmente se libera de los malos sentimientos que se poseen, es decir se aplica realmente el perdón a otros y a sí mismo, se retiran cargas a veces difíciles de llevar y así, con un peso menos en la conciencia, la mente puede sentirse plena al realizar el acto de oración. Y por último cuando se ora con humildad, implícitamente el orgullo se va desvaneciendo, retirando de esta forma una plaga que según la espiritualidad nos ha carcomida durante varias existencias.

“La oración es una invocación. A través de ella nos ponemos, con el pensamiento, en relación con el ser a quien se la dirigimos. Puede tener por objeto hacer un pedido, agradecer o alabar. Podemos orar por nosotros mismos y por los demás, por los vivos y por los muertos. Las oraciones dirigidas a Dios son escuchadas por los Espíritus encargados de ejecutar su voluntad. Las que se dirigen a los Espíritus buenos son transmitidas a Dios. Cuando alguien ora a otros seres y no al Señor, no hace más que recurrir a intermediarios, a intercesores, porque nada puede hacerse sin la voluntad de Dios.”¹²

Es decir que nuestro pensamiento juega un importante papel en el acto de orar. Se debe entender por pensamiento como aquello que desea el Espíritu, pero también entendiendo que se es responsable de dicho pensamiento.

Así pues, entendiendo que en el espacio estamos sumergidos en el fluido cósmico universal y que este actúa como medio para que las ondas de pensamiento se puedan dispersar, podemos concluir, que es factible la transmisión del pensamiento a través del espacio y que de esta forma se establece una conexión fluidica entre el que ora y al que va dirigida la oración, sea este encarnado o desencarnado. Pero la onda de pensamiento está sujeta a la fuerza de dicha corriente fluidica y esta corriente fluidica

¹² Idem Item 9.

viene dada por la fuerza de voluntad y el poder del pensamiento del emisor de la oración, siempre subordinados a la voluntad de Dios.¹³

De esta forma, cuando se ora, son atraídos buenos espíritus, quienes sostienen o inspiran buenas acciones, adquiriendo así fuerza moral, confianza, tranquilidad, esperanza, en las más rudas pruebas. Prueba de ello la podemos observar en esa tranquilidad de que se revisten algunos seres que nos sorprenden a pesar de la rudeza de sus situaciones.

Dicen los espíritus: “La forma no es nada; el pensamiento lo es todo. Ore cada uno según sus convicciones y de la manera que más lo conmueva, pues un buen pensamiento vale más que numerosas palabras en las que no toma parte el corazón”.¹⁴

Es por esto que el ejemplo de la más perfecta oración es aquella que nos enseñó Jesús con la oración que comúnmente conocemos como el Padre Nuestro pues esta resume los deberes para con Dios, para consigo mismo y para con los demás. Además, que lleva implícita una declaración de fe, un acto de adoración y de sumisión, la solicitud de las cosas necesarias para la vida y el principio de caridad.¹⁵

Todo el mundo eleva instintivamente algunos pensamientos que piden fuerza, otros piden ayuda y algunos otros, acciones que los mejoren. Pero todos en algún momento de la existencia ha realizado el acto de religarse ante ese ser superior, independientemente como se nombre.

Y para terminar esta pequeña intervención solo podemos decir de manera sencilla, así como Francisco de Asís, dijo:

¹³ Idem Item 10.

¹⁴ Kardec, Allan. Evangelio según el Espiritismo. Cap XXVIII. Item 1.

¹⁵ Idem. Item 2.

*“Señor. Haz de mi un instrumento de tu paz.
Que donde haya odio, lleve yo el amor.
Que donde haya discordia, lleve yo la unión.
Que donde haya duda, lleve yo la fe.
Que donde haya error, lleve yo la verdad.
Que donde haya desesperación, lleve yo la alegría.
Que donde haya tinieblas, lleve yo la luz.*

*Oh, Divino Maestro, haz que yo no busque tanto ser consolado, sino
consolar;
Que no busque ser comprendido, sino comprender;
Que no busque ser amado, sino amar.
Porque dando es como recibo;
Perdonando es como me perdonas,
Y muriendo en ti es como nazco para la vida eterna.”*

La Oración, Camino de Luz y Paz

Por: Anónimo

Mediante la oración podemos hallar paz, fortaleza y sabiduría para recorrer nuestro camino en la Tierra.

Al comenzar y finalizar las reuniones doctrinarias espíritas o de cualquier índole noble, es importante hacer una oración. Esto ayuda a sintonizarnos con los seres de luz que nos protegen. Es mejor si podemos hacer esta oración de corazón, con nuestras propias palabras, en lugar de sólo leer una fórmula. Lo que importa es poner nuestro sentimiento en la oración.

No debemos abusar pidiendo cosas para nosotros mismos cuando oramos. Es mejor pedir por los que sufren, por los necesitados. De esta forma, la oración se convierte en un acto de amor hacia el prójimo. Quien ora por los demás, también se ayuda a sí mismo.

Debemos preparar nuestra alma con una oración antes de dormir. Esto nos ayuda a tener un sueño más tranquilo. La oración es como una luz que ahuyenta las sombras.

No se trata de aparentar devoción a los ojos de los demás. Lo importante es el sentimiento con el que dirigimos nuestros ruegos a Dios.

Como vemos, la oración bien encaminada tiene el poder de acercarnos a lo Divino y fortalecer nuestro espíritu. Cultivémosla en nuestro hogar, en nuestras reuniones y en los momentos difíciles. Si oramos con el corazón, encontraremos paz interior y luz para continuar nuestro camino. La oración es un vehículo de amor que nos une a Dios y al prójimo. Utilicémosla con humildad para recibir la guía que necesitamos.

LA ORACIÓN

Relata León Tolstói que, oportunamente, un sacerdote, caminando por el campo, encontró un labrador trabajando la tierra. Inmediatamente le llamó la atención, diciendo: - Usted debería estar en la Iglesia orando a Dios.

El humilde trabajador dejó un momento el oficio y respondió: - Señor, yo estoy orando.

Después de un momento de silencio, respondió el religioso: - Hace bien, porque arar es orar.

En estos días actuales turbulentos, el ser humano se encuentra inmensamente aturrido ante los acontecimientos alarmantes de que se siente víctima.

La pandemia, que aún continúa con menos rigor, las consecuencias de diverso orden que permanecen en el mundo, las guerras y los murmullos de más guerras, la falta de respeto a los códigos de ética y de comportamiento se convierten en tremendas manifestaciones de violencia.

Las estadísticas sobre asaltos, robo, homicidios, feminicidios y otras especies son alarmantes, creando una psicoesfera de horror.

Como efecto, los trastornos psicológicos afectan no solo a los jóvenes que se sienten desconcertados, sino a todos los individuos que nos encontramos en el planeta que da inicio, así esperamos, a una gran transformación para mundo de paz, previsto por las Escrituras y particularmente por la Doctrina Espírita.

Los Espíritus rebeldes que ahora despiertan sus potencialidades retenidas a través del tiempo por la educación y cultura las liberan y dan rienda suelta a los sentimientos de maldad, de degradación y de orgía que recuerdan los terribles días de algunos emperadores de Roma en el pasado.

Los dolores morales se suman a aquellos físicos, y los principios médicos están invitados a grandes retos en lo que respecta a la salud.

Afortunadamente, los logros extraordinarios de la tecnología, especialmente en lo que respecta a la inteligencia artificial, plantean grandes desafíos para los días actuales y futuros.

Nunca, como ocurre en estos días, tuvimos tanta necesidad de orar, porque a través de la oración sintonizamos con las Fuentes Inagotables de la Misericordia Divina.

El Dios Creador propone desde el principio del Universo el amor, la unión de todos y de todo en un equilibrio homogéneo, de que Jesús se hizo el Mensajero especial cuando estuvo con nosotros en la Tierra, y prosigue inspirándonos a la práctica del bien, a pesar de nuestros desaires y alucinaciones.

Hagamos un compromiso con el bien de contribuir en favor de la paz y del mundo mejor con nuestra contribución, mínima que sea, pero que auxiliará la llegada de la Nueva Era por la cual todos aspiramos.

Orar, como propuso Tolstói, es actuar de manera positiva en todas las actividades a que nos entreguemos, tengan o no carácter religioso,

permitiendo el progreso de la sociedad en la cual nos encontramos ubicados.

No nos dejemos vencer.
Permanezcamos en la lucha.

¡Oremos hoy y siempre!

Divaldo Franco.

PADRE NUESTRO

Anónimo

- Al decir "**Padre nuestro que estás en los cielos**", reconocemos a Dios como nuestro Padre amoroso y omnipresente. Reconocer su presencia constante nos ayuda a establecer una conexión espiritual profunda y a recordar que estamos siempre bajo su cuidado y protección. Y también tener siempre presente la presencia invisible de Jesús que nos ampara.

- "**Santificado sea tu nombre**" significa honrar el nombre de Dios con nuestras acciones, siguiendo el ejemplo de Jesús con humildad y sabiduría. La importancia de la humildad, la sabiduría y la práctica constante del bien dejando a un lado el orgullo, como una forma de elevar y glorificar el nombre de DIOS en nuestras vidas.

- "**Venga tu reino**" es trabajar para que el reino de Dios se establezca en la Tierra a través de la caridad, la fraternidad y la evangelización. Implica promover valores como la caridad, la fraternidad y la justicia. Al practicar y difundir estos principios, contribuimos a transformar el mundo en un lugar más armonioso y justo.

- "**Hágase tu voluntad**" es aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, confiando en Su sabiduría incluso frente a las dificultades. Implica confiar en su sabiduría y plan divino, incluso en situaciones difíciles. Cultivemos la resignación y la confianza en la justicia divina, reconociendo que todo lo que sucede en nuestras vidas tiene un propósito mayor.

- "**Así en la tierra como en el cielo**" Hacer la voluntad de Dios es cumplir con los designios divinos para nuestra vida, aceptando las pruebas con resignación y fe, Es poner nuestra voluntad al servicio del bien, imitando el ejemplo de Jesús, es luchar contra nuestras inclinaciones negativas y tendencias inferiores, reformándonos moralmente, es atender nuestros deberes con diligencia, dondequiera que la vida nos haya situado, es buscar incesantemente hacer el bien a nuestro prójimo por amor a Dios,

es aceptar con humildad y sin rebeldía las imperfecciones propias y ajenas, es orar pidiendo que el reino de Dios se establezca en nosotros y en la Tierra, es esforzarnos por armonizar la tierra con las leyes divinas que rigen en los planos superiores.

- Al pedir **"Danos hoy el pan nuestro de cada día"** debemos trabajar honradamente por nuestro sustento sin explotación. La importancia del trabajo honesto y el esfuerzo personal para obtener nuestro sustento. Al mismo tiempo, nos invita a evitar el aprovechamiento de los demás y compartir recursos con generosidad, siguiendo el principio de la solidaridad y la ayuda mutua.

- **"Perdónanos nuestras ofensas, como perdonaremos a quienes nos ofenden"** nos recuerda perdonar siempre a los demás, y pedir perdón por nuestras faltas. La necesidad de perdonar a los demás y de pedir perdón por nuestras propias faltas. El perdón nos libera del resentimiento y nos permite avanzar hacia la reconciliación y el crecimiento espiritual.

- **"No nos dejes caer en la tentación y libranos del mal"** es mantenernos vigilantes para no ceder ante impulsos negativos. es protegernos con la oración y el bien obrar frente a las influencias negativas. Estas frases nos recuerdan la importancia de mantenernos vigilantes y resistir las tentaciones negativas. Es fortalecer nuestra voluntad y a buscar la protección definitiva a través de la oración, el estudio y la práctica del bien.

El Orgullo

Hay un punto necesario, fundamental que acompaña el recogimiento de la oración y es hablar del orgullo. El orgullo ha hecho mucha disputa, el orgullo se mantiene después de la muerte y dejamos de reconocer los errores por el orgullo, abanderamos situaciones por el orgullo, no cedemos por el orgullo, mantenemos fijaciones eternas en el orgullo, desprenderse del orgullo hace que uno viva en oración porque uno comprende al otro, se mantiene en el otro, derriba muchas teorías. Con el desprendimiento del orgullo se abre el camino del entendimiento y fija la meditación y la oración, no se puede orar con el orgullo, muchas religiones, casas espíritas, se han mantenidos aferrados al orgullo de los ideales materiales, fundamentalmente porque se lleva por encima de toda la comprensión, el aferrarse a lo que yo pienso; a lo que yo mantengo, a lo que yo creo y no a lo que se debe.

La principal barrera hacia el entendimiento ¿Cómo tú me vas a corregir a mí? ¡Yo que he leído tanto!; ¿Cómo tú, que, según yo, no tienes la experticia, no tienes el haber, para decirme a mí, o corregirme a mí! Todo lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que va a pasar, radica en el profundo orgullo de creer que lo que sabemos es lo que es, de no creer que alguien puede llevarnos a otro nivel de entendimiento, muchas veces no solo con la palabra si no con el actuar. El actuar así, me hace entender a mí, pero si yo tengo el orgullo, no me hace entender.

El orgullo se afianza en algunos, en otros se va alejando; lo que fui y lo que hago, y empezamos a ceder, y al ceder llega la armonía, y al llegar la armonía, llega la comprensión, el entendimiento y la acción. Si ustedes ven el Padre Nuestro, dentro de esa oración cuando se le preguntó a Jesús enséñanos a orar; viene una profunda lección de dejar el orgullo atrás y en las palabras del maestro se ve como toca el orgullo.”... ¡Perdona nuestras ofensas; ¡como también perdonamos a los que nos ofende, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal!...” . Pero con el orgullo nada de eso se da, nada de eso se hace.

En todos lados hay una densa niebla de orgullo, de creer tener la razón todo el tiempo, en todo momento, en cada instante; lo que conlleva al odio y al sufrimiento propio, porque cuando caes en el orgullo... orgullo, tras orgullo; decisión, tras decisión; acción, tras acción, acumulas el sufrimiento de padecer de ese orgullo y de razonar en base a ese orgullo y te trae más situaciones para tratar de salir de ese foso hundido del orgullo... ¡Cuánto orgullo y cuántas almas vagantes todavía en el mundo espiritual llenos de un profundo orgullo, de creer que están en lo correcto sin poderse ver!... ¡Cuántas almas desorientadas material y espiritualmente tenemos! Condenan al otro a través del orgullo y arrastran las masas con ello.

Aléjense del orgullo material, de querer ser, que lo que realmente vinieron hacer y a no padecer, porque empieza el padecimiento de lo que quiero lograr y no puedo en lo material, de lo que quiero hacer y no puedo hacer en lo material. Se necesita más oración permanente en los hogares, se necesita más unión, se necesita más conexión; el planeta está sediento de oración, el planeta está sediento de desprenderse de todo el mal que conlleva al orgullo, tanto sufrimiento que no se queda en la muerte, si no que se va con ellos.

Se necesita bagaje para todo aquel que se acerque y que ustedes puedan abrir el necesario consuelo, debe venir acompañado del orgullo como tema, de hablar las situaciones que conlleva el orgullo, porque mucho odio genera, entonces hacerle entender el orgullo a los hermanos que todo radica en el orgullo, que muchas de nuestras acciones están sesgadas por el orgullo, y que eso trae consecuencias que después por el orgullo no queremos entenderlo, ni corregirlo por el orgullo.

Les pedimos que en el anuario tenga parte de esta reflexión sobre el orgullo y lo que desencadena, dar ejemplos de cómo el orgullo arrastra y arrastra, y trae sufrimiento. Divulgar la palabra es tan necesario, cuando llegue la gente llena de odio o de mensajes contrarios, cambiar el curso de la conversación.

Cada día el tiempo pasa y se va perdiendo la energía vital y va costando cada día más hacer las labores, pero más mérito tiene de sacar las fuerzas para hacerlo. Hay que aprovechar el cuerpo, hay que aprovechar la

familia, hay que aprovechar los tiempos, son los tiempos para aprovechar, son los tiempos para agradecer, son los tiempos para permanecer.

No saben el trabajo que hay, estamos trabajando en todos lados, necesitamos focos para trabajar con más eficacia. Enseñen a orar a todo aquel que puedan, no religiosamente, a orar correctamente y orar es saber que hay algo más allá de las situaciones que enfrentas acá en lo material.

Ante la necesidad...la oración.

Apremia salir con el anuario con este tema que es la llave, no solo de la encarnación, si no de la existencia misma. *“No hay mayor conductor del amor, que la oración”*. Tanto como para dar y recibir...

Cuando oras... das. Cuando oras... recibes.

El planeta está envuelto en una atmósfera densa, que va arrastrando a su paso todo lo que la gente planea, lo que la gente quiere, a lo que la gente está dispuesta y lo va arrastrando a su paso, unos están distraídos, otros concientizados, otros perdidos, cada quien se mantiene o pasa por donde quiere, muchos se mantienen acá en ésta tribulación, dormitan y se mantiene, no van ni vienen, se mantienen y llegan ofuscados día tras noche, tras día como zombis sin pensar, sin actuar solo dejándose llevar arrastrados por la atmósfera y en sus caras se ve todo lo material envuelto en ellos; su fisonomía; su rostro se entiende lo que hay, lo que emana, o que tiene.

De cambio, constante, cuesta mucho el auxilio, la asistencia, pero cada quien recibe, cada quien tiene sus guardias, cada quien tiene a alguien que lo ayuda, que asiste, que se mantiene muy a pesar de que ellos se dejen arrastrar como zombis y que anden sin pensar, razonar, sin entender, sin comprender, sin prestar atención, sin estar alerta, muy a pesar de ellos llega la asistencia por mérito de los focos, por eso es la importancia de mantenerse limpios, de propiciar la oración, de enseñar a orar, que las cosas no cambiarán, pero se aliviarán.

Hay mucho trabajo y agradecemos el trabajo, el socorro y los instrumentos, escojan ustedes ser parte del socorro y no ser parte de los zombis, escojan ustedes afirmarse para lo que vinieron y no arrastrarse con

la ola de los zombis perdidos en el tiempo. Piensen que, con cada minuto de oración, con cada minuto de un buen pensamiento están colaborando con el más necesitado, con cada momento de recogimiento están aportando al entendimiento para después actuar como deben actuar ante las circunstancias, precavidos y alerta bajo sus situaciones y la de los demás, sin orgullo, sin pretensiones, dar la razón a quien la tiene y si no, buscar ser amable con su parecer o proceder. Hay mucho por hacer... nos tenemos que retirar.

Página transcrita y dictada
por la médium Amarilis Zabala,
en la reunión mediúmnica de la
noche del 30 de octubre de 2021,
en el Centro Espírita
Mensaje Fraternal, Caracas, Venezuela.

“El Jardín de la Empatía”

En el vasto jardín de la existencia,
donde las almas como flores florecen,
busco en la quietud y la resistencia,
un camino de luz que nunca perece.

En cada rostro veo una historia,
una lucha, una risa, una pena.
Cada vida es su propia gloria,
una melodía en la gran cadena.

La empatía es mi guía constante,
mi faro en la noche más oscura.
Es el lazo que une al errante,
con el universo y su hermosa estructura.

Así, con humildad y amor sincero,
siembro semillas en este sendero.
Cada acto de bondad es un lucero,
que ilumina el camino del viajero.

Este es el camino que he elegido,
una senda de luz y compasión.
En cada corazón que ha florecido,
veo la divina manifestación.

Hugo

VIDA FELIZ

Cuando estuvieres a punto de desistir de una acción edificante, ora y continúa hasta el fin.

Cuando te encuentres en el momento de cometer un error, ora y desiste con tranquilidad.

Cuando percibieres que tus fuerzas no te auxilian en el trabajo del bien, ora y reanímate, para llegar así al término planeado.

Cuando fueres seducido por una situación humillante, ora y retoma tu equilibrio.

Cuando te sintieres abandonado por la persona en quien confías o a quien amas, ora y ten paciencia, permaneciendo en tu puesto.

Cuando mutilado, desees sucumbir sin más estímulos, hora y te serán concedidas fuerzas para el triunfo.

Nunca dejes de orar.

Libro: Vida feliz
Espíritu: Joanna de Ângelis
Médium: Divaldo Franco.

JESÚS

Bezerra de Menezes / Divaldo Franco (15-03-2020)

Es para ese Hombre Incomparable, en este momento en que se clausura la XXII Conferencia proferida por la Federación Espírita del Paraná, que los seres Angélicos que administran nuestro destino comparecen para repetir, como los mártires:

¡Ave Cristo! ¡Aquellos que te amamos, te saludamos y homenajecemos!

Jesús, mis hijos, es el Zenit y el Nadir de nuestras especulaciones.

Jamás tuvimos tanta necesidad de ese Pastor querido y jamás la Humanidad presentó tanto amor como en estos días.

El amor a la naturaleza, en sus más variadas expresiones. En ese amor a la naturaleza, a todo lo que en ella vibra y vive: nuestros hermanos de la escala zoológica, animales, nuestros enemigos, nuestros amigos y hermanos.

Nunca hubo tan bella y noble consciencia de los dictados de Jesús porque no nos dejó huérfanos.

Permitió que las Estrellas Luminiscentes cayesen de los Cielos sobre la Tierra, en la oscuridad post Revolución Francesa, que estimularían las canciones de libertad del mundo, por las Américas, reventando los grilletes del colonialismo que la Humanidad, de alguna forma, aún impone en la sociedad carente.

En tiempo alguno Jesús fue tan exaltado, tan combatido. Y eso nos merece reflexión.

Mostremos alegría y no temamos.

La muerte no es el fin, es la gran liberadora de la esclavitud carnal.

No os preocupéis demasiado con la presencia pandémica del virus, cuyo momento será más tarde entendido en sus razones, en sus orígenes, y en el por qué nos llegó ahora, provocando pánico y dolor.

Vosotros, que conocéis a Jesús, mantened el respeto a las leyes, buscando la precaución recomendada por las autoridades sanitarias, pero no ocultéis la mano socorrista a los que padecen, no neguéis la palabra liberadora a los que se preparan para enfrentar la Inmortalidad.

No salgáis de donde fuisteis colocados en una inútil y engañosa tentativa de impedir la contaminación.

Buscad la pureza íntima y, sobre todo, alimentaos de la fe dinámica, valiente y gentil, amando a todos, evitando las pasiones que dividen, y las experiencias que desunen.

Hoy quizás, más que nunca, Jesús necesita de vuestras manos, hablar por vuestros labios, sentir el calor de vuestra compasión y la misericordia de vuestros sentimientos.

El gran antídoto para todos los males es el amor responsable, es el amor dinámico, es el amor que dona y no se preocupa en recibir ni siquiera una sonrisa del beneficiario.

No penséis que os encontraréis a solas. Los Cielos envían a sus embajadores para que el intercambio entre encarnados y desencarnados se haga con mucha más facilidad.

Tened el cuidado para que vuestras ondas mentales se sincronicen con las Mentes que administran las vidas, y evitad descender vuestros pensamientos a las páginas de la agonía, donde se encuentran las fuerzas ultrajantes que están produciendo los dolores por necesidad de la evolución del Planeta.

Id, como Jesús dijo a los quinientos de Galilea, y predicad por el ejemplo, por la palabra iluminada y por la abnegación.

Las fuerzas vivas del Universo están con nosotros, en el dulce intercambio con vosotros.

Id y amad.

En nombre de los Espíritus espíritas, nosotros suplicamos al Señor que nos bendiga y nos guarde en paz.

Son los votos del servidor humilde y paternal, Bezerra de Menezes

(Psicofonía de Divaldo Pereira Franco, en la clausura de la XXII Conferencia Estatal Espírita, Paraná el 15 de marzo del 2020)

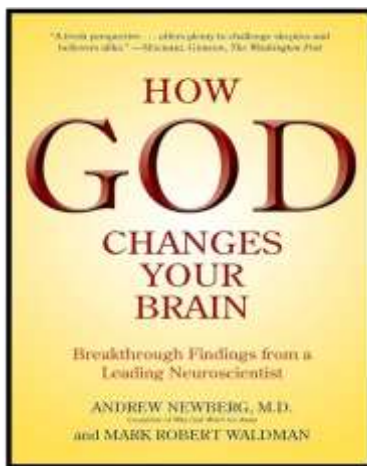
LA ORACION Y LA NEUROLOGIA DEL ESPIRITU

Por: Harold Hernández

*Durante las últimas seis décadas la ciencia
ha llevado la oración al laboratorio, científicos de todo
El mundo cada día presenta más evidencias que
La oración es una terapia que transforma la consciencia*

El Teólogo existencial Paul Tilich solía decir: “Hay preguntas del hombre que requieren respuestas de Dios”, “la oración es el encuentro entre la sed de Dios y la sed del hombre” afirmaba Agustín de Hipona, desde su visión alegórica. Indiscutiblemente la oración es un vehículo de comunicación, de reencuentro con las potencias del alma y de elevación del pensamiento para pacificar la mente y esclarecer el corazón

La oración ha sido por miles de años tema de estudio y reflexión de teólogos, filósofos, religiosos y místicos. Teilhard de Chardin, sabio y monje jesuita, una vez dijo algo similar: «*La investigación es la forma suprema de adoración*». y Emerson coincide en que «*la religión que tiene miedo de la ciencia deshonra a Dios y es suicida*».

Sir William Osler escribió en 1910 un artículo titulado “The faith that heals” (La fe que cura), algunas de cuyas reflexiones y opiniones es justo recordar; hoy que las ciencias médicas y las neurociencias han

comenzado a revelar los fundamentos biológicos de lo que Osler ya veía como un poderoso medio salutífero: *“Nada en la vida es más maravilloso que la fe”*; “La fe es el cemento que liga hombre con hombre en cada relación de la vida”

En el libro **Cómo Dios cambia tu cerebro**, el profesor Andrew Newberg relata decenas de investigaciones en las que él y su equipo de la Universidad de Pensilvania han estudiado el cerebro de personas mientras rezan. También ha escaneado el cerebro de monjas franciscanas mientras rezaban letanías; de devotos sijs que repiten rítmicamente naam jappo recordando el nombre de Dios;

de pentecostales hablando en lenguas o de monjes budistas que meditan regularmente pensando en un objeto sagrado, y ha encontrado lo mismo: el cerebro parece remodelarse por la oración.

Pero no fue hasta 1960 cuando el Dr. Herbert Benson fundador del Instituto Médico de Mente y Cuerpo del Hospital General de Massachusetts, empezó a estudiar los efectos terapéuticos de la oración intercesora en la salud. Con cerca de 180 trabajos académicos publicados y más de una docena de libros, el científico ha demostrado que la llamada *“terapia de la oración”* también puede ser una ayuda para aquellos que no necesariamente son religiosos o espirituales.

La Psiquiatra Elisabeth Targ hizo los estudios más interesantes sobre la eficacia de la oración en 1995. Veinte pacientes que estaban en fase avanzada de SIDA fueron estudiados, todos ellos reciben atención médica estándar.

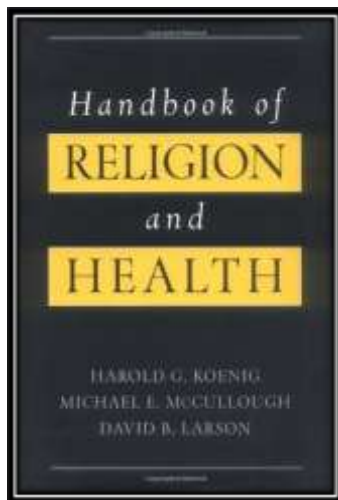
Además, 10 de ellos recibieron oraciones de los curanderos psíquicos. Ninguno de los pacientes era consciente o no si se estaba rezando por él. Durante el estudio de seis meses, cuatro de los pacientes murió. Los investigadores descubrieron que los cuatro fallecidos eran de los que no habían recibido la oración

El 1988 estudio, dirigido por el cardiólogo **Randolph Byrd**, publicado en el *Southern Medical Journal*, en pacientes de la Unidad Coronaria del Hospital General de San Francisco efectuado durante un período de 10 meses, los pacientes fueron divididos aleatoriamente en dos grupos emparejados-192 pacientes, que recibieron oraciones por los grupos de oración frente al hospital y 201 pacientes de control que no. Ni los pacientes ni sus médicos conocían qué pacientes estaban recibiendo la oración.

Este estudio demostró que el grupo que recibió oraciones mostraron una recuperación significativamente superior en comparación con el grupo de control. Ninguno de ellos requirió ventilación artificial, mientras que 12 pacientes del grupo de control lo exigían. Además, los pacientes en el grupo de oración de manera significativa requirieron menos antibióticos y fueron menos propensos a desarrollar complicaciones.

Posteriormente en el estudio realizado en 1.999 por el Mid America Heart Institute de Kansas en EE.UU., publicado en *Archives of Internal Medicine*, que reveló recuperaciones asombrosas, con menor estancia hospitalaria en los pacientes cardíacos a los que se dirigieron las oraciones.

En otro estudio realizado por el Rabin Medical Center en Israel, publicado en 2.001 en el *British Medical Journal*, en pacientes con infección en el torrente sanguíneo, que constató que las oraciones enviadas redujeron la estancia hospitalaria y la fiebre en los pacientes a los que fueron dirigidas.

Desafortunadamente, las investigaciones en este campo conllevan numerosas dificultades para medir la incidencia real de la oración en la salud de las personas. “*La Ciencia no está diseñada para estudiar lo supernatural*”, opina el Dr. Harold G. Koenig, director del Center for Spirituality, Theology and Health de la Universidad de Duke en EE.UU., especializado en el estudio de los efectos de la oración y la espiritualidad en adultos mayores. Según Koenig las expresiones de fe, reducen estrés, alían depresión y generan resiliencia.

En efecto la metodología de la ciencia materialista para investigar los fenómenos espirituales dista mucho de la “ciencia celeste” proveniente de los Espíritus elevados citada en el Capítulo XXVI, párrafo 193 del libro de los médiums:” *La ciencia terrestre es muy poca cosa con respecto a la ciencia celeste; sólo los Espíritus superiores tienen la última; sin que tengan nombres conocidos para vosotros, pueden saber mucho más que vuestros sabios en todas las cosas. La ciencia sola no hace a los Espíritus superiores, y os asombraríais del puesto que ocupan ciertos sabios entre nosotros. El Espíritu de un sabio puede, pues, no saber más que lo que sabía en la Tierra, si no ha progresado como Espíritu.*”

Marlene Nobre, reconocida médico espiritista afirmaba que en el futuro la medicina debería integrar el estudio del periespíritu a los diagnósticos y tratamiento de la salud de ese modo tecnologías como la fotografía kirlían, el Psicoscopio (citado en las obras de Chico Xavier) y hasta el análisis de conflictos de vidas anteriores deberían ser parte de una medicina más integral.

Larry Dossey autor del libro, “El amor es buena medicina” explica que la medicina atravesó en su evolución por tres eras: Una etapa somática o física, una sicosomática u holística y una etapa telesomática o espiritual, donde la oración, los flujos de energía, la neuroteología y la física cuántica formarán un

nuevo paradigma de la medicina.

En la década de los 70 un científico de la NASA, el ingeniero electrónico Paul Hiild visitó Brasil, por siete días, para estudiar la energía de un médium muy famoso que promovía la oración y la reflexión evangélica desde un árbol de aguacate. Las tardes de cada sábado eran dedicadas al estudio del Evangelio Según el espiritismo. Chico irradiaba un campo energético de casi 20 metros

Chico hacía de la oración una práctica de vida. En cierta ocasión en El Centro Espirita Luiz Gonzaga, llegaron a la reunión pidiendo ayuda para un mendigo ciego accidentado, que pesadamente guiado por un ebrio, cayó en el viaducto precipitándose al suelo, de una altura de cuatro metros. El guía desapareció y el ciego escupía sangre por la boca. Chico se ofreció a ayudarlo, pero no podía acompañarle en el día, porque no coincidía con su jornada de trabajo, Coloco publicidad en el periódico y solo asistieron en ayuda del anciano dos mujeres que ejercían la prostitución.

Según el relato recogido en la obra Lindos casos de chico Xavier de Ramiro gama esto fue lo que sucedió:

“-Chico, leímos el pedido y aquí estamos. Si podemos servir... - dijeron ellas-

- ¡Ah! ¿Cómo no? – replico el médium. – ¡Entren hermanas! Jesús ha de bendecirles la caridad.

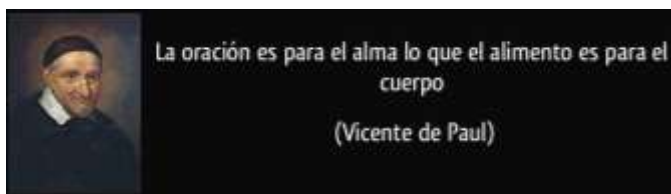
Todas las noches, antes de salir, las mujeres oraban con Chico, al pie del enfermo. Pasado un mes, cuando el ciego se restableció, se reunieron por la última vez, en oración, con el viejecito feliz. Cuando Chico termino la oración de agradecimiento a Jesús, los cuatro lloraban. Entonces, una de ellas dijo al médium:

-Chico, la oración modifico nuestra vida. Queremos despedirnos, nos mudamos para Belo Horizonte, a fin de trabajar.

Y una de ellas paso a servir en una tintorería, desencarnando años después y la otra consiguió el título de enfermera, viviendo aun hoy, respetada y feliz.”

Vicente de Paul afirmaba que “La oración es para el alma lo que el alimento es para el cuerpo:” La oración es combustible del amor, para los neurólogos una nueva forma de terapia, y para los hombres de fe un puente para acercarse humildemente a Dios.

La felicidad, ¿Es de es este mundo?

Por: Cirilo Zabala

Hablar de la felicidad es un tema muy amplio. Porque todos en este mundo queremos ser felices, anhelamos sentirnos confortables y a gusto, la mayoría por ejemplo se siente feliz teniendo cosas materiales: buen empleo, hogar, cuentas bancarias, vehículos, buen estado de salud; sin embargo, al no obtener estas cosas viene la contraparte, pensando que todo eso es la felicidad plena que se puede obtener en este mundo. Nuestra pequeña percepción espiritual no nos deja ver que existen designios elevados para todos fuera de esta envoltura, y que tal felicidad en la tierra es un espejismo creado por la misma.

La verdadera Felicidad está presente en cosas intangibles como: la paz interior, la limpieza de pensamientos, la buena actitud ante la vida y la máxima enseñanza que nos dejó nuestro maestro Jesús; ayudar a nuestro prójimo y amar a DIOS por sobre todas las cosas.

No siempre es posible llegar a ser felices en este mundo porque hay elementos que la perturban, tales como: la desarmonía, el desempleo, deudas materiales, decepciones, entre otras; al ocurrir esta serie de circunstancias, dejamos de sentir esa felicidad que queríamos obtener ya que cuando se nos presentan las pruebas de la vida empezamos a decepcionarnos y dejamos de ser felices, por lo tanto, la felicidad de este mundo es relativa.

Uno de los temas fundamentales de la historia de la civilización en el proceso de la cultura humana siempre fue el de la felicidad, numerosas escuelas de filosofía tuvieron como meta esencial en distintas épocas dar al ser humano un estado de felicidad, tanto en el ámbito particular como en el colectivo (pueblos y países). De hecho, en numerosos sistemas filosóficos la felicidad ocupa un lugar clave en el proceso de reflexión de los pensadores, y es allí que la antigua Grecia nos brindó cultura, arte, y otras tantas expresiones del espíritu;

en esa Grecia la palabra felicidad ocupaba un lugar central y estudiosos de la filosofía colocaban la búsqueda de la felicidad en algo muy especial.

Pero nosotros los espíritas, sabemos que en este plano físico donde nos encontramos no existe la plena felicidad porque vivimos en un mundo de pruebas donde impera más la maldad que el bien, un mundo donde la mayoría le da más importancia a las cosas materiales que a las espirituales.

Para disfrutar de la plena felicidad debemos superar los desafíos a los que nos encontramos diariamente en este plano material, para así ganarnos un mundo mejor, de más evolución. Nos dice el espíritu de André Luis que en los mundos superiores lo que reina es el amor, y donde existe el amor hay felicidad.

Ese mundo superior lo ganaremos trabajando mucho en este dónde estamos, perfeccionándonos, practicando la ley de amor y de la caridad; corrigiendo nuestras imperfecciones, sirviendo y auxiliando al prójimo, perdonando a los que nos ofenden, siendo menos orgullosos, menos egoístas, debemos ser humildes y sencillos de corazón, tratando que el espíritu predomine sobre la materia y no que la materia predomine sobre el espíritu, teniendo siempre presente lo que dijo el maestro Allan Kardec que sin caridad no hay salvación.

La caridad es la bandera de la doctrina espírita es el amor en acción, también dijo el maestro Kardec que el verdadero espiritista se le conoce por su transformación moral y por el esfuerzo que realice para vencer sus malas inclinaciones, dijo que el espiritista hoy debe ser mejor que ayer y mañana mejor que hoy.

Poniendo en práctica estas enseñanzas estaremos avanzando en nuestro proceso evolutivo por el camino que nos conducirá a la verdadera felicidad en un mundo superior, ya que la felicidad plena no es de este mundo.

Nosotros los espíritas debemos darle gracias a DIOS el haber conocido la doctrina, pertenecer a ella, y lo más importante llevar a la práctica los conocimientos emanados de la misma, aprovechemos al

máximo esta encarnación, corrigiendo nuestras imperfecciones, perdonando y sirviendo al prójimo para ganarnos un mundo mejor donde conoceremos la verdadera felicidad. Según como nos comportemos en esta vida terrestre ocuparemos un mundo de felicidad o un mundo de desdicha en el mundo espiritual. Esa es la clave.

El ser que en la tierra ha sido virtuoso, caritativo, sufrido, resignado y amoroso, cuando desencarne es semejante al viajero que emprende un viaje en día de primavera a medida que avanza va transitando por un camino lleno de felicidad, de hermosura, por ende, la persona que obra bien al irse de este mundo va abriendo sus facultades a la luz, y cuando despierta lo encuentra todo alumbrado comprende en donde se encuentra y siente que es feliz.

En esta existencia física, garantizamos el equilibrio ante el sufrimiento y la certeza en cuanto a la transitoriedad del placer material, a fin de que, en la vida espiritual, podamos disfrutar de la auténtica felicidad que nace de la conciencia en paz, comprometida con el bien.

La doctrina espírita nos proporciona las herramientas necesarias para que cuando retornemos al mundo espiritual gozar de esa auténtica felicidad que no está plenamente en este mundo.

Pregunta y respuesta del Libro De Los Espíritus

920- ¿Puede el hombre gozar en la Tierra de una felicidad completa?

No, puesto que la vida le ha sido dada como prueba o expiación. Pero depende de él dulcificar sus males y ser tan feliz cómo es posible en la Tierra.

921-Se concibe que el hombre será feliz en la Tierra cuando la Humanidad haya sido transformada; pero, en el ínterin, ¿puede cada uno constituirse una felicidad relativa?

- Las más de las veces el hombre es causante de su propia desdicha. Practicando la ley de Dios, se evita muchos males y se proporciona la mayor felicidad de que es susceptible su grosera existencia.

El hombre que está bien compenetrado de su destino futuro no ve en la vida corporal más que una permanencia temporal. Es para él una parada momentánea en un mal hospedaje y se conforma fácilmente con algunos disgustos pasajeros de un viaje, que ha de conducirle a una posición tanto mejor cuanto mejor se haya preparado.

Desde esta vida somos castigados por la infracción de las leyes de la existencia corporal por medio de los males, que son consecuencia de esas infracciones y de nuestros propios excesos. Si nos remontáramos gradualmente, al origen de lo que llamamos nuestras desdichas terrestres, veremos que éstas la mayor parte de las veces, son consecuencia de la primera desviación del camino recto. Por semejante desviación hemos entrado en un mal sendero y de consecuencia en consecuencia caemos en la desdicha.

La felicidad terrestre es relativa de acuerdo con la posición de cada uno, porque lo que para algunos es felicidad, para otros puede ser lo contrario

La Importancia del Pensamiento

Alina Marina Barboza de Ferrer

“Cada persona es lo que piensa”

“Como se piensa, se es”

Percibir, es una palabra sencilla pero que guarda mucha importancia para los seres en general.

Por la percepción, el Hombre se comunica con el mundo espiritual en todo momento y esto permite que los Guías Espirituales puedan interrelacionarse con sus protegidos.

Se dice Intuición, sí, pero ¿cómo activar la Intuición, si no hay percepción en el médium o en la persona hacia la cual se dirigen las comunicaciones?

El pensamiento es, la comunicación directa del “Yo” con el Mundo Espiritual. A través del pensamiento emergen todas las sensaciones del Ser hacia el Universo. No queda allí dentro del Ser. Cree el ser encarnado que piensa para sí mismo, y no es así. Una vez que se piensa, se hace Universal. De allí, la importancia del Pensamiento y, por ende, de la Percepción.

Cuando se piensa, se establece una conexión directa con el Mundo Espiritual, lo que genera la comunicación en primera instancia, con el Guía Espiritual, para el cual no existen secretos, pero también, dependiendo de los pensamientos, al hacerse universal, abrimos la puerta a Espíritus de la misma vibración de nuestros pensamientos.

Podemos fácilmente llegar a ser una carnada atractiva para los Espíritus inferiores y ligeros.

Si la Percepción nos ayuda a comunicarnos con las sensaciones y captar las comunicaciones del entorno invisible y avivar nuestra intuición, los pensamientos, son nuestra tarjeta de presentación en todo momento hacia el Mundo Espiritual y las energías y fluidos que nos rodean. He allí, la importancia del pensamiento.

Nuestro pensamiento refleja la luz o la oscuridad que existe dentro de nosotros como Espíritus encarnados, al igual que cuando estamos desencarnados. El pensamiento nos hunde o nos salva. El pensamiento es una llama que atrae a Espíritus de nuestra misma vibración mental y de sentimientos.

Es por ello que, hay un dicho muy sabio, que dice: “cuida tus pensamientos”. Y eso es así porque, cuando uno habla y se expresa espontáneamente, está exteriorizando lo que está pensando. Es por ello que siempre, no es cuidar sólo lo que se dice y cómo se dice, sino, cuidar lo que se piensa. Lo que se habla nos puede salvar o hundir ante los hombres, pero lo que se piensa solo nos salva o nos hunde ante el mundo invisible, y, sobre todo, ante Dios.

Siempre le damos mayor importancia a aprender a hablar y a escribir. Desde niños es lo más importante para el futuro de una persona, pero, no le damos importancia al “Saber Pensar”, y el pensamiento es la llave que nos abre al Mundo, a la Vida, a la Sociedad, y lo más importante, al Mundo que no vemos, pero, del que somos parte integrante, al plano espiritual, y con ello, al Ser que nos creó y nos ha dado la oportunidad de evolucionar.

A través del pensamiento emanamos hacia nuestro Creador, vibramos y exteriorizamos nuestras sensaciones, sentimientos y emociones.

Es por todo esto que, debemos aprender a tener un buen pensamiento más que tener un buen léxico, porque de qué vale hablar bonito si pensamos mal. Con ello, simplemente nos convertimos en hipócritas hacia los demás y una mentira hacia nosotros mismos.

Por ello, la importancia del pensamiento en todo lo que exteriorizamos sobre todo cuando hablamos de “orar”, “vibrar”, “pedir”, “agradecer”, “bendecir”, en definitiva, todo aquello que decimos hacer para ayudar a otros y ayudarnos a nosotros mismos.

El pensamiento es, la conexión directa con el Creador y con el Mundo que no vemos pero que percibimos.

La intuición es, una sensación que se transmite a nosotros a través del pensamiento.

El pensamiento, es una conversación con uno mismo, pero, que se hace pública para el mundo espiritual. Es por ello que, debemos cuidar la sintonía en todo momento para atraer las energías equivalentes y necesarias a nuestro nivel espiritual de evolución.

Estando en un sitio, a veces se dice que las energías se sienten pesadas, es porque, allí convergen todos los pensamientos tanto de los encarnados como de los desencarnados que se sintonizan con sus pensamientos.

Cuando decimos que vamos a hacer una oración o una vibración, lo primero que debemos realizar es, calmar nuestros pensamientos y desligarnos de las preocupaciones mundanas y materiales, porque ellas perturban la conexión que se necesita para que lo que pensamos y colocamos en nuestra palabra, pueda en verdad, sintonizarse con nuestro Creador y con los Espíritus Guías y Protectores. Si simplemente hablamos, pero, sin el Pensamiento en el verdadero sentir al que nos debe llevar una oración o vibración, ese acto no llega a ninguna parte. Son simples palabras sin ningún valor.

Para lograr una buena sintonía, y rodearnos de buenas energías, el pensamiento necesita unos auxiliares tan importantes como el, y que en conjunto nos ayudan a evolucionar como Espíritus, porque son los que verdaderamente identifican y dan valor a un Espíritu, ellos son los Sentimientos y las Acciones. Son un equipo muy importante para nuestra evolución moral como Espíritus.

La importancia del pensamiento, en nuestro día a día, es lo que limpia nuestro Sendero ayudándonos a peregrinar de la mejor manera a través de las diferentes escalas evolutivas como Espíritu hacia la purificación que nos permitirá estar cada vez, más cerca de Dios.

Obsesión y el Espiritismo.

Eurípedes Kühl.

LA OBESESION

— **Cuando un pensamiento negativo** se vuelve recurrente y hace residencia en la mente de un individuo eso le causará perturbaciones y malestar, físico y espiritual.

La psiquiatría enuncia que **pensamientos fijos desembocan en obsesión** y que la persona solamente consigue liberarse con ayuda profesional.

Vulgarmente la palabra obsesión es usada para significar una idea fija en alguna cosa, generando un estado mental enfermo.

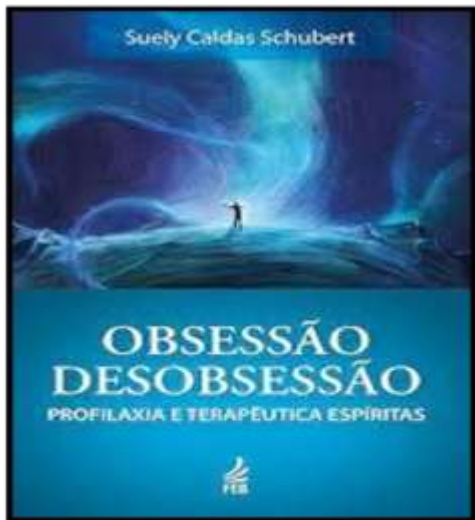
En el diccionario encontramos la siguiente definición: Obsesión — persecución, vejación. Preocupación con determinada idea, que domina enfermando el espíritu, y resultante o no de sentimientos recalcados; idea fija.

Ya la psicología registra sobre la obsesión lo siguiente:

- Es derivada de un trastorno obsesivo compulsivo. El diagnóstico del comportamiento obsesivo es alcanzado a la vista de las perturbaciones causadas por la ansiedad, **oriundas de pensamientos e ideas que insisten en repetirse, yendo y volviendo sin parar, al punto de causar malestar en el individuo (o paciente, en el caso), en ocasiones, volviéndolo candidato a contraer enfermedades físicas.**

El paciente se percibe preso de una idea recurrente, pero no consigue librarse de ella, ocupando gran parte de su tiempo con esa idea, por lo que sufre con eso, ya que sus actividades normales son perjudicadas, o incluso no realizadas.

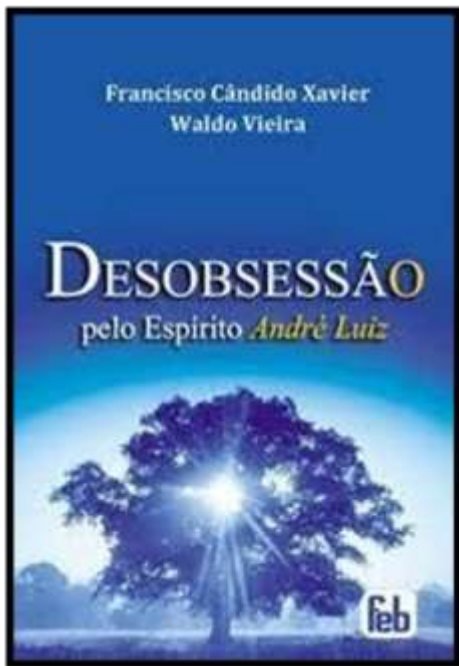
Pero es en el Espiritismo que se encuentran reflexiones más profundas, con demostración del proceso obsesivo, catalogando sus causas (orígenes, a veces en vidas pasadas). Además de eso, las enseñanzas espíritas ofrecen los medios para la desobsesión: supresión recíproca de tan grave disturbio psicosomático entre obsesor y obsesado, al preconizar la **autoreforma de ambos**, por la observancia de las Leyes Divinas.

De hecho, la Doctrina de los Espíritus trata abundantemente la obsesión, colocando a la disposición de los interesados incontables y esclarecedoras obras literarias, tanto de autores espirituales bondadosos (por psicografía), como estudiosos encarnados. Apenas como ejemplo, cito dos obras profundas y didácticas, editadas por la Federación Espírita Brasileña: Desobsesión, del Espíritu André Luiz y Obsesión/Desobsesión, de Suely Caldas Schubert. ¡Utilísimas para grupos mediúmnicos y médiums adoctrinadores!

Es de Allan Kardec la definición espírita, genérica: Obsesión: *Es la acción persistente que un Espíritu malo ejerce sobre un individuo.*

Presenta caracteres muy diversos, desde la simple influencia moral, sin perceptibles señales exteriores, hasta la perturbación completa del organismo y de las facultades mentales. Obstruye todas las facultades mediúnicas; ...(...) La acción malhechora (de los espíritus malos que pululan en torno de la Tierra) forma parte de los flagelos que la Humanidad se ve atrapada en este mundo 2.

El autor espiritual Manoel Philomeno de Miranda, por la psicografía de Divaldo Franco, en el cap. 30 del libro Simientes de Vida Eterna, Ed. LEAL, Salvador/BA, comenta que la obsesión se procesa en los siguientes trámites (no necesariamente en el mismo orden), todos observables en nuestro día a día y más particularmente en las reuniones mediúnicas:

- * **De desencarnado para encarnado.**
- * **De encarnado para desencarnado.**
- * **De desencarnado para desencarnado.**
- * **De encarnado para encarnado.**

Suely Caldas Schubert, médium y escritora espírita, en su ya mencionado libro Obsesión/Desobsesión 3, con mucha propiedad comenta

las expresiones arriba y otra – obsesión recíproca – expuesta en la narración del Espíritu André Luiz (“persecución recíproca” entre encarnado y desencarnado) 4.

Varios autores espíritas se refieren a la auto-obsesión, expresada por manías, neurosis, fobias, hipocondría, etc., comenzando por Kardec, cuando aseveró: **“el hombre no raramente es el obsesor de sí mismo”** 5.

El Espíritu André Luiz, refiriéndose también a la auto-obsesión, lanza una alerta en “cuanto a las dolencias fantasmas” 6.

De modo general se intuye que sentimientos negativos repetitivos originan procesos patológicos, físicos y espirituales.

El hecho es que, en todas las circunstancias citadas de obsesión, lo que resulta es que se trata de un estado psíquico mórbido.

De entre los incontables sentimientos infelices que asolan a la humanidad, tres emergen exponencialmente como obsesivos, porque más fuertemente se fijan: **la venganza, la envidia y la codicia. Una vez que ellas surgen en el pensamiento y el alma les concede pasaporte, se adentran en la mente y allí se fijan.** Son eficientes promotoras de obsesión...

LA VENGANZA.

– La venganza es una de las causas más comunes de obsesión, y crea las ideas fijas de más largo tránsito, tanto en el plano material, como en el espiritual. En los cerca de treinta años de frecuencia en reuniones mediúnicas de amparo a Espíritus visitantes desequilibrados note que, en la mayoría de los casos la venganza, surge como el móvil de la obsesión entre desencarnados sobre encarnado. Eso es porque la venganza tiene una peculiaridad peligrosísima, en términos de evolución espiritual entre los envueltos: ella siempre acarrea condiciones de perjudicar al obsesado, en el plano material; sólo que...con el tiempo, aquel, (el obseso) reencarna y este (el obesado) desencarna, de ahí refluendo el mismo proceso, con señal cambiada, esto es, **el obsesado de ayer pasa a ser el obsesor de**

hoy, sobre aquel que lo era. Esa alternancia tiende a veces a persistir por mucho tiempo, ambos juzgándose plenos de razón en esa acción.

En esos infelices cometimientos hablan alto las enseñanzas de Jesús, enalteciendo la bendición del perdón, de que el Divino Amigo dio el mayor ejemplo de todos los tiempos en este planeta, cuando, inocente, sufrió en el Gorgota la injuria más grave, también de todos los tiempos.

En ese contexto, a uno y otro agente de la obsesión es **aconsejado el perdón, siendo esta la única condición para la reconquista de la paz**. Sin el perdón, por bondad, la Providencia Divina delega al dolor el beneplácito pedagógico del sufrimiento al obsesor y al obsesado, como infalible inductor a la concientización del equivoco en que incurren.

Lo cierto es que un día tarde o temprano, ambos se corregirán.

LA ENVIDIA.

– La envidia tiene como blanco el deseo de también poseer el bien, igual o mejor, material o inmaterial, de alguien que ya lo tiene.

Cuando aquello que es envidiado es un bien material, la envidia, en muchos casos, se ha constituido en motor propulsor de acciones, por regla desajustadas, que conducen al envidioso a conquistar e incluso superar el bien envidiado, si fuera preciso, obrando ilícitamente.

Bien material conquistado... Es bien que “precisa” ser mostrado.

Esa ansiedad que hace del envidioso un exhibicionista.

Lo que, en la mayoría de las veces, lo lleva a las líneas de la justicia y luego a la prisión, pues bienes materiales repentinos o excesivos no son difíciles de tener origen de excusa identificada.

Cuando hay envidia de bienes abstractos de otros, sin posibilidad de idénticar su adquisición, sea por méritos, por compra, transferencia, hurto o robo, el caso cambia radicalmente de figura.

— ¿Qué bienes abstractos serían esos?

— Varios.

Cito pocos ejemplos: del éxito o belleza, de artista, escritor, músico o investigador, afamados; de alto cargo profesional; de posición social de destaque; de alto salario; del amor de un pretendiente (a), de un novio (a), de un marido, de una persona; de la oratoria aclamada Públicamente.

— ¿Y la envidia de tales bienes abstractos que tiene de diferente?

— Es que en esos casos quien quiera para sí o el bien, o la fama, o el afecto, o el amparo, o el amor de almas afines, está luchando con sentimientos.

Punto pacífico: el envidioso, de pronto, demuestra inseguridad.

Si seguro fuera, al ver un bien material con alguien y deseara uno igual, diría para sí mismo: “a partir de ahora voy a batallar para conseguir eso también y Dios ha de ayudarme”.

Y si el bien es abstracto, pensaría: “la felicidad de él ciertamente es por merecimiento”.

Fuera de esa postura, existe la puerta abierta para una: obsesión a la vista...

LA CODICIA

– La codicia es prima-hermana de la envidia.

Posesión de la riqueza no siempre es motivo por el deseo de exhibición pública, pero sí, por fuerte inducción causada por la rebeldía de juzgarse más merecedor, que tantos millonarios.

Una vez recorriendo en ese engañoso camino, el codicioso tiene su paz detonada, auto candidatándose a la obsesión...

Juntas: **envidia y codicia**, hace millares de años vienen trastornando mentes, desencadenando traiciones, tragedias, disoluciones familiares, crisis sociales y hasta guerra entre países.

Instaladas en la mente de los envidiosos/codiciosos, cualquier valor – pequeño, medio o grande -, excluye de esas mentes la lección del noveno mandamiento, desde la llamada “Ley Mosaica”, aquella que recomienda no codiciar “cosa alguna que pertenezca a tu prójimo” 7

La diferencia entre ambas es que la envidia desea poseer un determinado bien de otros (material, social, profesional, abstracto etc), al paso que la codicia ambiciona muchas cosas materiales o inmateriales, aunque la más común es las riquezas, muchas riquezas.

Envidia y codicia se esconden, se disfrazan, pero por regla, en poco tiempo acaban por emerger. Eso es porque, en la imposibilidad de los agentes encarnados de alcanzar el éxito en sus equivocadas tareas, competentes obsesores encarnados o desencarnados, viviendo los mismos deseos les sugieren en la mente la solución por el crimen: el hurto, o hasta el robo, esto es, con o sin violencia.

Delante del fracaso, todos los envueltos en la envidia o en la codicia se vuelven altamente infelices, viviendo amargados, rebeldes, frustrados contra “el destino”, o hasta incluso, culpando a los cielos.

FORMAS PENSAMIENTOS.

– El Espiritismo tiene como verdad que ideas negativas fijas, terminan en obsesión, y tiene en ocasiones la facultad de crear seres mentales: serían las llamadas formas-pensamiento, sobre las cuales ofrecen útiles reflexiones:

La Génesis (1868), de Allan Kardec, está registrado en el cap. XIV, ítem 14: *Por los pensamientos los Espíritus imprimen a los fluidos espirituales tal o cual dirección, aglomerándolos, presentando una apariencia, una forma.*

Se ve aun en el ítem 18: *El pensamiento del encarnado actúa sobre los fluidos espirituales, como el de los desencarnados, y se transmiten de Espíritu a Espíritu.*

Y en el ítem 20: *El pensamiento, por tanto, produce una especie de efecto físico que reacciona sobre el moral.*

En el libro Universo y Vida, del autor espiritual Áureo, psicografía de Hernani Sant'Anna, p. 80, 5ª Ed., 1998, FEB, Rio/RJ, se encuentra: Es necesario entendamos que las formas-pensamientos, no siempre son concentraciones energéticas fácilmente desagradables. Conforme la naturaleza ideo-emotiva de su estructura y la intensidad y Constancia de los pensamientos de que se nutren, se pueden volver verdaderos carcinomas, monstruosos “seres” automatizados y actuantes, ciertamente transitorios, pero capaces, en ciertos casos de subsistir hasta por milenios enteros de tiempo terrestre, antes de deshacerse

Cualquiera que sea la nomenclatura para un pensamiento fijo, o una obsesión, se comprende eso como fijación mental, una eficiente barrera capaz de suspenderle la acción es aquella de la conducta sugerida por Jesús, cuando aconsejó que estuviésemos en constante oración y vigilancia: **“Vigilad y orad, para que no entréis en tentación, pues el espíritu está presto, pero la carne es débil”** (Mateo, 26:41).

Jesús recomendó aun: “Habéis oído lo que fue dicho: No cometerás adulterio. Más yo os digo: Todo aquel que mira para una mujer con mal deseo ya cometió en su corazón adulterio con ella” (Mateo 5:27).

El Cristo, que sabía de todas las cosas del mundo y lo que pasa en el alma humana, aconsejaba enfáticamente la prudencia y que el hombre orase y vigilase su pensamiento.

No objeta la razón deducir que el Maestro así procedía para enseñar y alertar sobre el equívoco de aquel que juzga no ser pecado sólo pensar, sin hacer algo errado o prohibido.

Otro factor que sobresale sobre la actividad de una forma-pensamiento es su propiedad corporativa: en el camino en dirección al blanco, o simplemente siendo lanzada aleatoriamente a la psicoesfera, su corriente electromagnética mental, cruzando o encontrando con otros que tengan iguales vibraciones e intensidad, en el mismo instante se acopla a ellos potenciándose.

Corporificando esas reflexiones, nada impide deducir que, por las propiedades del espíritu, de sintonía o barrera (receptividad o repulsión) a las corrientes mentales que circulan incesantemente por toda la psicoesfera terrena, se tiene que el resultado, invariablemente, será determinado por la **intención**, tanto de la fuente emisora, como del objetivo buscado

·
Espíritus misioneros, permanentemente preocupados en ayudar al prójimo, tienen asesoría de protectores espirituales, los cuales trabajan también en tiempo integral al servicio de Jesús.

Así es que el incansable trabajador en la siembra del bien tiene por consiguiente fortalecido el ánimo y la perseverancia, cual bendecido escudo que impide el asedio de las fuerzas del mal, de la procedencia sean.

LA DESOBSESION

– Conforme las premisas del Espiritismo, la cura de la obsesión requiere un cambio de la tela mental, tanto del obsesor, como del obsesado, extirpando de ahí **pensamientos negativos** de cualquier especie, sustituyéndolos por ideas constructiva, preferentemente cristianas. Al comenzar sinceramente el trabajo interno de la autoreforma, el vínculo obsesivo gradualmente se ira rompiendo, y en balde serán los esfuerzos negativos de la otra parte del proceso.

¡De gran ayuda a ambos será la práctica del perdón y de la caridad!

Ayuda catalizadora también será encontrada en los Centros Espíritas, donde reuniones mediúmnicas específicas para la desobsesión proporcionan esclarecimiento de los orígenes de ese estado mórbido, desatando el nudo mental (generalmente entre obsesor y obsesado), desde que ambos acepten, o sólo uno, la invitación para nuevas posturas, necesariamente de las morales evangélicas.

La práctica mediúmnica y doctrinaria en los Centros Espíritas buscan caritativamente amparar, esclarecer e inducir a Espíritus enfermos a cambiar su afligido comportamiento, para rescatar la paz. Instruyendo al médium adoctrinador el cual constatará la presencia de la indudable obsesión, y con el atendimiento del plano espiritual, el cual le intuirá aconsejar **la sublime psicoterapia del perdón y del amor al prójimo**.

Este mismo procedimiento es aplicado a los encarnados, cuando comparecen al Centro Espírita en busca de bálsamo espiritual, cuando se realice el “atendimiento fraterno” y en esa evaluada entrevista, el entrevistador o encargado del centro detecta o intuye que se trata de un caso de obsesión.

A ambos – obsesor y obsesado – con sentimiento único de ayudarlos a librarse de la perturbación espiritual, les es invariablemente aconsejado un santo remedio moral: ¡**Evangeloterapia!**

[1] Novo Dicionário Básico da Língua Portuguesa – FOLHA/AURÉLIO, Folha de S.Paulo, SP/SP - 1995

[2] O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec: cap. XXVIII, item 81

[3] Obsessão/Desobsessão, cap. 5, p. 38, 10ª Ed., 1994, Fed.Espírita Brasileira, RJ/RJ.

[4] In: Nos Domínios da Mediunidade, A.Luiz/F.C.Xavier, cap. 14, pg.132, 8ªEd., 1976, FEB, RJ/RJ

[5] Obras Póstumas, 1ª Parte, item 58, p. 72, 21ªEd., 1985, Ed. FEB, RJ/RJ

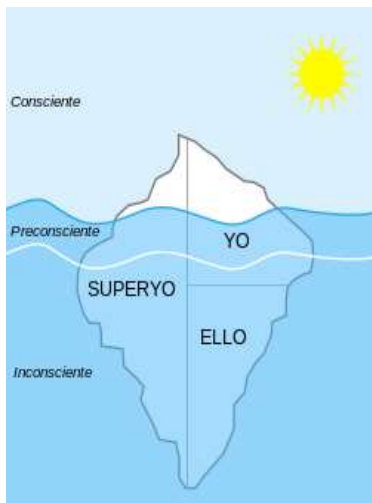
[6] Estude e Viva, André Luiz (Espírito), psicografia de Xavier/W.Vieira, lição 28, p. 163, 13ªEd., 2010, Ed.FEB, RJ/RJ

[7] Êxodo, 20:17.

INCONSCIENTE Y ESPIRITUALIDAD

Por: Aloisio Silva

"El Reino de Dios está dentro de nosotros", afirmaba el Maestro Jesús. Allan Kardec pregunta a los buenos espíritus: "¿Dónde están gravadas las leyes de Dios?" Responden las entidades: "En la conciencia". Sigmund Freud cartografió el Alma, Mente, Consciencia o Psique Humana, dividiéndola didácticamente en Ello, Yo y Súper Yo. El segundo modelo cartográfico es Consciente, Preconsciente e Inconsciente.

En el inconsciente, o Ello, están registradas todas nuestras experiencias, traumáticas o no, estuvimos atentos o no. Todo está grabado en el Inconsciente, cada imagen, cada sonido, cada gusto, cada olor, cada impresión. Es como si

- ELLO → DESEOS
- YO → PERSONALIDAD
- SUPERYÓ → MORAL

fuera un potente disco duro donde todo se almacena.

El psiquiatra Jorge Andréa afirmaba que el Psique Humano es como una cebolla cortada por la mitad. La cáscara seca y externa de la cebolla es el consciente. Las capas blancas de la cebolla son el inconsciente. La segunda capa, después de la capa seca, representa el inconsciente de la actual reencarnación. Desde la tercera capa en adelante están todos los registros de las reencarnaciones pasadas de la experiencia humana. Los centros de la cebolla (son dos) representan nuestras experiencias en el reino vegetal y en el reino animal. Es decir, toda nuestra trayectoria espiritual que atraviesa los surcos de las reencarnaciones está registrada en nuestro periespíritu y manifestada en nuestro inconsciente. Como si fuera un libro de la historia de nuestra vida espiritual, cada página, una reencarnación.

Para Freud, el inconsciente es diferente al consciente. El inconsciente tiene leyes propias y es a cronológico, o sea, para el inconsciente es siempre presente. Por ejemplo: cuando tenemos una crisis de ira y quedamos resentidos, hacemos una regresión a la infancia de los tres años, cuando el niño hace berrinche. Cuando la esposa espontáneamente siente rabia del marido puede traer en el inconsciente el recuerdo de una decepción con el padre. El marido que se enoja con la esposa sin causa aparente puede traer el inconsciente una frustración con la madre.

Nuestros sentimientos, emociones, deseos y sueños son manifestaciones de nuestro inconsciente. Con base en la reencarnación, podemos afirmar que el amor "a primera vista" o la antipatía gratuita, son manifestación del inconsciente de vidas pasadas.

El autoconocimiento y el autoanálisis nos ayudará en la elaboración de la conciencia de nosotros mismos para que no seamos víctimas de nuestro propio inconsciente. Un discípulo le preguntó a Buda: "Maestro, ¿eres un dios?" Buda respondió: "No soy un dios, estoy despierto".

Analicemos la cuestión 919 del Libro de los Espíritus. Quedémonos conscientes en el presente, estudiando, conociéndonos, trabajando en el bien. Cada vez más conscientes, más cerca de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo interior, dentro de nosotros mismos.

EVANGELIO REDIVIVO

Marta Antunes Moura

El mensaje de Cristo necesita ser conocido, meditado, sentido y vivido. Alcione.

(Libro Renuncia / Francisco Cándido Xavier, Por el Espíritu Emmanuel.
FEBRERO DE 2010. P2 2, cap. III)

El Evangelio Redentor es un estudio secuencial del Evangelio de Jesús a la luz de las enseñanzas de la Doctrina Espírita, considerando la promesa de Cristo registrada por el apóstol Juan, capítulo 14, versículos 15-17 y 26, como se especifica:

- "Si me amáis, observaréis mis mandamientos, y rogaré al Padre, y él os dará otro Paráclito [del griego, *parakletos* = el mediador, el defensor, el consolador; el que está a su lado; para que interceda], para que permanezca contigo para siempre; el Espíritu de la Verdad, que el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce." (*Juan, 14:15-17*)
- "Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará a todos y os recordará todo lo que os he dicho". (*Juan 14:26*).

Esta promesa de Cristo es confirmada con el advenimiento de la Doctrina Espírita, señala Allan Kardec en *El Evangelio según el Espiritismo*:

Jesús promete otro Consolador: el Espíritu de la Verdad, que el mundo aún no conoce, porque no está maduro para entenderlo. Consolador que el Padre enviará para enseñar todas las cosas y recordar lo que Cristo había dicho. Si, por lo tanto, el Espíritu de la Verdad viniera más tarde para enseñar todas las cosas, es que Cristo no lo había dicho todo; si llega a recordar lo que Cristo dijo, es que su enseñanza ha sido olvidada e incomprendida. ¹

Sobre esto Allan Kardec también reflexiona:

[...] El Espiritismo viene en el tiempo previsto para cumplir la promesa de Cristo: preside su advenimiento el Espíritu de la Verdad. Él llama a los hombres a la observancia de la Ley; él enseña todas las cosas haciéndole entender lo que Cristo dijo por parábolas. [...] Así, el Espiritismo logra lo que Jesús dijo del Consolador prometido: conocimiento de las cosas, hacer que el hombre sepa de dónde viene, a dónde va y por qué está en la tierra: un llamado a los verdaderos principios de la ley de Dios y el consuelo por la fe y la esperanza. ²

Es importante considerar, por lo tanto, que ha llegado el momento de alejarse del significado literal de la interpretación de los textos evangélicos; abandonar la práctica de rituales, fórmulas, dogmas y tantas manifestaciones de adoración externa que en realidad nos han mantenido alejados del Cristo de Dios. E incluso si persisten opiniones contradictorias entre los eruditos, religiosos y no religiosos sobre lo que Jesús hizo o dejó de hacer, es cierto que su mensaje aún no ha sido suficientemente entendido, debido a las limitaciones intelecto-morales del ser humano. Sin embargo, como señala Emmanuel, la venida de Cristo entre nosotros marcó el comienzo de "[...] era definitivo de la mayoría espiritual de la humanidad terrenal, ya que Jesús, con su ejemplo divino, daría el código de hermandad y amor a todos los corazones. " ³

Consciente de estas y otras orientaciones, la Federación Espírita Brasileña/FEB elaboró y presentó al Movimiento Espírita, en 2016, el

programa de estudio secuencial de los 27 libros que componen el Nuevo Testamento —desde el Evangelio según Mateo hasta el Apocalipsis de Juan— llamado Evangelio Redivivo/ERV, organizado en una serie de 9 libros. El propósito de este estudio es interpretar el mensaje cristiano a la luz de los postulados de la Doctrina Espírita, teniendo como idea central a Cristo mismo, Guía y Modelo de la humanidad terrenal, así considerado:⁴

Cristo fue el iniciador de la moral más pura, de la más sublime: la moral evangélico-cristiana, que debe renovar el mundo, acercar a las personas y hacerlas hermanas; que la caridad y el amor al prójimo deben brotar de todos los corazones humanos y establecer una solidaridad común entre hombres y mujeres; de una moraleja, en definitiva, que transformará la tierra, convirtiéndola en morada de espíritus superiores a quienes la habitan. Es la ley del progreso, a la que está sometida la naturaleza, la que se cumple, y *el Espiritismo* es la palanca que Dios utiliza para hacer avanzar a la humanidad.⁵

En los tiempos actuales de la gran transición planetaria, es un período que también se caracteriza por la definición de valores morales. Sobre todo, necesitamos a Cristo en nuestras vidas, para que podamos superar los desafíos que existen y, al mismo tiempo, impulsar nuestra evolución espiritual. Luego viene la urgente necesidad de responder con la decisión-apelación afirmativa de Emmanuel, expresada por Alcione en el libro *Renuncia*: "[...] El mensaje de Cristo necesita ser conocido, meditado, sentido y vivido. [...]." Pues añade: En ese orden de adquisiciones, no basta con estar informado. Un preceptor del mundo nos enseñará a leer; el Maestro, sin embargo, nos enseña a proceder, convirtiéndose así en indispensables en cada paso de la existencia. [...]"⁶

Los principios rectores, los objetivos, las referencias bibliográficas, el público al que va dirigido, la organización, la metodología y el desarrollo del programa del Evangelio Redentor, se centran en un compromiso: preservar la simplicidad y pureza originales del gran Código de Amor que Cristo nos legó. Emmanuel aclara sobre:

El Evangelio es uno. [...].

Pero los hombres, dentro de las labores inútiles de la vanidad y a menudo inspirados por sus intereses inferiores, querían, en sus núcleos aislados, tallar el Libro Eterno a su talante. [...].

Sin embargo, el Evangelio es siempre el mismo y sólo hoy, con la clarificación de algunas colectividades a la luz de la lección consoladora del Espiritismo, el velero ha ido descendiendo, y la palabra del divino Maestro ha sido interpretada en su pureza primitiva. ⁷

El estudio secuenciado del Evangelio Redivivo es un programa que, repetimos, busca enfatizar la sencillez y la impersonalidad, centrándose, sin embargo, en la interpretación espírita porque, más que nunca, la humanidad necesita el Evangelio, como nos recuerda el Espíritu Amelia Rodrigues: "[...] Jesús vino, el Peregrino Cantor de Galilea, y presentó la clave de la armonía, de la autorrealización, en un concepto simple, en un lenguaje desprovisto de atavios, en una lógica inusual, presentando el amor puro y simple como la única y efectiva solución a todos los acertijos y conflictos. " ⁸

El estudio es coordinado por un colegiado, a nivel local (centro espírita), estatal (Federativo y nacional (FEB), cuyo contenido programático será puesto gratuitamente a disposición del Movimiento Espírita, nacional e internacional, a todas las instituciones espíritas, independientemente del nivel cultural, intelectual y económico-social de los participantes, ya que el Evangelio constituye "[...] el mensaje permanente del Cielo, entre las criaturas en tránsito en la tierra, el mapa de las benditas altitudes espirituales, la guía del camino, el manual del amor, el coraje y la alegría perenne". ⁹ Emmanuel también advierte sobre la importancia de leer y estudiar:

- Leer, sí, y leer siempre, pero saber lo que leemos. [...]
- Estudia, sí, y estudia siempre, pero sabe lo que estudiamos. [...]

- Leamos y estudiemos, sí, tanto como sea posible, honrando el trabajo de escritores de pensamiento limpios y nobles que restauran nuestra fuerza y apoyan nuestras vidas [...].¹⁰

El estudio, la interpretación y la contextualización de los textos evangélicos y otros libros del Nuevo Testamento se plasmarán necesariamente en las obras publicadas por Allan Kardec y en las de los autores que tienen fidelidad con la Codificación Espírita. Esta condición no impide, sin embargo, la aplicación de obras no espíritas que necesariamente proporcionan otra orientación para la buena comprensión del tema:

Recordar el Codificador de la Doctrina Espírita es imperativo para estar alerta en nuestros deberes fundamentales. Convenzamos de que es necesario:

- Sentir a Kardec.
- Estudiar a Kardec.
- Escribir a Kardec.
- Meditar a Kardec.
- Analizar a Kardec.
- Comentar a Kardec.
- Interpretar a Kardec.
- Cultivar a Kardec.

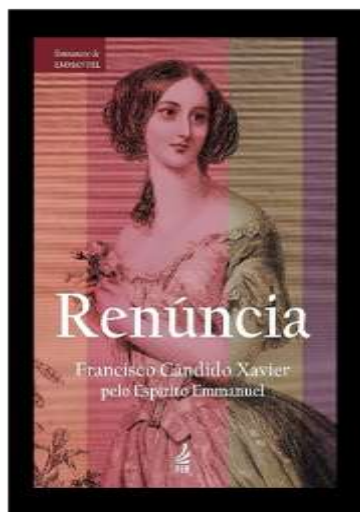
- Enseñar a Kardec.
- Divulgar a Kardec.

Que es necesario cristianizar a la humanidad es una afirmación que no sufre dudas; sin embargo, cristianizar, en la Doctrina Espírita, es razonar con la verdad y construir con el bien de todos, para que, en el nombre de Jesús, no hagamos en la tierra otro sistema de fanatismo y negación. ¹¹

La propuesta metodológica para el estudio del Evangelio Redivivo se basa en la conciliación del método kardeciano de estudio e interpretación de textos (o intuitivo-racional), la orientación de Emmanuel/Alcíone y la dialéctica socrática. El método kardekiano de análisis o interpretación de un texto o idea se basa en el razonamiento. Siguió la siguiente secuencia de análisis i interpretativa: a) presentación de un tema/idea/tema o tesis; b) análisis de la tesis/tema a través de la discusión o debate de ideas; c) indicación de antítesis, cuando la hubiere; d) síntesis, finalización o cierre del estudio. (leyéndolo); luego la guía de Emmanuel/Alcíone indica que, al principio, necesitamos estar informados sobre un tema (es *saber*); luego es necesario meditar o analizar el texto racionalmente (es *meditar*); en el tercer momento, es importante hacer un tema, en el nivel de introspección del sujeto, tratando de absorber ideas

desde el punto de vista emocional (es *sentir*); finalmente, poner en práctica, en palabras, actos y pensamientos lo aprendido (es *experimentar*). La dialéctica socrática representa el arte de la discusión, sabiendo seleccionar el aprendizaje empapado al Espíritu inmortal, como lo enseña el Espíritu Vianna de Carvalho que es el "[...] dialéctica en torno a un ser integral — Espíritu, periespíritu y materia — que satisfaga todas las necesidades filosóficas y conductuales, para explicar las injusticias sociales y cómo resolverlas, trabajando el carácter de cada uno [...]". ¹²

Se sugiere que el estudio del Evangelio Redentor se lleve a cabo de manera regular, preferiblemente en reuniones semanales, en un día y hora previamente definidos, que duren hasta dos horas. No hay ningún requisito previo para estudiar el Evangelio de Jesús, ya que el estudio está abierto a todos, independientemente del nivel de educación, la edad y el género de los inscritos. Por lo tanto, debemos esforzarnos por abrazar definitivamente el Evangelio de Jesús porque el "[...] El Evangelio es la edificación de la redención de las almas. Como tal, la lección de Jesús debe ser buscada, ya no para ninguna exposición teórica, sino dirigida a cada discípulo para perfeccionarse, desplegando los edificios del divino Maestro en el terreno definitivo del Espíritu". ^{13º}

martaantunes@febnet.org.br

Referencias

1. Kardec, Allan(*El evangelio según el espiritismo*. 2. Ed. 11. imp. Brasilia: FEB, 2021. Cap. VI, tema 4, pág. 100.
2. _____. _____. págs. 100 y 101.
3. XAVIER, Francisco Cândido. *Mediatología navideña*. Para varios Espíritus. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 2008. Capítulo 69, p.190.
4. Kardec, Allan(*El libro de los espíritus*. Trad. Evandro Noleto Bezerra. 4. Ed. 10. imp. Brasilia: FEB, 2021. Q. 625, p. 286.
5. _____. *El evangelio según el espiritismo*. 2. Ed. 11. imp. Brasilia: FEB, 202. Cap. I, it. 9, p. 42.
6. XAVIER, Francisco Cândido. *Dimisión*. Por espíritu Emmanuel. 3 ed especial, 2. imp. Río de Janeiro. FEBRERO DE 2010. Pt 2, capítulo III, p.328.
7. _____. *Fe y vida*. Para varios Espíritus. 1 ed. 1 imp. Brasilia: FEB; São Paulo: CEU, 2014. Cap.14 (Mensaje de Emmanuel), p.63.
8. FRANCO, Divaldo Pereira. *Perlas de la serie evangélica Amélia Rodrigues* Por el Espíritu Amelia Rodrigues. Vol. 2. 1 ed. Salvador: LEAL, 2017Artículo 7- Rebeldía, p. 273-274.
9. XAVIER, Francisco Cândido. *Buenas noticias*. Por el Espíritu Humberto de Campos. 37. ed. 15 imp. Brasilia: FEB: 2020. Cap.1, p.14-15.
10. _____. *Libro de la esperanza*. Por el Espíritu Emmanuel. 20. ed. Uberaba: CEC, 2008. Cap.74, pág. 197.
11. XAVIER, Francisco Cândido. Reformer, marzo de 1961. Siente Kardec (mensaje de Emmanuel).
12. FRANCO, Divaldo Pereira. *Espiritismo y Vida*. Por el Espíritu Vianna de Carvalho. Salvador: LEAL. Cap. 4, pág. 27
13. XAVIER, Francisco Cândido. *El edredón*. Por el Espíritu Emmanuel. 29. ed. 11. imp. Brasilia: FEB, 2020. Q.282, pág. 193.

“BENEDITA FERNANDES, LA DAMA DE LA CARIDAD”

Izaura de Azevedo Hart

Entre las perlas que la bondad divina envió a la Tierra, hay una que nació en esta encarnación en “Campos Novos de Cunha”, en el año 1883, en el distrito de Cunha, Estado de São Paulo, Brasil.

Me refiero a Benedita Fernandes, para muchos desconocida, todavía.

Descendiente de esclavos se dirigió a la pequeña ciudad de Penápolis (Estado de São Paulo), completamente obsesada, hablando cosas incoherentes caminando por las calles.

Había un señor llamado Juan Marchesi, italiano de nacimiento, que vivía en Penápolis y que le aplicaba pases a nuestra Benedita.

Como el proceso de perturbación mental de esa compañera era grande quizás atacaría a alguien en las calles, se la llevaron a una pequeña cárcel y, aunque pareciera increíble, allí obtuvo su libertad, pues había un policía español, de nombre Padial, muy bondadoso, que la acogió con toda atención y allí Benedita tenía su alimento, ¡dormía siempre velada por él!

El querido Prof. Leopoldo Machado, natural de Bahia, estado brasileño, pero que vivía en Rio de Janeiro, fue gran un líder espírita de Brasil, llegó a escribir sobre la prisión de nuestra Benedita lo siguiente: “(...) cuando ella era una muchacha, y estaba obsesada, fue metida en la cárcel, por no existir en la región un hospital para psiquiátrico, daba mucho trabajo a la policía”

“En cierta ocasión, después de una crisis muy fuerte, ella oyó:

-Benedita, si eres capaz de prometer dedicarte completamente a los enfermos y pobres, saldrás curada de aquí. Ella supo cumplir, integralmente, lo que prometió.”

Entre los años de 1925 y 1927 Benedita Fernandes llegó a Araçatuba, estado de São Paulo.

Nadie sabe cuándo Benedita empezó sus trabajos espíritas, solamente es de conocimiento público que con otras personas trabajó en favor de los pobres en una comunidad llamada Santana, que en aquel tiempo se conocía como Patrimonio de Doña Ida.

Su especialización en atención fraterna, su trabajo incansable, fue con los niños huérfanos y personas obsesada.

Se construyeron varias casas para estos servicios y por incontables veces, nuestra Dama de la Caridad, como la conocían, solicitaba que desataran a los enfermos obsesados y ellos se calmaban luego de aplicarles pases, oraciones y consejos.

Con la finalidad de mantener los servicios de atención fraterna, realizaba campañas en muchos sitios, llegando a conquistar por sus méritos y reconocimiento como persona honesta y caritativa, ayudas de muchas instituciones públicas y privadas. Benedita era de origen muy pobre, conocía muy bien la miseria y también lo que era la obsesión.

Desencarnó el 09 de octubre de 1947, a los 64 años, dejando una historia de amor por la caridad en un tiempo en que sumaba todas las características contrarias a la confianza que la sociedad podría ofrecerle en aquella época ya ¡era mujer, negra, pobre y espírita!

Con todo eso, aunque los vientos fueran en contra, supo más que nadie crear organizaciones benéficas a favor de los necesitados que sufren.

Ahora, desde el plano espiritual, donde se encuentra, sigue en su afán, defendiendo en especial al niño abandonado como podemos ver en la página “Cruzada de amor”, psicografiada por el médium Divaldo Pereira Franco, que está incluida en el libro “Terapéutica de Emergencia”, donde ella le sugiere al lector **el trabajar por la niñez abandonada.**

(...) “el niño necesitado que incurre en conductas antisociales es la conmovedora víctima de los desequilibrios que sacuden las estructuras de la comunidad terrestre”

(...) “El esfuerzo humano más valioso es el amor, y el logro más hermoso es el hombre en su proceso de engrandecimiento hacia la vida.”

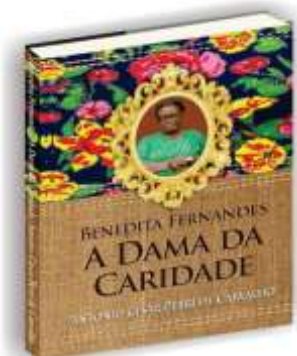
Con tantas maneras de seguir trabajando en el plano espiritual, como lo hace, muchas son las instituciones que llevan su nombre y muchos son los homenajes que se le rinden, ¡especialmente donde sembró tantas instituciones de beneficio para el pueblo!

Cuánto nos ha enseñado este espíritu que, encarnado y luchó desinteresadamente por la implantación del bien y del amor en la Tierra y

aun desencarnada nos ofrece además de sus ejemplos las palabras que nos animan a trabajar por la caridad.

¡Alabada sea Benedita Fernandes, Dama de la Caridad, del amor de Jesús entre nosotros, ¡luz para alumbrar nuestro camino!

¡Ayúdanos a seguir tus ejemplos!

Fuentes de consultas:
CARVALHO, Antonio César Perri
de *Benedita Fernandes a dama da caridade*
1ª edição abril de 2017 Cocriação Editora
Ltda.
FRANCO, Divaldo Pereira Franco Terapêutica
de Emergência
por diversos Espíritos Livraria Editora
Alvorada

Cultive la Gratitude

Fernanda Meira Wienskowski

Algunos de nosotros, en esta búsqueda del significado y propósito de la vida, ya nos hemos dado cuenta del poder y la profunda alegría del sentimiento de gratitud.

La Gratitude es la "madre de todas las virtudes" (Cicerón - filósofo y orador romano - 3 de enero del 106 AC - 7 de diciembre del 43 AC).

En el árbol de virtudes, la gratitud es la raíz, originando todas las demás e impulsándonos hacia el bien.

Las preguntas dicen más que las respuestas.

El primer y más importante libro del Espiritismo es un libro de preguntas: El Libro de los Espíritus, de Allan Kardec. Entonces, comencemos trayendo algunas preguntas.

¿Qué es Gratitude?

¿Tengo que estar agradecido?

¿Por qué?

¿En qué me beneficiará la gratitud?

¿Por qué me cuesta sentir GRATITUD?

¿Por qué no encuentro razones para estar AGRADECIDO?

¿Qué me está faltando?

¿Es posible cambiar esto?

Estas y otras preguntas serán respondidas aquí.

Comparto esta hermosa historia REAL que amo, sobre gratitud, contada en el libro de historias reales: Actos Aleatorios de Gentileza.

Un domingo, en vísperas de un plazo importante, Elize trabajó hasta tarde en la noche. Todavía no había terminado de preparar una presentación que iba a dar al día siguiente para un cliente, pero necesitaba descansar para estar bien dispuesta mañana.

Ya era tarde y hacía mucho frío, pero como tenía hambre, decidió salir a buscar si todavía había algún lugar cerca abierto para cenar.

Encontró una especie de pub (taberna). Una mezcla de cafetería y bar con una barra. El lugar estaba vacío, solo con algunas pocas personas.

Se sentó en la barra y pidió una sopa que estaba calentita y deliciosa. Le cayó bien.

Miró a su alrededor y notó a un hombre solo tomando algo caliente de un jarro que parecía **bastante triste**. Intentaba, sin éxito, hablar con la camarera.

Algo en su mirada transmitía un dolor infinito.

Un sentimiento de profunda compasión tocó su corazón. Y pensó "¿Cómo puedo ayudar a este hombre?"

Si se quedara a hablar con él, no terminaría la presentación. Entonces se conectó con sus protectores en una oración pidiéndoles que la ayudaran a ayudar, que la inspiraran.

Tuvo la idea de escribir una pequeña nota. Le entregó la nota a la camarera que atendía la barra, pagó la cuenta y se fue. Y no pensó más en ello hasta que necesitó una costurera y le dieron la dirección de una. Fue a su casa.

Cuando abrió la puerta, Elize notó que era la misma camarera.

Elize le preguntó si la reconocía... si la recordaba.

La joven sonrió conmovida y le mostró un marco en la pared con su nota enmarcada, y las palabras:

*"Por favor, dele toda la atención que pueda a este hombre.
Él necesita mucha ayuda".*

En ese momento entra el mismo hombre y le agradecieron por haberlos ayudado a encontrarse, porque están casados y felices”.

Un pequeño gesto de atención al prójimo de compasión tocó un corazón y cambió la vida de al menos dos personas.

Es la gratitud presente a diario por un acto de amor.

Una simple historia, pero inspiradora que ilustra el poder de la GRATITUD.

¿Qué es la GRATITUD?

Sentimiento de **Reconocimiento** de un bien, de una acción, de amor recibido, un objeto, un recuerdo.

Ese sentimiento de atención, cariño, amor (por vibración por la fuerza del pensamiento) regresa a quien lo envió.

Los pasos para la GRATITUD

- Recibimos ese bien.
- Identificamos su significado.
- Sentimos alegría por el bien que alguien nos hizo.
- Entendiendo que eso le costó al otro tiempo, esfuerzo, dedicación, desprendimiento, o gasto.
- Que alguien se ocupó de nosotros (delicadeza, gentileza, atención).
- Valoramos ese gesto y ese sentimiento regresa a quien lo inició, conectándonos de nuevo con la persona que lo envió.
- Esto desencadena estímulo para el deseo de la retribución, la reciprocidad.
- Y genera amor que es nuestro destino final.

¿Qué es la RECIPROCIDAD?

Ese sentimiento de alegría (reconocimiento) genera un deseo (necesidad) de manifestarla de expresarla a cambio. Ese es un sentimiento natural, es la energía que nos impulsa a devolver el gesto.

Ese sentimiento que impulsa hacia el bien nos hace ser mejores.

Acciones de amor.

"La Gratitude atrae a personas en la misma sintonía y atrae el bien" (Joanna de Angelis – Psicología de la Gratitude)

GRATITUD: Nuestro destino final.

Comparando lo que recibimos, sentimos, por aquel que tiene menos que nosotros, compasión, generosidad (muchos de nosotros sentimos deseo de compartir).

Ejemplos de gestos que despiertan gratitud:

- Un mensaje.
- Una llamada.
- Una visita cuando estamos enfermos.
- Un préstamo de dinero.
- Ayuda en el trabajo.
- Nos escuchó cuando pasamos por un momento difícil.
- Nos apoyó, nos reconfortó.
- Nos enseñó.
- Cuidaron a nuestros hijos.
- Hicieron Oraciones por nosotros.
- Alguien que nos orientó.
- Tuvo paciencia en un momento difícil.
- Alguien que nos hizo un favor.
- Incluso nos ofreció Silencio en un momento de error.

La GRATITUD lo que NO es:

- Recetada (como recetar la fe, el perdón).
- Forzada.
- Debe ser sentida.
- Naturalmente.
- Sentimiento espontáneo que viene del corazón (porque entiende).

El BIEN que la Gratitude nos hace/trae.

La Gratitude nos permite ser **independientes de circunstancias**.
Ese sentimiento nos **basta** para ser felices.

Ser felices en **cualquier momento y en cualquier situación**.

Hay personas que tienen muchos desafíos, pero son felices porque son agradecidas.

Otras lo tienen todo, pero no logran encontrar un motivo para la gratitud.

Si miramos a nuestro alrededor, siempre encontraremos tantos motivos para estar agradecidos.

Si nos **enfocamos en lo positivo** SIEMPRE encontraremos razones para estar AGRADECIDOS.

Nuestra felicidad no depende de cosas/personas/circunstancias, sino de cuán abiertos estamos para ver/sentir la belleza de la vida, del amor del Creador.

"No son personas felices las que son agradecidas. Son personas agradecidas las que son felices. (Autor desconocido)"

Efectos positivos de la gratitud:

Es contagiosa - cuanto más sentimos, más demostramos y el otro se siente motivado a hacer lo mismo creando una relación que crece día a día.

Estudios científicos de Harvard, comprueban beneficios en el campo:

- social.
- profesional.
- mental.
- psicológico.
- emocional.
- físico.

Ser agradecido fortalece el sistema inmunológico, previniendo y resistiendo enfermedades y recuperándonos más rápido.

La gratitud libera endorfina (hormona de la felicidad, un analgésico natural).

Genera Energía, fuerza (queriendo salir de nosotros), como un impulso para servir.

Motivo #1 de la GRATITUD POR LA VIDA:

"La vida es un maravilloso milagro del universo."
(Joanna de Angelis)

Dios nos creó y nos ama.

La gratitud a Dios nos conecta de vuelta con el Padre Creador completando el ciclo del amor.

El universo nos prestó las condiciones necesarias y nos dio herramientas, como nuestro cuerpo compuesto del Fluido Cósmico

Universal, para posibilitar este viaje de crecimiento espiritual, un peldaño más en la escalera de progreso.

Muchas personas (15 mil millones) están en la fila de espera para reencarnar y nosotros estamos aquí, encarnados. ¡Lo logramos! ¡Entonces sintamos gratitud por la vida!

Reciprocidad; Devolvámosle la humanidad, ¡a DIOS!
Aquel que creó el universo es el mismo que me creó a mí.

Tengamos una visión del futuro: Yo entiendo mi participación en el universo. El Creador nos da la oportunidad de crecimiento, hizo una inversión en nosotros.

"Si Dios es tan bueno conmigo, ¿cómo puedo hacer algo para herirlo?"

La gratitud nos hace querer hacer por los demás.

Compartir lo que tenemos, tener paciencia con los demás, incluso perdonar.

Corazón agradecido no tiene espacio para el resentimiento.

Nada nos pertenece. Todo pertenece al Creador y al universo. Somos usuarios de recursos que nos fueron confiados temporalmente, que están temporalmente bajo nuestra administración para desempeñar nuestras tareas aquí.

Lo que tenemos son oportunidades de usar los recursos de Dios, de servir al Padre, como por ejemplo nuestro cuerpo, energía, recursos financieros, tiempo, inteligencia, salud, disponibilidad.

Todos tenemos una tarea, un papel que cumplir aquí, por eso reencarnamos y recibimos estas herramientas. Al concluir el viaje, todo vuelve de donde vino: las herramientas vuelven al padre y el cuerpo al universo.

Seamos agradecidos por estas oportunidades.
Reconozcamos, valoramos, agradezcamos, ¡diariamente!

Vamos a donar de nosotros.
Vamos a expresar la bendición de nuestra GRATITUD a los demás,
haciendo a alguien feliz.

Si estamos aquí, ¿a quién se lo debemos?
Alguien depositó amor en nosotros, nos engendró, nos crio.

Si llegamos hasta aquí, alguien nos ayudó, nos apoyó, nos dio un empujoncito en la vida, en algún momento.

El afecto y la manifestación de cariño iluminan. ¡Sé causa de alegría!
Ilumina a alguien cercano a ti.

Actualmente, muchos de nosotros nos sentimos aislados, solos, desvalorizados, ignorados, no reconocidos y esto puede ser causa de depresión, melancolía, tristeza, soledad, apatía.

Expresemos nuestra gratitud reconociendo a aquellos que hacen, o hicieron algo en nuestro beneficio, aunque sea muy pequeño siendo benevolentes a través de palabra, sentimiento, acciones, oración.

Ese acto de bondad desencadenará otros y traerá más y más luz, expandiéndose por la Ley de Acción y Reacción.

Dé a los demás lo que te falta a ti. ¡Sé para los demás lo que tú quisieras tener! ¡Rompe la cadena de negatividad! Trae luz.

La gratitud **CURA** el resentimiento, la tristeza y llena el vacío en los demás y en nosotros.

Etapas de la gratitud:

- 1 – Estar agradecidos por las cosas buenas que tenemos.
- 2 – Por las cosas malas (*) que no tengo - malas (diferente a lo que quiero)
- 3 – Por las cosas malas que tengo

Entendiendo que lo que enfrento es lo que necesito para mi crecimiento.
Esto NO es masoquismo, sino un paso saludable de mi madurez.

Aceptar el DOLOR es un proceso natural de mi camino hacia Dios.
Muchas de nuestras dificultades son creadas por nosotros mismos (según Chico Xavier). Entonces cambiemos el enfoque, el abordaje.

4 – Por todo (un día nuestro corazón será solo gratitud, solo amor)

Preguntas:

1 - ¿Por qué no puedo sentir gratitud? ¿Qué me está faltando?

"Las personas no siempre sienten gratitud por varios motivos:
infancia difícil, problemas familiares, relaciones infelices,
soledad, complejo de inferioridad o superioridad,
que endurecen sus sentimientos
y desarrollan mecanismos de defensa.

Esto no debe ser motivo de preocupación.

La simple toma de conciencia de la incapacidad para sentir gratitud
ya es una manifestación inicial."

Divaldo Franco.

Nuestro cerebro no está condicionado (por naturaleza) a valorar, sino a preocuparse.

Somos esclavos de la rutina. Estamos en piloto automático.

Lo que nos mueve es la preocupación. Ella es un impulso para nuestras acciones. El ser humano tiene una reacción natural de "correr detrás" de lo que todavía no tiene. Lo que ya tenemos no le prestamos atención.

Necesitamos PARAR y mirar alrededor. La Pandemia fue una invitación a la pausa y repriorización de valores.

Hicieron un experimento de comportamiento invitando a un grupo de personas a responder lo que veían al mirar un enorme cuadro colocado en un galpón. La mayoría respondió: "veo un puntito negro". Pocos respondieron "veo un puntito negro en un cuadro blanco" y casi nadie respondió "veo un cuadro blanco".

Nosotros todavía nos enfocamos mucho en la parte sombría e incompleta de nuestra vida y no en la parte "sol".

Estamos condicionados a esforzarnos para conquistar lo que todavía no logramos y no a valorar nuestros logros, nuestros triunfos.

2 - ¿Se puede entrenar la gratitud?

"Todos nuestros logros de conocimiento y experiencia de vida resultan de entrenamiento y práctica". Joanna de Angelis

Sí, podemos entrenarnos para cultivar la gratitud.

La bailarina que baila un solo perfectamente y la orquesta sinfónica que toca en perfecta armonía una pieza clásica, ya entrenaron horas y horas hasta llegar a eso.

3 - ¿Cómo vivir a diario con un corazón agradecido? ¿Hay un entrenamiento diario para un corazón agradecido?

1 - Estudio/Práctica del Evangelio

Nuestra habilidad de ver armonía y belleza viene con:

- transformación interior
- crecimiento espiritual
- auto iluminación

Para ello, el primer paso es el autoconocimiento (Pregunta 919) del Libro de los Espíritus y el estudio del Evangelio.

Conociendo a Dios, a Jesús, me voy conociendo a mí mismo, voy viendo lo que no está alineado, e intentando entender por qué no. Así voy sintiendo la necesidad de reflexión.

El estudio debe ser una palanca para la práctica. Y así vamos madurando espiritualmente.

2 - Vigilar los pensamientos.

Entrenar el cerebro para solo recibir pensamientos que construyan, que sumen.

Vamos a tratar de sustituir cada queja por un pensamiento positivo, una frase de gratitud.

3 - Antes de dormir, pensemos en algo que nos hizo sentir agradecidos hoy. Tratemos de sentir ese sentimiento allá en el fondo, sincera y profundamente.

Día 1: 1

Día 2: 2

Día 3: 3

Día 4: 4

Día 5: 5

4 - Pongamos un frasco en la cocina e intentemos incluir un papelito cada día con un motivo para gratitud.

5 - Pensar en lo que podía salir errado (*)

Errado: diferente a lo esperado.

6 - Conectarse con la negatividad es un vicio del cerebro:

El azúcar vicia, la negatividad vicia.

Quejarse trae un alivio superficial y temporal.

El comentario positivo va trayendo el alivio permanente, profundo.

Palabras negativas atraen negatividad. Vamos a tratar de sustituir las lamentaciones por los elogios.

Ejemplo: En lugar de:

El fregadero está lleno de platos... Cuánto trabajo me espera.

El fregadero está lleno de platos... ¡mi familia está alimentada, gracias a Dios!

Ah esta pandemia que inconveniente... No puedo vivir como quiero.

La pandemia me trajo oportunidades nuevas y me hizo valorar lo que es importante.

Qué tráfico: Sí, pero estamos en el auto o en el bus mientras muchos están a pie.

Accidente, robo: hubo (daños materiales), pero todos estamos bien.

¿Mudanza de nuevo? La mudanza nos invita a salir del piloto automático, de la comodidad, al aprendizaje de nuevos conceptos.

Pérdida de empleo: sí, muy difícil, pero trae la oportunidad para reinventarse.

Enfermedad: muchos enfermos que se curaron relatan que lo ven como una invitación al retorno a las leyes de Dios.

7 - Agradecer porque todo está bien.

- Que rutina tan monótona. Nada sucede.
- Qué bueno. Podría pasar algo indeseado.
- Muchas cosas malas podrían pasar, pero nada pasó.
- Agradezcamos.

8 - Repensemos nuestros problemas!

La gratitud ya puede ser nuestra reacción natural cuando recibimos algo lindo.

¿Y cuando pasa algo MALO (*)?
(MALO = algo diferente a nuestros planes)

***"La gratitud por los aparentes fracasos
constituye el reconocimiento por comprender-se
que forman parte del aprendizaje y tienen razón de ser"
Joanna de Angelis.***

Siempre podría ser peor. Aprendamos a pensar así.

Hay personas en este momento buscando comida en la basura, durmiendo en la calle, enterrando a sus seres queridos, en las UCIs, penitenciarias, asilos, hospitales, campos de Guerra, umbral y valle de los suicidas.

9 - No necesitamos perder para dar valor

A veces solo valoramos cuando perdemos. Y perdemos para aprender a valorar.

No necesitamos perder para valorar. Seamos proactivos y no reactivos, reconociendo las bendiciones que tenemos. Eso demuestra madurez del espíritu.

Conozco a dos personas que se divorciaron:

- Una se está recuperando poco a poco de la pérdida.
- El otro está agradecido por los años que estuvo casado.

Es una cuestión de actitud. Ojalá podamos cambiar el foco, abrir los ojos, la mente, el corazón.

Enfocarnos en razones para estar agradecidos, ver más cosas a nuestro alrededor, más razones para gratitud.

Crear nuevos hábitos, ejercitar.

10 - INVITACIÓN para sentir gratitud inmediata:

Hagamos un pequeño EJERCICIO:

Cierra los ojos

¿Qué oyes?

¿Bocina, voces, pájaros, radio, lluvia, llanto de niño, avión, motor de auto, ruido de la calle? ¿Del vecino?

En este minuto, 466 millones de personas, de los 8 mil millones, o 5+% de la población del mundo no oyen nada (432 millones de adultos y 34 millones de niños) - según la OMS

Y yo puedo oír.

Siento gratitud instantánea.

Estoy agradecido, ¿y ahora? ¿Qué hacer con esto?

El próximo paso es:

Hacer el mejor uso de este sentimiento. Transformar este sentimiento en acción. Los sentimientos son palancas para acciones. Son ellas las que permanecerán.

Acordarse de personas que tienen menos que nosotros. Hagamos algo para ayudar. Dios no privilegia a nadie.

Todos estamos en un viaje y al final vamos a entender el porqué.

Entonces, amigos, en conclusión:

GRATITUD

"Hija de la madurez psicológica,
enriquece de paz y alegría
a todo aquel que la cultiva."

GRATITUD

Nos ilumina, engrandece, eleva y purifica.

GRATITUD

Nos renueva, recarga y realimenta"

La gratitud abre canales y caminos hacia lo alto. Encontremos gratitud en cualquier situación.

Recordemos el lema: "Podría haber sido mucho peor"

LA SEMILLA de la negatividad no encuentra suelo fértil en corazón AGRADECIDO.

*"El despertar de la gratitud comienza con elogio a todo y a todos."
"Alegría es la forma más simple de gratitud"
Karl Barth*

¡Hoy es el día!

¡Cambiemos ahora nuestra actitud si queremos ser felices!
Reprogramemos nuestra mente para ver la belleza de la vida.

Llegaré a mi destino.

No sé el día de la llegada, pero sé el de la partida: **HOY**

Ayer dije “empiezo Mañana”
¡Hoy digo **“empiezo HOY”!**

Conclusión

- No demos tanta importancia a las cosas malas.
- No ocupemos nuestro pensamiento con ellas.
- Ni hablemos tanto de ellas.

¡Aumentemos las buenas! ¡Valoricémoslas!

Es una delicia ser reconocido con gratitud por algo que hicimos, pero no esperemos gratitud, hagamos el bien motivados por el AMOR y la gratitud vendrá naturalmente.

Aquí va una invitación
Terminemos con esta pregunta:

¿Qué razones tengo para gratitud? (Estoy seguro que podemos pensar en al menos 5 razones).

En el Evangelio Según el Espiritismo, encontramos dos capítulos muy esclarecedores sobre las oraciones:

El capítulo 27 nos habla sobre:

- La eficacia de la oración
- La felicidad que la oración proporciona

Y el capítulo 28 nos regala las bellas oraciones:

- La eficacia de la oración
- Al despertar
- En los buenos momentos
- En los momentos difíciles
- Al ir a dormir

- Acción de Gracias por un favor obtenido
-

¡La gratitud es un SOL dentro de nosotros!

Nos calienta, ilumina, eleva, nos hace más generosos, queridos, atractivos, simpáticos, lindos, alegres y FELICES.

¡CULTIVEMOS ese PODEROSO sentimiento!

¡Y seamos también UN SOL!

Fernanda Meira Wienskoski
FerSMW@gmail.com

CUANDO ÉL LLEGÓ

Aquellos eran días tormentosos semejantes a éstos.

El monstruo de la guerra devoraba las naciones, que se transformaban en montones de cadáveres y pasto de devastación, mientras la locura del poder temporal esclavizaba las vidas en las fuertes mallas de su dominación despiadada.

El ser humano valía menos que un animal, como ocurre hoy cuando los denominan como excluidos, cayendo en el agotamiento de la miseria.

Los vencedores alucinados se regocijaban en las prisiones internas que los enloquecían cuando cabalgaban su horror en los carros del triunfo adornados de hojas de mirto o de laurel.

El miedo confundió a los ya infelices, arrojados al desierto de los sentimientos indiferentes de aquellos que los devoraban como buitres.

La esperanza vivía asfixiada en el desprecio, sin oportunidad de expandirse en los países sometidos.

Sin embargo, un hilo de expectación reinaba en la noche del dolor indescriptible.

Las agonías extremas se abatieron sobre Israel por largos siglos de horror y desesperación.

Pero el hilo de esperanza era la expectativa de la llegada del Mesías, vengador y poderoso, como los verdugos de entonces, anunciado por los profetas antiguos y descrito por Isaías, hace casi setecientos años...

Él sería poderoso y arrancaría el yugo hediondo sobre su pueblo, concediéndole bendiciones y glorias.

Mientras tanto, predominaba la opresión de los que cayeron bajo las legiones voluptuosas del Imperio Romano desde la victoria de Pompeyo y todos los males que de ella derivaron...

Un extranjero despreciable, más cruel que el romano, dominaba el país ultrajado y doblegado por la vergüenza del loco asmoneo insano, que besaba las manos de César, adornándolas de oro y púrpura extraídas del sudor y de la sangre del pueblo al que sometía.

Los impuestos robaban el aliento y el escaso pan a los desfavorecidos, mientras la incomodidad cantaba en todas partes la letanía de la miseria y de la servidumbre.

El número de desventurados que abarrotaban las ciudades aumento, mientras los campos quedaban en el abandono.

Todo escaseaba, especialmente el amor que huía avergonzado de los corazones, mientras la compasión y la misericordia se ocultaban a los desposeídos y necesitados.

La ingenua alegría de las masas había huido de sus corazones que pasaron a albergar el resentimiento y el crimen, la degradación y las pasiones viles, al servicio de las intrigas interminables y las luchas vergonzosas.

Los potentados, especialmente los fariseos, los saduceos y los recaudadores de impuestos, también se odiaban, se detestaban unos a otros, mientras que ellos, a su vez, eran despreciados...

La vil política de Jerusalén se había extendido por todo el territorio israelita y nadie escapaba a su inclemente persecución.

La propia Naturaleza, en aquellos días, sufría la inclemencia de los días calurosos y de las noches templadas, sin la suave brisa cantarina que transportaba el perfume de las rosas y de las flores silvestres.

La fría Judea era amada debido a su fabuloso Templo, decorado con oro y piedras preciosas, pero también odiada por el gobierno insensible que había aumentado su poder.

Los chacales que la administraban saqueaban la ignorancia y las supersticiones del pueblo humillado que allí buscaba consolación.

Él había crecido en el desierto y robustecido el carácter en la aridez y el incendio de la región sin vida y sin belleza.

Había sumergido sus pensamientos en el abismo de las reflexiones, durante años, buscando comprender el objetivo primordial de la existencia, Dios y Su justicia, diferente de todo aquello que había oído de los sacerdotes indignos.

Las noches estrelladas y frías refrescaban su alma que ardía en fiebre de expectativas por la llegada del Rey que liberaba conciencias y sentimientos.

Él sabía, sin saber cómo, que había sido designado, incluso antes de la cuna, para anunciar al Mesías y, por esa razón, en el momento apropiado se transfirió a orilla de la Casa del Pasaje, sobre el río Jordán, a fin de anunciarlo.

La suya era una voz retumbante y su apariencia impactante, incluso para los patrones de aquellos días especiales. Sus ojos brillaban como linternas encendidas cuando hablaba sobre el Ungido de Dios.

Afirmaba que Él ya se encontraba entre todos y seguía siendo desconocido.

También aseveraba que Él vendría a hacer justicia, castigar a los réprobos morales, someter a los insumisos, vengarse del abandono al que había sido relegado por los largos tiempos.

Las multitudes que se reunían en la parte fresca del río se fascinaban por temor, por necesidad de un Salvador.

Explicaba que era tan grande el Triunfador a quien servía, que ni siquiera era digno de atar los cordones de sus sandalias.

Y bautizaba, lavando simbólicamente las miserias del hombre comprometido, a fin de que resurgiera el nuevo ser aureolado de bendiciones.

No conocía todavía al Mesías, pero lo adivinaba.

Inesperadamente, en una hermosa mañana, en medio de la multitud Él surgió, se acercó, y sus ojos se detuvieron los unos en los otros, entonces exclamó, lleno de lágrimas y sonrisas: - ¡Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo!

¡Él era bello y manso, suave y dulce, discreto y amoroso!

Aquel Hombre-sol se inclinó ante él y le dijo: - Cumple las profecías...

Extraño temblor se apodero de todo su cuerpo austero y pensó cómo sería posible que el sirviente permaneciera erguido mientras el Rey se inclinaba con sublime humildad.

Era su primo y no lo conocía, era su Mentor y él lo serviría...

A partir de ese momento inolvidable, su verbo se suavizó, su voz empezó a cantar, su vida cambio.

Antes de morir, inquieto y expectante, le envió dos discípulos, para que tuviera la confirmación de que Él era el Mesías.

Deseaba retornar a la patria en paz y seguridad.

En la terrible noche de la fortaleza de Maqueronte, en Perea, tras el largo cautiverio de meses, su voz fue silenciada por la espada del sicario de Herodes Antipas, por solicitud de Salomé, hija de su mujer ambiciosa y atormentada...

En el amanecer espiritual que comenzaba a vestir de luz a Israel, el canto de amor comenzó a resonar desde las playas del mar de Galilea hasta la tórrida Judea, de los contrafuertes de los montes de Galaad, de la cadena del Golán hasta la lejana región del Aravá, el valle que se extiende más allá del Mar Muerto, por todas partes.

Las multitudes que acudían para verlo, para oírlo, eran más o menos iguales a las de hoy, ansiosas y sufrientes, ebrias de la melodía rica en belleza, de suavidad, de esperanza.

Los ahora suaves estallidos de alegría penetraban en la chozas y burdeles, las sinagogas y las calles, reduciendo la dureza del sufrimiento.

Los cuerpos en descomposición se rehacían al delicado toque de sus manos, mientras los ojos apagados recuperaban la clara luz de la visión, los oídos sordos se abrían a los sonidos y la naturaleza estallaba en fiesta de perfume y de estática.

Por donde Jesús pasaba nada permanecía como antes.

El Mesías del amor había llegado sin ejércitos, sin trompetas anunciadoras, sin fuerzas de impiedad y, por tanto, no fue bien recibido por la impía Judea, por los ilusionados del mentiroso poder temporal.

Su incomparable canto todavía prosigue, hace dos mil años incesantes, invitando con singular ternura: - Venid a mí y yo os consolaré...

Incomprendido aún hoy, sometido a las nefandas pasiones de los siglos, impuesto a hierro y a fuego en el pasado, dejado en el abandono, nunca ha sido borrado de la memoria de la Humanidad que siempre lo ha necesitado.

Y hoy, como en aquellos días de turbulencias e incomprensiones, de poder mentiroso y arrogancia enfermiza, Su música prosigue y es oída solamente por aquellos que acallan el tormento, deleitándose con su invitación y declaración grave:

- Es liviano mi fardo y suave mi yugo. ¡Venid!

Él ha venido como una primavera de bendiciones para siempre y
¡aguarda!

Amélia Rodrigues
(Página psicografiada por
el médium Divaldo Pereira Franco,
en la reunión mediúmnica
de la noche del 31 de julio de 2013,
en el Centro Espírita
Camino da Redención, en Salvador, Bahía.)

EL CAMINO A SEGUIR, Y EL OBJETIVO DE SEGUIR LUCHANDO.

Por: Gipson Zabala.

Queridos lectores.

El espiritismo nos invita a tratar a las demás personas con bondad, respeto y comprensión. Nos recuerda que todos somos hijos de Dios, imperfectos, pero con una gran capacidad para mejorar si elegimos el camino del bien.

La primera sugerencia es que, al despertar cada mañana, agradezcamos a Dios por la bendición y oportunidad de estar vivos. Saludemos a nuestros parientes y conocidos con una sonrisa sincera y palabras de aliento. Hablemos siempre con tranquilidad, sin gritos ni apuro. Transmitamos paz a través de nuestras palabras.

Dentro de la casa, ayudemos en las tareas con alegría, evitando pleitos. No nos enojemos por tonterías. Entre esposos, tratemos de entendernos apoyándonos en las diferencias en vez de criticarnos. Con los hijos, eduquémoslos con paciencia y cariño, pues su comportamiento depende mayormente de nuestro ejemplo.

Cuando salgamos a la calle, cedamos amablemente el paso a los demás, sin empujones. No nos desesperemos ante la lentitud de otros. En las tiendas, pidamos "por favor" lo que necesitemos, respetando el trabajo de los otros.

Con los amigos, aceptemos sus diferencias de opinión sin ofendernos. Si alguien nos critica con dureza, respondamos con bondad, pues la pelea no trae paz. Callar y bendecir desarma cualquier ataque.

No olvidemos ayudar al necesitado, al enfermo y al marginado con respeto, poniéndonos en su lugar. Perdonemos de corazón a quienes nos hayan ofendido, porque todos podemos equivocarnos alguna vez. Ofrezcamos nuestra mano amiga a quien se sienta solo o desprotegido.

Al visitar a un enfermo, llevemos palabras de ánimo y esperanza, sin molestar. Cuando sirvamos al prójimo desinteresadamente, esforcémonos en comprender su situación, sin sentirnos superiores. Y en la oración, busquemos sinceramente la luz de Dios, sin quejarnos de los demás. Confiemos nuestras necesidades y agradezcamos los beneficios recibidos.

Que este escrito nos inspire a ser mejores personas, eligiendo en cada momento el camino del bien, la palabra amable, la acción compasiva, que nos motive a construir un mundo más justo y unido, empezando en nuestro entorno cercano. Irradiemos bondad a través de pequeños gestos.

Sigamos el ejemplo del maestro Jesús, quien con humildad y sabiduría nos enseñó a amar al prójimo como a nosotros mismos, a no juzgar, a perdonar siempre, a ayudar al necesitado. Si practicamos ese amor cada día, nuestra alma encontrará la verdadera paz.

Confiemos en que, si sembramos bondad, cosecharemos bondad. Con inocencia y optimismo, sigamos adelante aportando nuestro granito de arena donde estemos. Dios camina a nuestro lado, guiándonos e iluminando nuestro sendero. ¡Ánimo! Unidos podemos hacer de este mundo un lugar mejor para todos.

Que el Cielo derrame bendiciones sobre ustedes y les dé la fuerza, la fe y la constancia para crear un futuro mejor. Sus buenas acciones inspiran a otros. Que la esperanza viva en sus corazones.

Todos podemos construir un mundo mejor, comenzando por nuestras actitudes en la vida diaria. Cuando tratamos a los demás con bondad, respeto y comprensión, cuando cedemos en vez de imponer, cuando damos sin esperar recompensa, estamos encendiendo una luz de esperanza.

La vida a veces parece dura e injusta. Todos enfrentamos pruebas, sufrimientos, momentos de oscuridad. Pero no estamos solos. Dios camina con nosotros y nos envía ángeles en forma de personas buenas que nos tienden la mano. A su vez, nosotros podemos ser ángeles para otros, con pequeños gestos de amor.

No perdamos la fe ni la esperanza. Sigamos adelante con valor, paciencia y optimismo. Ayudemos al débil, perdonemos al que nos hiere, seamos luz donde haya sombra. Nuestras buenas obras honran a Dios y hacen de este mundo un lugar más luminoso y habitable para todos.

¡Ánimo, hermanos! Unidos en el amor y la compasión, podemos superar cualquier prueba. El bien siempre vence al mal cuando nos mantenemos firmes en los valores del Evangelio. Que Dios los bendiga y les dé fortaleza para continuar la jornada. ¡Adelante con esperanza!

gz.mr.camc@gmail.com

FILOSOFÍA DE LA MENTE Y DOCTRINA ESPÍRITA

Por: Divaldo Baquero Estrada

Resumen:

En este trabajo investigativo se abordará el problema de la naturaleza del *alma*. Para tal fin se hará un recorrido a través de algunos postulados de la filosofía de la mente, para enunciar y dilucidar ciertos conceptos útiles a nuestro propósito. Además, nos introduciremos en los principales elementos del actual debate filosófico-científico: sus problemas fundamentales, algunas teorías alternativas, y algunos argumentos y pruebas más importantes. En los últimos treinta años, la propia filosofía ha hecho progresos significativos en lo que respecta a la naturaleza de la mente: en especial al poner de manifiesto el carácter del autoconocimiento de la mente, pero también al proporcionar una concepción más clara y amplia de la naturaleza de las posibles teorías alternativas entre las cuales debemos elegir en última instancia, y al poner en claro qué tipos de pruebas son necesarias para efectuar entre ellas una elección inteligente. Una vez recorrido y delimitado el problema nos adentraremos al campo de la investigación mediúmnica para finalmente abordar la propuesta teórica y experimental de Allan Kardec como solución al problema mente cuerpo.

Introducción

Sabemos poco de las relaciones de nuestra mente con los procesos físicos que ocurren en nuestro cerebro; sabemos que si estimulamos algunas neuronas podemos producir experiencias visuales y sabemos los estímulos que nuestro cerebro envía a los músculos cuando queremos desplazarnos a algún sitio. Hasta el momento todo parece pertenecer a la neurofisiología. Pero aquí surge una pregunta filosófica importante: ¿Son la mente y el cerebro una misma cosa? Si esto es cierto, entonces podemos de cierta forma destapar nuestro cerebro y ver lo que pasa al momento de leer un libro. Ahora bien, podemos ver todos aquellos

procesos neuronales, pero nunca podremos encontrar las letras o páginas del libro. ¿Cómo es posible que los objetos físicos sean percibidos por nuestros sentidos y pasen a formar parte de una especie de “*pantalla interna*” o de lo que estamos acostumbrados a llamar, *cuadro mental*? ¿Pero entonces qué es la *mente*? Desde el pensamiento de John Searle se han dado algunas de las respuestas a estos tipos de planteamientos. Así, indica el pensador norteamericano, si lo que sucede en nuestra experiencia está dentro de nuestra *mente* de una forma en la cual no lo está en lo que ocurre en nuestro cerebro, parece que la experiencia y otros estados mentales no pueden ser sólo estados físicos del cerebro. Por lo tanto, debe haber algo más en nosotros que sólo un cuerpo con un complejo sistema nervioso.

Una de las posibles soluciones a este problema es que nosotros tenemos un alma “vinculada” al cuerpo, la cual es puramente mental y permite interactuar con el cuerpo. Esta teoría se llama *dualismo* y ha sido ampliamente tratada durante toda la tradición filosófica. Ahora bien, ¿cómo es posible la interacción entre el alma y el cuerpo? Es decir, ¿cómo puede algo material trasponer toda la información hacia algo inmaterial o mental? ¿Habría algo en nuestro cerebro que comporte éstas dos *cualidades*? Si es de naturaleza inmaterial, ¿cómo se relaciona con el mundo físico? Si nos referimos al alma, el objeto de estas preguntas es lo que los filósofos denominan el *problema ontológico*. (En el lenguaje filosófico, se trata de una pregunta acerca de qué cosas *existen* realmente y cuál es su esencia.) Esta cuestión es más conocida como el *problema mente cuerpo* y se aborda desde algunas posturas materialistas, pues básicamente se afirma que lo que denominamos alma, mente, estados y procesos mentales son simplemente estados y procesos muy sofisticados de un sistema físico complejo: el cerebro. Por otra parte, se aborda las teorías *dualistas*, que afirman que el alma, la mente, los estados y procesos mentales no son simplemente estados y procesos de un sistema puramente físico, sino que constituyen un tipo específico de fenómeno de naturaleza esencialmente no-física. Las respuestas que se le dan al problema, dependen de cuál de las teorías sobre la mente repercute más en función explicativa de los hechos, coherencia y simplicidad. Así mismo, dichas teorías se someten a consideración a favor y en contra de sus argumentos.

Otra posible solución que difiere de las anteriores plantea la “*emergencia*” de lo mental a partir de lo físico; es decir, sólo existe la materia, con sus complejos sistemas, y a partir de ella, surgen los procesos mentales. Dicho planteamiento se conoce como la *teoría del aspecto dual*; se le da ese nombre porque significa que cuando leemos un libro, esto produce en el cerebro un estado o proceso con dos aspectos: un aspecto físico, que implica diversos cambios químicos y eléctricos, y un aspecto mental, esto es, la representación mental del libro. Pero ¿cómo podemos estudiar científicamente tal representación o los procesos mentales, si no sabemos cómo emergen estos a partir de las reacciones electroquímicas de nuestro cerebro?

El problema mente-cuerpo

Si revisamos el campo de la filosofía de la mente en las últimas décadas, podremos observar que dicho campo está ocupado por una minoría que insiste en la realidad e irreductibilidad de la consciencia y que tiende a pensar a ésta como el mecanismo detonante de una dualidad en un conjunto de propiedades que conforman al ser humano. De otro lado encontramos un grupo mucho más amplio de pensadores, que se piensan a sí mismos como materialistas reduccionistas o como materialistas eliminativos (Rof Carballo, 1969). Algunos dualistas, piensan que el problema *mente-cuerpo* es impresionantemente difícil, tal vez absolutamente insoluble. Los materialistas en su conjunto ya sean reduccionistas o eliminativos, concuerdan en que si no podemos reducir la intencionalidad y la consciencia (si es que existen realmente) a los fenómenos físicos, entonces tendríamos un severo problema mente-cuerpo; aunque esperan algún día “naturalizar” los fenómenos mentales, es decir, reducir dichos fenómenos a los físicos. Pero este naturalismo biológico plantea por sí mismo múltiples problemas que aún hoy, son motivo de amplios estudios. Podemos tan sólo mencionar uno de los grandes inconvenientes: ¿Cómo producen los elementos de la neuroanatomía: ¿Sinapsis, mapas neuronas, mitocondrias, fluidos trasmisores, etc., fenómenos mentales? Estos descubrimientos en la neurobiología son los que, a fin de cuentas, van a darnos la última palabra en nuestras investigaciones.

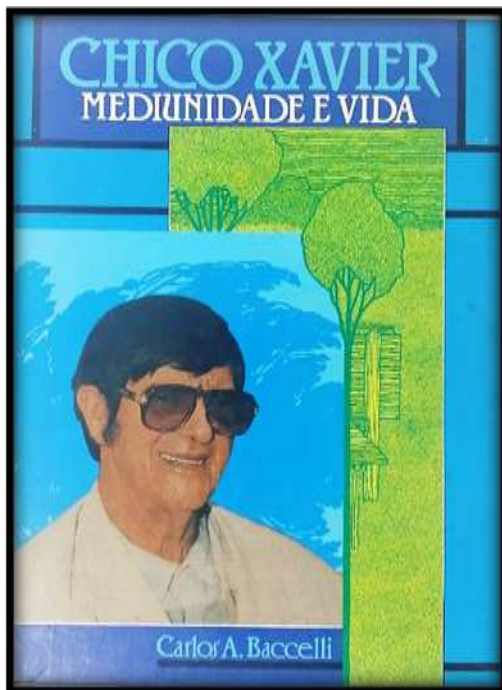

Hasta el momento, la filosofía de la mente debe plantear una especie de “derrotero” a dichas investigaciones, permitiéndonos formular cuestiones que, por lo menos, direccionen y aviven las mencionadas pesquisas científicas. Así pues, algunas de las preguntas capitales para la filosofía de la mente son: ¿cuáles son los rasgos de lo “mental”, rasgos tales como conciencia, identidad personal,

causación mental ¿Cómo funcionan exactamente? ¿Cuáles son las relaciones causales entre fenómenos “mentales” y “físicos”? Tales cuestionamientos, son los que forman el núcleo temático de la neurociencia. La naturaleza de la mente no es un problema puramente filosófico, sino también científico en sumo grado. Al decir esto no damos por sentado que vamos a defender alguna de las teorías materialistas. Pero sí afirmamos que la investigación empírica ha de tener mucho peso en el desarrollo de este trabajo, inclusive un peso decisivo en la determinación del resultado. Sin embargo, las respuestas filosóficas a la pregunta metafísica sobre si los seres humanos somos sólo complicados objetos físicos o algo más, son determinantes para los resultados de este texto.

Las ciencias empíricas suministran un caudal constante de informaciones pertinentes para poder efectuar esa elección racional. La psicología nos ha enseñado cosas sorprendentes acerca de la profundidad y fiabilidad de nuestro conocimiento introspectivo. Y esta es una cuestión importante, puesto que algunas teorías de la mente se basan en gran medida en aquello que presuntamente revela la introspección autoconsciente. La psicología cognitiva y la inteligencia artificial han elaborado modelos

cognitivos muy interesantes que, cuando se les “da vida” dentro de un ordenador adecuadamente programado, imitan con mucha fidelidad algunas de las complejas actividades de la inteligencia impulsada por un propósito. Las neurociencias han comenzado a dilucidar el inmenso microsistema de células cerebrales interconectadas que, en los seres vivos, supuestamente realizan esas actividades. La teoría de la evolución ha ilustrado los extensos e intrincados procesos de selección a partir de los cuales ha surgido poco a poco la inteligencia consciente. Sin embargo, los datos son todavía ambiguos y permiten la “emergencia” de muchas fisuras que hacen difícil el abordaje de la problemática. Por ende, aún no se ha hecho una elección entre todas las teorías pertinentes, de modo que trataremos de experimentar el entusiasmo de participar en una aventura intelectual a través de teorías que aún hoy, están en plena marcha.

La pregunta por la naturaleza del alma, por la naturaleza de los estados mentales, está presente desde sus inicios, cómo se llevan a cabo y su relación con el mundo físico. La principal proposición sustentada por esta corriente de pensamiento llamada dualismo, es la existencia de una diferencia fundamental entre lo físico y lo mental, entre mente y materia. Esa proposición choca frontalmente con las expectativas de la ciencia contemporánea, que están buscando incesantemente, una explicación para la naturaleza de los fenómenos mentales a través del estudio del funcionamiento cerebral de los seres vivos. Para la ciencia, nuestros cuerpos y, sobretudo, nuestro sistema nervioso son parte del mundo físico y, en la medida en que alteraciones de la mente no pueden ocurrir sin una alteración correspondiente en el cerebro, no habría ninguna razón, a no ser nuestra ignorancia científica provisoria, para suponer que mente y cerebro deban ser radicalmente distintos.

En esta perspectiva, el dualismo sólo sería sustentable como parte de alguna creencia religiosa. Empero, no es ninguna motivación religiosa explícita que ha llevado a algunos pensadores a defender el dualismo en el siglo XX. No podemos hablar por lo menos de dualismo en el siglo XX como si fuera un movimiento monolítico. Hay varios tipos y variedades de dualismo, que agruparemos en dos grandes vertientes: el dualismo de sustancias o dualismo substancial y el dualismo de propiedades o dualismo de atributos. El primer tipo postula la existencia de una sustancia mental, cuyas propiedades serían totalmente distintas e incompatibles con el mundo material. Además, el dualismo substancial postula que la identidad de una persona, así como su sobrevivencia después de la muerte, se debe a esa sustancia inmaterial, frecuentemente llamada “alma” o “espíritu”¹ Ante lo que Descartes (1921) plantea:

[...] y aunque todo el espíritu parece unido al cuerpo, cuando un pie, un brazo, cualquier otro miembro es separado del cuerpo, conozco perfectamente que mi espíritu no pierde nada; las facultades de querer, sentir, concebir, etc., no deben llamarse partes, porque es el espíritu todo entero el que quiere, siente, concibe, etc. en las cosas corporales o extensas ocurre todo lo contrario; las más pequeña, puede ser dividida por mi

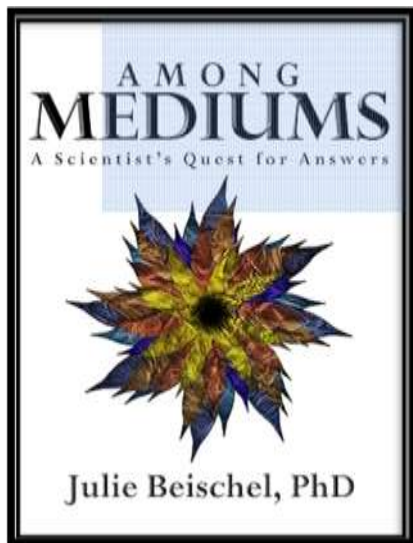
¹ Allan Kardec en la pregunta 134 del libro de los espíritus define alma como un espíritu encarnado.

espíritu en multitud de partes con la mayor facilidad. Esto debiera enseñarme que el espíritu o el alma del hombre es enteramente diferente del cuerpo (p. 121).

Descartes plantea que el verdadero “sí mismo” no es el cuerpo material sino una substancia pensante no espacial, una unidad individual de elementos mentales muy diferente de nuestro cuerpo material. Esta mente no-física interactúa con el cuerpo en forma causal y sistemática. El estado físico de los órganos sensoriales de nuestro cuerpo, por ejemplo, genera en la mente experiencias visuales, auditivas o táctiles. Y los deseos y decisiones de la mente no-física hacen que nuestro cuerpo ejecute conductas intencionales. Las conexiones causales que tiene con la mente hacen que nuestro

cuerpo sea nuestro y no de otra persona. Ahora bien, si el “material de la mente” es de naturaleza tan absolutamente diferente al del “material de la materia” (diferente hasta el punto de no tener ni masa, ni forma alguna, ni ninguna posición en el espacio), entonces ¿cómo es posible que mi mente tenga siquiera algún tipo de influencia causal sobre mi cuerpo? ¿Cómo es que esa “substancia pensante” absolutamente insustancial puede tener alguna influencia sobre la materia mensurable?

De esta manera, evidenciado el problema *mente-cuerpo*, para lo cual es necesario precisar aquello que entendamos como *mente*, y más aún, como *alma*. Puesto que la terminología tradicional que tenemos está cargada de una resistencia cultural heredada, que no nos deja precisar los términos para una adecuada discusión de estos problemas. Así, por ejemplo, el alma y la subjetividad se consideran a menudo como tópicos

inadecuados para la ciencia. Y esta reluctancia, cuando se habla de la conciencia y de la subjetividad, es parte de una persistente tendencia objetivante. La gente piensa que la ciencia únicamente debe ocuparse sobre fenómenos objetivamente observables.

Según Searle existe una temática crucial que considera adecuada para la problemática: ¿Qué es lo que hace que yo sea yo? O, en otras palabras, ¿Qué me confiere identidad personal? ¿Será mi cuerpo, será mi cerebro (que nada más es una parte de mi cuerpo), o será mi alma? ¿Qué hace que yo tenga certeza de que la criatura que hoy almuerza y anda por la calle es la misma criatura que ayer ejecutó esas mismas acciones; ¿es decir, yo mismo? Esta cuestión de la naturaleza de la identidad personal es crucial para la filosofía de la mente. Sin ella no habría subjetividad ni tampoco esperanza de vida después de la muerte. Si no existe un principio que unifica los pensamientos y sensaciones como mis pensamientos y mis sensaciones, no podríamos hablar de mi subjetividad. Y si sabemos que el cuerpo se desintegra después de la muerte, ¿cómo podríamos saber, si ese principio unificador, sobrevive después de la muerte? Con el análisis de toda esta problemática y de las cuestiones que “emergen” del problema *mente-cuerpo*, Searle (2005), dirá que dicho problema ahora se desplaza al campo de la neurobiología, donde éste se nos sigue planteando (pp.29-30).

Si realmente desconocemos aquel “modelo organizador biológico” que hace posible la combinación específica necesaria de partículas, para la formación de una estructura tan compleja como lo es el cerebro humano, bien valdrían preguntas que orienten el proceso cognitivo y la pregunta por el alma misma ¿Cuál es el nivel funcional correcto para explicar los fenómenos mentales? ¿Cuál es el nivel neurobiológico (microtúbulos, sinapsis, mapas neuronales, grupos enteros de neuronas, etc.) realmente explicativo de los procesos que se dan en nuestro cerebro que producen nuestras experiencias conscientes? ¿Cómo podemos estudiar el alma científicamente?

La propuesta teórico experimental de Allan Kardec

Una pregunta que siempre ha dejado perplejos a filósofos y a científicos es; ¿Qué ocurre con el alma o espíritu después de la muerte? ¿Seguimos viviendo? Estas preguntas han sido estudiadas de forma científica y filosófica por varios pensadores e investigadores en el mundo. En 1855 Allan Kardec, un investigador y filósofo francés, utiliza diferentes médiums en su investigación para demostrar que sus comunicaciones eran en realidad comunicaciones de personas ya fallecidas. Algunos años más tarde, Sir William Crookes (1874), el químico y físico inglés, decidió que la ciencia debería estudiar los fenómenos asociados con las manifestaciones mediúmnicas. Entre los médiums que estudió están: Kate Fox, Florence Cook y Daniel Dunglas Home. Las manifestaciones mediúmnicas de los que fue testigo incluyen movimientos de objetos, aparición de figuras espirituales y comunicaciones en diversos idiomas. El informe de Crookes sobre su investigación en 1874 concluyó que los fenómenos observados sugieren la acción de una inteligencia externa. Otros científicos como Alfred Russel Wallace, Sir Oliver Joseph Lodge, Lord Rayleigh y William James, confirmaron la veracidad de estas manifestaciones. El Dr. Gustave Geley (1995), médico e investigador se destacó en sus investigaciones sobre la médium Eva Carrière, en 1916. Poco después, en 1919 abandonó la práctica de la medicina y se dedicó por completo a la investigación metapsíquica, convirtiéndose en el primer presidente del Instituto Metapsíquico Internacional, donde realizó nuevas investigaciones con el médium polaco Franek Kluski. En 1913, Charles Richet, premio nobel de medicina, participó en varias investigaciones mediúmnicas y fue testigo de un médium que tenía las manos atadas a una silla. Richet dijo que era imposible imaginar que se tratara de un fraude o

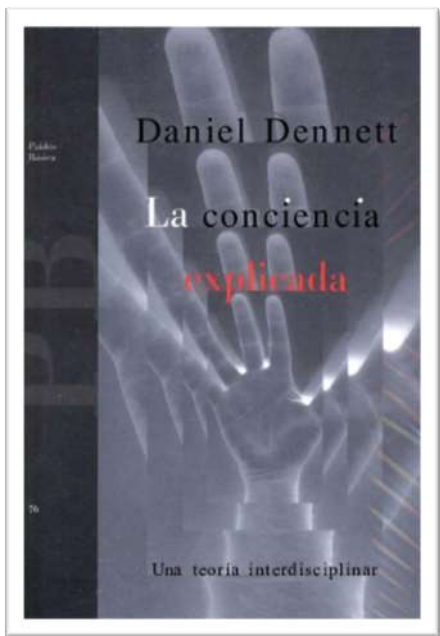

una ilusión. Así mismo, es importante tener en cuenta las investigaciones actuales de las experiencias Near Death Experience (experiencia de casi-muerte o ECM), la conexión entre la glándula pineal y la mediumnidad que hicieron algunos científicos reconocidos del siglo XX, entre ellos el doctor Jeffrey Long, el psiquiatra Dr. Sergio Felipe de Oliveira y la doctora Julie Beischel.

Parecería que Allan Kardec, desde 1857 planteó la experimentación mediúmnica como la solución a las preguntas de la filosofía de la mente, pues dice que dichas manifestaciones comprenden dos partes, una experimental basada en las manifestaciones materiales, la otra filosófica, basada en las manifestaciones inteligentes. Allan Kardec tomó alrededor de cincuenta cuadernos, de investigaciones y anotaciones anteriores, anotó cuidadosamente suprimiendo las repeticiones y puso en su lugar los dictados de cada investigación; señaló las lagunas que debían colmarse, las oscuridades que

necesitaban aclaración y preparó las preguntas necesarias para lograr estos resultados. Se propuso hallar en sus pesquisas la solución de los problemas que le interesaban desde el punto de vista de la filosofía, psicología y de la naturaleza de las manifestaciones mediúmnicas.

Llegaba a cada investigación con una serie de preguntas preparadas y ordenadas metódicamente y siempre le eran contestadas con precisión, profundidad y lógica abundante. Su único objeto, al principio, era instruirse, más tarde, cuando vio que todas aquellas comunicaciones

formaban un conjunto y tomaban cuerpo de doctrina, tuvo la idea de publicarlas para la instrucción de los demás. Estas comunicaciones desarrolladas y completadas luego forman la base de El Libro de los Espíritus. Allan Kardec manifiesta que todavía no quedó contento tras esta segunda revisión, consulta de un médium a otro, obtiene respuestas a través de más de diez médiums diferentes y lleva a cabo la publicación de El Libro de los Espíritus, el 18 de abril de 1857. Para nombrar la filosofía resultante, acuñó el término, "Espiritismo" o "Doctrina Espírita" (Kardec, 1994), que la definió como: "una ciencia que se ocupa de la naturaleza, origen y destino de los Espíritus, así como de sus relaciones con el mundo corporal" (Kardec, s. f). Para Kardec, la doctrina Espírita sería esencialmente una filosofía con bases científicas e implicaciones morales, que no constituiría una religión según la concepción habitual de la palabra. Los espíritas se refieren a menudo al "triple aspecto del Espiritismo": ciencia, filosofía y moral.

En este libro se encuentra la propuesta teórica y experimental de este pensador que demuestra la tesis que detrás de estas manifestaciones mediúnicas existe la influencia de una entidad inteligente que denominó como *espíritu*. En la pregunta 23 de este libro Kardec define el espíritu como el principio inteligente del universo, el cual transmite su pensamiento y voluntad al cuerpo físico y este le sirve de vehículo de aprendizaje, conservando su individualidad en el momento de la muerte.

Las investigaciones mediúnicas arrojaron un denominador común: la información suministrada no pertenece al cuerpo de quien "habla" o de quien "escribe". Pertenece a otro pensamiento o a otra inteligencia. Ellos se hacían llamar las almas de las personas que partieron y que ahora hacían parte de otra realidad de la vida. A este fenómeno de transmisión del pensamiento se le denominó mediumnidad. A través de estas comunicaciones salió a la luz pública el Libro de los Médiums de Allan Kardec, donde se establece las tipologías de médiums y de espíritus: Toda persona que siente, con mayor o menor intensidad, la influencia de los Espíritus es médium. Esa facultad es inherente al hombre, de modo que no constituye un privilegio exclusivo, y son pocos los que no poseen algunos rudimentos de ella. Por consiguiente, se puede decir que todas las

personas, poco más o menos, son médiums. Sin embargo, en la práctica, esa calificación sólo se aplica a aquellos en quienes la facultad mediúmnica está netamente caracterizada y se pone de manifiesto mediante efectos patentes, cuya intensidad es indudable, lo que depende de una organización más o menos sensitiva. Hay que señalar, además, que esta facultad no se revela en todos de la misma manera. Por lo general, cada médium tiene una aptitud especial para tal o cual orden de fenómenos, de modo que existen tantas variedades de médiums como especies de manifestaciones. (Kardec, 2009^a, 217).

Aunque Kardec discute la mediumnidad en todas sus obras, nos ceñiremos principalmente al "Libro de los médiums", ya que es su principal publicación sobre el tema y la revisión de Chibeni y Chibeni (1987). El término "médium" es un neologismo creado por Kardec, que explica su significado de la siguiente manera: "Médium. (Del latín, médium, intermedio). Persona que puede servir de intermediario entre espíritus y hombres" (Kardec, 2011b).

La doctrina Espírita, en cabeza de su codificador Allan Kardec, se ha encargado de estudiar el fenómeno de las comunicaciones espirituales, la mediumnidad y el trabajo que realizan los médiums; caracterizando las tipologías de médiums y espíritus, según las facultades que presentan, buscando brindar un orden adecuado a quienes estén interesados en acceder a este conocimiento; de esta manera, con la aparición del fenómeno mediúmnico y el surgimiento de textos creados a través de las facultades de comunicación mediúmnica, nace el problema de la creación, donde se hace necesario abordar las teorías emanadas de los estudios realizados por Allan Kardec y contrastarlas con las teorías literarias que abordan el fenómeno de la escritura mediúmnica.

Existe un conglomerado de médiums, que han realizado a través de la psicografía un proceso de producción escrita, dejando de esta manera evidencia del trabajo que han emprendido a través de la mediumnidad y la comunicabilidad con los espíritus, convirtiéndose de esta forma en objeto de estudio. Algunos de ellos son Camille Flammarion, Amalia Domingo Soler, Daniel Dunglas Home, Eusapia Palladino. En Brasil, son reconocidos por las habilidades mediúmnicas y psicográficas que presentan médiums como Eurípedes Barsanulfo, Yvonne Amaral Pereira, José Raúl Teixeira, Joao Nunes Maia, Francisco Cândido Xavier. Este último es considerado como el médium más completo que haya surgido en Brasil y quien a lo largo de sus 92 años escribió 412 libros. Dentro de las particularidades que rodean el proceso psicográfico de Francisco Cândido Xavier, está la xenoglosia, que consiste en que el médium escribe en idiomas que no domina, Chico Xavier escribió en italiano, inglés y árabe; de igual forma algunos de sus mensajes fueron escritos usando una técnica especular, que consiste en escribir los caracteres a la inversa y para poder ser leídos se debe hacer uso de un espejo.

Conclusiones

Luego de haber sopesado parte de las discusiones en torno al problema mente cuerpo, podemos ver que hay una serie de implicaciones y presupuestos enraizados con nuestra naturaleza humana. Estamos muy lejos de saber, desde las ciencias empírico-analíticas, qué pasa después de la muerte, si es posible la supervivencia de la identidad al momento de morir. No sabemos qué es la conciencia y cómo es posible el proceso neurofisiológico. Pero no podemos obviar o suprimir el fenómeno mediúmnico y la gran cantidad de manifestaciones que pululan a lo largo de la historia que sugieren la existencia de algo más allá de lo aparentemente físico. ¿Se podría pensar en los oráculos y pitonisas de la Grecia Antigua? ¿En la *manía* o inspiración helénica? ¿En las prohibiciones a invocar los muertos de Deuteronomio? ¿En la creación de textos que consideramos sagrados? ¿En la gran cantidad de literatura y creación artística de todos los tiempos? A este respecto el poeta Amado Nervo, citado por Aizpúrua (1995), ha sabido sintetizar y plasmar con

tanta belleza, el proceso psíquico de captación extrasensorial (mediumnidad) que envuelve al artista, cual antena que posee la virtud de recibir la “onda espiritual”:

*Si mis rimas fuesen bellas,
 enorgullecerme de ellas
 no está bien,
 pues nunca más han sido
 en realidad: al oído
 me las dicta... ¡no sé quién!
 Yo no soy más que el acento
 del arpa que hiere el viento veloz,
 no soy más que el eco débil,
 ya jubiloso, ya flébil, de una voz...
 Quizás a través de mí
 van departiendo entre sí
 dos almas llenas de amor,
 en un misterioso estilo,
 ... ¡y yo no soy más que el hilo conductor! (p.170)*

Referencias.

- Aizpurua, Jon. El espiritismo y la creación poética. Ediciones CIMA. Caracas, Venezuela. 1995
- Baccelli, Carlos (1987). Chico Xavier, Mediumidade e Vida. São Bernardo do Campo: Ideal.
- Beischel Julie. Among Mediums: A Scientist's Quest for Answers. Windbridge Institute, 2013.
- Beischel, J. & Schwartz, G.E. Anomalous information reception by research mediums demonstrated using a novel triple-blind protocol. EXPLORE: The Journal of Science & Healing. 2007.
- Caroll Rocha, Alexandre (2008). O Caso Humberto de Campos: Autoria Literária e Mediumidade (tesis de Doctorado). Campinas: Universidade Estadual de Campinas.
- Changeux, Jean-Pierre. Neuronal Man: The Biology of Mind. Ed. Princeton University Press. TRADUCTOR: Garey, Laurence. Pinillos, José Luis. La mente humana. Alianza editorial. Madrid. 1969.
- Chibeni, S. S. - "A excelencia metodológica do Espiritismo" - Reformador; novembro de 1988, p. 328-33, e dezembro de 1988, p. 373-78. Disponível em www.geocities.com/chibeni
- Chibeni, S. S. - *O Espiritismo em seu triplice aspecto: científico, filosófico e religioso* - XII Congresso Estadual de Espiritismo (USE). Campinas, 17 a 20/4/2003. Disponível em www.geocities.com/chibeni
- Chibeni, S. S.; Chibeni, C. S. - Estudo Sobre a Mediumidade - Reformador agosto 1987, p. 240-3 e 253-5. Disponível em www.geocities.com/chibeni.
- Churchland, Paul M. Materia y conciencia. Ed. Gedisa. Barcelona. Traducción: Margarita N. Mizraji. 1999.
- Dennett, Daniel C. *La conciencia*. Ediciones Paidós. Barcelona. Traducción: Sergio Balarí Ravera. 1995.
- Dennett, Daniel C. *Dulces sueños*. Katz Editores. Buenos Aires. Traducción (Consejo de Doctorado).
- Descartes, René. *Discurso del método / Meditaciones metafísicas*. Edición y traducción de [Manuel García Morente](#). Madrid: Austral, 2010.
- ———. *El tratado del hombre*. Traducción de Guillermo Quintás. Madrid: Alianza Editorial, 1990.
- Kardec, Allan. *El libro de los espíritus*. Título del original francés: Le Livre des esprits. [traducción del original francés, Alberto Giordano (Paris, 18 de abril de 1857) Ed. FEB. 2011a.
- ———. *El libro de los médiums*. Título del original francés: Le Livre des médiums. Traducción del original francés, Gustavo N. Martínez (Paris, 1861) Ed. FEB. 2011b.
- ———. *La génesis. los milagros y las predicciones según el espiritismo*. Traducción de Gustavo N. Martínez y Marta H. Gazzaniga. Brasília (DF), Brasil: Consejo Espirita Internacional, 2011c

}

¿POR QUE HAY DISIDENTES DEL ESPIRITISMO?

Andrés Abreo Cubillos

Cuando se habla de los seguidores de la Doctrina de los Espíritus, algunos creen encontrar en todos ellos seres de intachable perfección, ajenos de las deficiencias humanas y enviados directos del Creador a la Tierra; pero la verdad es otra, estamos vinculados al Espiritismo, por la Bondad del Todopoderoso, para procurar el reencuentro del camino de la luz, desligarnos de las imperfecciones y acercarnos al cumplimiento de las Leyes de Dios, en común acuerdo con nuestra conciencia. Es la oportunidad que se nos ha brindado, para que a través de la convivencia fraterna aprendamos a practicar la tolerancia dentro de los Centros Espíritas, como laboratorios de experimentación controlada, y así lograr introducir en nosotros los valores morales dignos de un buen cristiano para nuestro desarrollo en el proceso evolutivo.

Sin embargo, en este complejo camino nos encontramos con innumerables escollos que se atraviesan para procurarnos la caída y el alejamiento por medio de la desazón o el desánimo, muchos de ellos inducidos por los agentes espirituales interesados en el fracaso de la divulgación Espírita, sabiendo que representa un grave peligro para sus organizaciones basadas en la expansión del mal, representado en el materialismo y el orgullo; pero también, como consecuencia de la cohabitación íntima con nuestros defectos ancestrales, damos paso al estancamiento de nuestras ideas y de nuestra expansión espiritual, dejándonos llevar por la corriente de la vida común, donde no hay esperanzas de un porvenir mejor, sino aquel que ofrece la vida desligada de las fuentes de luz que irradian nuestros seres, un porvenir oscuro y triste, ya que de lo que sembramos debemos recoger.

La ausencia del estudio de las obras Espíritas representa un vacío que al no llenarse con las ideas renovadoras que nos orientan y animan,

ofrece un espacio viable para la introducción de ideas y sentimientos inspirados en la desolación espiritual, así como la flor al no recibir la luz del sol o la bendición del agua, pronto se secará y morirá. Es por ello, que desde el Maestro Allan Kardec pasando por los innumerables Espíritus orientadores, siempre han recomendado insistentemente el estudio profundo y sistemático, además de brindarnos la posibilidad de expandir nuestros conocimientos, profundizar en las verdades que enmarcan nuestra vida como espíritus inmortales, nos permite sostener el contacto vibratorio con las Entidades Superiores, quienes al encontrarnos en sintonía mental con la lectura edificante, fácilmente nos irradian con sus corazones santificados brindándonos la posibilidad de albergar la esperanza, la paz y la sabiduría, que se reflejan claramente en nuestro diario vivir.

¿Has sentido, entonces, el impulso de abandonar las filas del Espiritismo? Antes que nada, es conveniente realizar un análisis minucioso de las razones, dejando a un lado las justificaciones de nuestros defectos, así como el orgullo que nos impide ver con claridad el camino equivocado que se presenta sigiloso y dañino.

¿Acaso la decisión ha sido impulsada por desacuerdos personales con los compañeros de la causa?, entonces, no podemos acusar al Espiritismo por los errores de sus adeptos o representantes, así como no podemos acusar a ninguna religión por los crímenes de sus seguidores.

¿El vacío íntimo se ha hecho presente e incita a no participar de las actividades de la Casa espírita?, entonces, se debe ocupar con el alimento del espíritu representado en el estudio de las obras Espíritas con perfil científico, filosófico y moral. De igual manera, con el atendimiento a un ser necesitado, porque cuando somos útiles para mitigar el sufrimiento de un hermano, incorporamos en nosotros la alegría de servir y ella nos proporcionará la paz íntima y la dulce sensación de ser útiles.

¿Existen dedos imaginarios que señalan las faltas cometidas?, entonces, es conveniente hablar a solas con nuestra conciencia, preguntarle si hay algo pendiente, escucharla con atención dejando a un lado el orgullo y el personalismo, para que ella, como la voz de Dios, nos diagnostique

nuestro estado íntimo. No se debe culpar a la Casa Espírita por nuestras propias faltas.

¿Hay demasiadas actividades en nuestras vidas, que nos impiden disponer del tiempo suficiente para el servicio espírita?, entonces, revisemos nuestros momentos de ocio, para encontrar en ellos los valiosos segundos perdidos y que seguramente en la vida futura, después de la desencarnación, estaremos lamentando irremediablemente.

¿Acaso, la Casa Espírita absorbe nuestro tiempo en contra de nuestra voluntad?, normalmente a ella dedicamos nuestro tiempo libre, y ella, simbólicamente representando la humildad del Maestro Jesús, recibe nuestros escasos minutos de servicio a la semana con alegría y optimismo.

La presencia de hermanos desorientados, encarnados y desencarnados que pretenden alejarnos de nuestro camino seguro, que nos conduce a la dulce presencia de Jesús en la Eternidad, no es razón para albergar en nuestro pensamiento la idea de desistir de la siembra hermosa que con entusiasmo hemos iniciado, no podemos ser marionetas las cuales son manejadas a su antojo por actores invisibles que se burlan al ver como defendemos nuestra posición, muchas veces errónea y orgullosa, impulsándonos aún más al abismo insondable.

La respuesta a nuestra inquietud inicial se encuentra, normalmente, en nosotros mismos, en nuestros más ocultos pensamientos y sentimientos. Somos libres de sembrar, pero estamos obligados a recoger, y si decidimos dejar de sembrar para dedicarnos al descanso improductivo, que recogeremos mañana?, seguramente tendremos que mendigar la misericordia de aquellos que decidieron ver a través de la verdad representada en el Espiritismo, y procurar con esfuerzo y muchas lágrimas, rogar a la Divina Providencia una nueva oportunidad de tener lo que hoy se nos ofreció y despreciamos por pequeñas piedrecillas que aparecieron de pronto en nuestra ruta.

Cuántos hermanos están esperando ansiosos, inmersos en sus casas íntimas de nostalgia, hambre o sufrimiento moral, que algunos de los

que leen estas líneas y otros que no lo están haciendo, arrojen muy lejos esa carga de pensamientos rebeldes o egoístas, complejos de culpa o vacíos de conocimiento, defectos insignificantes que se hacen grandes, obstáculos que impiden el avance personal, y dediquen su valioso tiempo y enormes sentimientos saturados de amor y deseos de enjugar lágrimas por medio de la consolación que ofrece el Espiritismo para la recuperación de estas criaturas que como los hijos amados de Dios, El ha confiado en nuestras manos como su más valioso tesoro para que seamos pétalos suaves, sostenidos en tallos robustos de conocimiento y voluntad y los abriguemos hasta que sus heridas hayan sanado, cumpliendo con una tarea grandiosa, sin comparación en la Tierra.

Nunca desechemos la luz que iluminará nuestro camino y ante cualquier inconveniente que se muestre amenazador, empleemos la herramienta que el Divino Mesías nos legó “Amaos los unos a los otros como Yo os he amado”.

... a quien más amamos es a quien más cuidamos...

Andrés Abreo Cubillos
Asociación Espírita Tercera Revelación
Bogotá D.C., Colombia.

CUANDO EL PREMIO NOBEL PIERRE CURIE SE ENCONTRÓ CON LA MÉDIUM EUSAPIA PALLADINO

Renaud Evrard
evrardrenaud@gmail.com

En algunos libros de introducción a la parapsicología, leemos una larga nómina de eminentes científicos y personalidades famosas que parecen haber puesto un pie en el campo de la parapsicología.

Estos "científicos VIP" nos recuerdan con nostalgia, no sólo una era de apertura, sino también una evidencia de autoridad científica (Alcock, 1990). La atracción de hombres y mujeres de ciencia para dar crédito a un mensaje es una técnica bien conocida en sociología cognitiva. En sí misma, no puede validar el mensaje comunicado, pero ¿es realmente un argumento de peso citar el testimonio directo de un experto, sin tratar de evitar el análisis de sus afirmaciones?

Todavía quedan muchas zonas oscuras acerca del rol que han desempeñado algunas de estas personalidades, ya que sus historias rara vez se escriben con rigor. Es el caso de Pierre Curie y Marie Curie, a quienes se los menciona por su participación en los experimentos de efectos físicos con Eusapia Palladino en el *Psychologique Institut Général* (I GP). Sin embargo, el matrimonio Curie tuvieron perspectivas diferentes en su abordaje hacia la parapsicología. Sabemos que tenían cierta apetencia por el espiritismo (Blanc, 2009), y que defendían sin discreción algunas las ciencias psíquicas de su tiempo (Bensaude- Vincent y Blondel, 2002). Recién ahora, a través de la correspondencia de los Curie, publicada y no publicada, podemos decir que ambos estaban convencidos de la importancia de la investigación en parapsicología, pero utilizando un método que continúa siendo cuestionable hasta hoy.

¿Por qué el I GP invitó a Eusapia Palladino?

La IGP fue un intento francés de fundar una sociedad de investigación psicológica, incluyendo el estudio de la hipnosis y los fenómenos paranormales, siguiendo el modelo de la SPR británica. Serge Youriévitich, escultor y agregado a la embajada rusa en París dio el impulso inicial en 1899, para establecer la investigación psíquica como una disciplina oficial de la psicología y acelerar el reconocimiento científico y público de la autenticidad de los fenómenos paranormales.

Charles Richet (1850-1935) sugirió que el *Psychologique Institut Général* debería estudiar a Eusapia Palladino, una medium excepcional, que fue una figura central en la evolución de la investigación psíquica.

Para llegar a ser convincente, Yourievitch buscó el patrocinio dual de Charles Richet y Pierre Janet. Desde el principio, el instituto se debatía entre dos tendencias - la psíquica y la psicológica que tendría un montón de consecuencias. En gran medida la tendencia psicológica dominará a posteriori los primeros años de la sociedad.

En 1902, se redactaron los nuevos estatutos y se designaron secciones especiales para llevar a cabo investigación en diversas áreas, que abarcan el concepto de una psicología general. El más importante de estas secciones fue el grupo de estudios en psicología zoológica, seguida de una sección para el estudio de psicología colectiva/ social, y un grupo para el estudio de la psicología moral y criminalidad.

Pierre Janet no integraba el *Psychologique Institut Général*, cuyo programa de investigación se refería más a la realidad objetiva de los fenómenos médiumnicos que a los psicológicos o psicopatológicos.

fundadores del Instituto, esto es, dedicarse al estudio de los "phénomènes-psychiques". El fisiólogo Jules Courtier, primer secretario del Groupe d'Etude des Phénomènes Psychiques (GEPP), escribió que "se intentará explorar esta región, situada en los confines de la psicología, la biología y la física, donde creemos haber observado la manifestación de fuerzas aún indefinidas " (Courtier, 1902, p. 3). Finalmente, Jacques Arsène d'Arsonval la denominó bio-psico- física.

Eusapia Palladino (1854-1918) fue considerada como la médium más famosa y la más investigada de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, durante los años 1905, 1906 y 1907, en un total de 43 sesiones.

Los primeros miembros de la GEPP incluyeron a Jacques-Arsène d'Arsonval, Edouard Branly, Edouard Brissaud, Emile Duclaux, André Weiss y Etienne-Jules Marey, todos ellos autoridades respetables en sus disciplinas. Como expresó Brower (2005, p. 171), "representaban los legados ideológicos e institucionales combinados de Claude Bernard, Louis Pasteur, y Jean-Martin Charcot ". La participación del filósofo Henri Bergson trajo a este grupo su carácter transdisciplinario. Pero Pierre Janet no integraba este grupo, cuyo programa de investigación se refería más a la realidad objetiva de los fenómenos mediúmnicos que a los hechos psicológicos o psicopatológicos.

Las teorías del electromagnetismo y el reciente descubrimiento de los rayos X, y la radioactividad, provocaron muchas especulaciones sobre su rol en los fenómenos inexplicables de la mediumnidad. Los miembros

de GEPP se mostraron optimistas sobre la posibilidad de que fuerzas físicas desconocidas cumplieran un rol sobre estos fenómenos. En sus

primeros años, varios miembros del GEPP discutieron la autenticidad de los rayos N. Otro miembro, Albert Fouillée, se refirió a una conexión entre la telepatía y la telegrafía sin hilos. Lo paranormal se convirtió en un tema verosímil y, por tanto, legítimo como objeto científico. Aunque esto produjo muy poco en favor de la investigación que se publicó en los primeros siete años de existencia, el grupo estaba haciendo preparativos para desarrollar una amplia serie de investigaciones sobre los fenómenos mediúnicos. Nuevos miembros comenzaron a integrar el grupo en aquel momento, como Pierre Curie. Charles Richet sugirió, en 1904, que el grupo debería estudiar a una médium excepcional: Eusapia Palladino, que fue una figura central en la organización y en la evolución de la investigación psíquica. Desde 1888, las capacidades paranormales de Eusapia atrajeron la atención de las principales figuras de la comunidad internacional de investigadores psíquicos, mereciendo el título de "diva de los científicos" (Edelman), aunque en varias ocasiones fuera descubierta haciendo t rampa como en algunos de los experimentos de la SPR, sin embargo, se acabó reconociendo que esto no significaba que todos los fenómenos fueran un engaño.

Mientras que se habían llevado a cabo otros estudios con Palladino en sesiones privadas o pequeños grupos de investigadores psíquicos, el estudio de la IGP era una empresa de gran calibre, con un laboratorio especialmente equipado, financiación, y un equipo de investigación integrado por reconocidas autoridades, acerca de quienes no había ninguna sospecha de simpatizar con las ciencias psíquicas. Durante un período de tres años, Eusapia se prestó voluntariamente para cuarenta y tres sesiones de espiritismo en la IGP.

La vasta literatura existente sobre la médium Eusapia Palladino hace que sea un tema ineludible para la historia de la parapsicología. Sin embargo, los detalles del estudio IGP no han sido totalmente estudiados; como ejemplo de las observaciones realizadas durante este estudio, vamos a seguir los pasos de Pierre Curie, quien, en muy poco tiempo, tuvo éxito en formar una opinión sólida sobre la naturaleza de los fenómenos que observó y la importancia de su estudio.

Las sesiones de Julio de 1905

Pierre Curie fue un gran físico que hizo sus primeros descubrimientos en los años veinte, y pronto se convirtió en un reconocido investigador y profesor. En 1903, compartió el Premio Nobel con su esposa, Marie Curie y Henri Becquerel, por sus descubrimientos con la radioactividad. ¿De dónde provino el interés de Pierre Curie por este tema? Su padre, Etienne, médico y homeópata, simpatizaba con el espiritismo. Su hermano mayor Jacques, que era físico, también se había interesado en estos fenómenos. Pierre estaba cautivado por la misma curiosidad, tal como le escribe a Marie, su futura esposa, en una carta del 17 de septiembre de 1894: "Debo confesar que estos fenómenos me intrigan mucho. Creo que hay temas que están estrechamente relacionados con la física... Hay algún agente desconocido en estos fenómenos. ¿No será sólo puro magnetismo?" En primer lugar, P. Curie lo interpretaba en el contexto de sus temas de investigación. No es una búsqueda espiritual de algo más allá de la ciencia; sin embargo, sobre todo lo que le interesaba era la progresión de lo conocido hacia lo desconocido. Su oportunidad de pasar de la especulación teórica a la investigación de los hechos se le presentó en 1905.

Courtier y Youriévitche fueron los responsables de la mayor parte de la organización inicial de esta investigación, haciendo hincapié tanto en la necesidad de introducir dispositivos mecánicos para registrar y corroborar los efectos observados en las sesiones de espiritismo (cambios de temperatura, movimiento de objetos, sonidos, apariciones), así como también identificar fenómenos más allá del alcance de la percepción humana (rayos X, campos eléctricos, campos magnéticos, radioactividad, vibraciones sonoras). El equipo tenía la intención de eliminar la posibilidad de que los fenómenos, como se observó, fueran influenciados por errores en la percepción como resultado de la fatiga o la falta de atención de los observadores, o las pobres condiciones en la sala de sesiones" (Brower, 2005, p. 182 -183).

Para hacer un seguimiento de los eventos físicos de la sesión, el grupo prestó especial atención a la condición fisiológica de la médium. La examinación de Eusapia iba a ser continua a lo largo de la sesión, con el

equipo (oculto en otra habitación) y los observadores para registrar su presión sanguínea, respiración, secreciones, temperatura corporal, potencial eléctrico, resistencia eléctrica de sus tejidos, reflejos, agudeza y

campo visual, tonicidad muscular, tiempo de reacción, sensibilidad cutánea, y procesos mentales (Courtier, 1908, p. 479-480)

Eusapia se sentó en un extremo de una mesa con P. Curie a su derecha, y otros seis participantes a su alrededor. Los participantes prepararon lo necesario en una sala del apartamento de la IGP todos conocidos entre si pero desconocidos para ella, sin la más mínima sospecha de la posible presencia de un cómplice entre ellos.

Curie dejó un relato personal de la sesión del 6 de julio de 1905, al parecer, la primera a la que había asistido. Eusapia se sentó en un extremo de una mesa de 97 cm. de largo, 50 de ancho y 77 de alto. P. Curie a su derecha, y otros seis participantes a su alrededor. En la parte posterior de Eusapia, una cortina en la esquina de la sala forma una cabina triangular en los que se colocan varios objetos " llamando a una acción inteligente": lápices, instrumentos musicales, etc. Los participantes prepararon lo necesario en una sala del apartamento de la IGP (14, rue de Condé, en París)

todos conocidos entre sí, pero desconocidos para ella, sin la más mínima sospecha de la posible presencia de un cómplice entre ellos. La habitación tenía 10 metros cuadrados y estaba relativamente iluminada por una lámpara rodeada de persianas de madera "para evitar que la luz dé

directamente sobre el sujeto o los ojos de los asistentes" (Courtier, 1908, p. 418), y una vela bajo de la mesa. P. Curie tomó cierto tipo de control al sostener la mano derecha de Eusapia, y poner un pie sobre su pie, y una pierna sobre la otra. A pesar de su falta de conocimiento de los ingeniosos trucos que los médiums empleaban para evitar las manipulaciones engañosas, P. Curie consideraba a los controles de "excelente calidad durante toda la sesión " (el subrayado es de Pierre).

Desde 1888, las capacidades paranormales de Eusapia atrajeron la atención de las principales figuras de la comunidad internacional de investigadores psíquicos, mereciendo el título de "diva de los científicos".

A las 9: 58 exactamente, la mesa de cuatro patas se elevó cerca de 30 cm y quedó suspendida en el aire siete segundos. Eusapia tenía una mano sobre la mesa, la vela bajo la mesa permitía controlar sus rodillas. Dos minutos más tarde, P. Curie puso su mano bajo la de Eusapia para ser el único en contacto con la mesa. La mesa se elevó cuatro patas a una altura de unos 25 cm. Y estuvo en el aire cuatro segundos.

La mesa se levantó de nuevo plenamente dos segundos y luego cayó. Se apagó la vela, y P. Curie aplica un control sobre las rodillas de Eusapia apoyando una mano sobre ellas. Al minuto siguiente, la mesa se levanta nuevamente cuando Eusapia sostiene sus manos a una distancia de 25 a 30 cm.

En una sesión espírita, un colega de Pierre Curie, el físico Paul Langevin, fue tocado al mismo tiempo en el brazo y la cadera por una materialización, luego un apretón en el brazo y la mano, mientras controlaba una de las manos de Eusapia.

¿Pudo la levitación haber sido trucada? P. Curie no quedó convencido. Este juego entre los incesantes cambios en las condiciones de control y los de la fuerza del fenómeno generó una duda constante. ¿No hay contacto entre la mesa y Eusapia o un participante eliminaría una explicación mecánica?

La sesión está lejos de terminar. Eusapia tomó la mano de Pierre y la llevó cerca de la cortina, luego la cortina quedó como magnetizada. Entonces vieron un brazo negro, con contornos imprecisos, que tocó a

varios de los participantes. En la cabina detrás de la médium, los objetos luego se movieron, se elevaron y se desplazaron. Pierre Curie escribió en su informe que una mandolina salió de la cabina, cuando estaba oculta por un pliegue de la cortina. ¿Por qué estas observaciones imperfectas, jugando en la oscuridad de la cabina? El famoso físico interpreta todo esto como una forma de energía.

Un Progresivo Escepticismo

Pierre Curie salió de estas sesiones cauto, pero excitado. En diez días, volverá dos veces y será acompañado por sus colegas de confianza a quienes le pedirá tomar su lugar con la responsabilidad de hacer su experiencia más objetiva. Marie Curie y Edouard Branly asistieron a la reunión siguiente y observaron levitaciones parciales de la mesa. En una sesión posterior, el colega de Pierre Curie, Paul Langevin, será tocado al mismo tiempo en el brazo y la cadera, luego un apretón en el brazo y la mano, mientras controla una de las manos de Eusapia. Lo más preocupante, P. Curie sostiene la otra mano de Eusapia y ambos físicos se ven afectados simultáneamente (Courtier, } 1908, p. 475).

Curie confió a su amigo, el físico George Gouy, en una carta del 24 de julio de 1905, que esperaba tener otras sesiones para hacerse una mejor idea de estos fenómenos, porque él no se deja engañar:

"Hemos tenido pocas sesiones en la Sociedad de Psicología con la médium Eusapia Palladino. Fue muy interesante, y realmente los fenómenos que hemos visto parecen inexplicables si se trata de un engaño. Las mesas de cuatro patas levitaban. Objetos que se movían. Manos que pellizcaban o acariciaban. Apariciones luminosas."

“Todos preparamos la habitación con un pequeño número de observadores conocidos por nosotros y sin posibilidad de un cómplice. El único truco posible podría ser la extraordinaria habilidad de la médium como prestidigitadora.

Pero, ¿cómo explicar los fenómenos cuando le tomas los pies y las manos, y cuando tienes buena iluminación como para ver qué pasa? (...) ” (Curie, en: Blanc, 2009, p. 583-586)

Los experimentos con Eusapia no le dan la misma certeza como otros experimentos en su laboratorio donde todas las variables están bajo control. A pesar de ello, resulta ser un estudio legítimo. Como dijo el 6 de febrero 1906 a su amiga y mecenas Isabel Greffulhe:

"Espero que podamos tener una opinión enteramente empírica sobre la realidad de todos estos fenómenos en unos pocos meses. Si realmente existen, no hay nada más importante, desde el punto de vista de la ciencia, y es un mundo completamente nuevo. ” (en Blanc, 2009, p. 612)

Sesiones en la primavera de 1906

Pierre Curie trata de aferrarse a los instrumentos y al conocimiento científico que dominaba y se pone a cargo de la Segunda Comisión de la IGP para llevar a cabo nuevos experimentos en la primavera de 1906. Asistió a cinco sesiones, casi siempre con Marie. Las tres primeras fueron bastante decepcionantes, pero en la cuarta del 6 de abril, Palladino estuvo de acuerdo con que sus pies sean atados con cordones a las patas de la silla. P. Curie observó levitaciones y movimientos extraños en la vestimenta de Eusapia. Puso su mano sobre la mesa, que se estaba levantando, siempre y cuando una mano estuviera oculta bajo su vestido.

El físico francés Pierre Curie (1859-1906) fue pionero en el estudio de la radiactividad. Galardonado con el premio Nobel de Física en 1903, en 1895, se casó con Marie Skłodowska Curie (1867-1934), hija de profesores polacos, con quien desarrolló una importante parte de sus investigaciones. Fue la primera mujer que obtuvo dos Premios Nobel en dos diferentes campos (física y química).

El físico sigue diciendo que se hizo *"un excelente control"* (aunque la habitación estaba un poco más oscura) de muchos de los fenómenos físicos anómalos. Uno de los fenómenos de esta fabulosa serie de hechos específicamente hizo reaccionar a P. Curie. Mientras todo el mundo pensaba que Eusapia estaba bien sujeta, el pedestal de la mesa a su izquierda se levantó hasta llegar a la altura del hombro del físico. Luego, el objeto al se puso patas arriba aterrizó en la bandeja por detrás de la mesa. *"El movimiento no fue rápido, sino como si fuera guiado."* (Courtier, 1908, p. 472-473). ¿Cómo explicar este movimiento inteligente? Las fuerzas de la física clásica parecen incapaces de explicar este evento. Los experimentadores se asombraron por esto, tanto del fenómeno físico como mental, aunque este último también puede implicar una manipulación humana.

La quinta reunión (del 10 de abril) será la última de P. Curie. Realizó los controles con Richet y se escucharon raps (golpes) en la mesa tantas veces como los controladores pedían. El físico había traído consigo un dispositivo para tratar de canalizar la fuerza psíquica de Eusapia. A nivel del suelo, cerca de la médium, se puso un ovillo. Después, lo que parecía un tubo, se colocó una pequeña mesa. Pero Eusapia no parecía gustarle ese instrumento que limitaba su libertad de acción. De repente, la pantalla se sacudió fuertemente, sin contacto aparente, y luego cayó.

Los investigadores compartían la creencia de que el "ectoplasma" tiene miedo de aparecer en plena luz. Pero la oscuridad disminuyó la calidad de las observaciones, de modo que Curie, con su idea de poner tela negra - impenetrable a la luz- en el suelo, permitió observar e identificar, a plena luz del día, las ondulaciones de la energía. Hay espacio en esta área para un físico ingenioso y creativo como él, de hecho, las sesiones con Eusapia le inspiraron docenas de ideas y sugerencias que escribió y entregó a Youriévitich al final de cada sesión (Yourievitch, 1944). Sabemos que P. Curie estaba trabajando en un anemómetro capaz de medir la respiración de Eusapia, cuando murió en un accidente automovilístico, el 19 de abril de 1906.

Richet lamentó la muerte de P. Curie en apoyo a la metapsíquica. ¿Podría Curie recibir el mismo trato que recibieran otros premios Nobel, como William Crookes y Charles Richet, si pudiera públicamente ponerse a favor de las ciencias psíquicas, por afirmar que sus propios estudios le llevaron a admitir la existencia de materializaciones de sustancias fantasmales?

Serge Youriévitche dio el impulso inicial para establecer la investigación psíquica como una disciplina oficial de la psicología y acelerar el reconocimiento de la autenticidad de los fenómenos paranormales.

La convicción subjetiva de Pierre Curie

En efecto, a fines de la primavera de 1906, Pierre escribió a su amigo Gouy cómo se iba a dedicar a la investigación psíquica:

"Hemos tenido algunas sesiones con la médium Eusapia Palladino (...). El resultado de estos fenómenos es que realmente existen y ya no es posible dudar de esto. Es poco probable, pero es así y es imposible de negar, después de las sesiones que llevamos a cabo en condiciones de estricto control. De la médium se va formando algún tipo de miembro fluídica (además de sus brazos y piernas normales) y estos miembros más o menos amorfos son capaces de captar o incluso empujar objetos (Richet lo llama ectoplasma) (...)."

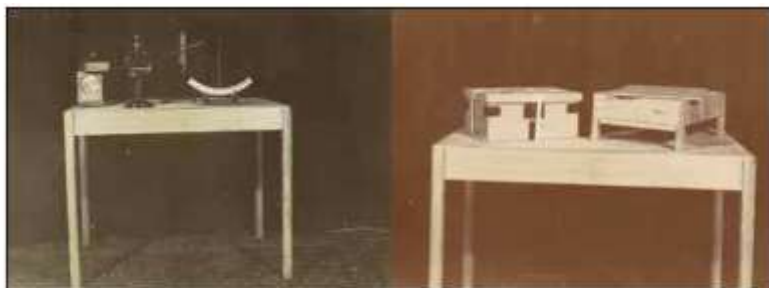
Lo que es extremadamente preocupante es que se siente muy bien al admitirla existencia de algunos de estos fenómenos; uno termina gradualmente admitiéndolo todo, incluso los fantasmas de Crookes y Richet. ¿Y entonces no entendemos cómo aceptar como los cambios de dicho material se pueden producir de manera tan rápida y sin que participen prodigiosas cantidades de energía?

Me gustaría que pudiera asistir a sesiones como éstas y no tengo ninguna duda de que, después de algunas de éstas, usted también se convencerá.

Lo difícil del estudio de estos fenómenos es que no siempre giran en el mismo círculo y no se reproducen los mismos movimientos de objetos. Los experimentos deben ser conducidos en una dirección determinada y eso es muy difícil.

Tú que tienes tanta intuición de estos fenómenos, ¿cómo explicarías estos movimientos de objetos a distancia, ¿cómo crees que es posible? En mi opinión, hay un área enteramente nueva de hechos nuevos, y estados físicos del espacio de los cuales no tenemos ni idea " (en Blanc, 2009, pp. 643-644).

Para P. Curie, no hay ningún problema en preguntar una y otra vez sobre estos hechos, reproducir las mismas levitaciones de mesas, pero ya es tiempo de entender lo que es agradecer a los físicos. Está de acuerdo en que, para cualquier avance en nuestra comprensión de estos fenómenos, se necesitan estrictas condiciones de investigación”

Para hacer un seguimiento de los eventos físicos de la sesión, el *Psychologique Institut Général* prestó especial atención a la condición fisiológica de la medium, para registrar presión sanguínea, respiración, secreciones, temperatura corporal, potencial eléctrico, reflejos, tonicidad muscular, sensibilidad cutánea, y procesos mentales, entre otros.

Hay dos grandes problemas evidentes en este estudio. En primer lugar, el IGP no incluyó Prestidigitadores entre los experimentadores. Sin embargo, es evidente que el físico más brillante es un neófito frente a un médium un poco hábil. Un segundo problema se refiere a la metodología general de la investigación: ¿Puede esta metodología producir datos realmente científicos? La prueba de su autenticidad requiere un análisis histórico y crítico de la evidencia, a favor y en contra. Sin embargo, por lo general, resultan ser incompletas. Por ejemplo, P. Curie observó que el control de Eusapia, a veces era "bueno", a veces "Excelente", a veces "perfecto".

Pero ¿cuáles son las diferencias entre estos diferentes niveles de control? Y hay cientos de preguntas sin respuesta con este tipo de informes. Como ha señalado Michel Pierssens (2002), el principal obstáculo epistemológico insalvable de los datos históricos en parapsicología es la literatura, es decir, el pasaje de la narrativa de los "hechos" a la autoridad que damos a estos hechos.

Curie fue un importante académico francés de su tiempo. Por lo que parece, en principio, muy sorprendente saber que penetró en el estudio de médiums. ¿El físico tendrá una atracción "crédula" (Hurwic, 1995, p. 247) por el misterio de los fenómenos espirituales? El análisis de su correspondencia muestra que no hay dos "Pierre Curies", uno científico y otro pseudo-científico. A lo largo de toda su vida, como científico, intentó medir, objetivar, descubrir a tientas la realidad física que se ocultaba por detrás de los fenómenos que observó. Y esto fue quizá lo que hizo ganar el Premio Nobel.

Referencias

- Alcock, J. (1990). *Science and Supernature: a Critical Appraisal of Parapsychology*. Buffalo, NY: Prometheus Books.
- Blanc, K. (2009). *Pierre Curie: Correspondances*. Paris: Editions Monelle Hayot.
- Bensaude- Vincent, B., & Blondel, Ch. (eds, 2002). *Des savants face à l'occulte, (1870- 1940)*. Paris: La Découverte, coll. " Sciences et Société ".
- Brower, M. B. (2005). *The fantasies of science: Psychical research in the French Third Republic, 1880- 1935*. Tesis en filosofía bajo la dirección de Bonnie G. Smith, Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick.
- Courtier, J. (1908). Rapport sur les séances d'Eusapia Paladino à l'Institut général psychologique, en 1905, 1906, 1907 et 1908. *Bulletin de l'Institut général psychologique*, 5- 6, 407- 546.
- Courtier, J. (1902). Groupe d'étude de phénomènes psychiques. *Bulletin de l'Institut général psychologique*, 1, 3- 4.
- Hurwic, A. (1995). *Pierre Curie*. Paris: Flammarion.

Pierssens, M. (2002). Récits et raisons. En B. Bensaude- Vincent & Ch. Blondel (eds.). *Des savants face à l'occulte (1870- 1940)* (pp. 41- 62). Paris: La Découverte.

Youriévitch, S. (1944b, m arch). Le génie de Pierre Curie. *Revue de la pensée française*, 1(3) , New York, 21- 25.

* Traducido del inglés por Jorge Villanueva. Una versión ampliada de este estudio fue originalmente presentada en la 54ta. Convención Anual de la Parapsychological Association, en París, en 2010. Versión abreviada compuesta por el autor.

**** Renaud Evrard** es psicólogo clínico y estudiante de doctorado en la Universidad de Rouen, Francia. Es miembro del Grupo de Estudiantes de la Institut Métapsychique International, París ([www. m etapsychique. org](http://www.metapsychique.org)) y es afiliado a varias sociedades parapsicológicas. Su interés principal está centrado en los aspectos clínicos, históricos y teóricos de la parapsicología. Recibió subsidios y premios por su trabajo, como la beca Eileen Garrett 2008 (Parapsychology Foundation) y el Schmeidler Outstanding Student Award 2009 (Parapsychological Association). Co-fundó en 2009 el Centro de Información,

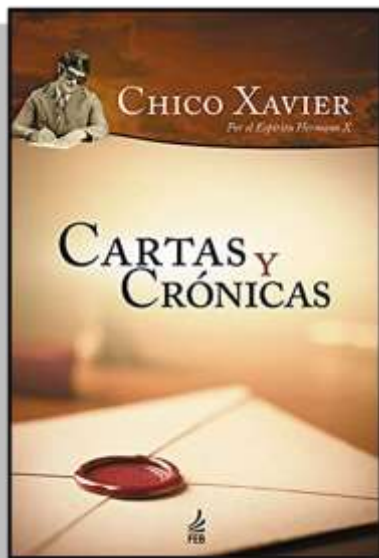

Renaud Evrard

Investigación y Asesoramiento sobre Experiencias Excepcionales (www.circee.org). En 2010, junto a Koumartzis Nikolaos, desarrolló el proyecto *World of Parapsychology* (www.thewop.org) como una forma de ayudar a personas de todos los países a tener información confiable sobre fenómenos paranormales y experiencias excepcionales, y mejorar las interacciones entre los pocos investigadores en parapsicología de todo el mundo.

ESPIRITISMO Y DIVULGACIÓN

El excelente abogado Joaquim Mota, espírita de convicción desde su juventud, poseía ideas muy particulares sobre el pensamiento religioso. Extremadamente sensible, consideraba un error exponer cualquier definición personal en cuestiones de fe. "La religión", solía decir, "es un asunto exclusivo de conciencia". Y se cerraba en sí mismo. En la biblioteca abierta a sus amigos reposaban tomos encuadernados en percalina y dorados, que recopilaban escritores clásicos y modernos en ciencia y literatura. Sin embargo, mantenía los libros espíritas apartados en una antigua cómoda en su espaciosa habitación. Sin embargo, no actuaba así por maldad. Era, en esencia, un hombre sincero y respetable, aunque espírita a su manera, sin la menor preocupación por la militancia. Una especie de isla amena rodeada por las corrientes del conformismo. Se había metido en la cabeza el punto de vista de que nadie debía, bajo ningún concepto, hablarle a otro sobre los principios religiosos que abrazara, y continuó rechazando cualquier sugerencia que lo llevara a la renovación.

Justamente a este hombre fuimos a consolarle en plena noche.

Mota acababa de perder a su compañero Licínio Fonseca, recientemente desencarnado, el amigo con el que había compartido veintiséis años de servicio en el foro. Ambos madurados en la vida y en la profesión, después de los sesenta años de edad, eran socios inseparables en el trabajo y en la lucha. Siempre juntos en los asuntos jurídicos, negocios, intereses, vacaciones y excursiones.

Sin su compañero ideal, Mota se vio sumido en una terrible angustia. Se encerraba en lágrimas en su habitación íntima, anhelando verlo en espíritu... Y rogó tanto por esa concesión en oraciones ocultas, que allí estábamos nosotros, una comisión de cuatro colaboradores, con instrucciones para llevarlo junto a su compañero.

Desprendido cuidadosamente de su cuerpo, que descansaba bajo la influencia del sueño, aunque no percibía nuestro apoyo directo, Joaquim fue llevado a la presencia del amigo que la muerte había arrebatado. En la cama de recuperación del gran instituto benéfico al que había sido llevado en el Mundo Espiritual, Licínio lloró de alegría al verlo de nuevo, y nosotros, conmovidos, seguimos, frase tras frase, el emocionante diálogo que se desarrolló después del efusivo júbilo de los saludos.

- Mota, querido Mota -sollozó el desencarnado, con una inflexión impresionante-, la muerte es solo un cambio... ¡Cuidado, amigo mío! ¡Mucho cuidado!... ¡Cuánto tiempo perdí debido a mi ignorancia espiritual!... Sepa usted que la vida continúa...

- Pero eso lo sé, amigo mío -agregó el visitante, con la intención de consolarlo-, desde muy temprano adquirí el conocimiento de la inmortalidad del alma. La tumba no es más que el paso de un plano a otro... Nadie muere, nadie...

- ¡Ah! Entonces sabes que el hombre en la Tierra es un Espíritu habitando temporalmente un cuerpo constituido de carne. ¿Que somos inquilinos del cuerpo en este mundo? - preguntó Licínio, visiblemente aterrado.

- Sí, lo sé...

- ¿Y ya te han informado de que cuando nacemos entre los hombres, llevamos al cuna las deudas del pasado, con ciertas obligaciones a cumplir?
- De manera perfecta. A una edad muy temprana acepté la enseñanza y la lógica de la reencarnación...
- ¡Mota!... ¡Mota!... - exclamó el otro visiblemente alterado - ¿Ya puedes admitir que nuestras esposas e hijos, parientes y amigos, son casi siempre personas que convivieron con nosotros en otras existencias terrenales? ¿Que estamos enlazados a ellos con frecuencia para el rescate de antiguas deudas?
- Sí, sí, querido amigo, no solo lo creo... Sé que todo eso es la verdad incuestionable...
- ¿Y crees en las conexiones entre los que regresan aquí y los que se quedan? ¿Te has dado cuenta de que una persona en la Tierra vive y respira con criaturas encarnadas de obsesión, entre los llamados vivos y muertos, rozando la locura y el crimen?...
- Claramente, lo sé... El interlocutor agarró su mano derecha y continuó, sorprendido:
- ¡Mota! ¡Mota! ¡Escucha!... ¿Estás seguro de que la vida aquí es la continuación de lo que dejamos y hacemos? ¿Te has convencido de que todos los recursos del plano físico son préstamos del Señor, para que podamos hacer todo el bien posible y que nadie, después de la muerte, puede escapar de sí mismo?...
- Sí, sí... En ese momento, sin embargo, Licínio se volvió loco. Su mirada se desorbitó repentinamente, dio un paso atrás instintivamente y gritó:
- ¡Fuera de aquí, embustero, fuera de aquí!... El visitante, sorprendido y dolorido, intentó calmarlo:

- Licínio, amigo mío, ¿qué te ocurre? Tranquilízate, tranquilízate... Soy yo, Joaquim Mota, tu compañero de todos los días...

- ¡Nunca! ¡Embustero, impostor!... Si él conociera las realidades que tú confirmas, nunca me habría dejado sumido en el suplicio de la ignorancia... Mi amigo Joaquim Mota es como yo, engañado en las sombras del mundo... ¡Siempre ha sido mi mejor hermano!... ¡Nunca, nunca permitiría que yo llegara aquí sumido en la oscuridad!...

Mota, entre lágrimas, intentaba argumentar, pero intervenimos para detener el desequilibrio, y para eso era necesario apartarlo de inmediato.

Después de unos minutos más, el abogado recuperó el control de su cuerpo físico. No había inseguridad que lo llevara a pensar que era un sueño o una pesadilla. Conservaba la certeza absoluta del reencuentro espiritual. Desorientado, se levantó entre lágrimas y, ansioso por respirar aire puro que refrescara su cerebro en llamas, abrió una de las ventanas de su apartamento en lo alto, que constituía su nido doméstico.

Mota contempló el conjunto de edificios compactos, donde tal vez en ese mismo momento, decenas de personas estaban partiendo de la experiencia fugaz del mundo hacia experiencias superiores de la Vida Mayor. Y en ese mismo instante de la madrugada, comenzó a pensar de manera diferente sobre el Espiritismo y su divulgación.

Extraído del Libro Cartas y Crónicas.
Espíritu: Humberto de Campos.
Medium: Francisco Cândido Xavier.

PSICOLOGÍA

42.- ¿Cómo podremos comprender, a través del Espiritismo, el precepto de la Psicología que afirma a la experiencia de nuestros cinco sentidos como todo el fundamento de nuestra vida mental?

El Espiritismo esclarece que el hombre es el señor de un patrimonio más vasto, consolidado en sus experiencias en otras vidas, probando que el legítimo fundamento de la vida mental no reside, de manera absoluta, en la contribución de los sentidos corporales, sino también en las recordaciones latentes del pasado, de las cuales los fenómenos de la inteligencia prematura, en la Tierra, son los testimonios más elocuentes.

43.- Estableciendo la psicología del mundo como sede de la memoria, del juicio y de la imaginación, las partes del cerebro humano, cuyas funciones aún no son debidamente conocidas por la Ciencia, ¿retardan la solución de un problema que sólo puede ser satisfecho por los conocimientos espiritistas?

Distante de los razonamientos de orden divino, la Psicología terrestre realiza esa procrastinación, hasta que consiga alcanzar el profundo estuario de la verdad integral.

44.- ¿Podrá la Psicología llegar a una solución cabal del problema de los desórdenes mentales, denominados anormalidades psicológicas?

Movilizando tan solamente los materiales de la ciencia humana, la Psicología no alcanzará esa meta, conservándose en los terrenos de las definiciones y de los estudios, distante de la causa. Los conocimientos del mundo, sin embargo, se dirigen hacia la evolución de esa ciencia a la luz del Espiritismo, cuando, entonces, sus investigadores podrán alcanzar las soluciones precisas.

45.- El Psicoanálisis freudiano, valorizando los poderes desconocidos de nuestro ensamblaje mental, ¿representa un rasgo de aproximación entre la Psicología y el Espiritismo?

Esas escuelas del mundo constituyen siempre grandes tentativas para la adquisición de las profundas verdades espirituales, pero sus maestros, con raras excepciones, se pierden en la vanidad de los títulos académicos o en las falsas apreciaciones de los valores convencionales. Los prejuicios científicos, mientras tanto, impiden la aproximación legítima de la Psicología oficial al Espiritismo.

Los procesos de la primera hablan de la parte desconocida del mundo mental, a la que llaman subconsciencia, sin definir esa cripta misteriosa de la personalidad humana, examinándola apenas en la clasificación pomposa de las palabras. Entre tanto, solamente a la luz del Espiritismo podrán los métodos psicológicos aprender que esa zona oculta, de la esfera psíquica de cada uno, es el depósito profundo de las experiencias del pasado, en múltiples existencias de la criatura, archivo maravilloso donde todas las conquistas del pasado son depositadas en energías potenciales, de modo que puedan resurgir en el momento oportuno.

46.- ¿Cómo podremos comprender los llamados complejos o asociaciones de ideas en el fenómeno mental?

Sabemos que las asociaciones de ideas no tienen su causa en las células nerviosas, constituyendo antes acciones espontáneas del espíritu dentro del vasto mecanismo circunstancial; acciones esas, oriundas de su esfuerzo incesante, proyectadas a través del cerebro material, que no es más que un instrumento pasivo.

47.- ¿Por qué, relativamente al estudio de los procesos mentales, se encuentran divididos en el campo de las opiniones, los psicólogos del mundo?

Los psicólogos humanos, que se encuentran aún distantes de las verdades espirituales, se dividen tan solamente por las manifestaciones del personalismo, dentro de sus escuelas; así mismo porque, analizando sólo los efectos, no investigan las causas, perdiéndose en la complicación de las nomenclaturas científicas, sin una definición seria y simple del proceso mental, donde se levantan las profundas realidades del espíritu.

48.- ¿El Espiritismo esclarecerá a la Psicología en cuanto al problema de la sede de la inteligencia?

Solamente con la cooperación del Espiritismo podrá la ciencia psicológica definir la sede de la inteligencia humana, no en los complejos nerviosos o glandulares del cuerpo perecible, sino en el espíritu inmortal.

49.- ¿Cómo debemos conceptuar al sueño?

En la mayoría de las veces, el sueño constituye una actividad refleja de las situaciones psicológicas del hombre en el mecanismo de las luchas de cada día, cuando las fuerzas orgánicas descansan en el reposo indispensable.

En determinadas circunstancias, con todo, como en los fenómenos premonitorios, o en los de sonambulismo, en que el alma encarnada alcanza un elevado porcentaje de desprendimiento parcial, el sueño representa la libertad relativa del espíritu prisionero de la tierra, cuando, entonces, se podrá verificar la comunicación inter vivos, y, cuando es posible, las visiones proféticas, hechos esos, siempre organizados por los mentores espirituales de elevada jerarquía, obedeciendo a fines superiores, y cuando el encarnado en libertad temporal puede recibir la palabra y la influencia directas de sus amigos y orientadores del plano invisible.

50.- ¿La vocación es una remembranza de las existencias pasadas?

La vocación es el impulso natural proveniente de la repetición de análogas experiencias, a través de muchas vidas. Sus características, en las disposiciones infantiles, son el testimonio más elocuente de la verdad reencarnacionista.

51.- ¿La locura es siempre una prueba?

El desequilibrio mental es siempre una prueba difícil y dolorosa. Esa realidad, con todo, pudiendo representar el rescate de una deuda del pretérito escabroso y desconocido, puede, igualmente, constituir un resultado de la falta de previsión de hoy, en el presente que pasa, haciendo necesaria, encima de todas las exhortaciones, aquella que recomienda la oración y la vigilancia.

52.- ¿La alucinación es un fenómeno del cerebro o del espíritu?

La alucinación es siempre un fenómeno intrínsecamente espiritual, pero puede nacer de perturbaciones estrictamente orgánicas, que se hagan reflejas en el aparato sensorial, viciando el instrumento de los sentidos, por donde el espíritu se manifiesta.

53.- ¿Los buenos o malos pensamientos del ser encarnado afectan la organización psíquica de sus hermanos en la Tierra, a los cuales sean dirigidos?

Los corazones que oran y vigilan, realmente, de acuerdo con las lecciones evangélicas, construyen su propia fortaleza, para todos los movimientos de defensa espontánea. Los buenos pensamientos producen siempre el máximo bien sobre aquellos que representan su objetivo, por encuadrarse en la esencia de la Ley única, que es el Amor en todas sus divinas manifestaciones; los de naturaleza inferior pueden afectar a su objeto, en identidad de circunstancias, cuando la criatura se hace acreedora de esos choques dolorosos, en la justicia de las

compensaciones. Sobre todos los hechos de esa naturaleza, todavía, prevalece la Providencia Divina, que opera la ejecución de sus designios de equidad, con misericordia y sabiduría.

Extraído del libro: El consolador
Por el espíritu: Enmanuel
Medium: Francisco Cándido Xavier

PELICULAS DESTACADAS

El baile de las locas.

El baile de las locas (en francés: Le bal des folles) es una película francesa dirigida por Mélanie Laurent en 2021 a partir de un guion de Laurent y Christophe Deslandes. Está basada en la novela Le bal des folles de Victoria Mas y está protagonizada por Lou de Laâge, Emmanuelle Bercot, Benjamin Voisin, Cédric Khan, Grégoire Bonnet y la propia directora Laurent.

La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2021 y fue distribuida a partir de septiembre de ese año por Amazon Studios. 1885, París. *Eugénie*, una mujer de la alta burguesía

francesa, es una joven. desafiante y apasionada la cual manifiesta a su familia que es capaz de oír y ver a los Espíritus. Para mantener el estatus familiar, su padre y su hermano deciden internarla en el hospital psiquiátrico Piedad Salpêtrière, sin posibilidad de escapar.

El eminente profesor Jean-Martin Charcot dirige este hospital donde las mujeres son tratadas con brutales métodos de “estudio” por parte de científicos. Mientras preparan “el baile de las locas”, un baile que se produce anualmente en el hospital, *Eugénie*, conoce a *Geneviève*, la enfermera encargada que sufre por no superar sus propios fantasmas del pasado.

“El baile de las locas” examina entre otras cosas, la manera en cómo el hospital La Salpêtrière no estudiaba a la locura, sino que la generaba a partir de tortura psicológica, explotación y acoso sexual. Charcot hace de las mujeres y sus técnicas de tratamiento una especie de enfermizo circo en donde, por ejemplo, reunía a un grupo de hombres para ver a una paciente sufriendo convulsiones en el piso tras una sesión de hipnosis. Esto es extrapolado hasta el evento anual que le da nombre a la película: un baile en donde el público puede ver a las pacientes disfrazadas y con un exceso de maquillaje. Este baile es también el centro de mesa climático del filme.

Interesante e instructiva película, que aborda abiertamente la “**MEDIUMNIDAD**” y como, por su desconocimiento tantas y tantas personas han sido tildadas con falsos diagnósticos de desequilibrios mentales a lo largo de la historia.

La vida de la Joven *Eugénie*, cambiara al leer “**EL LIBRO DE LOS ESPÍRITUS**”, de Allan Kardec...

Milagro en la celda 7.

Es esuna película [dramática](#) turca de 2019 dirigida por Mehmet Ada Öztekin. Es una adaptación oficial de la película de comedia dramática de Corea del Sur de 2013, que utiliza la misma premisa, pero con cambios significativos en la historia, los personajes y el tono.

En 2004, una futura novia se emociona al conocerse la noticia de la abolición de la pena capital en Turquía. La historia se remonta a un pueblo de 1983. Un padre con problemas mentales, Mehmet "Memo" Koyuncu, vive con su hija pequeña, Ova, y su abuela en la ladera de una colina. En una visita al pueblo, protagoniza un pequeño altercado con la hija de un militar local por una mochila que también quiere Ova. Más tarde, mientras pasea por las colinas, Memo se encuentra con la hija del oficial, que le

ofrece la mochila si puede atraparla. Sin embargo, la chica muere accidentalmente al caer por un acantilado, y los intentos de Memo por salvarla son malinterpretados como un acto de asesinato, por lo que es enviado a prisión, no sin antes decirle a Ova que vio a un testigo de lo que realmente ocurrió. En la cárcel, es rápidamente declarado culpable de asesinato y condenado a muerte, y recibe una paliza de los militares, que desconocen las verdaderas circunstancias de su caso.

A pesar de su angustiosa experiencia, Memo salva al líder de su celda de ser asesinado por otro preso y entabla amistad con el resto de sus compañeros. Poco después, Ova se escabulle de su casa y deja una nota a su abuela en la que manifiesta su intención de ir a ver a su padre, lo que provoca que ésta muera de un infarto al leerla. Ova se las arregla para entrar clandestinamente en la prisión, estableciendo lazos con su padre y haciéndose amiga de los reclusos y de los guardianes, hasta el punto de que éstos se dan cuenta de que Memo no puede haber cometido el crimen. Entonces planean demostrar su inocencia.

Película emotiva y conmovedora para ver y analizar en Familia.

LA CABAÑA.

La cabaña (título original: *The Shack*) es una película dramática de 2017 dirigida por Stuart Hazeldine, basada en la novela homónima de William Paul Young. Es protagonizada por Sam Worthington, Octavia Spencer, Graham Greene, Radha Mitchell, Alice Braga y Tim McGraw.

Mackenzie sufría de maltrato físico y emocional por parte de su padre cuando tenía apenas 13 años. Siendo ya adulto, debe afrontar la desaparición de su pequeña hija Missy, secuestrada y asesinada por un asesino en serie. Este hecho lo trastorna completamente a él y a su familia. Luego de recibir una extraña carta en su buzón, decide regresar a la cabaña donde su hija fue asesinada, creyendo que allí capturaría al asesino. Sin

embargo, en esa cabaña se encuentra con una sorpresa inesperada.

Mackenzie *Mack* Phillips sufría abuso físico y emocional cuando era niño a manos de su padre borracho, quien también abusaba de su madre. Un día, Mack le contó al predicador de su iglesia sobre el abuso y —como castigo— su padre lo golpeó con dureza, lo que llevó que la madre de Mack decidiera dejarlos. Cuando tenía 13 años, Mack envenenó a su padre poniendo estricnina en su whisky.

Como adulto, Mack tiene una vida plena con su esposa Nan y sus tres hijos: Kate, Josh y Missy. La vida de Mack se hace añicos cuando su hija menor, Missy, desaparece durante un viaje de campamento mientras él salva a Kate y Josh que habían sufrido un accidente en kayak. La policía determinó que Missy fue víctima de un asesino en serie tras de encontrar su vestido roto y sangre en una cabaña abandonada en el bosque. Kate se culpa a sí misma por la muerte de Missy debido a que ella causó el accidente del kayak.

La tragedia descarrila la fe y la vida de Mack hasta el comienzo del invierno cuando recibe en su buzón una carta mecanografiada sin estampilla invitándolo a regresar a la cabaña. El mensaje está firmado por «Papá», el apodo con el que Nan se refería a Dios. Pensando que esta puede ser una oportunidad para conocer y castigar al asesino en serie, Mack toma prestada la camioneta de su vecino junto con un arma y conduce hasta la cabaña, evitando por poco chocar con un camión durante el camino. Al encontrar la cabaña vacía, Mack, enfurecido, se ve tentado a dispararse, pero antes de lograrlo se encuentra con un personaje misterioso con facciones del Medio Oriente quien lo dirige hacia una casa cercana.

En la casa, Mack es recibido por tres personajes que revelan gradualmente sus identidades: la mujer afroamericana es «Elousia» o «Papá», Dios Padre; el hombre del Medio Oriente es Jesús y la mujer asiática es «Sarayu», el Espíritu Santo. El propósito de su encuentro es ayudar a Mack a comprender mejor su vida desde una perspectiva más elevada, liberarlo de la inclinación a juzgar a los demás, y guiarlo en el proceso de sanación de su familia después de la muerte de Missy.

Mack ayuda a Jesús a construir una caja de madera y ayuda al Espíritu Santo a preparar un lugar en su jardín para una nueva planta. Papá, en la forma de un anciano nativo americano, dirige a Mack hacia una cueva donde se encuentra el cuerpo de Missy. Juntos preparan su cuerpo

para el entierro, la colocan en la caja y la ponen a descansar en el jardín. Mack también visita otra cueva donde la sabiduría de Dios, en la forma de una mujer llamada Sophia, le habla. Mack observa brevemente a Missy en el cielo, pero no puede estar con ella; Jesús cruza el límite que los separa para visitarla. Finalmente, el trío y Mack se encuentran con el espíritu del padre de Mack, quien le pide perdón por haberlo maltratado. A su vez, Mack se disculpa con su padre, a quien mató, y finalmente comprende que la muerte de Missy no fue un castigo por el asesinato de su padre.

Finalmente, siendo capaz de superar su dolor y restaurar su fe, Mack decide regresar a casa con su familia. Sin embargo, durante el camino se encuentra nuevamente con el camión y choca con él, despertando en un hospital. Allí, su vecino quien le prestó la camioneta le menciona que nunca llegó a la cabaña, ya que se estrelló en el camino. Más tarde, Mack le cuenta a Nan lo que vio en su viaje y convence a Kate de que la muerte de Missy no fue su culpa. La película finaliza evidenciando la restauración de la vida familiar y espiritual de Mack, mientras que la audiencia debe decidir si los eventos que sucedieron en la cabaña fueron reales.

Serie Ghost Whisperer. (Almas Perdidas)

Ghost Whisperer (Entre fantasmas, Voces del más allá, Almas suspendidas o Almas perdidas en español) es una serie de televisión estadounidense sobre una mujer que puede comunicarse con los espíritus.

Fue creada por John Gray y es producida por Sander/Moses Productions conjuntamente con ABC Television Studio y CBS Paramount Television. Está protagonizada

por Jennifer Love Hewitt y David Conrad. La serie está basada en un libro de James Van Praagh, que es coproductor ejecutivo y que escribe sobre la serie en un blog oficial de la CBS. Se dice que los argumentos también se basan en parte en el trabajo de la médium Mary Ann Winkowski

Ghost Whisperer debuta el 23 de septiembre de 2005, en las cadenas estadounidenses CBS y en la CTV canadiense, terminando la primera temporada el 5 de mayo de 2006. Durante esta temporada Aisha Tyler también protagonizaba la serie. La segunda temporada volvió a las pantallas el 22 de septiembre de 2006 para concluir el 11 de mayo de 2007. En la segunda temporada se incorporaron Camryn Manheim y Jay Mohr al reparto. En la cuarta temporada se unió Jamie Kennedy interpretando al psicólogo Eli James. El 5 de marzo de 2009, la CBS renovó la serie para emitir una quinta temporada. No obstante, en mayo de 2010 la CBS anunció su programación para el próximo año, revelando que *Ghost Whisperer* no contará con una sexta temporada, y que, por tanto, su último episodio fue emitido el 21 de mayo, dejando un final abierto.

Tema Principal.

Ghost Whisperer sigue la vida de Melinda Gordon, una joven de la ciudad ficticia de "Grandview" que tiene la habilidad de ver y comunicarse con "Los Espíritus". Melinda vive con su esposo Jim, y es dueña de una tienda de antigüedades. Los fantasmas o espíritus buscan la ayuda de Melinda en la transmisión de un mensaje o para completar una tarea que ponga el espíritu a descansar y les permita "Cruzar a La Luz". Aquellos que murieron con asuntos pendientes no pueden cruzar, y Melinda les ayuda a cruzar intermediando con los vivos y reconciliando sucesos vividos con los ahora fantasmas. El espectáculo no presenta a los fantasmas como si hubieran pecado o no, sino que es la culpa propia la que los desorienta, y su propio miedo a la sentencia la que les impide ir a la luz

Primera temporada

La primera temporada presenta a Romano, un exlíder del culto de Europa que influyó en sus seguidores al cometer un suicidio en masa en 1939. Su propio suicidio lo transformó en una entidad negativa ligada a la tierra. Romano intenta hacer exactamente lo contrario de Melinda y recoger las almas terrestres e impedirles cruzar hacia la Luz. Melinda y Romano luchan sobre las 300 almas de las personas que

mueren en un accidente de avión en Grandview. Además, Melinda sufre una gran pérdida personal al final de la temporada.

Segunda temporada

En la segunda temporada, Melinda se encuentra con Delia Banks, su hijo Ned Banks, y el profesor Rick Payne, los cuales, a final de temporada, saben de la mediumnidad de Melinda, que contrastan con las reacciones, aunque Delia sigue siendo ligeramente escéptica. La segunda temporada se centra en el delgado velo entre los vivos y los muertos. Melinda conoce a Gabriel, quien tiene poderes similares a los de ella. Pero Gabriel está trabajando para las sombras (todavía sin nombre) para asegurarse de que los Espíritus no cruzan a la luz, y de hecho están trabajando para bloquear la luz de todos los Espíritus. En esta temporada muchos fantasmas le advierten a Melinda que un ser querido morirá. En el final de la Temporada se da a conocer que el ser querido que muere es sorpresivamente Melinda, y de hecho, se ve la escena cuando Melinda está cruzando hacia la luz, pero antes de entrar, habla con su padre (Tom Gordon) y le dice que tiene un hermanastro.

Luego de esto, Melinda es traída nuevamente a la vida, gracias a la ayuda de unos niños, pero se encuentra totalmente confundida sobre lo que sucedió cuando estaba por ir hacia la luz.

Tercera temporada

En la tercera temporada, Melinda investiga en su historia familiar en busca de respuestas para acercarse más y aprender el secreto de su don, su infancia, y su padre. Descubre que su padre biológico es un antiguo novio de su madre y su padre falso (Tom Gordon) intenta matarla dado que él asesinó a su padre biológico y ella lo presencié siendo una simple niña. Al final de esta temporada sale una escena donde aparecen Melinda, su madre, Rick, Ned, Delia y Jim, pero sólo aparecen 5 sombras por motivos desconocidos.

Cuarta temporada.

En la cuarta temporada Melinda se reúne con el psicólogo Eli James después de un incendio en la Universidad de Rockland, quien luego de su experiencia cercana a la muerte, desarrolla la capacidad de escuchar a los Espiritus. Melinda también dice adiós a su amigo cercano Rick Payne, que deja Grandview en un viaje de investigación para la universidad. También sufre una gran pérdida, su esposo Jim muere, lo cual produce también la pérdida de su don, hasta que logre reponerse en algún sentido. Jim por amor a Melinda decide no cruzar, porque no quería alejarse de ella y sabía que ella no estaría bien; por ello se reencarna en el cuerpo de otro hombre por el gran amor a Melinda pero no se acuerda de ella hasta después de varios capítulos cuando se "ahoga" Sam, el hombre en el que está Jim. Al final de esta temporada se descubre que existe un libro llamado "El Libro de los Cambios" en el que aparecen las muertes, los nacimientos, las personas que reviven, etc. Este libro no debe caer en manos equivocadas (Sombras)

es así que a la cuidadora del libro Zoe amiga de Eli, la matan las sombras. Al final Carl (el observador) le dice a Eli que él es el nuevo cuidador del Libro y que Melinda no lo puede ver ni tocar, cosa que le revela. Carl le dice a Melinda que su hijo va a ser más poderoso que ella.

Quinta temporada.

En la quinta y última temporada, entra en escena el hijo de Jim y Melinda, Aiden Lucas. Melinda a veces se preocupa por su hijo, porque él está destinado a ser más poderoso que ella. Él puede ver a los brillantes y a las sombras. Los brillantes son los

espíritus de los niños que han cruzado hacia la luz (aparecieron en el episodio 5x22) y las sombras son lo malo de los Espíritus que dejan al cruzar hacia la luz , se alimentan de los sentimientos malos de las personas: culpa, ira, rabia, etc (aparecieron en el episodio 5x09). Melinda, Ned y Eli, con la ayuda del trabajo de Delia, protegen El Libro de los Cambios, un objeto místico que las sombras quieren poseer. Melinda ha sufrido cambios debido a sus poderes y los Espíritus que interfieren, hasta el punto en que las sombras se apoderan de ella. Al final, Aiden reúne a todos los Brillantes en la plaza de Grandview, para conseguir vencer definitivamente a las Sombras. De este modo, Aiden salva a su madre, y ésta le dice que jamás, nunca ni vivo ni muerto deberá renunciar a su mediumnidad.

LOS ELEGIDOS. (The Chosen)

Ambientada en la Judea del siglo I, la serie gira en torno a Jesús de Nazaret y las diferentes personas que lo conocieron y lo siguieron. La serie está protagonizada por Jonathan Roumie en el papel Jesús,

The Chosen (Los elegidos) es la primera serie de varias temporadas sobre la vida pública de Jesús. La producción norteamericana, con un reparto internacional, narra desde el punto de vista de las personas que rodean al Mesías; de ahí su título.

Jenkins, el creador de la serie, quería crear una serie sobre Jesús que pudiera ser "vista compulsivamente", y esperaba que la nueva serie se distinguiera de las representaciones anteriores de Jesús al crear una historia en varias temporadas. La intención de Jenkins era, además de profundizar en las personas que se encontraron con Jesús y retratarlo "a través de los ojos de quienes lo conocieron",- mostrarlo de una manera más "personal, íntima e inmediata".

Ambientada en la Judea del siglo I, la serie gira en torno a Jesús de Nazaret y las diferentes personas que lo conocieron y lo siguieron. La serie está protagonizada por Jonathan Roumie en el papel Jesús, La productora VidAngel – relacionada con el protestantismo evangélico– se dio a conocer como prestataria de servicios de *streaming* que permiten omitir cualquier contenido de mal gusto. El guion y la dirección de *The*

Chosen se confiaron a Dallas Jenkins, quien había producido ya para su comunidad evangélica el corto *The Shepherd*, sobre el nacimiento de Jesús desde el punto de vista de un pastor.

Para garantizar la fidelidad a los Evangelios y al contexto histórico, la serie cuenta con el asesoramiento por parte de un sacerdote católico, un pastor protestante y un rabino. Dallas Jenkins señala: “Queremos sencillamente acercar la Biblia a los espectadores sin interpretar ni crear nada nuevo”.

La fidelidad a las Escrituras se manifiesta en la reproducción literal de diálogos y de escenas. El guion muestra especial maestría en la

fusión de pasajes evangélicos literales con añadidos de ficción. Con todo, ha de rellenar ciertas “lagunas” en relación con el carácter de algunos personajes conocidos –bien conseguido en el caso de Simón Pedro, de Nicodemo o de María Magdalena; menos logrado en el de Mateo y especialmente en el de la Virgen María–. O incluso dar vida a personajes de los que apenas se habla en los Evangelios, como es el caso de Salomé y Zebedeo, los padres de Juan y Santiago; y principalmente de la mujer de Pedro, a quien se da el significativo nombre de Edén y que es una de las figuras más interesantes de esta primera temporada.

La escena en que Jesús le revela su papel dentro de la Redención, su propia vocación, es uno de los momentos más emotivos de *The Chosen*. Entre los seguidores de la serie, goza de especial popularidad el capítulo tercero, en el que Jesús se encuentra con un grupo de niños.

Aquí, como en muchos otros momentos, se aprecia una notable dosis de humor, que pone contrapunto a escenas cargadas de emoción y ayuda a mostrar la humanidad de Jesús; en este sentido destaca, asimismo

la sobriedad, la naturalidad con que Jesús obra milagros. El católico Jonathan Roumie, que interpreta a Jesús, subraya la ayuda de la oración para su papel: “Rezar el rosario me da paz. Interpretar a Jesús es un gran honor no solo para mi carrera, sino para mi vida”.

La serie está disponible, en varias plataformas como YouTube y Netflix. Y tiene hasta el momento más de 100 millones de vistas en 142 países.

Afterlife of the Party (Más allá de la fiesta)

Afterlife of the Party (titulada *La fiesta del más allá* en España y *Más allá de la fiesta* en Hispanoamérica) es una película de comedia y ficción sobrenatural estadounidense dirigida por Stephen Herek y escrita por Carrie Freedle. Es protagonizada por Victoria Justice, Midori Francis, Timothy Renouf, Adam García, Gloria García y Spencer Sutherland. Fue lanzada el 2 de septiembre de 2021 por Netflix.

Una película divertida y emocionante que reúne comedia, drama y elementos de espiritismo, “Extending the Party” cuenta la historia de Cassie, una mujer que termina falleciendo la semana de su cumpleaños. Animada y llena de energía, tendrá una segunda oportunidad para demostrar sus virtudes regresando al mundo de los vivos con el objetivo de arreglar lo que había hecho mal en la vida.

Cassie y Lisa han sido mejores amigas desde el primer grado. Ahora, como adultas, sus intereses y vida social han cambiado. Cassie es una fiestera amante de la diversión, mientras que Lisa vive una vida apartada, lejos de la mayoría de las interacciones sociales. Un día, Cassie convence a Lisa para que salga a una fiesta y

antes de irse conocen a Max, que vive una vida muy similar a la de Lisa, y se muda a la casa de al lado. Max y Lisa parecen tener simpatía el uno por el otro.

Cassie y Lisa se dirigen a un *club* y discuten poco después, cuando algunos de los conocidos de Cassie quieren ir a otras fiestas y Lisa decide irse. Durante la discusión, Lisa señala que su amistad ha cambiado y que Cassie siempre está tratando de fingir ser otra persona y se dan cuenta de que ya no tienen nada en común. Se separan y más tarde esa noche Cassie se dirige a casa y se desmaya en su habitación.

Cuando se despierta, se dirige al baño con resaca, se tropieza y se golpea la cabeza con el inodoro, provocando su muerte. Se despierta en una habitación y se encuentra con Val, un manejador de ángeles que explica que Cassie ha estado muerta durante más de un año y antes de llegar a la “fiesta de la vida después de la muerte” tiene una lista de personas a las que necesita para ayudar como ángel de la guarda. La lista incluye a su mejor amiga Lisa, su padre y su madre Sofía. Sin embargo, Cassie tiene que intentar descubrir la mejor manera de ayudar a cada uno de ellos antes de que se acabe el tiempo.

Five Feet Apart (A dos metros de ti)

A dos metros de ti (título original en inglés: *Five Feet Apart*) es una película estadounidense de drama y romance escrita por Rachel Lippincott autora estadounidense de novelas juveniles y dirigida por Justin Baldoni. Es protagonizada por Haley Lu Richardson y Cole Sprouse y fue estrenada el 15 de marzo de 2019 en Estados Unidos por CBS Films.

Stella Grant es una paciente con fibrosis quística que padece activamente las redes sociales para hacer frente a su enfermedad y trata de vivir una vida normal. Ella conoce a otro paciente con

FQ, Will Newman, quien está en el hospital para una prueba de medicamentos, en un intento por deshacerse de la infección bacteriana que tiene en los pulmones.

Los pacientes con FQ se mantienen estrictamente a dos metros de distancia para reducir el riesgo de infección cruzada, ya que contraer infecciones bacterianas de otros pacientes con FQ puede ser peligroso e incluso potencialmente mortal. Stella está decidida a seguir las reglas e inicialmente no le gusta Will, a quien le gusta romper las reglas y tomar riesgos peligrosos cuando es posible. Stella se da cuenta de que Will no sigue estrictamente su régimen de tratamiento y eventualmente logra que

acepte hacerlo. Will comienza a investigar sobre Stella y descubre un vídeo de su hermana, Stella le comenta que su hermana falleció en un accidente el día del cumpleaños de Stella

Will y Stella comienzan a enamorarse el uno del otro y en secreto van a su primera cita. Terminando en la piscina del hospital.

Al día siguiente es el cumpleaños de Will y Stella le organiza una cena sorpresa con la ayuda de Poe, el mejor amigo de Stella. Donde

estuvieron los amigos de Will y las amigas de Stella, al cabo de un tiempo los descubren y les dicen que se vayan a sus habitaciones.

Al día siguiente, Poe muere y Stella se lamenta de que nunca pudo abrazarlo. Con el corazón roto, Will intentando consolarla, accidentalmente la toca; Stella enojada y le pide a Will que se retire. con esta acción Stella se da cuenta de que está viviendo su vida con muchas restricciones y convence a Will de que salga del hospital con ella para ver las luces de la ciudad. Mientras caminan, Stella de repente agarra la mano de Will; él se asusta, pero Stella justifica esta acción con que lleva guantes. Hacen una parada para descansar en un estanque congelado y comienzan a deslizarse sobre la superficie congelada de este. Mientras tanto, se notifica al hospital que hay un pulmón disponible para el trasplante de Stella y que tiene que ser operada en un máximo de tiempo determinado; ella ignora las notificaciones que le envía el hospital y sus padres al respecto para así pasar más tiempo con Will.

Cuando Will se entera de esto, le suplica a Stella que tome el trasplante. Stella se niega, se tropieza en plena discusión; antes de caer profundamente en el agua helada, Will fue capaz de sacarla, pero Stella no respondía. A pesar del riesgo de infección, Will realiza RCP y Stella se despierta. Luego de lo sucedido, llaman a una ambulancia para así llegar al hospital.

Will la convence para que acepte el trasplante. Aunque insegura de querer realizar el proceso, Stella acepta que sea realizado; el proceso fue exitoso y los dos se enteran de que no contrajeron ninguna infección el uno del otro.

Cuando Stella se despierta de su operación quirúrgica, ve a Will a través del cristal de la habitación. Él configuró una pantalla de luces fuera del hospital, diciendo que su único arrepentimiento fue que ella no pudo ver las luces, así que él las llevó con ella. Él le comenta que su prueba de medicinas no está siendo efectiva y que no quiere que ella tenga que lidiar con su eventual muerte. Al confesar su amor por

ella, Will la hace cerrar los ojos, porque dice que no podrá irse si lo está mirando. Stella cierra los ojos y Will se aleja.

***Miracles from Heaven* (Milagros del Cielo)**

Miracles from Heaven (en español: **Milagros del Cielo**) es una película estadounidense dirigida por Patricia Riggen y escrita por Randy Brown, basada en el libro homónimo de Christy Beam, que narra la historia real de su joven hija que tuvo una experiencia cercana a la muerte y luego sanó de un trastorno digestivo. La película está protagonizada por Jennifer Garner, Kylie Rogers, Brighton Sharbino, Martin Henderson, John Carroll Lynch, Eugenio Derbez y Queen Latifah. La fotografía principal comenzó en Atlanta, Georgia en julio de 2015 y fue estrenada el 18 de marzo de 2016

Ambientada en Burleson, Texas, entre 2008 y 2012, la película se centra en una niña de 10 años llamada Annabel, pero sus amigos y familia la llaman Anna (Kylie Rogers), hija de Christy Beam (Jennifer Garner). Un día, Anna comienza a vomitar, y cuando su médico la examina, no encuentra nada anormal. El 20 de marzo de 2008, Anna despierta a su familia a medianoche debido a un intenso dolor de estómago, lo suficientemente intenso como para

que sus padres decidan llevarla al hospital. Los médicos no encuentran signos de enfermedad, excepto para decir que podría ser reflujo ácido o intolerancia a la lactosa, pero Christy no está de acuerdo.

A la mañana siguiente, Christy finalmente encuentra a un pediatra en el hospital que puede diagnosticar que Anna sufre de una obstrucción

abdominal, y él les dice que debe operar de inmediato o ella morirá. Después de que se realiza la cirugía de emergencia, el médico explica que Anna se ha quedado con un trastorno de pseudoobstrucción y no puede comer, por lo que se necesitan tubos de alimentación para su nutrición. Luego, el doctor le cuenta a los Beams sobre el gastroenterólogo pediátrico más importante de Estados Unidos, el Dr. Samuel Nurko (Eugenio Derbez), que ejerce en Boston, pero explica que podrían pasar meses hasta que se los vea. En enero de 2009, Christy y Anna viajan a Boston a pesar de no tener una cita con el médico.

El Dr. Nurko tiene una apertura de último minuto, y cuando Anna es examinada posteriormente en el Boston Children's Hospital, se descubre el alcance de su enfermedad crónica. Luego pasa por un tratamiento extenso. Durante esta terrible experiencia, Anna y su madre se hacen amigas de una residente local de Massachusetts llamada Angela Bradford (Queen Latifah), así como Ben (Wayne Pérez) y su hija, Haley (Hannah Alligood) quien sufre de cáncer.

El 29 de diciembre de 2011, Anna, junto con su hermana mayor Abbie (Brighton Sharbino), trepan hasta una rama muy alta de un viejo árbol de algodón. Mientras están en esa rama, comienza a romperse, entonces Abbie le ordena a Anna ir al tronco por seguridad, luego de apoyarse en él, cae desde un agujero hasta la base del árbol. Cuando Christy descubre lo que sucedió, llama desesperadamente a su esposo

Kevin (Martin Henderson) y al departamento de bomberos. Anna es rescatada por los bomberos, quienes advierten a Christy que espere lo peor diciendo que nadie podría caer 30 pies sin sufrir una lesión grave; huesos rotos o parálisis. Una vez afuera, Anna es llevada en helicóptero a un hospital, donde se le realiza una serie de pruebas, y todas las pruebas resultan negativas. Además de una conmoción cerebral menor, Anna no está herida.

En algún momento después de la caída, Anna ya no parece verse afectada por su enfermedad. Cuando Christy y Anna van a una cita con el Dr. Nurko, él le dice a Christy que Anna está milagrosamente curada. Anna luego relata con sus padres la experiencia que tuvo durante el otoño. Ella describe cómo su alma dejó su cuerpo durante la caída, y Dios le prometió que se curaría de su enfermedad a su regreso a la Tierra. En la

iglesia, Christy comparte la historia de cómo Dios sanó milagrosamente a su hija con su amor. Cuando Christy termina su discurso, uno de los congresistas protesta, afirmando que no le cree a Christy. Ben, que viajó desde Boston al escuchar la historia de Anna, le cree y le revela que Haley murió en paz porque Anna le dio su fe cuando estaba en el hospital, haciendo que Anna lllore por la noticia, ya que Hayley era su mejor amiga.

LA NIÑA ÍNDIGO.

La niña Índigo, es un trabajo del director Wagner de Asís quien también dirigió las aclamadas películas espiritistas NUESTRO HOGAR basada en el libro del mismo nombre psicografiado por el médium Francisco Cándido Xavier, así como del films, KARDEC, película que narra la vida y obra del fundador del Espiritismo ALLAN KARDEC.

Sofia (Leticia Braga) es una niña de 7 años con habilidades especiales de la llamada generación índigo que ha enfrentado problemas en la escuela por no interesarse en las materias enseñadas. Después de

encerrarse en una habitación y pintarla por completo, su padre (Murilo Rosa) es llamado al lugar. Alejado de ella debido a su trabajo como periodista, él reaparece en su vida tras el pedido de la propia Sofía para pasar más tiempo juntos. Al poco tiempo de convivir con Sofia, él descubre que es sólo una niña bastante espontánea que se manifiesta a través de la pintura y que ha desarrollado el don de curar a personas enfermas. Los medios de comunicación descubren este hecho y comienzan a acosar a la niña. Pronto descubriremos que el mayor deseo de Sofia es reconciliar a sus padres, incluso si esto cambia sus vidas por completo.

1.910 LA REVOLUCIÓN ESPIRITA DE MADERO: DOCUMENTAL.

El documental **1910: La Revolución Espírita**, muestra momentos poco conocidos de **Francisco Ignacio Madero** (1873-1913), que fue presidente de México hasta ser asesinado en un golpe de estado.

Además de gran político Madero fue espiritista, estudioso y divulgador del Espiritismo, y también fue médium.

El documental independiente, premiado internacionalmente, fue producido por **Manuel Guerra** (productor y coguionista), **Alejandro Fernández** (director) y **Alejandro Rosas** (historiador y guionista), quienes se interesaron por la historia personal del apóstol de la Revolución Mexicana y por su interesante faceta espiritista.

¿Qué razones impulsaron a Madero para enarbolar la defensa de los derechos políticos de los mexicanos? ¿Qué motivaciones lo llevaron a creer en la democracia, en la efectividad del sufragio, en la ciudadanía libre y comprometida con su destino?, son algunas de las preguntas que se plantearon los realizadores del documental.

1910: La Revolución Espírita es una investigación histórica que muestra documentos inéditos de Madero, entrevistas con reconocidos historiadores, investigadores y cronistas de México y Francia, música original y una amplia discusión y reflexión en torno del espiritismo del prócer.

Francisco I. Madero presentó varias ponencias en congresos espiritistas a escala nacional; escribió una serie de comentarios acerca del Bahagavad Gita, libro de la literatura hindú que años después inspiró a Gandhi para transformar la realidad de su pueblo.

Ese fue el otro Madero, el que ató su destino terrenal con los dictados de la Providencia.

Restaurador del liberalismo

El documental -que implicó cuatro años de trabajo- fue filmado en localizaciones de París, Parras y San Pedro de las Colonias, en el Castillo de Chapultepec y el Palacio Nacional, así como en otros lugares desconocidos, hasta la emisión del documental, por los biógrafos más importantes de Madero, como el Liceo Hoche, en Versalles, o el rancho Australia en Coahuila.

La investigación de Alejandro Rosas no sólo despierta el interés y la polémica por temas como la muerte, el más allá y la vida espiritual, sino que acerca al espectador a una faceta casi desconocida de **Francisco I. Madero**, quien desde la trinchera de la doctrina espírita se preparó para iniciar la cruzada democrática de 1909 que dio origen a la Revolución Mexicana.

Madero era un hombre cuyo futuro, en términos económicos, estaba resuelto. Sin embargo, no se mantuvo ajeno a la problemática política y a las contradicciones sociales que

auguraban la caída del régimen porfirista, por lo que dejó su cómoda situación para enarbolar la lucha contra la dictadura. El demócrata asumió su responsabilidad social y adquirió conciencia cívica. Asimismo, el Espiritismo marcó el rumbo de todos los actos de su vida pública y privada y lo encaminó a restaurar el liberalismo en el país.

El documental se encuentra disponible en YOUTUBE y FACEBOOK.

<https://cursoespirita.com/1910-la-revolucion-espirita/>

AL DESPERTAR.

Los Espíritus Superiores orientan: nuestro primer deber, al despertar, es la oración. Pero ¿cómo hacerlo, finalmente?

Nuestra mente emite pensamientos en todo momento y, estemos encarnados o desencarnados, jamás dejaremos de pensar. La oración es justo esto, un pensamiento elevado a Dios.

Así, al orar, ocupamos nuestras mentes con pensamientos nobles, emitiendo vibraciones de armonía, bondad, compasión, confianza, resignación...

Por tanto, la oración no se limita al recogimiento íntimo, en que, solos o en grupo, dirigimos palabras al Creador.

Si, al escapar de un accidente, reconocemos no nuestra astucia, sino la misericordia de Dios para con nosotros; si, por una felicidad que nos llega, vemos no nuestro mérito, sino la benevolencia divina; si, con corazón volcado a Dios, amparamos a alguien en sus necesidades morales o físicas todo eso son también formas de oración.

La oración se puede hacer en todo momento, sin que dejemos de movernos: conduciendo, lavando los platos, trabajando... Siempre que la oportunidad de hacer el bien nos llega, por pensamientos o actos, y la atendemos, estaremos orando y agradando a Dios.

Por esa Razón “El Evangelio Según el Espiritismo”, en el capítulo XXVII, ítem 22, afirma: “La oración del día es el cumplimiento de vuestros deberes, sin excepción de ninguno, cualquiera que sea la naturaleza de ellos”.

¿Y usted, tiene la costumbre de orar justo al despertar?

FEB Editor

PIENSO LUEGO EXISTO

René Descartes

(La Haye, Francia, 1596 - Estocolmo, Suecia, 1650) fue un Filósofo y matemático francés. Después del esplendor de la antigua filosofía griega y del apogeo y crisis de la escolástica en la Europa medieval, los nuevos aires del Renacimiento y la revolución científica que lo acompañarían darían lugar, en el siglo XVII, al nacimiento de la filosofía moderna.

El primero de los ismos filosóficos de la modernidad fue el racionalismo; Descartes, su iniciador, se propuso hacer tabla rasa de la tradición y construir un nuevo edificio sobre la base de la razón y con la eficaz metodología de las matemáticas. Su «duda metódica» no cuestionó a Dios, sino todo lo contrario; sin embargo, al igual que Galileo, hubo de sufrir la persecución a causa de sus ideas.

René Descartes se educó en el colegio jesuita de La Flèche (1604-1612), por entonces uno de los más prestigiosos de Europa, donde gozó de un cierto trato de favor en atención a su delicada salud. Los estudios que en tal centro llevó a cabo tuvieron una importancia decisiva en su formación intelectual; conocida la turbulenta juventud de Descartes, sin duda en La

Fleche debió cimentarse la base de su cultura. Las huellas de tal educación se manifiestan objetiva y acusadamente en toda la ideología filosófica del sabio.

El programa de estudios propio de aquel colegio (según diversos testimonios, entre los que figura el del mismo Descartes) era muy variado: giraba esencialmente en torno a la tradicional enseñanza de las artes liberales, a la cual se añadían nociones de teología y ejercicios prácticos útiles para la vida de los futuros gentilhombres. Aun cuando el programa propiamente dicho debía de resultar más bien ligero y orientado en sentido esencialmente práctico (no se pretendía formar sabios, sino hombres preparados para las elevadas misiones políticas a que su rango les permitía aspirar), los alumnos más activos o curiosos podían completarlos por su cuenta mediante lecturas personales.

Años después, Descartes criticaría amargamente la educación recibida. Es perfectamente posible, sin embargo, que su descontento al respecto proceda no tanto de consideraciones filosóficas como de la natural reacción de un adolescente que durante tantos años estuvo sometido a una disciplina, y de la sensación de inutilidad de todo lo aprendido en relación con sus posibles ocupaciones futuras (burocracia o milicia). Tras su etapa en La Flèche, Descartes obtuvo el título de bachiller y de licenciado en derecho por la facultad de Poitiers (1616), y a los veintidós años partió hacia los Países Bajos, donde sirvió como soldado en el ejército de Mauricio de Nassau. En 1619 se enroló en las filas del Maximiliano I de Baviera.

Según relataría el propio Descartes en el Discurso del Método, durante el crudo invierno de ese año se halló bloqueado en una localidad del Alto Danubio, posiblemente cerca de Ulm; allí permaneció encerrado al lado de una estufa y lejos de cualquier relación social, sin más compañía que la de sus pensamientos. En tal lugar, y tras una fuerte crisis de escepticismo, se le revelaron las bases sobre las cuales edificaría su sistema filosófico: el método matemático y el principio del cogito, ergo sum. Víctima de una febril excitación, durante la noche del 10 de noviembre de 1619 **tuvo tres sueños, en cuyo transcurso intuyó su método y conoció su profunda vocación de consagrar su vida a la ciencia.**

Tras renunciar a la vida militar, Descartes viajó por Alemania y los Países Bajos y regresó a Francia en 1622, para vender sus posesiones y asegurarse así una vida independiente; pasó una temporada en Italia (1623-1625) y se afincó luego en París, donde se relacionó con la mayoría de los científicos de la época.

En 1628 decidió instalarse en Holanda, país en el que las investigaciones científicas gozaban de gran consideración y, además, se veían favorecidas por una relativa libertad de pensamiento. Descartes consideró que era el lugar más favorable para cumplir los objetivos filosóficos y científicos que se había fijado, y residió allí hasta 1649.

Los cinco primeros años los dedicó principalmente a elaborar su propio sistema del mundo y su concepción del hombre y del cuerpo humano. En 1633 debía de tener ya muy avanzada la redacción de un amplio texto de metafísica y física titulado Tratado sobre la luz; sin embargo, la noticia de

la condena de Galileo le asustó, puesto que también Descartes defendía en aquella obra el heliocentrismo de Copérnico, opinión que no creía censurable desde el punto de vista teológico. Como temía que tal texto pudiera contener teorías condenables, renunció a su publicación, que tendría lugar póstumamente.

En 1637 apareció su **famoso Discurso del método**, presentado como prólogo a tres ensayos científicos. Por la audacia y novedad de los conceptos, la genialidad de los descubrimientos y el ímpetu de las ideas, el libro bastó para dar a su autor una inmediata y merecida fama, pero también por ello mismo provocó un diluvio de polémicas, que en adelante harían fatigosa y aun peligrosa su vida.

Descartes proponía en el Discurso una duda metódica, que sometiese a juicio todos los conocimientos de la época, aunque, a diferencia de los escépticos, la suya era una duda orientada a la búsqueda de principios últimos sobre los cuales cimentar sólidamente el saber. Este principio lo halló en la existencia de la propia conciencia que duda, en su famosa formulación «pienso, luego existo». Sobre la base de esta primera evidencia pudo desandar en parte el camino de su escepticismo, hallando en Dios el garante último de la verdad de las evidencias de la razón, que se manifiestan como ideas «claras y distintas».

El método cartesiano, que Descartes propuso para todas las ciencias y disciplinas, consiste en descomponer los problemas complejos en partes progresivamente más sencillas hasta hallar sus elementos básicos, las ideas simples, que se presentan a la razón de un modo evidente, y proceder a

partir de ellas, por síntesis, a reconstruir todo el complejo, exigiendo a cada nueva relación establecida entre ideas simples la misma evidencia de éstas. Los ensayos científicos que seguían al Discurso ofrecían un compendio de sus teorías físicas, entre las que destaca su formulación de la ley de inercia y una especificación de su método para las matemáticas.

Los fundamentos de su física mecanicista, que hacía de la extensión la principal propiedad de los cuerpos materiales, fueron expuestos por Descartes en las Meditaciones metafísicas (1641), donde desarrolló su demostración de la existencia y la perfección de Dios y de la inmortalidad del alma, ya apuntada en la cuarta parte del Discurso del método. El mecanicismo radical de las teorías físicas de Descartes, sin embargo, determinó que fuesen superadas más adelante.

Conforme crecía su fama y la divulgación de su filosofía, arreciaron las críticas y las amenazas de persecución religiosa por parte de algunas autoridades académicas y eclesiásticas, tanto en los Países Bajos como en Francia. Nacidas en medio de discusiones, las Meditaciones metafísicas habían de valerle diversas acusaciones promovidas por los teólogos; algo por el estilo aconteció durante la redacción y al publicar otras obras suyas, como Los principios de la filosofía (1644) y Las pasiones del alma (1649).

Cansado de estas luchas, en 1649 Descartes aceptó la invitación de la reina Cristina de Suecia, que le exhortaba a trasladarse a Estocolmo como preceptor suyo de filosofía. Previamente habían mantenido una intensa correspondencia, y, a pesar de las satisfacciones intelectuales que le proporcionaba Cristina, Descartes no fue feliz en "el país de los osos,

donde los pensamientos de los hombres parecen, como el agua, metamorfosearse en hielo". Estaba acostumbrado a las comodidades y no le era fácil levantarse cada día a las cuatro de la mañana, en plena oscuridad y con el frío invernal royéndole los huesos, para adoctrinar a una reina que no disponía de más tiempo libre debido a sus obligaciones. Los espartanos madrugones y el frío pudieron más que el filósofo, que murió de una pulmonía a principios de 1650, cinco meses después de su llegada.

La filosofía de Descartes.

Descartes es considerado como el iniciador de la filosofía racionalista moderna por su planteamiento y resolución del problema de hallar un fundamento del conocimiento que garantice su certeza, y como el filósofo que supone el punto de ruptura definitivo con la escolástica. En el Discurso del método (1637), Descartes manifestó que su proyecto de elaborar una doctrina basada en principios totalmente nuevos procedía del desencanto ante las enseñanzas filosóficas que había recibido.

Convencido de que la realidad entera respondía a un orden racional, su propósito era crear un método que hiciera posible alcanzar en todo el ámbito del conocimiento la misma certidumbre que proporcionan en su campo la aritmética y la geometría. Su método, expuesto en el Discurso, se compone de cuatro preceptos o procedimientos: no aceptar como verdadero nada de lo que no se tenga absoluta certeza de que lo es; descomponer cada problema en sus partes mínimas; ir de lo más comprensible a lo más complejo; y, por último, revisar por completo el proceso para tener la seguridad de que no hay ninguna omisión.

El sistema utilizado por Descartes para cumplir el primer precepto y alcanzar la certeza es «la duda metódica». Siguiendo este sistema, Descartes pone en tela de juicio todos sus conocimientos adquiridos o heredados, el testimonio de los sentidos e incluso su propia existencia y la del mundo. Ahora bien, en toda duda hay algo de lo que no podemos dudar: de la misma duda. Dicho de otro modo, no podemos dudar de que

estamos dudando. Llegamos así a una primera certeza absoluta y evidente que podemos aceptar como verdadera: **dudamos.**

Pienso, luego existo

La duda, razona entonces Descartes, es un pensamiento: dudar es pensar. Ahora bien, no es posible pensar sin existir. La suspensión de cualquier verdad concreta, la misma duda, es un acto de pensamiento que implica inmediatamente la existencia del "yo" pensante. De ahí su célebre formulación: pienso, luego existo (cogito, ergo sum). Por lo tanto, podemos estar firmemente seguros de nuestro pensamiento y de nuestra existencia. Existimos y somos una sustancia pensante, espiritual.

Descartes con la reina
Cristina de Suecia

A partir de ello elabora Descartes toda su filosofía. Dado que no puede confiar en las cosas, cuya existencia aún no ha podido demostrar, Descartes intenta partir del pensamiento, cuya existencia ya ha sido demostrada. Aunque pueda referirse al exterior, el pensamiento no se

compone de cosas, sino de ideas sobre las cosas. La cuestión que se plantea es la de si hay en nuestro pensamiento alguna idea o representación que podamos percibir con la misma «claridad» y «distinción» (los dos criterios cartesianos de certeza) con la que nos percibimos como sujetos pensantes.

Clases de ideas

Descartes pasa entonces a revisar todos los conocimientos que previamente había descartado al comienzo de su búsqueda. Y al reconsiderarlos observa que las representaciones de nuestro pensamiento son de tres clases: ideas «innatas», como las de belleza o justicia; ideas «adventicias», que proceden de las cosas exteriores, como las de estrella o caballo; e ideas «ficticias», que son meras creaciones de nuestra fantasía, como por ejemplo los monstruos de la mitología.

Las ideas «ficticias», mera suma o combinación de otras ideas, no pueden obviamente servir de asidero. Y respecto a las ideas «adventicias», originadas por nuestra experiencia de las cosas exteriores, es preciso obrar con cautela, ya que no estamos seguros de que las cosas exteriores existan. Podría ocurrir, dice Descartes, que los conocimientos «adventicios», que consideramos correspondientes a impresiones de cosas que realmente existen fuera de nosotros, hubieran sido provocados por un «genio maligno» que quisiera engañarnos. O que lo que nos parece la realidad no sea más que una ilusión, un sueño del que no hemos despertado.

Del Yo a Dios

Pero al examinar las ideas «innatas», sin correlato exterior sensible, encontramos en nosotros una idea muy singular, porque está completamente alejada de lo que somos: la idea de Dios, de un ser supremo infinito, eterno, inmutable, perfecto. Los seres humanos, finitos e imperfectos, pueden formar ideas como la de "triángulo" o "justicia". Pero la idea de un Dios infinito y perfecto no puede nacer de un individuo finito e imperfecto: necesariamente ha sido colocada en la mente de los hombres por la misma Providencia. Por consiguiente, Dios existe; y siendo como es un ser perfectísimo, no puede engañarse ni engañarnos, ni permitir la existencia de un «genio maligno» que nos engañe, haciéndonos creer que es real un mundo que no existe. El mundo, por lo tanto, también existe. La existencia de Dios garantiza así la posibilidad de un conocimiento verdadero.

Esta demostración de la existencia de Dios constituye una variante del argumento ontológico empleado ya en el siglo XII por San Anselmo de Canterbury, y fue duramente atacada por los adversarios de Descartes, que lo acusaron de caer en un círculo vicioso: para demostrar la existencia de Dios y así garantizar el conocimiento del mundo exterior se utilizan los criterios de claridad y distinción, pero la fiabilidad de tales criterios se justifica a su vez por la existencia de Dios. Tal crítica apunta no sólo a la validez o invalidez del argumento, sino también al hecho de que Descartes no parece aplicar en este punto su propia metodología.

Res cogitans y res extensa

Admitida la existencia del mundo exterior, Descartes pasa a examinar cuál es la esencia de los seres. Introduce aquí su concepto de sustancia, que define como aquello que «existe de tal modo que sólo necesita de sí mismo para existir». Las sustancias se manifiestan a través de sus modos y atributos. Los atributos son propiedades o cualidades esenciales que revelan la determinación de la sustancia, es decir, son aquellas propiedades sin las cuales una sustancia dejaría de ser tal sustancia. Los modos, en cambio, no son propiedades o cualidades esenciales, sino meramente accidentales.

El atributo de los cuerpos es la extensión (un cuerpo no puede carecer de extensión; si carece de ella no es un cuerpo), y todas las demás determinaciones (color, forma, posición, movimiento) son solamente modos. Y el atributo del espíritu es el pensamiento, pues el espíritu «piensa siempre».

Existe, por lo tanto, una sustancia pensante (res cogitans), carente de extensión y cuyo atributo es el pensamiento, y una sustancia que compone los cuerpos físicos (res extensa), cuyo atributo es la extensión, o, si se prefiere, la tridimensionalidad, cuantitativamente medible en un espacio

de tres dimensiones. Ambas son irreducibles entre sí y totalmente separadas. Es lo que se denomina el «dualismo» cartesiano.

En la medida en que la sustancia de la materia y de los cuerpos es la extensión, y en que ésta es observable y medible, ha de ser posible explicar sus movimientos y cambios mediante leyes matemáticas. Ello conduce a la visión mecanicista de la naturaleza: el universo es como una enorme máquina cuyo funcionamiento podremos llegar a conocer mediante el estudio y descubrimiento de las leyes matemáticas que lo rigen.

La comunicación de las sustancias

La separación radical entre materia y espíritu es aplicada rigurosamente, en principio, a todos los seres. Así, los animales no son más que máquinas muy complejas. Sin embargo, Descartes hace una excepción cuando se trata del hombre. Dado que está compuesto de cuerpo y alma, y siendo el cuerpo material y extenso (res extensa), y el alma espiritual y pensante (res cogitans), debería haber entre ellos una absoluta incomunicación.

No obstante, en el sistema cartesiano esto no ocurre, **sino que el alma y el cuerpo se comunican entre sí**, no al modo clásico, sino de una manera singular. El alma está asentada en la glándula pineal, situada en el encéfalo, y desde allí rige al cuerpo como «el nauta rige la nave», por medio de los espíritus animales, sustancias intermedias entre espíritu y cuerpo a manera de finísimas partículas de sangre, que transmiten al cuerpo las órdenes del alma. La solución de Descartes no resultó

satisfactoria, y el llamado problema de la comunicación de las sustancias sería largamente discutido por los filósofos posteriores.

Su influencia

Tanto por no haber definido satisfactoriamente la noción de sustancia como por el franco dualismo establecido entre las dos sustancias, Descartes planteó los problemas fundamentales de la filosofía especulativa europea del siglo XVII. Entendido como sistema estricto y cerrado, el cartesianismo no tuvo excesivos seguidores y perdió su vigencia en pocas décadas. Sin embargo, la filosofía cartesiana se convirtió en punto de referencia para gran número de pensadores, unas veces para intentar resolver las contradicciones que encerraba, como hicieron los pensadores racionalistas, y otras para rebatirla frontalmente, como los empiristas.

Así, Nicolás Malebranche intentó, con su doctrina ocasionalista, conciliar el cartesianismo con la filosofía de San Agustín. El filósofo alemán Gottfried Wilhelm Leibniz y el holandés Baruch Spinoza establecieron formas de paralelismo psicofísico para explicar la comunicación entre cuerpo y alma. Spinoza, de hecho, fue aún más lejos, y afirmó que existía una sola sustancia, que englobaba en sí el orden de las cosas y el de las ideas, y de la que la *res cogitans* y la *res extensa* no eran sino atributos, con lo que se llegaba al panteísmo.

Desde un punto de vista completamente opuesto, los empiristas británicos Thomas Hobbes, John Locke y David Hume negaron que la idea de una sustancia espiritual fuera demostrable; afirmaron que no existían ideas innatas y que la filosofía debía reducirse al terreno de lo conocido

por la experiencia. La concepción cartesiana de un universo mecanicista, en fin, influyó decisivamente en la génesis de la física clásica, cuyo hito fundacional sería la publicación de los *Principios matemáticos de la filosofía natural* (1687), obra en que Newton estableció los tres principios fundamentales de la dinámica, también llamados leyes de Newton.

No resulta exagerado afirmar, en suma, que si bien Descartes no llegó a resolver muchos de los problemas que planteó, tales problemas se convirtieron en cuestiones centrales de la filosofía occidental. En este sentido, la filosofía moderna (racionalismo, empirismo, idealismo, materialismo, fenomenología) puede considerarse como un desarrollo o una reacción al cartesianismo.

Fernández, Tomás y Tamaro, Elena. «Biografía de René Descartes»

<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/descartes.htm>

Frases sobre el pensamiento.

No puede enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar.

Sócrates (470-399 A.C.) Filósofo griego

Pensar es difícil. Por eso la mayoría de la gente prefiere juzgar.

Carl Gustav Jung (1875-1961) Psicólogo y psiquiatra suizo.

Ciertos pensamientos son plegarias. Hay momentos en que, sea cual fuere la actividad del cuerpo, el alma está de rodillas.

Víctor Hugo (1802-1885) Novelista francés.

La libertad de amar no es menos sagrada que la libertad de pensar.

Víctor Hugo (1802-1885) Novelista francés.

Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso.

Confucio (551 AC-478 AC) Filósofo chino.

Es muy difícil pensar noblemente cuando no se piensa más que para vivir.

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Filósofo francés.

El cuerpo humano es el carruaje; el yo, el hombre que lo conduce; el pensamiento son las riendas, y los sentimientos los caballos.

Platón (427 AC-347 AC) Filósofo griego.

Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado; está fundado en nuestros pensamientos y está hecho de nuestros pensamientos.

Buda (563 AC-486 AC) Fundador del budismo.

Alimentad el espíritu con grandes pensamientos. La fe en el heroísmo hace los héroes.

Benjamin Disraeli (1804-1881) Estadista inglés.

El trabajo del pensamiento se parece a la perforación de un pozo: el agua es turbia al principio, más luego se clarifica.

Proverbio chino.

Tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto.

Henry Ford (1863-1947) Industrial estadounidense.

Una colección de pensamientos debe ser una farmacia donde se encuentra remedio a todos los males.

Voltaire (1694-1778) Filósofo y escritor francés.

El pensamiento no es más que un relámpago en medio de una larga noche. Pero ese relámpago lo es todo.

Henri Poincaré (1854-1912) Matemático francés.

Conocer a un hombre y conocer lo que tiene dentro de la cabeza, son asuntos distintos.

Ernest Hemingway (1899-1961) Escritor estadounidense.

El pensador sabe considerar las cosas más sencillas de lo que son.

Friedrich Nietzsche (1844-1900) Filósofo alemán.

El pensamiento está libre de impuestos.

Martin Lutero (1483-1546) Reformador alemán.

Más interesante que lo que la gente dice es su pensamiento secreto, y esto es lo que importa conocer.

Maurice Maeterlinck (1862-1949) Escritor belga.

Pensamientos sin contenidos son vacíos; intuiciones sin conceptos son ciegas.

Immanuel Kant (1724-1804) Filósofo alemán.

Si la gente nos oyera los pensamientos, pocos escaparíamos de estar encerrados por locos.

Jacinto Benavente (1866-1954) Dramaturgo español.

El pensamiento es la única cosa del Universo de la que no se puede negar su existencia: negar es pensar.

José Ortega y Gasset (1883-1955) Filósofo y ensayista español.

El que no pueda guardar sus pensamientos, jamás sabrá analizar grandes cosas.

Thomas Carlyle (1795-1881) Historiador, pensador y ensayista inglés.

Una vez despertado el pensamiento no vuelve a dormir.

Thomas Carlyle (1795-1881) Historiador, pensador y ensayista inglés.

Dos cuerpos pueden juntarse para producir otro, pero el pensamiento sólo puede dar vida al pensamiento.

George Sand (1804-1876) Escritora francesa.

A menos pensamiento, pensamiento más tiránico y absorbente.

Miguel de Unamuno (1864-1936) Filósofo y escritor español.

A veces los pensamientos nos consuelan de las cosas, y los libros de las personas.

Joseph Joubert (1754-1824) Ensayista y moralista francés.

No hay que cargar nuestros pensamientos con el peso de nuestros zapatos.

André Breton (1896-1966) Poeta y crítico francés.

Al principio vienen necesariamente a la mente la fantasía y la fábula. Desfilan después los cálculos matemáticos, y sólo al final la realización corona el pensamiento.

Constantino E Tsiolkovski (1857-1935) Científico e inventor ruso.

El pensamiento y la palabra son sinónimos.

André Breton (1896-1966) Poeta y crítico francés.

Un sutil pensamiento erróneo puede dar lugar a una indagación fructífera que revela verdades de gran valor.

Isaac Asimov (1920-1992) Escritor y bioquímico estadounidense.

A veces cargamos las cosas con una importancia que sólo existe en nuestra cabeza.

Rafael Chirbes (1949-2015) Escritor y crítico literario español.

El pensamiento es la clave de todos los tesoros.

Honoré de Balzac (1799-1850) Escritor francés.

La dirección de la mente es más importante que su progreso.

Joseph Joubert (1754-1824) Ensayista y moralista francés.

El peor mal del hombre es la irreflexión.

Sófocles (495AC-406AC) Poeta trágico griego.

Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos.

Buda (563 AC-486 AC) Fundador del budismo.

El pensamiento es la plena verdad que comprende todos los momentos, incluido el error.

Benedetto Croce (1866-1952) Historiador, humanista y filósofo italiano.

El lenguaje ha de ser matemático, geométrico, escultórico. La idea ha de encajar exactamente en la frase, tan exactamente que no pueda quitarse nada de la frase sin quitar eso mismo de la idea.

José Martí (1853-1895) Político y escritor cubano.

La frase es el alma del pensamiento; con una frase se hiere y hasta se mata. Durante largo tiempo se recuerda y se repite.

Álvaro de Figueroa y Torres (1863-1950) Político español.

Encuentra el tiempo de pensar, encuentra el tiempo de rezar, encuentra el tiempo de reír.

Madre Teresa de Calcuta (1910-1997)

Mientras estáis jugando, en las conversaciones y en diversión, elevad alguna vez el pensamiento al Señor ofreciéndole esas acciones.

San Juan Bosco (1.815-1888) Sacerdote, educador y escritor italiano.

Si no actúas como piensas, vas a terminar pensando como actúas.

Blaise Pascal (1623-1662) Científico, filósofo y escritor francés.

El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice.

Aristóteles (384 AC-322 AC) Filósofo griego.

Piensa como piensan los sabios, más habla como habla la gente sencilla.

Aristóteles (384 AC-322 AC) Filósofo griego.

Quien no quiere pensar es un fanático; quien no puede pensar, es un idiota; quien no osa pensar es un cobarde.

Sir Francis Bacon (1561-1626) Filósofo y estadista británico.

Pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizá esa sea la razón por la que haya tan pocas personas que lo practiquen.

Henry Ford (1863-1947) Industrial estadounidense.

Lo que un hombre piensa de sí mismo, esto es lo que determina, o más bien indica, su destino.

Henry David Thoreau (1817-1862) Escritor, poeta y pensador.

No existe nada bueno ni malo; es el pensamiento humano el que lo hace aparecer así.

William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico.

Nuestra cabeza es redonda para permitir al pensamiento cambiar de dirección.

Francis Picabia (1879-1953) Pintor francés.

Cuando no se piensa lo que se dice es cuando se dice lo que se piensa.

Jacinto Benavente (1866-1954) Dramaturgo español.

Hay que sentir el pensamiento y pensar el sentimiento.

Miguel de Unamuno (1864-1936) Filósofo y escritor español.

Lo peor que puede pasarle aun hombre es llegar a pensar mal de sí mismo.

Goethe (1749-1832) Poeta y dramaturgo alemán.

Conocimientos puede tenerlos cualquiera, pero el arte de pensar es el regalo más escaso de la naturaleza.

Federico II (1712-1786) Emperador de Prusia.

El no y el sí son breves de decir, pero piden pensar mucho.

Baltasar Gracián (1601-1658) Escritor español.

El pensamiento es la semilla de la acción.

Emerson (1803-1882) Poeta y pensador estadounidense.

Quien no se resuelve a cultivar el hábito de pensar, se pierde el mayor placer de la vida.

Thomas Alva Edison (1847-1931) Físico e inventor estadounidense.

Quien poco piensa, se equivoca mucho.

Leonardo Da Vinci (1452-1519) Pintor, escultor e inventor italiano.

Pensar es como vivir dos veces.

Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano.

No hay ninguna razón por la que no se pueda enseñar a un hombre a pensar.

Frederic Burrhus Skinner (1904-1990) Psicólogo estadounidense.

Los grandes pensamientos nacen con el corazón.

Marqués de Vauvenargues (1715-1747) Moralista francés.

Donde todos piensan igual nadie piensa mucho.

Walter Lippmann (1889-1974) Comentarista de prensa y autor.

Pensar es moverse en el infinito.

Herni Dominique Lacordaire (1802-1861) Sacerdote y predicador francés.

El medio de no cambiar es no pensar.

Ernest Renan (1823-1892) Escritor francés.

Aquel que dice cuanto piensa, piensa muy poco lo que dice.

Mariano Aguiló (1825-1897) Poeta español.

¿Cuál es la tarea más difícil del mundo? Pensar.

Emerson (1803-1882) Poeta y pensador estadounidense.

Colectividad que no sabe pensar, no puede vivir.

Concepción Arenal (1820-1893) Escritora y socióloga española.

Hay personas que empiezan a hablar un momento antes de haber pensado.

Jean de la Bruyere (1645-1696) Escritor francés.

Quien vive sin pensar, no puede decir que vive.

Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) Dramaturgo y poeta español.

El pensar bien no le interesa solamente a los filósofos, sino a las personas más sencillas.

Jaime Luciano Balmes (1810-1848) Filósofo y sacerdote español.

Pensar colectivamente es la regla general. Pensar individualmente es la excepción.

Gustave Le Bon (1841-1931) Psicólogo francés.

Ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes. Piensa en lo que puedes hacer con lo que hay.

Ernest Hemingway (1899-1961) Escritor estadounidense.

Comprendí que, si sólo piensas por tu cuenta las cosas durante mucho tiempo, acabas por no considerar más que tu punto de vista.

Haruki Murakami (1949-?) Escritor y traductor japonés.

¡Atrévete a pensar!

Horacio (65 AC-8 AC) Poeta latino.

El hombre más peligroso para cualquier gobierno es el hombre que tiene la habilidad de pensar las cosas por sí mismo, sin que le importen las supersticiones o tabúes.

Henry-Louis Mencken (1880-1956) Periodista y escritor

El hombre vulgar espera lo bueno y lo malo del exterior, el hombre que piensa lo espera de sí mismo.

Antón Chéjov (1860-1904) Dramaturgo y autor de relatos ruso.

Una parte de los hombres actúan sin pensar y la otra piensa sin actuar.

Ugo Foscolo (1778-1827) Escritor y poeta italiano.

Antes que escribir, aprended a pensar.

Nicolas Boileau (1636-1711) Poeta y crítico literario francés.

Un hombre que no piensa en sí mismo no piensa en nada.

Oscar Wilde (1854-1900) Dramaturgo y novelista irlandés.

El poder de la mente es ilimitado mientras no te limites con tus propios pensamientos.

Ernest Holmes (1887-1960) Filósofo Estadounidense.

Nuestra vida siempre expresa el resultado de nuestros pensamientos dominantes.

Søren Kierkegaard (1813-1855) Filósofo, poeta Danés.

Pienso, luego existo.

Rene Descartes (1596-1650) Filósofo, matemático, físico Frances.

La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía.

Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio.

Sentir no es otra cosa que pensar.

Rene Descartes (1596-1650) Filósofo, matemático, físico Frances.

No existen pensamientos malvados, excepto uno, el negarse a pensar.

Ayn Rand (1905-1962) Filósofo Ruso-Estadounidense.

La ciencia no es más que un refinamiento del pensamiento cotidiano.

Albert Einstein. (1879-1955) Físico Aleman.

****Frases sobre la Oración. ****

El tiempo dedicado a la oración nunca se desperdicia.

François Fenelon (1651-1715) Teólogo Frances.

No se preocupe por nada, pero en todo mediante la oración y la súplica con acción de gracias, haga que sus peticiones se den a conocer a Dios.

Pablo de Tarso (5-58) Apóstol de los Gentiles.

La plegaria no es un entretenimiento ocioso para alguna anciana. Entendida y aplicada adecuadamente, es el instrumento más potente para la acción.

Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio.

El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz.

Madre Teresa de Calcuta (1910-1997)

La familia está llamada a ser templo, o sea, casa de oración: una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración.

Juan Pablo II (1920-2005)

No he logrado nada solo. Millones de personas en todo el mundo ansiaban la paz. Por eso digo que no hay que minusvalorar el poder de la oración.

Kofi Annan (1938-2018) secretario general de las Naciones Unidas.

La plegaria es la primera y la última lección para aprender el noble y bravo arte de sacrificar el ser en los variados senderos de la vida.

Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio.

La oración debería ser la llave del día y el cerrojo de la noche.

Thomas Fuller (1610-1661) Clérigo y escritor británico.

Nuestro problema es que hemos pensado en la oración, hemos leído acerca de la oración e incluso hemos aprendido con respecto a la oración; pero no hemos orado. Ahora es tiempo de comprender que la oración es la fuente del poder.

Paul Y. Cho (1936-2021) Ministro Coreano

La oración no cambia a Dios, pero cambia al que ora.

Paul Y. Cho (1813-1855) Filósofo Danés.

El poder de la oración es enriquecedor y estimulante para escuchar a nuestro Dios hablar.

Greta Zwaan (1939-2022) Teólogo, Poetisa Holandesa.

Orad sencillamente, como los niños, movidos por un fuerte deseo de amar mucho y de convertir en objeto de propio amor a aquellos que no son amados.

Madre Teresa de Calcuta (1910-1997)

Los que rezan de corazón no piensan en la oración que están diciendo, sino en el Dios a quien rezan.

Francisco de Sales (1567-1622) Obispo Frances.

Pero cuando ores, entra a tu habitación y cierra la puerta y reza a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensar.

San Mateo. (1-74) Judea.

Alégrate en la esperanza, sé paciente en la tribulación, sé constante en la oración.

Pablo de Tarso (5-58) Apóstol de los Gentiles.

Cada mañana encomendad a Dios las ocupaciones del día
San Juan Bosco (1.815-1888) Sacerdote, educador y escritor italiano.

¿Cómo conseguiréis vencer las distracciones en la oración? Pensando seriamente en que Dios os está mirando.

San Basilio (300-379) Obispo Griego.

Con la oración y el sacrificio se prepara la acción.
San Juan Bosco (1.815-1888) Sacerdote, educador y escritor italiano.

Cuando mi espíritu se eleva, mi cuerpo cae de rodillas.
George C. Lichtenberg (1.742-1.799) Físico Alemán.

Cuando recéis, no seáis palabreros como los paganos, que se imaginan que por hablar mucho les harán más caso.

San Mateo. (1-74) Judea.

Cuando rezas observa un orden en tus peticiones: pide en primer lugar los bienes espirituales, el perdón de los pecados, la luz para conocer la voluntad de Dios, la fuerza para mantenerte en su gracia; después pide la salud física, la bendición sobre tu familia, el alejamiento de las desgracias y la seguridad en el trabajo.

San Juan Bosco (1.815-1.888) Sacerdote, educador y escritor italiano.

Debemos alterar nuestras vidas para alterar nuestros corazones, pues es imposible vivir de una manera y orar de otra.

William Law (1.686-1.761) Teólogo Ingles.

Debemos orar siempre, no hasta que Dios nos escuche, sino hasta que podamos oír a Dios.

Anónimo.

El cimiento de la oración va fundado en la humildad, y mientras más se abaja un alma en la oración, más la sube Dios.

Santa Teresa de Jesús (1.515-1.582) Mística y escritora española.

El hombre justo procura ardientemente que las alabanzas vayan siempre dirigidas no a él..., sino a Aquel de quien le viene al hombre todo lo que es digno de alabanza

San Agustín. (354-430) Escritor, teólogo y filósofo. Hipona.

El que se levanta de la oración con mejores sentimientos, ya ha obtenido una respuesta a sus súplicas.

George Meredith (1.828-1.909) Novelista Ingles.

El sacrificio y la oración se complementan. No hay oración sin sacrificio ni sacrificio sin oración.

Madre Teresa de Calcuta (1910-1997).

En el diálogo amoroso de un alma con Dios germinan los grandes acontecimientos que cambian el rumbo de la historia.

Santa Edith Stein (1.891-1.942). Filósofa Judía-Alemana.

En medio de las peores enfermedades puede hacerse la mejor oración.

Santa Teresa de Jesús (1.515-1.582) Mística y escritora española.

Es mejor poner el corazón en la oración (y no encontrar palabras) que encontrar palabras sin corazón.

Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio.

La oración cotidiana añade algo nuevo a la vida.

Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio.

La oración es el primer alimento del espíritu, como el pan es el alimento para el cuerpo.

San Juan Bosco (1.815-1.888) Sacerdote, educador y escritor italiano.

La plegaria es la primera y la última lección para aprender el noble y bravío arte de sacrificar el ser en los variados senderos de la vida.

Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio.

La plegaria no es un entretenimiento ocioso para alguna anciana. Entendida y aplicada adecuadamente, es el instrumento más potente para la acción.

Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio.

Mas hacen por el mundo los que oran que los que combaten, y si el mundo está mal es porque hay más batallas que oraciones.

Donoso Cortes (1809-1853) Filósofo, Historiador, español.

Nadie puede hacerse a sí mismo mayor daño que dejar de tener oración

Santa Teresa de Jesús (1.515-1.582) Mística y escritora española.

Ora continuamente el que une la oración a las obras y las obras a la oración. Sólo así podemos cumplir el mandato: Orad constantemente

Orígenes (185-253) Teólogo Cristiano. Alejandría. Egipto.

Que la paz que anuncian con sus palabras este primero en sus corazones. Sin la oración nadie puede progresar en el servicio divino.

San Francisco (1181-1226) Poeta, Teólogo, Predicador. Asís, Italia.

Que rece no para ser preservado de los peligros, sino para enfrentarlos.

Rabindranath Tagore (1861-1941) Filósofo, Reformador. India.

Quien aprende a orar bien, aprende a vivir bien

San Agustín. (354-430) Escritor, teólogo y filósofo. Hipona.

Reza, pero no dejes de remar hacia la orilla.

Proverbio Ruso

Rezar no es pedir, rezar es la respiración del alma.

Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio.

Sí la oración no cambia nuestro destino, cambia nuestros sentimientos, lo cual no es una utilidad menor.

Joseph Joubert (1754-1824) Moralista y ensayista Frances.

Sólo cuando los hombres aprenden a orar empiezan a creer.

Calvin Coolidge (1872-1933) Trigésimo presidente de los EEUU.

Todas las oraciones son buenas, siempre que vayan acompañadas, por la recta intención y la buena voluntad.

Padre Pio (1887-1968) Fraile capuchino. Estigmatizado. Italia.

Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora. Una oración por su alma, la recibe Dios.

San Agustín. (354-430) Escritor, teólogo y filósofo. Hipona.

Una oración que no lleva a la acción concreta hacia el hermano pobre, enfermo, necesitado de ayuda, en dificultad, es una oración estéril e incompleta.

San Francisco (1181-1226) Poeta, Teólogo, Predicador. Asís, Italia.

Y si el apóstol es fruto de la oración, encontrará en ella la luz y la fuerza para su acción. En efecto, nuestra misión pierde su fecundidad, e incluso se apaga, en el mismo momento en que se interrumpe la conexión con la fuente, con el Señor.

San Francisco (1181-1226) Poeta, Teólogo, Predicador. Asís, Italia.

Tipos de Pensamientos

Psicóloga: María Fátima Seppi Vinuales

Pensar bien nos permite vivir mejor. Un modo de lograrlo es conociendo los distintos tipos de pensamientos que puede producir el cerebro. Los analizamos a continuación.

El pensamiento es una de las más misteriosas y fascinantes actividades de la mente. Este aspecto de nuestra vida cognitiva nos diferencia de otras especies de animales. Es uno de los hilos conductores entre lo que somos, hacemos, sentimos y queremos.

Aunque parece siempre tan igual, no se manifiesta de una sola forma. Existen múltiples tipos de pensamiento. A continuación, exploraremos qué significa pensar, sus diferentes facetas y la relación que existe entre él, el lenguaje y las emociones.

¿Qué es el pensamiento?

El pensamiento es un proceso cognitivo que nos permite formar ideas y representaciones del mundo, los demás y nosotros. El pensamiento es una función psíquica en virtud del cual un individuo usa representaciones, estrategias y operaciones frente a situaciones o eventos de orden real, ideal o imaginario.

Ahora bien, por más que nos esforcemos en definir el pensamiento, nos quedaremos cortos. Pues se trata de un proceso complejo, cuyo mecanismo neurológico subyacente continúa siendo uno de los grandes misterios, no solo para la neurología, sino para la ciencia en general.

Aun así, podemos delimitar algunas de sus características:

Tiene una naturaleza abstracta: es un proceso intangible, que permite manipular las ideas y transformar la información sensorial en conceptos. La abstracción es fundamental para comprender planteamientos teóricos, planificar y entender nuevas definiciones.

Recibe influencia de factores ambientales y biológicos: desde una perspectiva neurobiológica, el funcionamiento del cerebro y sus estructuras sustentan la actividad del pensamiento. Por su parte, el ambiente, el cual se caracteriza por las experiencias personales, la crianza, la educación y las interacciones sociales, moldean la forma de pensar.

Permite crear ideas: la mente puede formar ideas novedosas, unir conceptos y crear representaciones mentales. Además, tiene un papel importante en la reorganización de la información almacenada para procesar y moldear contenido nuevo.

Posibilita la manipulación de símbolos: pensar está muy vinculado al uso de símbolos, los cuales permiten representar objetos, acciones e ideas. Todo esto es crucial para el lenguaje y las diferentes formas de comunicación.

Puede ser optimizado: al igual que otros procesos cognitivos (percepción, atención, memoria), puede ser mejorado mediante la práctica. Ejercicios, retos y actividades que desafíen la mente mediante la reflexión, la introspección y la utilización de los distintos tipos de pensamientos pueden ser muy útiles para potenciarla.

Disciplinas que estudian el pensamiento.

El pensamiento, al ser una entidad tan compleja, es abordada por distintos campos del conocimiento y desde diversos ángulos. Entre ellas encontramos:

La psicología. Esta disciplina se aproxima a la influencia del pensamiento en la conducta y las emociones, y viceversa. De igual modo, estudia las distorsiones cognitivas y plantea alternativas más saludables. También estudia cómo afecta el lenguaje y el entorno al pensamiento.

La lógica. Se trata de una ciencia formal que aborda las leyes que rigen el pensamiento humano y determina las formas correctas de razonamiento.

La filosofía. Desde la antigüedad, ha aportado numerosas reflexiones sobre la naturaleza del pensamiento y sus características, lo que ha contribuido al avance de las ciencias empíricas que estudian este y otros fenómenos mentales.

La psiquiatría. Es la rama de la medicina que analiza los modos de pensamiento y trata los trastornos que se derivan de su alteración.

Los diferentes tipos de pensamiento.

Reflexionar, imaginar, soñar despiertos, preocuparnos por cosas que aún no han sucedido, juzgar, pensar en una solución para ese problema que nos provoca insomnio. A lo largo del día, tenemos diferentes pensamientos y todos ellos modulan la forma en que procesamos y reaccionamos ante lo que nos rodea y sucede. Veamos los más comunes.

Pensamiento reflexivo:

Pensar de manera reflexiva **permite analizar las diferentes realidades que nos envuelven de manera profunda, meditada y serena**. Favorece la toma de decisiones no impulsivas. Desarrollarlo en los niños es crucial para que, en el futuro, puedan poseer una actitud más crítica. Entre sus características se destacan:

- Estimula la introspección y el autoconocimiento.
- Utiliza la apertura mental y la paciencia.
- Desarrolla el aprendizaje a partir de experiencias pasadas.
- Permite posponer el juicio.
- Potencia la consideración de múltiples perspectivas.

Pensamiento crítico:

Pocas competencias son tan necesarias como razonar y decidir de manera crítica. El pensamiento crítico va más allá de lo aparente y lo normativo, para captar matices, poner en duda lo evidente y hallar contradicciones y cabos sueltos. Es en esas pequeñas aristas de la cotidianidad en donde, a veces, se encuentran las grandes revelaciones. Entre sus cualidades se hallan:

- Fomenta el desarrollo de la argumentación.
- Apela a la curiosidad intelectual y el cuestionamiento frecuente.
- Recurre al escepticismo constructivo.
- Estimula la capacidad de reconocer y evaluar supuestos.
- Potencia la facultad de discernir entre opiniones y hechos.

Pensamiento deductivo:

A través de él, se infiere la información a partir del análisis de ciertas variables concretas. Este proceso se realiza a **partir de unas premisas generales, para llegar después a una conclusión particular**. En cierto modo, este es uno de los tipos de pensamiento que más usamos en el día a día.

Si yo entro, por ejemplo, en una tienda y veo que buena parte de las piezas de ropa que miro tienen precios muy elevados, deduzco que ese comercio es demasiado caro para mi economía. Así pues, este razonamiento se caracteriza por:

- Busca sostén en la estructura lógica.
- Necesita una base de saberes almacenados.
- Extrae conclusiones a partir de premisas generales.
- Predice consecuencias de sucesos o acciones.
- Permite inferir un dato según un conjunto de variables dadas.

Pensamiento inductivo:

El razonamiento inductivo es aquel que **parte de una serie de observaciones particulares, que permiten la producción de leyes y conclusiones generales**. Es opuesto al deductivo, ya que va de lo particular a lo general, mientras que el otro va de lo general a lo particular. Entre sus características sobresalen:

- Permite generalizar según un dato específico.
- Es útil para generar hipótesis.
- Extrae conclusiones posibles, aunque puede que no sean verdaderas.
- Pertenece, en mayor medida, al ámbito de la investigación científica.
- Estimula la indagación y el descubrimiento.

Pensamiento lógico:

Los pensadores lógicos son grandes observadores. **Analizan cada hecho de manera meticulosa, comparan, deducen e infieren, y, más tarde, obtienen conclusiones** basadas en toda esa información disponible. Esto les permite justificar siempre cada paso gracias a cada dato que recopilan. Algunas características de las personas con este pensamiento son:

- Ordenan las ideas y pensamientos.
- Tienen propiedades racionales.
- Hacen uso del análisis y la comprensión.
- Usan la razón y no tanto la imaginación.
- Son útiles para resolver problemas.
- Genera ideas y argumentos sólidos.

Los pensadores lógicos no se dejan llevar por sus instintos. Son personas que dejan a un lado suposiciones y prejuicios para hacer uso de un enfoque meditado y siempre objetivo.

Pensamiento creativo:

Este pensamiento nos puede cambiar la vida. Las personas que razonan de manera creativa exploran múltiples perspectivas y posibilidades. **Tener ideas innovadoras y genuinas nos permite tomar caminos cognitivos diferentes** a los ordinarios. Otras de sus características son:

- Permite la fluidez y la flexibilidad de ideas.
- Genera conexiones inusuales.
- Puede manifestarse en todas las áreas de la vida.
- Conduce a la innovación y a soluciones originales.
- Integra conocimientos, curiosidad, flexibilidad e imaginación.

Como dato útil, un estudio publicado en la Universidad de Radboud de Nijmegen (Países Bajos) destaca que **crear programas de formación en pensamiento creativo, mejora los resultados académicos en los estudiantes.**

Pensamiento sistemático:

Uno de los tipos de pensamiento más interesantes es el sistemático o sistémico. Este se refiere al contacto con lo que nos envuelve, para entender cada componente sin transformarlo. **Es disponer la lupa sobre las cosas e intentar comprender de qué están hechas.** Algunas de sus características son:

- Contempla el mundo como un conjunto de partes conectadas.
- Prefiere la totalidad a los elementos.
- Enfoca sus recursos en las interrelaciones de los componentes de algo.
- Entiende las cosas como sistemas ordenados.
- Permite analizar como cada aspecto de algo se integra a una red de relaciones.

Pensamiento deliberativo:

Es el que actúa, decide y piensa con base en sus valores y emociones. En este caso, **se deja a un lado la reflexión para comportarnos y responder de manera auténtica,** humana, emocional. El pensamiento deliberativo tiene varias peculiaridades:

- Tiene vínculos con la ética y la moral.
- Involucra la consideración de efectos a largo plazo.
- Promueve la coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace.
- Está enfocado en la autenticidad y la congruencia personal.

Pensamiento divergente:

Espontaneidad, creatividad, desafío, originalidad. **El pensamiento divergente o lateral es capaz de generar múltiples e ingeniosas soluciones a un problema concreto.** Esta flexibilidad cognitiva permite desactivar el dogmatismo del día a día. Otras de sus propiedades son:

- Fomenta la creación de ideas.
- Aporta la apertura a experiencias nuevas.
- Permite hallar diferentes soluciones para un problema.
- Favorece la toma de riesgos y la tolerancia al fracaso.
- Está implicado en la generación de lluvia de ideas.

Pensamiento convergente.

Entre los diferentes tipos de pensamiento, el convergente es el que está más asociado a la lógica, la razón, la inducción y la deducción. Hace uso de aquel enfoque lógico basado en la experiencia que usamos de manera habitual para resolver problemas. Algunas de sus características son:

- Está centrado en la practicidad de las soluciones.
- Busca la mejor opción a partir de los saberes previos.
- Tiene una utilidad efectiva para encontrar respuestas acertadas.
- Aporta valor a los procesos de síntesis y resumen.
- Está involucrado en la toma de decisiones.

Pensamiento mágico.

El pensamiento mágico es típico de los niños, las personas supersticiosas o, incluso, de algunas religiones. Nos lo encontramos también en determinados géneros literarios. Consiste en **llegar a conclusiones partiendo de variables poco sólidas, no justificadas, fantasiosas o sobrenaturales.** Entre sus características se encuentran:

- Está asociado, en ocasiones, con lo sobrenatural.
- Influye en la percepción de control sobre sucesos inesperados o incontrolables.
- Está presente también en rituales supersticiosos.
- Promueve un enfoque más mágico de la vida.

En determinadas ocasiones, muchos de nosotros, también podemos derivar en este razonamiento mágico. Ejemplo de ello es dar por válida la clásica idea de que basta con desear mucho una cosa para que esta suceda.

Pensamiento analógico

Es uno de los tipos de pensamiento que nos **permite trazar similitudes entre ideas, conceptos, objetos, personas, etc., aunque a simple vista sean diferentes**. Pensar de manera analógica es útil en todo proceso de resolución de problemas, ya que posibilita comparar las soluciones de conflictos anteriores, con las alternativas de solución actuales. Lo analógico:

- Favorece el aprendizaje mediante la comparación.
- Tiene un papel importante en la creatividad.
- Transfiere conocimientos entre distintos ámbitos.
- Facilita la comprensión de ideas complicadas.

Pensamiento suave

este tipo de pensamiento **se caracteriza por apelar al uso de conceptos ambiguos y poco claros**. Por lo general, las personas que piensan de esa manera recurren al empleo de las metáforas. Entre sus propiedades sobresalen:

- Explora conceptos abstractos.
- Tiene mayor utilidad ante expresiones figurativas y poéticas.
- Ayuda a la manifestación de emociones.

- Puede tener un carácter ambiguo.
- Aparece mucho en el arte, la literatura y la comunicación.
- Puede ser ambiguo y abierto a interpretaciones múltiples.

Pensamiento analítico

Es el proceso mediante el cual, **los problemas o situaciones se descomponen en elementos para comprenderlos** mejor y hallar soluciones más precisas. Está basado en la lógica, la evidencia y el razonamiento. Tiende a ser muy metódico y sistemático. Algunas de las características del pensamiento analítico son:

- Desarrolla un enfoque basado en la evidencia.
- Permite cuestionar de manera activa y formular preguntas claves como «¿qué?» y «¿cómo?».
- Analiza de forma meticulosa los detalles de los problemas.
- Adopta un método sistemático para desglosar y examinar los problemas.
- Fomenta la capacidad de investigar.
- Organiza las ideas con una claridad y precisión.
- Descompone los problemas en componentes más pequeños.
- Distingue entre los aspectos relevantes e irrelevantes de los problemas.

Pensamiento concreto

Es la capacidad de enfocar el pensamiento y la atención en lo tangible, en lo que está presente. Este proceso permite describir los hechos, los

sucesos y los componentes de un objeto concreto. Varias de sus propiedades son:

- Está basado en la percepción sensorial directa.
- Emplea la memoria para recordar eventos particulares.
- Tiene sus bases en la experiencia inmediata.
- Soluciona problemas mediante la aplicación de conocimientos prácticos.
- Fundamenta la capacidad de seguir órdenes paso a paso.

Pensamiento abstracto

Pensar en abstracto alude a la **facultad de extraer la esencia, las propiedades o cualidades fundamentales de algo**. Mediante él, se pueden conservar en la mente los elementos de una cosa o situación, para luego planificar el futuro o hacer predicciones. Otras de sus características son las siguientes

- Favorece la comprensión matemática y filosófica.
- Manipula ideas sin referente físico.
- Desarrolla teorías y modelos en ciencia y tecnología.
- Permite comprender metáforas y analogías.

Pensamiento duro.

A diferencia del anterior, **el pensamiento duro no es ambiguo, y es más concreto, claro y directo**. Elementos como la lógica, la exactitud y la coherencia son centrales en su constitución. Este tipo de proceso cognitivo está muy asociado a la ciencia, la misma que apela, entre otras cosas, a la objetividad, la validez y la precisión. Otras características que tiene son:

- Esta vinculado con la precisión y la claridad.
- Prioriza la objetividad.
- Tiene una función especial en la investigación empírica.
- Fomenta la concreción de las ideas.

Pensamiento sintético

Es la habilidad de comprender un suceso a partir de la reunión de varios de sus componentes aislados. En otras palabras, es la capacidad de ver el todo partiendo de la integración de las partes. El pensamiento sintético permite reconocer las conexiones entre diferentes elementos y **asociar los aspectos cruciales y más complejos**. Otra de sus singularidades es:

- Estimula la creatividad al permitir la combinación de ideas.
- Construye narrativas coherentes con los datos disponibles.
- Parte de una visión holística para tomar decisiones
- Permite la integración de elementos.
- Comprende situaciones, al analizar sucesos aislados.

El pensamiento y el lenguaje.

El lenguaje y el pensamiento están interconectados, esto hace que se afecten de manera mutua. El lenguaje es esencial para pensar, expresar y organizar ideas. Gracias a él podemos comunicar lo que creemos, sentimos, deseamos e imaginamos.

Cada vez que usamos el pensamiento, también estamos empleando el lenguaje. Apelamos a él como una estructura simbólica que le da forma a la narrativa que creamos al pensar. Con sus reglas y principios,

conectamos las ideas que atraviesan nuestra mente, para darle forma a un discurso coherente que pueda ser entendido por nosotros mismos y comunicado a los demás.

No obstante, el lenguaje no solo interviene como apoyo, sino también como **agente capaz de moldear los pensamientos**. Su forma y estructura afecta lo que percibimos y la manera en que comprendemos el entorno. Es por esta razón, junto a otros factores, que el idioma (lenguaje) de cada país tiene un impacto singular en la forma en que las personas de esa región ven el mundo.

Aunque el lenguaje tiene un papel central en los pensamientos, puede tener un efecto limitante. Por ejemplo, la variabilidad de significados, símbolos y signos de una lengua, en ocasiones hace que determinadas palabras y sus significados no tengan equivalentes en determinadas regiones del mundo, lo cual limita la expresión emocional o intelectual de un extranjero en esa lengua.

Existen muchas perspectivas y debates sobre lo dicho antes, así como varias posturas sobre la relación entre el pensamiento y el lenguaje como procesos interconectados. A pesar de eso, vale la pena destacar que tanto el lenguaje como el pensamiento tienen la capacidad de afectar lo que somos, hacemos y sentimos.

Pensamiento y emoción.

La relación entre pensamiento y emoción ha sido una de las relaciones más estudiadas por la psicología cognitiva. Desde esta perspectiva, **las emociones son respuestas afectivas mediadas por los patrones de pensamientos y los estímulos ambientales.**

Esta relación, no es solo unidireccional, también es bidireccional. Esto quiere decir que **las emociones tienen el potencial de afectar lo que**

pensamos en determinadas situaciones y bajo la influencia de determinada valencia emocional (agradable o desagradable).

Así pues, lo que pensamos influye en lo que sentimos, y, al mismo tiempo, lo que sentimos afecta lo que pensamos. Veamos un ejemplo: si un individuo piensa que ha sido tratado con desprecio, es probable que sienta ira o tristeza. Estos sentimientos, a su vez, pueden configurar ciertos modos de pensar («Todo el mundo me rechaza», «Nadie me valora»). Estos razonamientos terminan agrandando el sentimiento experimentado.

Esta perspectiva no es nueva, Epicteto hace siglos ya había dicho que no es lo que acontece lo que nos afecta, sino la interpretación que hacemos de lo que ha sucedido. En la actualidad, la psicología cognitivo-conductual retoma esta noción, y la convierte en una parte fundamental de su praxis.

En resumen, **los pensamientos y las emociones tienen una relación muy estrecha que permite que ambos se afecten de forma mutua**. La interconexión entre los dos procesos es crucial para darle sentido a nuestra existencia y para comprender y navegar el mundo en el que vivimos.

Ninguno de los tipos de pensamiento es mejor que otro

Para concluir, los variados tipos de pensamiento no son mejores ni peores cuando se comparan. Cada uno tiene su aporte. De hecho, una persona puede desarrollar diversos tipos a lo largo de su vida según sus necesidades. Por lo tanto, más que posicionar uno por encima del otro, se trata de lo que necesite una persona para adaptarse a su contexto a menudo cambiante.

Por supuesto que todos estos pensamientos tienen sus ventajas y desventajas conforme se procesa la realidad cotidiana. Esas entidades abstractas que intervienen en nuestra manera de ver el mundo, y que la neurociencia no puede definir aún con claridad, integran todo lo que somos, lo que sentimos y la manera en que tomamos nuestras decisiones.

La Conexión Espiritual: Pensamiento, Oración y Espiritismo

Anónimo

Los conceptos de **pensamiento, oración y espiritismo** están profundamente interrelacionados en la búsqueda espiritual. A continuación, se explora cómo se conectan estos elementos.

El pensamiento como motor de la oración: es la esencia de la oración. No importa la forma o las palabras, lo crucial es la intención, el sentimiento y la voluntad que se imprimen en el pensamiento al dirigirlo hacia Dios.

La oración como canal de conexión espiritual: potenciada por el pensamiento, se convierte en un canal de comunicación con el Creador y el mundo espiritual. Esta conexión permite recibir apoyo, inspiración, fortaleza y guía para enfrentar las pruebas de la vida.

El espiritismo como marco de comprensión: ofrece un marco de comprensión para entender la acción de la oración y el poder del pensamiento. Al explicar la naturaleza del espíritu, la inmortalidad del alma y la interacción entre el mundo material y espiritual, el espiritismo dota de sentido a la experiencia de la oración.

Beneficios de la oración en el espiritismo: Desde la perspectiva espírita, la oración sincera y con fe, junto a la voluntad de hacer el bien, tiene un impacto positivo en la vida del individuo. Algunos de estos beneficios incluyen:

Fortaleza moral: La oración atrae la asistencia de espíritus buenos que inspiran buenas acciones y ayudan a resistir las tentaciones.

Consuelo y alivio: En momentos de dificultad, la oración proporciona paz interior y ayuda a sobrellevar el sufrimiento.

Renovación mental: La oración permite higienizar la mente, liberarse de pensamientos negativos y cultivar la gratitud.

Transformación moral: El espiritismo destaca que la transformación moral y la práctica del bien son esenciales para la eficacia de la oración.

Conexión con la Divinidad: La oración es vista como una forma de acercarse a Dios, alinear la voluntad personal con la voluntad divina y alcanzar la paz interior.

El poder del pensamiento en el espiritismo: El espiritismo reconoce el poder del pensamiento no solo en la oración, sino en la vida en general. Los pensamientos positivos y elevados generan vibraciones que impactan positivamente en el cuerpo, la mente y el espíritu.

El pensamiento consciente, imbuido de buenos sentimientos y dirigido hacia Dios a través de la oración, es una herramienta fundamental en la búsqueda espiritual dentro del marco del espiritismo. Esta práctica, facilita la conexión con el mundo espiritual, promueve la transformación moral y ayuda a encontrar paz, fortaleza y guía en el camino de la evolución espiritual.

ORACION AL PLANETA

Por: espíritu Anónimo

Médium: Iván Leal

OH Padre Eterno!

Hoy estamos reunidos a tus pies para rogar por nuestro querido planeta Tierra.

En éste día, te consagramos todo su territorio, sus hombres, mujeres, ancianos jóvenes y niños, sus campos, sus ríos, sus montañas, su mar, su flora y su fauna, todo, absolutamente todo lo comprendido en sus límites; Norte, Sur, Este y Oeste.

Aleja Padre todo lo contrario a tu doctrina y todo lo que pueda ofender la majestad de tu hijo, a quien aclamamos como nuestro supremo gobernador.

No queremos odio entre tus hijos, sino amor y justicia divina.

Reciba Padre nuestros corazones y los de todos tus hijos que habitamos en este planeta para que en prueba de nuestra fidelidad seamos colocados ante tú trono.

Oh Padre Eterno, en tu corazón de Padre descansamos con la fe y la esperanza que nuestras peticiones serán escuchadas, agradecidos pedimos nos bendigan, nos entregamos a tu voluntad, hoy, mañana y siempre. ¡¡¡AMÉN!!!"