

Nueva era cap. 3

Autor: Paulo Arieu

Administrador del blog www.lasteologias.wordpress.com

Denuncia penal contra miembros de comunidad "new age"

Los acusan de haber retirado sin autorización a 11 niños de la primaria

El fiscal general Darío Vezzano recibió ayer una denuncia penal contra autoridades de Amatreya, la comunidad naturista de la zona de Alta Gracia que retiró a 11 niños de la escuela primaria el año pasado y los mantiene fuera del sistema de educación formal.

La denuncia fue presentada por la legisladora kirchnerista Nadia Fernández, quien pidió que investiguen a los miembros de la comunidad por presunta reducción a la servidumbre, privación ilegítima de la libertad, extorsión y estafa.

Fernández dice en la denuncia que algunos testimonios que obtuvo le refirieron que los niños "son llamados por nombres cósmicos, duermen en el suelo, son obligados a realizar todo tipo de tareas domésticas, a llevar una dieta vegetariana, careciendo de asistencia médica tradicional y no recibirían educación formal".

En el informe que publicó La Voz del Interior el pasado domingo, se contó que el grupo Amatreya no vacuna a los niños ni los envía a la escuela porque descrea de la educación y la medicina tradicionales.

El grupo naturista tiene, por lo menos, ocho niños en guarda judicial y en proceso de adopción. Cinco de ellos, integran el grupo de los que fueron retirados de la escuela primaria Sarmiento, de Villa Los Aromos, en agosto del año pasado.

La denuncia que recibió ayer el fiscal general habla del "aparente cercenamiento de los derechos fundamentales del niño plasmados por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y la ley nacional 26.061, a la cual nuestra provincia adhirió por ley 9.396".

La denuncia apunta, en primer lugar, contra el homeópata Andrés Torres Aliaga, una de las autoridades del grupo, y la española Elsa María del Socorro Pereyra Esquivel, encargada de relaciones externas de la comunidad. También menciona a otras dos ciudadanas españolas que tendrían a su cargo las guardas judiciales de los niños, varias de ellas otorgadas por el juzgado de Menores de Alta Gracia.

La voz del interior (9 de octubre 2009), cit en

<http://alfredosilletta.wordpress.com/2009/10/09/denuncia-penal-contra-miembros-de-comunidad-new-age/>

¿Qué es la Nueva Era?

El Budismo es la tercera Religión más practicada en EE.UU.

El próximo mayo, el **Dalai Lama** tiene previsto viajar a Nueva York para dar una conferencia sobre budismo, la tercera religión más practicada en EEUU tras el cristianismo y el judaísmo (se calculan unos seis millones de adeptos).

En los años 50 -coincidiendo con la entrada de las tropas comunistas en el Tíbet y el exilio del Dalai y otros monjes- religiosos tibetanos se establecieron en EEUU y fundaron escuelas que atrajeron a emigrantes asiáticos y a jóvenes y artistas de la época, como el escritor Jack Kerouac, así como a miembros de los movimientos "beatniks" y "hippies".

El Dalai Lama encontró la simpatía de muchos miembros de esos movimientos y también un gran nicho de adeptos en Hollywood, donde su amigo personal el actor Richard Gere y muchas otras estrellas buscan la Verdad en las enseñanzas de Buda.

Steven Seagal, Oliver Stone, Orlando Bloom, Uma Thurman y Sharon Stone son otros reconocidos budistas y admiradores del Dalai Lama.

El idilio de Hollywood con el Dalai culminó con películas como "Siete Años en el Tíbet", protagonizada por Brad Pitt, o Kundun, dirigida por Martin Scorsese, pero el Dalai fue incluso personaje invitado de la serie "Los Simpson", donde Lisa, por cierto, es otra reconocida adepta al budismo tántrico.

<http://amen-amen.net/noticias/?p=988>

Un especialista, Jean Vernet, que dedicara una voz a los *movimientos* de la *Nueva Era* en la tercera edición del *Gran Diccionario de las Religiones*, el cual los describe de la siguiente manera:

"Los movimientos de la *Nueva Era*, como un gran río que fluye con muchos arroyos, representan una forma típica de sensibilidad religiosa contemporánea, como una nueva religiosidad que asume muchos caracteres de la gnosis eterna" (Piemme 2000, pp. 1497-1498).

Además, a la *Nueva Era* se han dedicado recientemente dos números especiales de la revista trimestral de cultura religiosa *Religiones y sectas en el mundo* (1996, 1-2).

"El fenómeno de la *Nueva Era*, juntamente con otros nuevos movimientos religiosos, es uno de los desafíos más urgentes de la fe cristiana. Se trata de un desafío religioso y, al mismo tiempo, cultural: la *Nueva Era* propone teorías y doctrinas sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo incompatibles con la fe cristiana. Además, la *Nueva Era* es *síntoma* de una cultura en profunda crisis y, a la vez, una *respuesta equivocada* a esta situación de crisis cultural: a sus inquietudes e interrogantes, a sus aspiraciones y esperanzas" (*Religiones y sectas en el mundo*, 6, 1996, p. 7).

En casi tres siglos dominados por diversas formas de racionalismo filosófico, la exaltación de las ciencias empíricas y la difusión de la mentalidad positivista han logrado relegar la fe y la teología al campo del sentimiento o, en el mejor de los casos, de la opinión personal. Lo real, lo objetivo y científico sería lo que se produce en laboratorio o lo que se puede medir con gráficas y estadísticas. La religión termina siendo cuestión de preferencia subjetiva sin ningún lazo esencial con la verdad.

Estando así las cosas, todas las religiones y todos los caminos espirituales resultan iguales...es decir, igualmente irracionales e irrelevantes. Como reacción contra todo lo anterior, a lo largo de los últimos treinta años, el mundo entero se ha sacudido por una búsqueda de experiencia espiritual sin precedente.

Tanto los pueblos que sufrieron largos años de socialismo materialista como las naciones libres, cautivas de un bienestar egoísta, han visto resurgir la eterna tendencia del alma humana hacia la trascendencia. Pero por la confusión doctrinal y moral de nuestra época y el desencanto cada vez mayor con las formas religiosas tradicionales, el fruto más inmediato del nuevo despertar religioso ha sido la proliferación de las sectas, la fuga de los cultos naturalistas y mágicos, la popularidad de la espiritualidad oriental y el refugio en la religiosidad individual y personalista.

Creencias de la New Age; AGE No es una secta, ni una religión. No es una organización única, ni sigue lineamientos unánimes y universales. No es ni ciencia ni filosofía, aunque se encubre de argumentos pseudocientíficos y discursos confusos que combinan ideas filosóficas y teológicas con cierta originalidad, pudiera decirse que es una corriente filosófica, sincretista, panteísta. A veces se habla del New Age como un movimiento para señalar su naturaleza de red o network de muchos individuos y grupos que coinciden en una cierta visión del mundo y una aspiración común de cambiarlo. Lo que les une no es una estructura organizativa ni un código de doctrinas bien definidas, sino una misma mentalidad y una comunicación muy fluida.

En este sentido podemos hablar de ciertas creencias básicas compartidas en mayor o menor medida por los integrantes del New Age. Así llegaremos a describir un fenómeno tan vasto y escurridizo que no permite una definición sintética. Tiene el New Age diversas características que lo distinguen como:

El Ecologismo: La Ecología se ha colocado a la cabeza de la opinión pública y como causa perdida de las altas esferas políticas, científicas y económicas. Nos enfrentamos a un grave problema de abusos que amenazan la vida del planeta, donde es necesario despertar la conciencia de las naciones ricas y pobres como un bien necesario y urgente. La conservación y el respeto a nuestro biosistema son responsabilidad de todos.

Sin embargo el New Age ha desarrollado su propia visión de la relación entre el hombre y el planeta a la que a veces se refiere como la Ecología Profunda. Se niega la diferencia de fondo entre la existencia humana y la no-humana. Se habla de una igualdad biocéntrica por la cual una montaña, una flor o una tortuga tendrían el mismo derecho a la realización propia que un hombre.

Se considera que el cosmos está animado por un espíritu único o guiado por una conciencia universal de la que el hombre es meramente otro participante más.

Se fomenta el culto religioso a la naturaleza o a la Madre-Tierra como si fuera una realidad divina. Se llega a tachar al hombre como intruso y como una maldición para el cosmos y, en el seno del movimiento radical, se presiona para lograr de los gobiernos una legislación que disminuya la población humana y limite el desarrollo tecnológico para sanar al planeta.

El Panteísmo: Del ecologismo exagerado nace una especie de espiritualidad planetaria que quiere "animar" a toda la realidad cósmica o dotar a la creación de una fuerza mágica. Se pierde la noción de un Dios personal, realmente distinto y superior al mundo creado, en favor de una fuerza divina impersonal que es todo y está en todo.

Este regreso al panteísmo naturalista, que resultó definitivamente superado por el evento de la Revelación cristiana, encuentra apoyo en muchos nuevos movimientos religiosos, de origen oriental y en un regreso a las religiones paganas. Por eso, el New Age frecuentemente pinta un cuadro romántico y poco realista de los cultos precristianos y del misticismo oriental como si fueran estos "más naturales" para el hombre o "más en consonancia con el espíritu cósmico".

El Gnosticismo: En el campo religioso se manifiesta como el gnosticismo y fue una de las primeras amenazas a la pureza de la fe cristiana. Surgido pocos años después de la muerte de Cristo por el encuentro del cristianismo con el ambiente de la filosofía helenista, el gnosticismo decía ver en la Sagrada Escritura un mensaje escondido que sólo ciertas mentes iluminadas podrían descifrar.

Los gnósticos en general apelan a una sabiduría superior que sería la "verdadera religión" y punto de convergencia de todos los caminos espirituales y místicos. La derivación del gnosticismo, presente en todas las grandes tradiciones religiosas, ha sobrevivido y se ha diversificado encontrando en el New Age un campo de acción privilegiado.

La Sociedad Teosófica fundada por Helena Blavatsky a finales del siglo pasado y sus derivaciones u organizaciones afines (la Antroposofía, la Gran Fraternidad Universal, las Ordenes de los Rosacruces, La Iglesia Universal Triunfante, la corriente de la Metafísica representada en México por autores como Connie Méndez, la Actividad Religiosa "Soy Yo" la Nueva Acrópolis y muchos más) son los precursores ideológicos del New Age y actualmente son sus dedicados promotores.

Los símbolos, las ceremonias y los grados iniciáticos de la masonería y de las organizaciones paramasónicas también revelan una estrecha asociación de fondo con la gnosis. Si el gnosticismo quiere abrir la puerta a un intelecto superior, el esoterismo y el ocultismo prometen el pasaje a un "actuar sobrehumano" Estas dos corrientes, hermanas del gnosticismo, pretenden por caminos diversos potenciar la voluntad humana echando mano a supuestas fuerzas cósmicas secretas.

A través de mil técnicas antiguas y nuevas se abriría contacto con los ángeles, con guías espirituales desencarnados, con supuestas "vidas anteriores", según el mito de la reencarnación, etc. No son pocas las personas y las organizaciones que ofrecen servicios de adivinación y de horóscopos, de hipnosis, de magia, de channelling (mediums), de proyección astral y de otras actividades igualmente absurdas, provocando un daño duradero a sus clientes que son, las más de las veces, personas vulnerables y desorientadas. En resumidas cuentas, el New Age comercializa lo irracional y lo nocivo para el alma humana y lo vende garantizando la transformación del consumidor.

http://www.deguate.com/espiritualidad/article_4134.shtml

María Gabriela Santini, Médico Fisiatra, Directora de la Escuela de Sexualidad y Espiritualidad, Caracas, Venezuela, en una presentación que hizo a nombre del trabajo de la Escuela de Sexualidad y Espiritualidad, en el marco de la Conferencia "La Sexualidad en la Nueva Era" en el XIV Seminario Internacional de Terapias

Alternativas, Octubre 2009, Caracas, Venezuela, expresó así el concepto de la Nueva Era:

El concepto de Nueva Era pertenece al ámbito del mundo alternativo. Ese mundo que contiene todo aquello misterioso, percibido más no claramente demostrable, donde hay espacio para aquellos conceptos o evidencias de fenómenos que sabemos que son "reales" y sin embargo tenemos pocas fórmulas para demostrar por qué suceden.

Viene del mundo astrológico, asociado a los movimientos cíclicos del Sol con respecto a los signos del Zodíaco.

Se dice que desde los años 60 comenzamos a transitar una Nueva Era, o la presencia del Sol en el signo de Acuario, y que eso marca el proceso evolutivo del planeta Tierra y de lo que en él habita.

Como suele suceder cada vez que ocurren cambios trascendentales en la humanidad, hay una minoría que comienza a darse cuenta del cambio y una mayoría que lo niega asustada y refugiada en la comodidad y seguridad de lo conocido.

Algo está cambiando entre nosotros, los seres humanos y cada vez es más difícil ignorarlo.

Los cambios están a la orden del día en política, economía, el comportamiento social y las relaciones interpersonales. **[O]**

Es importante señalar que el término "movimiento New Age" es un nombre inapropiado. En realidad no hay movimiento de la Nueva Era, porque un movimiento por lo general tiene un conjunto básico de creencias con un líder o líderes identificables.

La Nueva Era más bien puede ser llamado el Movimiento de la Nueva Era: una serie de grupos independientes que tienden a ser clasificadas de acuerdo a sus diferencias de las religiones del mundo dominante.

Esto es particularmente importante en el etiquetado de una creencia o práctica como "New Age"; mientras que muchos devotos New Age adhieren muy bien a la creencia o práctica, también es un hecho que muchos otros no.

La nueva era en última instancia, es una recopilación de diversos movimientos que giran en torno a la creencia central de que los seres humanos son capaces de construir la realidad y el establecimiento de la verdad, las teorías sobre la forma en que ellos ven la realidad y la verdad pueden ser en forma tan variadas como los grupos que ellos defiendan.

A pesar del hecho de que muchos adeptos describen a dios en términos personales, su dios es, sin embargo lejos de ser un ser personal. El dios de la Nueva Era suele ser una variación del concepto hindú de "Brahma", una unidad impersonal, más allá de todas las distinciones, incluyendo las distinciones personales y morales. Debido a que Brahma es la fuerza impersonal de la existencia misma, todo el universo es visto como parte de la indivisibilidad de Brahma. Esta creencia, que Dios es todo y todo es Dios, se llama panteísmo. Los adherentes de la New Age utilizan frecuentemente el término panteísmo intercambiable con el monismo. Al hablar de Dios con las personas en la Nueva Era, es importante recordar que el monismo en realidad se refiere simplemente a la creencia de que todas las cosas son de la misma sustancia, mientras que el panteísmo se refiere más explícitamente a la

creencia de que todas las cosas son en realidad una sola deidad. Por lo tanto, decir que la Nueva Era es el medio panteísta en el que estos maestros creen en general que ellos, sus alumnos, y todas las cosas alrededor de ellos forman parte del Dios indivisible.

"El primer paso en la búsqueda de que no estamos lejos de Dios está descubriendo que no estamos separados unos de otros, y hasta que no sepamos y comprender que todos somos uno, no podemos conocer y hacer realidad el que nosotros y Dios son uno. " [1]

Otro ejemplo puede verse en una encuesta realizada en 1998 en la que el 23 por ciento de los encuestados cree que la naturaleza es sagrada en sí misma; esta creencia se manifiesta frecuentemente en el culto de Gaia (es decir, el culto divino "Madre Tierra", un organismo vivo único de los cuales la humanidad es sólo una parte).[2]

En contraste con el Dios impersonal de la Nueva Era, el cristianismo afirma que Dios trasciende su creación, y por lo tanto es distinto de su creación. Así, mientras que la Nueva Era ve la naturaleza como algo intrínsecamente sagrado, el cristianismo proclama que la naturaleza es buena porque fue creado por Dios.

- **"Porque en él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo, y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades: todo fue creado por él y para él, y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas subsisten." Col. 1:16-17 RV 1960**

Este movimiento multiforme en que las ideas y tendencias continuamente remozadas se entrecruzan y contraponen, constituye una corriente en constante crecimiento. Suma ya miles de actividades y varios millones de simpatizantes.

En la década de los años sesenta, el movimiento hippie de América del Norte preparó el camino para la Nueva Era. Muchos de los adeptos de ésta han adoptado las características distintivas de la subcultura hippie, tales como

- (a) antimaterialismo, que recalca la vida sencilla e idealismo;
- (b) intentos de desarrollar comunidades utópicas;
- (c) enaltecer la naturaleza;
- (d) rechazar la moralidad tradicional, aunque la Nueva Era no propone el sexo libre; y
- (e) fascinación con el ocultismo. [3]

Este era postindustrial, la edad postmoderna es una época de agitación social. En medio de la prosperidad sin precedentes y el progreso tecnológico, los norteamericanos luchan con baja autoestima, estrés laboral, la desintegración familiar, y el aumento de las variedades de las enfermedades fisiológicas. Estos problemas, junto con una creciente desconfianza de la religión organizada, están creando un vacío espiritual, el 58 por ciento de los entrevistados en una encuesta realizada en 1994 indicó que se sienten a distintas necesidades de crecimiento espiritual. [4]

Desafortunadamente, muchas personas están tratando de satisfacer esa necesidad mediante la adopción de creencias y prácticas de la Nueva Era.

La Nueva Era se está convirtiendo en una parte cada vez más frecuente de la cultura americana. Oriental programas de estudios en muchas universidades han aparentemente legitimado los grupos religiosos alternativos basados en las religiones orientales. La música popular, la literatura y las películas con frecuencia

presentan una visión religiosa del mundo panteísta (ver definición abajo) en formatos comercialmente aceptable.

La Nueva Era en la actualidad genera más de \$ 1 mil millones anuales. Por ejemplo, las ventas de libros por Llewellyn, uno de los principales editores de la Nueva Era, han subido 20 por ciento en cada uno de los últimos ocho años. [5]

Jóvenes y brujas, un manual de cómo-a la brujería para adolescentes, ha sido a través de cuatro ediciones y vendido de 50.000 copias. [6]

Estas publicaciones son sólo un signo de la creciente aceptación de la Nueva Era en la corriente principal de América del Norte. Russell Chandler, ex periodista de la religión para el diario Los Ángeles Times, afirma que el 40 por ciento de los estadounidenses creen que todo es Dios, el 36 por ciento cree que la astrología es científica, y el 25 por ciento cree en la reencarnación. [7]

La creciente influencia del movimiento de la Nueva Era plantea varias preguntas importantes: ¿Qué es el movimiento de la Nueva Era? ¿Cuáles son algunas de sus características? ¿Los cristianos deben estar preocupados por la Nueva Era? [8] Yo creo honestamente que si, ya que nos influencia, lo queramos o no.

Richard Dawkins y el ómnibus de la alegría

Algún escéptico podrá pensar ¿No será que la búsqueda de Dios no es más que un espejismo, el sueño de un científico en pos de una respuesta que haga desaparecer la inquietud ante lo inefable, lo incognoscible, ante el vértigo de nuestra existencia en un universo formado por cientos de miles de millones de estrellas en cientos de miles de millones de galaxias perdidas en un cosmos helado, vacío y silencioso?

Antes de Darwin y su teoría de la evolución sólo había una manera de explicar la existencia del ser humano: Dios o cualquier otra intervención sobrenatural. Los científicos mecanicistas trataron de confinar a ese Ser Supremo en el territorio de lo irracional, ya que consideraban al Universo infinito, por lo cual no era necesaria la existencia de un Creador.

Lo ilustra a la perfección la anécdota según la cual Napoleón le preguntó al físico Laplace en qué lugar situaba a Dios en su teoría de un universo-máquina, sin principio ni fin, a lo que éste contestó: "Sire, no he tenido necesidad de manejar esa hipótesis".

Sin embargo, ni la física de vanguardia, ni la teoría de la evolución han podido descartar sin paliativos la existencia de un Ser Superior, una mente universal que dirige el cosmos en función de un proyecto divino que escapa a nuestra limitada inteligencia.

La campaña de ateísmo en omnibuses que se condujo en el Reino Unido debería decir "NO HAY DIOS" en sus anuncios como Dawkins quería, en definitiva el ateísmo es la certeza filosófica de que no existe DIOS, no debería haber espacio a dudas de ninguna clase al respecto.

Dawkins expresó que prefería la frase "NO HAY DIOS" para los anuncios, los organizadores de la campaña le dijeron que no había modo lógico de probar la no existencia de DIOS, así que "tuvo que irse" en ese ómnibus y sin chistar.

Hasta "la ciencia de vanguardia ha perdido el temor a entrar en los antiguos dominios metafísicos de la religión y busca a Dios en todos los rincones del laboratorio "[9]

Una teoría de la superunificación, es decir una fórmula que abarque todas las fuerzas de la naturaleza (la gravedad, el magnetismo y las dos fuerzas nucleares, débiles y fuertes) y describir el comportamiento de las partículas sería un magnífico candidato para explicar los últimos secretos de la naturaleza, la llave maestra del universo.

Llamada la Teoría de la Gran Unificación o TGU representa un sueño para los científicos:

"Una puerta que mostrará el reluciente mecanismo central del mundo en toda su belleza y simplicidad", decía el físico [John Wheeler](#).

Más atrevido, [Stephen Hawking](#) mostraba su deseo de hallar "la formula de todo"

"Así conoceremos el pensamiento de Dios". [10]

"Si voy a mi oficina es únicamente para tener el privilegio de volver luego a casa paseando con Gödel", decía [Albert Einstein](#). [11]

¿Quién era esta persona a la que [Einstein](#) tenía en tanta estima? Pues únicamente el lógico más brillante desde Aristóteles, muy posiblemente la mente más preclara del siglo XX, y sin ningún género de dudas una de las personas que cambió nuestra concepción de la realidad.

Mucho más joven que Einstein, [Kurt Gödel](#) era de los pocos a los que el gran maestro de Ulm consideraba entre sus iguales, y ciertamente se encontraba entre los muy pocos con el empaque intelectual para permitirse darle la réplica en sus legendarias conversaciones sobre física y matemáticas. [K.Gödel](#) compartía con Einstein su genialidad y su oposición a las líneas de pensamiento dominantes en la época.

Al igual que la Teoría de la Relatividad demolió la idea de un espacio y un tiempo independientes, absolutos, e inmutables, sus [Teoremas de Incompletitud](#) cambiaron el rumbo de la filosofía y las matemáticas, demostrando la inherente inaprehensibilidad del concepto de verdad matemática absoluta y completa.

Y al igual que Einstein se alejó de la mayoría de comunidad física al oponerse a la teoría cuántica como modelo final del Cosmos, [Gödel](#) hizo lo propio al aferrarse a sus ideas platónicas sobre las matemáticas.

La fascinación de [Gödel](#) por el pensamiento puro le llevó a analizar lo que el consideraba la cuestión filosófica por excelencia: el tiempo. Su conclusión fue, como casi todo en él, extrema pero sólida en sus términos. Para [Gödel](#) el tiempo -tal como intuitivamente se entendía, con su noción de pasado y futuro- no existía.

Esta idea general la plasmó en una solución a las ecuaciones de campo de Einstein que no daba lugar a un universo estático (como Einstein erróneamente postulaba inicialmente), ni a un universo en expansión (como [Lemaître](#) descubrió, de manera consistente con la observación), sino a un universo en rotación en el que era posible viajar al pasado, lo que elimina la propia noción de pasado y futuro.

Y si había un universo en el que esto era así (aunque no fuera el nuestro), el papel del tiempo se derruía, ya que dejaba de ser necesario en términos absolutos, y para Gödel lo que no era necesario, no era.

[Gödel](#) murió en 1978. Fue uno de esos genios irrepetibles cuya inteligencia desbordante alumbró el Universo, y que no aparecen todos los siglos. [Kurt Gödel](#) dejó de estar entre nosotros, pero como [Palle Yourgrau](#) sentenció,

"en un sentido profundo, todos vivimos en el Universo de Gödel". [12]

La Nueva Era viene infiltrándose en la intimidad de una cultura occidental fragmentada, desconsolada de sí misma, melancólica de sus propias fuentes, descreída de la razón, deshabitada de divinidad, fatigada, sin rumbos ciertos.

"Un mundo en el que no sólo no sabemos adónde nos dirigimos, sino tampoco adónde deberíamos dirigirnos. (...) Ignoramos cuáles serán los elementos que darán forma al futuro... El viejo siglo no ha terminado bien." ([Eric Hobsbawm](#))

La mayoría de las personas que se sienten estimuladas y atraídas por la «New Age», buscan auténticamente un sentido trascendente de la vida, amor, paz interior, consuelo físico y espiritual en medio de estas sociedades reseca espiritualmente. Parafraseando a [Chesterton](#) podemos decir que cuando se deja de creer en Dios, no necesariamente no se cree en nada, sino que se comienza a creer en cualquier cosa. [13]

[Santo Tomás de Aquino](#), en su Summa contra Gentiles, afirmó que «Dios está muy por encima de todo lo que el hombre pueda pensar de Dios»

[Blas Pascal](#) se expresó de una forma algo parecido cuando dijo:

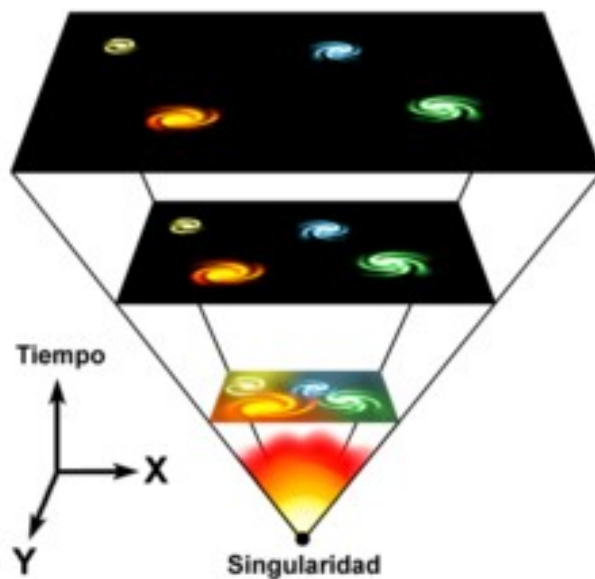
"Muy débil es la razón si no llega a comprender que hay muchas cosas que la sobrepasan."

y

"en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús." [14]

Es bien conocida la sentencia de que «un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha nos devuelve a él», pronunciada por Louis Pasteur, uno de los científicos más notables del siglo pasado, pero la simplicidad —que no simpleza—, plasticidad, belleza y capacidad enunciativa de esta frase no debe llevarnos necesariamente a conclusiones religiosas, entiende de modo particular Pepe Rodríguez, pero yo no estoy de acuerdo con el.

El estudio coherente de la creación te lleva a la conclusión lógica de que el universo o es creado por alguien (Dios) o se creó solo, como pretenden demostrar algunos.

Según la teoría del Big Bang, el [Universo](#) se originó en una singularidad espaciotemporal de densidad infinita matemáticamente paradójica. El espacio se ha expandido desde entonces, por lo que los objetos astrofísicos se han alejado unos respecto de los otros.

Quizá, tal como afirma el cosmólogo británico [Stephen Hawking](#) —principal avalador, junto a [Roger Penrose](#), de la teoría del Big bang—,

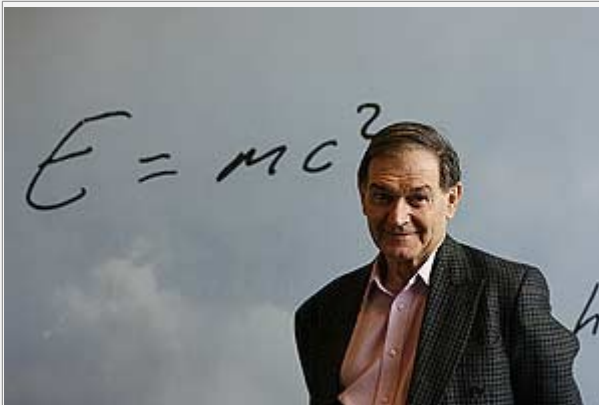

Foto: Roger Penrose

«si descubrimos una teoría completa [que abarque la interrelación de todas las fuerzas de la Naturaleza, eso es el sueño científico de la TGU o Teoría de la Gran Unificación], debería ser algún día comprensible en sus grandes líneas por todo el mundo, y no sólo por un puñado de científicos. Entonces, todos, filósofos, científicos e incluso la gente de la calle, seríamos capaces de tomar parte en la discusión acerca de por qué existe el universo y nosotros mismos. Si encontramos la respuesta, será el último triunfo de la razón humana, porque en ese momento conoceremos el pensamiento de Dios.» **[15]**

Si se demuestra definitivamente que existe una creación continua de materia cósmica, tal como propone la teoría del Universo Estacionario o principio

cosmológico perfecto de Herman Bondi, Thomas Gold y Fred Hoyle, el universo pasaría a verse como un complejo mecanismo autorregulador con capacidad de organizarse a sí mismo hasta el infinito; una propiedad natural que haría innecesario el tener recurrir a algún dios para justificar el origen de la materia.

Desde otros modelos científicos, como el del Universo Inflacionario, propuesto por Andrei Linde y Alan Guth, se sostiene que nuestro universo forma parte de un inmenso conjunto de universos salidos de un «universo-madre», del cual se desgajó inflándose hasta estallar en un [Big bang](#), un proceso que, según esta hipótesis, aún sigue repitiéndose en otros universos y también en el que nosotros existimos, y puede estar generando otros universos nuevos; esta teoría cosmológica tampoco necesita explicarse sobre la base de algún principio organizador divino ya que postula un proceso que no tiene principio ni fin.

El astrofísico [Igor Bogdanov](#), basándose en la llamada [constante de Planck](#), realizó una afirmación críptica pero muy definitiva cuando dijo que

«no podemos saber que sucedió antes de 10^{-43} segundos del [Big bang](#), un tiempo fantásticamente pequeño que guarda en potencia el universo entero. Todo eso está contenido en una esfera de 10^{-33} centímetros, es decir, miles y miles y miles de millones de veces más pequeña que el núcleo de un átomo.» **[16]**

Aunque el pensamiento científico, debido al método de adquisición de conocimientos que le caracteriza, se opone al pensamiento religioso —sin que ello represente contradicción ninguna para los científicos con creencias religiosas—, la fuerza probatoria del primero hace que algunas de las más notables religiones monoteístas actuales se acerquen a la ciencia con la intención de arropar sus dogmas sobre la existencia de Dios en determinados descubrimientos. La Nueva Era utiliza este recurso. Lo mismo los budistas, utilizan la física cuántica para explicar sus dogmas religiosos.

Roger Penrose reconoce que no es creyente en absoluto:

"Yo no soy religioso, al menos en el sentido de pertenecer a una congregación religiosa. Y prefiero no utilizar la palabra Dios, porque para empezar, no está claro lo que quiere decir. Desde luego, no puedo creer en un Dios que se interese en los asuntos de los seres humanos. Einstein, sin embargo, hablaba de Dios como un creador o diseñador de las leyes del Universo, y es cierto que hay personas que dicen mantener simultáneamente una visión científica y religiosa del mundo. Pero a mí me cuesta mucho entender esto, porque son dos maneras totalmente diferentes de intentar comprender y explicar el mundo." **[17]**

En este caso está, por ejemplo, la aceptación que tiene la teoría cosmológica del [Big bang](#) por parte de la Iglesia católica, un hecho que señala claramente Stephen Hawking —en su libro *Breve historia del tiempo*— cuando apunta que «la Iglesia ha establecido el *Big bang* como dogma» y, al mismo tiempo, con elegante malicia, recuerda una afirmación lanzada por el papa [Juan Pablo II](#), ante una reunión de cosmólogos, cuando conminó a estudiar la evolución del universo después del Big bang, pero sin entrar a investigar en el mismo [Big bang](#) ya que ese era el momento de la Creación y, por tanto, de la tarea de Dios —objeto de la teología, no de la ciencia—. Ante una postura tan taimada del Papa, podría decirse también, parafraseando a Pasteur, que si bien mucha ciencia nos devuelve a Dios, demasiada puede dejarnos definitivamente vacío de contenido su concepto. Si el [Big Bang](#) realiza el trabajo creador de Dios, éste pierde todo su sentido y función, es decir, deja de existir científicamente.

La formación del universo, según la teoría del [Big bang](#) —«Gran bang», gran explosión—, avalada por importantísimos hallazgos científicos recientes, tuvo lugar cuando una región que contenía toda la masa del universo a una temperatura enormemente elevada se expandió mediante una tremenda explosión y eso hizo disminuir su temperatura; segundos después la temperatura descendió hasta el punto de permitir la formación de los protones y los neutrones y, pasados unos pocos minutos, la temperatura siguió bajando hasta el punto en que pudieron combinarse los protones y los neutrones para formar los núcleos atómicos.

En lo que atañe a nuestro universo, surgido hace unos 15.000 millones de años, salta a la vista una pregunta de simple lógica: ¿existía Dios 10^{-43} segundos antes del [Big bang](#)? y, de existir, ¿qué era y dónde ha estado hasta hoy? La ciencia aún no puede responder qué pasó en ese espacio y tiempo prácticamente inexistentes, pero eso no justifica, ni muchísimo menos, la afirmación gratuita de quienes, como el epistemólogo Jean Guitton, defienden que la mejor prueba de la existencia de un ser creador es que existen límites físicos al conocimiento.

Parece obvio que una visión teleológica del cosmos es infinitamente menos inquietante y resulta más gratificante que su contraria, pero, al postular que todas las leyes naturales que rigen la evolución del universo fueron diseñadas, en el marco de un «proyecto cósmico», con el fin de poder posibilitar la vida humana sobre este planeta, se peca gravemente de antropocentrismo, egocentrismo y acientificismo.

Otro filósofo, el cultísimo enciclopedista francés [Denis Diderot](#) (1713-1784), ateo convencido después de ser educado por los jesuitas —de hecho fue encarcelado tres meses por criticar el teísmo en su obra Carta sobre los ciegos (1749)—, y famoso en su época por ser un brillante polemista, no supo que contestarle al matemático Leonard Euler cuando, durante un encuentro en la corte de la reina [Catalina II de Rusia](#), éste le espetó:

«Señor, $(A+B)N/N = X$, luego Dios existe. ¿Qué me responde a eso?» **[18]**

[Diderot](#) no supo o no quiso responder a pesar de sus reconocidas habilidades polemistas, especialmente en este tema ante el que se declaraba abiertamente ateo.

Posiblemente nunca las matemáticas, ni cualquier otra ciencia podrán encontrar la fórmula que demuestre la existencia de Dios, como parece señalar el teorema de Gödel.

El notable físico y matemático francés [Pierre-Simon Laplace](#) (1749-1827), referencia obligada para el estudio de la teoría de las probabilidades, en cambio, sí habría sabido responder a la fórmula envenenada de Euler con al menos tanta eficacia como la que demostró cuando [Napoleón](#) le interrogó acerca del lugar que ocupaba Dios en su teoría de un universo-máquina sin principio ni fin, expuesta en su Tratado de mecánica celeste (1799-1815).

«Señor —le contestó [Laplace](#) al emperador—, no he tenido ninguna necesidad de manejar esa hipótesis.» **[19]**

Tras siglos de debates filosóficos acerca de la existencia o no de un principio ordenador del universo y de un finalismo antropocéntrico, la cuestión sigue hoy abierta y candente dentro de muchos campos científicos. Así, mientras unos sostienen que la vida que conocemos es producto de una larguísima cadena de casualidades —difícilmente repetibles, pero casualidades al fin y al cabo—, otros

argumentan que sólo un milagro intencionado puede explicar la conjunción de las muchísimas condiciones que son necesarias para que se produzca la vida.

El concepto de «Dios» es tan atractivo que incluso científicos que se han declarado agnósticos, como los físicos Heisenberg o Einstein, han escrito ensayos, denominados *místicos* por algunos, en los que rozaban la idea de «Dios», pero de un dios absolutamente ajeno a la figura investida de atributos antropomórficos que postulan las religiones.

«Sé que algunos sacerdotes están sacando mucho partido de mi física en favor de las pruebas de la existencia de Dios —le escribía Albert Einstein a un amigo, en una carta en la que negaba el rumor de su supuesta conversión al catolicismo—. No se puede hacer nada al respecto; que el diablo se ocupe de ellos.» [20]

En cualquier caso, quizá todos los modelos científicos capaces de explicar la formación del universo tienen su límite en el llamado [teorema de la incompletud de Gödel](#). Este teorema, postulado por Kurt Gödel (1906-1978), una de las figuras más importantes de toda la historia de la lógica, afirma que

«dentro de todo sistema formal que contenga la teoría de los números existen proposiciones que el sistema no logra “decidir”, o sea, que no logra dar una demostración ni de ellas ni de su negación».[21]

El teorema de la incompletud implica que ningún conjunto no trivial de proposiciones matemáticas puede derivar su prueba de consistencia del conjunto mismo, sino que debe buscarla en una proposición que esté fuera de él, algo aparentemente imposible para la metodología matemática y empírica en que se fundamenta la investigación cosmológica actual. El hecho de que siempre haya enunciados verdaderos indemostrables, que permanecen fuera del campo de las deducciones lógicas,

«no significa —según señaló el físico [Paul Davies](#)— que el universo sea absurdo o carente de sentido, sino solamente que la comprensión de su existencia y propiedades cae fuera de las categorías usuales del pensamiento racional humano.»[22]

Dentro de este espacio de incertidumbre formal que deja abierto el [teorema de la incompletud de Gödel](#) siempre puede volver a anidar la esperanza en la existencia de Dios, cosa que sin duda seguiremos propiciando ad infinitum los humanos; la falta de respuestas a algunas de las claves de nuestra existencia y el miedo a nuestro destino tras la muerte siempre serán más poderosos que la fuerza probatoria de los descubrimientos científicos que contradigan la visión teísta del universo.

Pepe Rodríguez afirma que

"resulta evidente que cuando uno comienza a interrogarse racionalmente sobre todo lo que rodea a Dios se da cuenta de que no puede llegar a conocer nada con certeza, ni su naturaleza, ni su existencia. Siempre cabe, claro está, refugiarse en los textos sagrados de cualquier religión que, cumpliendo la función para la que fueron escritos, dan certezas absolutas mediante evidencias preñadas de sí mismas y que repudian la lógica de la razón puesto que se han conformado dentro del subjetivismo de la emoción; pero éste es un camino que sólo sirve a quien busca, necesita o tiene ese tipo de dinámica mental que conocemos como fe, una actitud directamente relacionada con los procesos psicológicos derivados del pensamiento

mágico. La fe, sin duda alguna, puede mover montañas, pero jamás podrá explicarnos cómo se formaron o de qué están compuestas esas montañas que ha logrado desplazar. La fe en Dios, en su existencia y accesibilidad, puede tener innumerables ventajas para el psiquismo humano, pero resulta un instrumento absolutamente inútil para intentar conocer algo sobre dicho ser supremo, objetivo que, por encima de cualquier otro." [23]

El gran sociólogo Emile Durkheim (1858-1917) centró muy bien el punto de mira cuando, en 1912, al referirse al conflicto entre la ciencia y la religión, afirmó:

«Se dice que la ciencia niega por principio la religión. Pero la religión existe; es un sistema de datos; en una palabra, es una realidad. ¿Cómo podría la ciencia negar una realidad? Además, en tanto que la religión es acción, en tanto que es un medio para hacer que los hombres vivan, la ciencia no puede sustituirla, pues si bien expresa la vida, no la crea; puede, sin duda, intentar dar una explicación de la fe, pero, por esa misma razón, la da por supuesta. No hay, pues, conflicto más que en un punto determinado. De las dos funciones que cumplía en un principio la religión hay una, pero sólo una, que cada vez tiende más a emanciparse de ella: se trata de la función especulativa.

Lo que la ciencia critica a la religión no es su derecho a existir, sino el derecho a dogmatizar sobre la naturaleza de las cosas, la especie de competencia especial que se atribuía en relación al conocimiento del hombre y del mundo. De hecho, ni siquiera se conoce a sí misma. No sabe de qué está hecha ni a qué necesidades responde. Ella misma es objeto de ciencia; ide ahí, la imposibilidad de que dicte sus leyes sobre la ciencia! Y como, por otra parte, por fuera de la realidad a que se aplica la reflexión científica no existe ningún objeto que sea específico de la especulación religiosa, resulta evidente la imposibilidad de que cumpla en el futuro el mismo papel que en el pasado.»[24]

Lo que Pepe Rodríguez le preocupa es la imposibilidad de conocer a Dios científicamente (¿?)

"Si convenimos, por ejemplo, que Dios —su concepto— es un diamante en bruto, podríamos decir que lo que fundamentalmente nos interesa será conocer al máximo su materia base —carbón puro comprimido en una estructura cristalina compacta—, las condiciones de calor y presión que hicieron posible ese tipo de cristalización y, en menor grado, las impurezas minerales que le tiñen de uno u otro color. Todo lo demás será accesorio. Es cierto que el diamante en bruto no parece bello, pero también es obvio que la gema tallada no es auténtica desde el punto de vista de la realidad geológica. Cuando el diamante en bruto pasa por la exfoliación, aserradura, talla y pulimento, se obtiene una joya de brillo adamantino que, entre sus propiedades, adquiere un alto índice de refracción y dispersión —eso es distorsión—, al tiempo que un gran poder evocador. Lo fundamental del diamante —su valor— se lo debemos a interacciones geológicas; lo accesorio —su fama y precio— al tallador y al joyero." [25]

Afirma de un modo totalmente escéptico Pepe Rodríguez que

Descartada la fe como vía de conocimiento, quedan abiertas todas las demás, pero ¿a qué disciplinas recurrir? ¿cómo plantear la investigación? ¿qué elementos son básicos y definitorios para establecer la presunta relación entre Dios y el ser humano? ¿sobre qué pruebas materiales podemos construir argumentos sólidos? El camino es largo y complejo y cada cual puede comenzar su andadura desde puntos muy diversos, ya que lo importante no es el inicio (premisas) sino el final

(conclusiones). Este libro refleja la aventura personal de su autor desde el momento en que se propuso encontrar algunas respuestas razonables a un abanico de hechos —determinantes para nuestra sociedad— que son aceptados sin más por la práctica totalidad de la gente, e intentar llenar de contenido, coherencia y sentido algunas de las cuestiones importantes que todos nos hemos planteado en numerosas ocasiones.

Dado que a Dios, a su concepto, sólo puede llegarse a través del ser humano y desde un ser humano —intente, sino, extraer conclusiones de una conversación sobre Dios mantenida entre dos sillas, dos geranios o dos gatos, o entre cualquiera de ellos y su propietario humano—, será indispensable intentar conocer con detalle muchos aspectos del pasado biológico, ecológico y social del ser humano y del proceso que conformó su estructura psíquica y sus expresiones culturales. **[26]**

En el libro Dios y la nueva física, que es un libro científico de 1984 escrito por el científico inglés Paul Davies aunque trata fundamentalmente sobre cosmología, aunque menciona otras ramas de la ciencia, como son: física, matemáticas, neurología y filosofía. También trata del rol de la religión en la sociedad.

En este libro, Davies sostenía que la ciencia proporciona en la actualidad un camino más seguro que las religiones tradicionales para llegar a Dios. Claro está que el dios al que llegaba poco tenía en común con el Dios personal creador del cristianismo; se trataba más bien de una idea que presentaba coincidencias con el panteísmo. Davies aludía al panteísmo como si fuera una idea generalizada entre los científicos; sería "la creencia vaga de muchos científicos de que Dios es la naturaleza o Dios es el universo". Y sugería que, si el universo fuese el resultado de unas leyes necesarias, podríamos prescindir de la idea de un Dios creador, pero no de la idea de "una mente universal que exista como parte de ese único universo físico: un Dios natural, en oposición al sobrenatural". Posteriormente, las ideas de Davies sobre Dios han evolucionado hacia posturas más teístas. **[27]**

A Dios se lo halla por fe, creyendo que el existe. No es muy complicado de entender. Y la fe verdadera es en Jesucristo. Porque nadie puede llegar al conocimiento de Dios si el mismo Padre no lo lleva. Sin fe es imposible creer en Dios ni hallarle. La incredulidad pone una barrera imposible de atravesar entre Dios y el hombre. Debe cerrar seguramente la mente del hombre, y su espíritu es impedido de acceder a la revelación de Dios necesaria para hallarle.

No es mediante el sincretismo de la Nueva Era, ni el panteísmo, ni el montón de dioses que tiene el hinduismo. Y es ante tanto materialismo espíritu- oprimente, alienante de la fe de los seres humanos, que bombardeó nuestra cultura durante casi 150 años, y que aún continúa, y que ante tanta información científica como la que hoy en día hay, intenta sepultar la fe en algún oscuro rincón de este planeta, es que podemos ver que ha surgido como última tendencia de experiencia sobrenatural, la llamada nueva ola religiosa.

Esta nueva ola religiosa se nos manifiesta en cinco formas sin que podamos distinguirlas claramente las unas de las otras:

- 1.** Espiritismo en su faceta religiosa.
- 2.** A la nueva ola religiosa ocultista también se deben añadir los movimientos entusiastas y fanáticos en la cristiandad. Aquí, una religiosidad espiritista y mágica aparentemente cristiana pretende sustituir la fe bíblica.
- 3.** Las religiones de juventud

Estas religiones de juventud causan una impresión sectaria. Son fenómenos cristianos sincretistas o hinduistas mezclados con ideas religiosas. Por lo general se

fundamentan en una figura mesiánica que se erige entre ellos, y, de esta forma esperan que de esta figura saldrá la salvación del mundo.

El nuevo Handbuch Religiöse Gemeinschaften (Gütersloh 1978), bajo el epígrafe Jeugdreligies (religiones de juventud), págs. 597-676, menciona los cuatro movimientos siguientes:

- a. Movimiento Haré Krisma que tiene como gran líder al "spiritual master" A.C. Bhaktivendanta Swémi prabhupada (1886-1977);
- b. Unified Family en torno al líder coreano San Myung Mun (o como en occidente se escribe: San Myun Moon);
- c. Scientology-Church con su fundador Lafayette Ronald Hubbard, nacido en 1911, viejo oficial de marina y escritor de relatos de ciencia-ficción. y
- d. Children of God (Niños de Dios) fundados por David Berg, un antiguo pastor que mantuvo una actitud resentida respecto a la iglesia y a la convivencia. Este Sr. Berg actualmente se llama a sí mismo Moisés Da vid el "nuevo libertador del desierto".

Quien una vez ha caído en las fauces de uno de estos movimientos, será arrancando de todos los lazos de familia, cae en el hechizo de la esperanza utópica y experiencias ocultistas, y frecuentemente se ve en la necesidad de caer en inmoralidades detestables.

El Yoga y la Meditación trascendental, que tienen sus raíces en el Hinduismo y Budismo, se presentan con una formalidad realmente seria. Prometen al hombre occidental, que se halla acorchado por el racionalismo científico-natural y el materialismo, nuevas experiencias espirituales.

El hombre occidental, por su estilo de vida supertecnificado, se halla profundamente provocado, deprimido y encogido en su naturaleza y en estos momentos puede encontrar plena distensión corporal y espiritual. Sus hasta ahora no ejercitadas energías espirituales le harán considerar nuevas perspectivas, y su consciente se ensanchará ilimitadamente aquí sobre la tierra.

Pero ¿qué ocurre realmente ahora? También aquí se desbarata científicamente aquello que el hombre personal y espiritualmente posee. Ciertamente adquiere experiencias sobrenaturales, encuentra realidades espirituales fuera de él mismo y despliega capacidades maravillosas hasta el límite de lo sublime.

Pero -y de esto se trata- no llega a situarse en la luz de Jesucristo. Antes bien viene a caer en la maldición de las potencias o poderes venerados por las religiones. Por más que semejantes experiencias inicialmente tengan lugar bajo una sensación ilustrativa y estimulante, aquí se trata nada más y nada menos que de una vivencia demoníaca.

Personas que por ejemplo han tomado parte en la Meditación Trascendental, nos han dado la señal de alarma por medio de las referencias de su experiencia vivida. Por el constante repetir y repetir de su "mantra" (una palabra mágica) han caído en las garras de las divinidades hindúes, lo que les condujo a que sean incapaces de ser salvos espiritual y anímicamente.

La New Age o la gnosis postmoderna.

"Una de las principales enfermedades del hombre es su inquieta curiosidad por conocer lo que no puede llegar a saber" [28]

dijo Blas Pascal. Y la Nueva Era procura por todos los medios posibles satisfacer esa curiosidad innata del hombre por conocer el mas allá.

Pero Satanás también puede actuar "inmediatamente", al instante. Entonces somos abordados e influidos directamente por el mundo de los espíritus malos, o dicho de otro modo, nos dedicamos al mundo oculto, a las atrocidades que Dios nos ha prohibido. En la Biblia se nos dice, que lo revelado es para nosotros, y lo oculto es para Dios. Esto se encuentra en , y es una arenga de Moisés al pueblo de Israel:

- **"Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios; mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre..." (Deut. 29:29)**

Por el contexto, es evidente que con "las cosas secretas" se quiere decir: los preceptos, métodos, prácticas de idolatría; y con "las (cosas) reveladas" se quiere indicar: las leyes y ordenanzas del SEÑOR nuestro Dios. Dios no prohíbe caprichosamente lo "oculto". Lo "secreto", lo escondido u oculto le roba a Él, en primer lugar, Su honor, cuando nos introducimos en ese mundo ocultista; pero también es peligroso para nosotros. Por eso leemos en Apocalipsis 2:24, que el Señor escribe a la iglesia de Tiatira, advirtiéndola muy seriamente acerca de aquellos que han conocido las profundidades de Satanás.

- **"Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: No os impondré otra carga" Apocalipsis 2:24**

Pero volviendo a citar a Pascal, podemos decir junto con él que

"No conocemos a Dios sino por Jesucristo (...) De ahí que yo rehúse todas las demás religiones... Todo hombre puede hacer lo que ha hecho Mahoma; porque no ha hecho milagros; no ha sido predicho. Nadie puede hacer lo que ha hecho Jesucristo." [29]

Según el físico Eddington

"para un científico razonable la ciencia moderna muestra que la religión se ha vuelto posible en torno al año 1927". [30]

Ese año es uno de los más importantes en la historia del pensamiento contemporáneo. Heisenberg expone su principio de incertidumbre, el canónigo Lemaitre da a conocer su teoría sobre la expansión del universo. Einstein propone su teoría del campo unitario, Teilhard de Chardin publica los primeros elementos de su obra. Y es el año del congreso de Copenhague, que marca la fundación oficial de la Teoría Cuántica.

Nuestras dificultades para comprender el universo proceden de que no sabemos con qué compararlo. Heinz Pagels señala:

"Creo que el universo es un mensaje redactado en un código secreto, un código cósmico, y que la tarea del científico consiste en descifrar ese código". [31]

A través de la vía conceptual abierta por la teoría cuántica, está emergiendo una nueva representación del mundo más acá del espiritualismo, aunque mucho más allá del materialismo, que borra las fronteras entre el espíritu y la materia: el metarrealismo.

¿Tiene sentido reflexionar sobre el universo, la materia y la religión? Encuentra un eco sorprendente en la filosofía de un pensador que, en el corazón de la Edad Media, tuvo la intuición de lo que anuncia el metarrealismo: [Santo Tomás de Aquino](#). A la vez metafísico, lógico y teólogo, [Santo Tomás](#) se propuso conciliar la fe cristiana con la filosofía racional de [Aristóteles](#).

Si [Santo Tomás de Aquino](#) ejerce una influencia tan profunda sobre el pensamiento contemporáneo es por ser el primero en intentar instalar la armonía entre lo que se cree y lo que se sabe, entre el acto de fe y el acto de saber; en una palabra: entre Dios y la ciencia.

La Nueva Era, no es mas que en el fondo, "narcisismo y autismo místicoide". **[32]**

¿Qué es la Nueva Era?

Uno de los rasgos que caracteriza a nuestro mundo es el renacimiento de las antiguas ideas gnósticas en la forma de la llamada New Age. Al margen de las afinidades entre algunos ingredientes del gnosticismo en cuanto sistema ideológico y la New Age, ésta puede ser catalogada como una forma de gnosis.

Esta nueva forma de gnosis se adentra en las profundidades del yo mismo, trata de explorar las fuerzas ocultas de la mente, de la conciencia, también en sus estratos inconscientes. La idea prototípica de la gnosis es que el ser humano se salva a sí mismo a través del conocimiento.

Según la New Age, el hombre debe aspirar a la expansión de la conciencia, es decir, a su desarrollo máximo hasta llegar al estrato freático de la energía cósmica.

Cuando se llega a este nivel, se extingue la luz de los sentidos y de la razón.

El yo consciente queda, entonces, inundado por corrientes luminosas nuevas que lo llenan de gozo y de paz. Entonces aparecen los estados alterados de la conciencia y sus fenómenos derivados: la iluminación, los éxtasis, los éxtasis, los viajes astrales, la clarividencia, la clarividencia, las locuciones o voces interiores y las mil y una formas de adivinación.

La New Age es radicalmente egocéntrica, o mejor, psicocéntrica. Pues el objeto de esta nueva forma de gnosis no es Dios, sino el hombre, pero no el hombre íntegro en su unidad psicosomática, sino su espíritu, su conciencia. Se niega la alteridad, la vinculación a otro ser, la religación con el Fundamento último de la realidad. De ahí la peculiaridad de la gnosis en cuanto iluminación o revelación.

La iluminación de la New Age, como la gnóstica, no consiste en un mensaje recibido de Dios distinto del hombre. Se trata de una autorevelación o iluminación interior, o sea, de un mensaje emitido en y desde el inconsciente, que se manifiesta sobre todo en los estados alterados de conciencia.

Los acólitos de la Nueva Era, como los gnósticos del siglo II, sienten una especie de horror a la doctrina dogmática proclamada desde fuera, desprecian la autoridad de

la Iglesia católica en cuanto intérprete de la Revelación, aunque acepten las revelaciones individuales esotéricas.

El absoluto psicocentrismo de la New Age explica, asimismo, que su gnosis, como la gnóstica, sea también salvífica. El hombre se salva a sí mismo por sus propias fuerzas y esfuerzos.

Para tal salvación cuentan mucho los grados extraordinarios de expansión de la conciencia y de los llamativos fenómenos místicos, pero tienen también su importancia las actividades de la vida ordinaria bien hechas, la meditación o concentración psicológica, el optimismo voluntarista, el recurso a la medicina y dietética alternativas.

Así se llega, ya en esta vida, al estado de gozo, paz, armonía con uno mismo, con los demás, con el entorno ecológico y con el universo. Pero cada uno se salva por obra de la mente, no por la fe, ni por la gracia de Dios.

En definitiva, la New Age es una espiritualidad narcisista, cae en el autismo o ensimismamiento psico-místicoide, encerrado en sí mismo y al margen de la llamada cuestión social y de la preocupación por los demás, especialmente de los más necesitados. Tal situación es fruto del psicocentrismo y del fatalismo astrológico de la New Age, así como de su creencia en la reencarnación o renacimiento y en los ciclos cósmicos.

Desde la perspectiva de la New Age, las religiones institucionalizadas quedan reducidas a exteriorizaciones, más o menos fosilizadas y degeneradas, de ese núcleo común. Las diferencias existentes entre las diversas religiones serían producto del relativismo o de las circunstancias socioculturales, que son distintas en los diferentes pueblos, culturas y épocas históricas.

Este nuevo desafío no es algo radicalmente nuevo en la historia. Se trata de una nueva reformulación. Frente a la gnosis postmoderna, se debe reiterar una y otra vez que lo que salva es el amor y no el conocimiento, que quién salva es Dios y no el ser humano. [33]

La Nueva era es una metarred de organizaciones e individuos unidos con valores y conceptos comunes.

Elliot Miller, ex participante en el movimiento, la describe como una red, o más exactamente como una metarred (una red constituida por varias redes).

El explica esto así:

¿Qué es una red?... Las redes son organizaciones típicamente informales y poco unidas que difieren mucho de otras organizaciones, tanto en estructura como en operación. Son compuestas de entidades autosuficientes y autónomas las cuales funcionan simultánea mente como "entidades" independientes y como "partes" interdependientes.

Concluye que la Nueva Era es una "enorme y poco estructurada red de organizaciones e individuos unidos por valores comunes (basados en el misticismo y el monismo, de la visión global que 'todo es uno') y una visión común (la venida de una 'nueva era' de paz e ilustración masiva, la 'era de Acuario')". **[34]**

La Nueva Era, enseña que el mundo entra en la era de Acuario. Los adherentes de la Nueva Era toman en serio las ideas de la historia según los signos zodiacales. Para los astrólogos, el desplazamiento astronómico del equinoccio vernal (punto de primavera del sol), que cada dos mil años aproximadamente se traslada de una constelación a otra en el zodíaco, es interpretado como algo decisivo para el destino de la tierra.

Según ellos, cada período, supuestamente, tiene un significado especial. La época de los años dos mil antes del nacimiento de Jesucristo fue la era de Aries, simbolizado por el carnero, el cual sugiere a Dios el Creador. El período de los dos mil años después de Jesucristo es simbolizado por peces y es llamado la era de Piscis. Se le considera un período de tristeza representado por la muerte de Jesús.

En algún punto de este siglo, tal vez en 1962, el punto vernal del sol pasó de la constelación de Piscis a la de Acuario (acarreador de aguas). Puesto que el pez simbolizaba la fe cristiana en la iglesia primitiva, los seguidores de la Nueva Era piensan que el abandono de la constelación de Piscis significa el término de la era de Jesucristo.

Según afirman los astrólogos, Acuario verterá agua sobre el mundo, como símbolo de un nuevo nacimiento espiritual, caracterizado por la promesa de la hermandad universal, el aumento increíble de conocimiento y la liberación de inhibiciones dañinas. Con la ayuda de la meditación, el yoga y psicotécnicas, el nuevo espíritu de este advenimiento llevará a los hombres a la Nueva Era, con sus "sueños dorados" de una "expansión de conciencia", visiones y una verdadera liberación mental. Así, les permitirá llevar una vida "sin dificultades ni problemas". **[35]**

El carácter multiforme de la Nueva Era. Bajo su rótulo se encuentran los practicantes de técnicas relacionadas con la salud, alimentación, psicoterapias nuevas, desarrollo mental y parasicología, autoconocimiento, meditación oriental y prácticas místicas.

Los nuevaerianos demuestran gran preocupación por transformar la sociedad. Los frentes de la batalla son precisos: pacifismo, lucha antinuclear y abolición de la guerra; lucha contra el hambre, prefiriendo la frugalidad al consumismo; conservación de la naturaleza y del equilibrio ecológico; lucha contra la contaminación del planeta; defensa de los derechos humanos; término de las crueldades a las cuales son sometidos anualmente trescientos millones de animales de experimentación.

Las ideas de un grupo no son necesariamente las de todos. Existen muchas diferencias de opinión entre ellos aunque referente a ciertas creencias hay bastante consenso.

Los proponentes rechazan los conceptos del cristianismo prefiriendo los del hinduismo, el confucionismo y el taoísmo. En este movimiento se realiza una síntesis de religiones orientales, seudo-ciencia, humanismo, astrología y espiritismo. Así comprende la clarividencia, la hipnosis, la telepatía, las ideas sobre los OVNIS, los ejercicios de yoga y las nociones reencarnacionistas. Recalcan el pensamiento positivo y aceptan las profecías y revelaciones de los médiums

llamados "channelers" (canales). Han entretejido los conceptos en un sistema de doctrina que parece muy lógico y aceptable al hombre moderno.

Un aspecto místico y preocupante que cita Pablo Hoff, es que los nuevaerianos

"procuran unir la ciencia con sus creencias religiosas", transformando la ciencia en pseudociencia. Ellos piensan que se puede emplear la metodología científica" para explicar la telepatía, la sanidad psíquica y otros fenómenos espirituales. "[36]

Este movimiento no captó la atención de los medios de comunicación de masas hasta los años 1986-87 cuando se usaron para dar publicidad a la Convergencia Armónica, un supuesto "evento cósmico", que reunió a millares de adeptos de la Nueva Era a "sitios sagrados" en muchas partes del globo terráqueo, con el fin de purificarlos y reactivar las exhaustas energías del planeta.

El hecho de que la actriz Shirley MacLaine, el profeta psicodélico Timothy Leary, el cantante John Denver, algunos radicales del Partido Demócrata y un grupo de artistas de Hollywood participaran en la celebración, llamó la atención de los norteamericanos. A pesar de que las expectativas de los organizadores del evento no se materializaron — la tierra no se movió, los OVNIS no aterrizaron y los bailarines solares extraterrestres no aparecieron — las danzas, cánticos, meditaciones y rituales artísticos fueron retransmitidos a todo el continente nuevo, por la televisión y por un especial radiofónico mediante el cual se conectaba con docenas de grupos convergentes de todo el planeta. De allí en adelante, los medios de comunicación masivos dan espacio libremente a los gurús, ocultistas y reformadores de la Nueva Era.

El hecho de que disfrazan sus conceptos con ropaje secular o como si fuesen ciencia, de que no identifican sus ideas con el ocultismo tradicional, de que promueven la ecología (la preservación de la naturaleza), de que se enseñan en universidades muchas ideas de las religiones orientales y de que muchos personajes políticos y artistas del cine aceptan con entusiasmo sus doctrinas, le ha dado gran ímpetu al movimiento de la Nueva Era.

Los medios de comunicación, constantemente se hacen eco en sus artículos de las extravagantes afirmaciones de nuevaeristas, platillistas y astronautas alunizados que realizan extrañas afirmaciones, sin ninguna base ni teológica, ni bíblica, ni racional ni científica. Más bien de corte esotéricas.

Por ejemplo, el periódico español ELMUNDO.ES, publicó un artículo sobre las declaraciones del astronauta Edgar Mitchell, TRIPULANTE DEL 'APOLLO 14' DE 77 AÑOS, quien asegura que ya ha habido contacto con extraterrestres.

Edgar Mitchell fue el piloto de la misión a la luna 'Apollo 14'. (Foto: NASA)

El autor de este artículo irónicamente, comenta que "Se puede viajar a la Luna, conocer extraterrestres o inventarse historias para sacar de quicio a los investigadores de la NASA. Esto es lo que ha hecho Edgar Mitchell, astronauta de la misión 'Apollo' 14 de la NASA, que asegura que el ser humano ha sido **visitado por aliens** en los últimos 60 años."

Este antiguo astronauta, de 77 años, denunció además en una entrevista radiofónica que estos contactos han sido **ocultados por la NASA**. Mitchell asegura que él ha sido consciente de muchas visitas de ovnis a la Tierra durante su carrera, pero todas han sido encubiertas.

"Aunque algunas de esas visitas se han ido filtrando y unos pocos hemos tenido el privilegio de conocerlo", afirma el astronauta.

Mitchell describe a los extraterrestres como seres pequeños "que nos miraban de forma extraña". Incluso parece que Steven Spielberg había tenido algo que ver en todo esto, porque Mitchell asegura que su apariencia es muy similar a la del cinematográfico ET, es decir, seres pequeños y con los ojos y la cabeza grandes.

Funcionarios de la NASA han desmentido toda esta información. "El doctor Mitchell es un gran americano, pero no compartimos sus opiniones sobre esta cuestión", indicando que la agencia "no participa en ningún tipo de encubrimiento sobre vida extraterrestre en este planeta ni en ningún punto del universo".

El doctor Mitchell viajó a bordo del 'Apollo 14' junto con el comandante Alan Shepard y tiene el récord por ser el hombre que más ha caminado por la superficie lunar, durante nueve horas y 17 minutos, en 1971.

Mitchell no es, en cualquier caso, el primer astronauta que asegura tener constancia de contactos con alienígenas. Gordon Cooper, que participó en los años 60 en el programa 'Gemini' de la NASA, también era un firme creyente en los extraterrestres, y declaró haber tenido varios contactos con ellos.

También la célebre 'Apollo 11', la misión que puso a Armstrong y Aldrin sobre la Luna, dio lugar a un pseudoavistamiento cuando los astronautas observaron una pieza metálica flotando en el espacio. En este caso, sin embargo, ningún tripulante creyó que fuese de origen extraterrestre. Más bien parecía chatarra espacial, aunque su origen exacto se desconoce. **[37]**

Pablo Hoff, cita a este astronauta en su libro "Otros evangelios". Edgar Mitchell, escribió en su libro Mind at Large (Mente liberada) que

"no hay fenómeno anormal o sobrenatural, sólo existen vacíos en nuestro conocimiento de lo que es natural". **[38]**

Pablo Hoff, aclarando el comentario de este astronauta, explica que

"No es que Mitchell crea que tal fenómeno tuviera una explicación puramente física, más bien piensa que no hay distinción entre lo físico y lo espiritual; todo es Dios y Dios es todo. Por lo tanto, no existe lo sobrenatural o los milagros." **[39]**

Sin embargo, la Nueva Era abarca no sólo a la juventud y no se caracteriza por un espíritu rebelde.

También los gurús y otros maestros de las religiones orientales comenzaron a llegar a los Estados Unidos en la misma década. Encontraron terreno fértil para sus ideas, en parte porque las presentaban como si fueran seculares y científicas. Muchos

norteamericanos se interesaban en las religiones orientales y en el ocultismo porque el materialismo de las teorías de la ciencia y el racionalismo del modernismo protestante no les satisfacieron. Deseaban una realidad espiritual, experimentar lo sobrenatural, una identidad auténtica, relaciones humanas significativas, mejor salud y la esperanza de la inmortalidad y de la sobrevivencia del planeta.

Además, la teosofía fundada por "madame" Helen Blavatsky, fusionaba las ideas del hinduismo y creencias paganas con las del espiritismo. La astrología anunciaba el supuesto comienzo de la nueva era de Acuario proporcionando así un marco para una multitud de ideas y actividades relacionadas con la transformación de la sociedad y la salvación material del mundo.

Los libros y artículos de varios autores prolíficos y muy articulados abrieron camino para la propagación de las ideas de la Nueva Era. Escritores tales como Carlos Castañeda y Marilyn Ferguson trataban de misticismo, estados alterados de conciencia y fenómenos psíquicos; Fritjof Capra y Ervin Lazlo presentaban la mitología y la ideología del movimiento y David Spangler y James Sire, la visión planetaria, o sea, global.

Otros portavoces que incluyen los pensadores son: el futurista Alvin Toffler, el economista E. F. Schumacher, el historiador cultural Teodoro Roszak, el biólogo Joñas Salk, la antropóloga Margaret Mead, la investigadora sobre la muerte y agonía Elizabeth Kübler-Ross y el ex gobernador de California, Jerry Brown.

Fue la consagración popular del movimiento de la Nueva Era en los Estados Unidos que lo convirtió en la última moda. Hacia fines de la década de los años setenta, una encuesta Gallup revelaba que el diez por ciento de los norteamericanos habían participado en alguna forma del misticismo nuevaeriano. El movimiento es muy popular también en Europa y ha llegado a América Latina. Según la madre Basilea Schlink, sólo en Alemania, la Nueva Era cuenta con unos 500.000 adeptos, sin incluir muchísimos simpatizantes más.

En Santiago, Chile, los proponentes de la Nueva Era son dueños de un canal de televisión y han constituido un partido político.

En Estados Unidos y Canadá existen más de 2.500 librerías dedicadas a vender publicaciones de la Nueva Era y del ocultismo; los títulos de sus libros han aumentado diez veces durante la década de los años ochenta, llegando a ser miles de libros al año, incluyendo unos cuantos "best sellers" permanentes, como Shirley MacLaine o Carlos Castañeda. El valor de todas las publicaciones sobre el tema excede US\$1.000.000.000.7 Ofrecen numerosas revistas tales como Nueva era (con cerca de un millón de lectores), Nuevas realidades, Nuevas direcciones, Tiempos cambiantes, Oriente-occidente y Vida total.

Empresas y profesionales se aprovechan de la popularidad del movimiento para vender sus productos. Cursos de sanación en Brasil, viajes metafísicos con el cuerpo astral en los sueños a lugares sagrados de todo el mundo, artefactos de cuarzo y otros talismanes o acumuladores energéticos. El vender productos y servicios relacionados con la Nueva Era ha llegado a ser un enorme y lucrativo negocio para toda clase de curanderos, charlatanes y embaucadores.

Un aviso en la revista nuevaeriana, *Uno Mismo*, publicado en Chile, nos da una idea de lo que se ofrece. Se llama el centro "Puente de Luz: abriendo la Visión Interior"; Gina Nanetti es la psicoterapeuta espiritual:

- Regresiones (a vidas anteriores de la persona)
- Desbloqueo de emociones
- Corte y liberación de ataduras

- Relajación a estados profundos
- Armonización de los cuerpos energéticos y chakras

También la gama de temas que abarca la Nueva Era siempre va en aumento. Incluyen el feminismo, parto natural, relaciones humanas, educación, música, arte, arquitectura, urbanismo, política, economía, y otros. Ello demuestra una preocupación por las posibilidades de cambio en todos los aspectos de la vida. **[40]**

El testimonio de un ex-adepto [Paul McGuire](#) narra su experiencia en el movimiento:

Sentía un tremendo vacío espiritual. Por eso leía libros de Edgar Cayce (espiritista) y comencé a entrar por mí mismo en estados de trance. Entonces Timothy Leary estaba hablando de "sintonizarse, encender y salir" y comencé a tomar LSD. Me involucré con el misticismo oriental y estudié el Zen, el budismo y el hinduismo. Tomé un libro de Baba Ram Dass, llamado Sé aquí y ahora, y fue mi Biblia. Meditaba en él durante horas y recitaba en tono monótono "Ommm..." (Según el hinduismo, om es el zumbido primordial del universo y simboliza a Brahma, el dios creador).

Cuando fui a la Universidad de Missouri en 1974, tenía un nuevo curso acreditado, llamado "Estados alterados de conciencia". Asistían gurús a las clases y daban conferencias, y eso comenzó a amplificar mis experiencias. Usando drogas psicodélicas me comunicaba a través de espíritus guías y experimentaba una conciencia cósmica, y tenía un grado de proyección astral y viaje del alma. Experimentaba con telepatía y comencé a involucrarme en el yoga. **[41]**

Paul McGuire, comparte su testimonio.

McGuire es un cristiano, que pasó años en la Nueva Era antes de convertirse. El describe la Nueva Era como

"un concepto colectivo del mundo, de gente que busca la espiritualidad adoptando las cosas con que ellos pueden identificarse, como el misticismo oriental. De modo que sí es un gigantesco movimiento religioso".[42]

El peregrinaje espiritual de McGuire, comenzó a una edad muy joven cuando se empezó a cuestionar la vida, y se hizo las clásicas preguntas "¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi propósito en la vida?" y "¿Qué estoy haciendo aquí?"

McGuire, comenta que estas preguntas que él se hacía " lo hacían reflexionar constantemente, de noche y de día".

McGuire, relata que

"mientras que otros niños se contentaban con jugar, él se hacía fuertes preguntas sobre el significado de la vida. Él había sido criado en Nueva York, provenía de una fuerte educación liberal. Sus padres eran profesores, y eran ateos, ya que no creían en Dios.

McGuire, también relata que

"cuando era joven, pensaba que la ciencia podía darme las respuestas a mis preguntas sobre la vida. Leer todos los libros que pude tener en mis manos acerca de la ciencia y la vida de los grandes científicos, a menudo me devoraba diez libros a la semana. He leído acerca de los hombres como Albert Einstein, Nicola Tesla, Thomas Edison, Enrico Fermi, Louis Pasteur, y John Oppenheimer. La construcción de un enorme laboratorio en mi dormitorio, me llevó a cabo experimentos de aficionados en criogenia y la física nuclear. Pronto, sin embargo, me di cuenta de que estos hombres brillantes no tenían las respuestas que buscaba. Por lo tanto, a una edad temprana descubrí la quiebra del materialismo científico."

Después de agotar la ciencia como un medio de encontrar el significado de la vida, comenta que volvió a investigar el ocultismo y las religiones orientales. Parecía que definitivamente, "El cristianismo bíblico no era ni siquiera una opción para él."

"Yo nunca había conocido a un creyente en la Biblia cristiana o visto un evangelista de la televisión, y las iglesias de mi barrio estaban sumidos en la teología liberal o de la ortodoxia muerta. La única religión que teníamos en casa era el humanismo secular - la creencia de que no hay Dios y el hombre es el centro del universo. Como resultado de ello, me educaron para creer que no hay bien ni el mal. Alrededor de la mesa de la cena, mis padres me enseñaron que la maldad humana se debe a la ignorancia y que el concepto de un Dios personal era una creencia arcaica toda persona culta debería trascender. Además, me dijeron que los cristianos eran intelectualmente patéticos que eran 'anti-amor', 'anti-alegría' y 'anti-sexo'. En lugar de promover todo lo bueno, los cristianos eran los responsables de las Cruzadas y la Inquisición."

Una noche de Acción de Gracias, comenta que se le ocurrió preguntar a su padre si podían rezar, pero le dieron una dura respuesta humanista:

"no hay razón para dar gracias a Dios - todo lo que tenemos proviene de nuestro arduo esfuerzo humano."

Esta fuerte influencia atea, tuvo como resultado profundizar más el vacío espiritual dentro suyo, e introducirlo de lleno en la filosofía de la New Age y la política radical.

Poco después de llegar a la pubertad, mis padres se divorciaron, rasgando mi mundo aparte. Mi peregrinaje espiritual combinada con un creciente odio de toda la autoridad y la sociedad. Yo había llegado a ser seducidos por la contracultura y la filosofía psicodélica de los años 60 que ahora se ha convertido en el movimiento New Age.

Aunque mi madre mantuvo una visión del mundo humanista secular, ella siempre estaba llena de amor, preocupación y la disciplina. Se gastaron miles de horas leyendo libros y yo me llevaba a museos y bibliotecas. Genuinamente preocupada por su hijo rebelde, mi madre me envió a un psicoterapeuta que ella esperaba que resolver mis problemas.

Le dije a mi terapeuta que yo quería saber por qué yo estaba vivo, quién era yo, y para qué había para mi vida. No me podía ayudar, y sólo se proporciona una tabla de escucha. Con la vana esperanza de encontrar respuestas, comencé a leer a Sigmund Freud, Carl Rogers, y Carl Jung. Sin embargo, todos los principales teóricos psicológicos parece estar en contradicción entre sí, y yo me quedé más confundido que nunca.

Entonces, el movimiento "hippie" con las drogas y el "amor libre" explotó en todo el país. Recuerdo la primera vez que vi Timothy Leary. Llevaba un traje blanco y sonriendo como el "Cheshire Cat" de Alice in Wonderland, dijo en la televisión nacional "Conéctate, encienda, y abandonan". Este profeta psicodélico de LSD estaba en marcado contraste con las personas involucradas en la religión organizada. Luego, los Beatles grabaron "Sgt. Lonely. Pepper's Lonely Hearts Club Band", y "explotó la invasión de las drogas psicodélicas, las religiones orientales, y se extendió el sexo promiscuo."

A la edad de quince años, llevaba el pelo largo y botas y realizaba manifestaciones con Abbie Hoffman, (un líder anarquista, de línea. anarco-comunista), de tipo social - político en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Organizó manifestaciones e incluso fue nombrado miembro de honor del Partido Pantera Negro por protestar fuera de la prisión en contra de la detención de dirigentes Panthers.

En la imagen vemos a Abbie Hoffman en una visita a la Universidad de Oklahoma en 1969.

Al mismo tiempo, profundizó sus actividades en el misticismo oriental y se introdujo a las drogas en la escuela secundaria. Leyó uno de los libros de Aldous Huxley titulado "Cielo y el Infierno y las puertas de la percepción", que describe la experimentación de Huxley con el hachís y la mescalina como un medio para entrar en un estado superior de conciencia.

Un compañero de la secundaria, cuyo padre era un médico, lo convenció de usar drogas fuertes como participación de "un experimento científico serio".

"Juntos", cita McGuire, "hemos pasado por las "puertas de la percepción" y he entrado en un plano superior de conciencia."

Impulsado por drogas como el LSD y mescalina, los psicodélicos años 60 dieron paso al actual movimiento New Age. Potentes drogas que alteran la mente como el LSD los obligó a reconocer la presencia de una realidad espiritual. Esto abrió la puerta a lo oculto y las prácticas de miles de misticismo oriental que dio origen al Movimiento de la Nueva Era.

En su propia vida, relata McGuire, el uso de potentes drogas psicodélicas como el LSD intensificó su inmersión en la filosofía de la New Age y el misticismo oriental. Así comenzó una peregrinación eléctrica en el hinduismo, el budismo, las enseñanzas de Don Juan, el yoga, la telepatía mental, estados alterados de conciencia, hipnoterapia, proyección astral, la reencarnación, lo oculto, el diablo de malezas, guías espirituales, y una mezcla heterogénea de experiencias místicas". "Yo estaba muy influido por los hombres como Baba Ram Dass, Ken Kesey, Timothy Leary, y Stephen Gaskin. De hecho, mi especialidad en la Universidad de Missouri, se llama "estados alterados de conciencia", una marca acreditada de campo nuevo en el Departamento de Psicología. Se estudiaron los diferentes medios de entrar en estados superiores de conciencia y participan en ejercicios basados en la enseñanza mística oriental y experiencias de hombres como Carlos Castaneda. Fue durante esta época de intensa actividad de la Nueva Era que desarrolló poderes espirituales y la "conciencia cósmica".

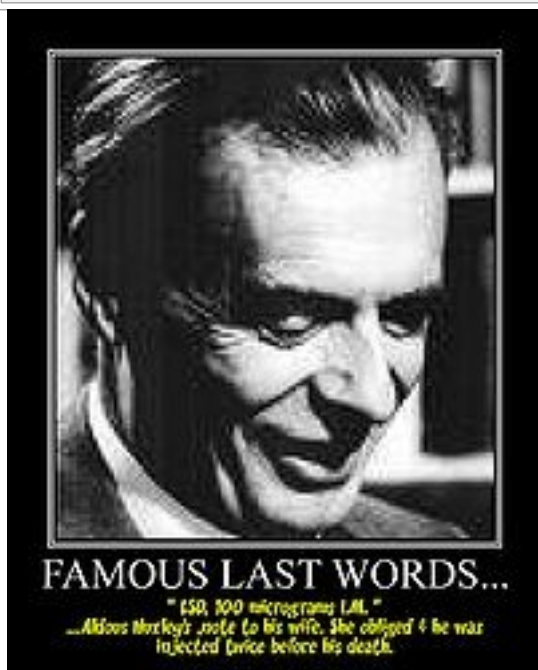

imagen de Aldous Leonard Huxley

"Mi profesor de la Universidad de Missouri era un místico y enseñó la práctica de una serie de cursos sobre la enfermedad mental. A su juicio, al igual que los psicólogos populares como RD Laing, que la enfermedad mental o locura puede ser un medio de entrar en la conciencia superior. En esta teoría, los locos son considerados espirituales peregrinos atrapados entre dos realidades.

Mi profesor invitó a los gurús de enseñar y realizar hazañas sobrenaturales de la levitación. Una vez, mientras que mi profesor estaba dando una conferencia, oí una voz distinta dentro de mi nota, "rendirse a las fuerzas oscuras dentro!" En este

momento de mi vida me di cuenta de una intensidad creciente en la manifestación de fuertes experiencias paranormales. Sin embargo, al mismo tiempo, tuve un sentimiento creciente de que las cosas estaban fuera de control. Las cosas más extrañas se convirtió, sin embargo, más me creía que me estaba moviendo hacia la "iluminación". Me convencí de que todo lo que sucede se debe a mi karma.

Como suele ocurrir con las personas involucradas en las drogas y el ocultismo, experimenté una mezcla de sentimientos de gran júbilo y la depresión. Me convertí en una especie de salvaje místico, mientras que en las drogas psicodélicas y en comunión con lo que yo creía que era Dios. Pero yo era como un cometa estrellándose en la atmósfera, la quema con más intensidad, caminar por los cielos y a mí misma en llamas. Una noche irrumpieron en la oficina de mi profesor de psicología y alguien le escribió una carta anónima advirtiéndole de los peligros de "el viaje".

En los 70, algo extraño sucede en la Universidad de Missouri: El movimiento de Jesús extendió desde la costa oeste y entraron en la ciudad el campus de Columbia, Missouri. Recuerdo haber visto un artículo sobre el movimiento de Jesús en una revista nacional. Leyendo acerca de estos cristianos, pensé que iban a regresar a la humanidad a una nueva Edad Oscura, con la sangre de su "primitiva religión manchada", y esto me puso furioso. Los odiaba porque pensé que iban a detener la "revolución" y el establecimiento del nuevo orden mundial basado en una conciencia superior.

Las personas que participan en el movimiento New Age tiene las mismas creencias, y su objetivo es crear un gobierno mundial y la unificación del planeta bajo un sistema espiritual de conciencia superior. Al igual que muchos de la Nueva Era, yo veía a los cristianos hablar de que Jesucristo es el "único camino" como un anacronismo y una amenaza a la revolución política /espiritual que esta por llegar al planeta.

Me encontré con cristianos llenos del Espíritu en todas partes y pensaba que era mi deber de defender la fe mística oriental y la religión de la "conciencia superior". Atacar y debatir con los creyentes en las clases de filosofía cada vez que hablaran sobre su fe, yo me sentía encantado de tratar de humillarlos y demostrar que están equivocados a través de argumentos intelectuales.

Además, incrementé mi mala actitud y mi mal comportamiento frente a los cristianos en mi intento de burlarme de ellos. Estudié cine, hice películas de animación con muñecas Barbie en un intento de burlarme de la moralidad judeo-cristiana.

A pesar de mi odio amargo, un par de verdaderos cristianos comenzaron a concentrarse en mí y compartir el amor de Jesucristo. Al principio, mi mente rechaza totalmente todo lo que estaban diciendo. Pero ellos continuaron predicándome con un amor puro, profundo, el ágape espiritual. A pesar de que pensé que lo que estaban diciendo era idiotéz completa, me sentí seducido y condenado por el Espíritu Santo mientras hablaban.

Por primera vez en mi vida, sentí el amor de Dios por mí. Todos mis argumentos intelectuales se han reducido a la nada cuando me encontré con algo mucho más real que todo lo que había experimentado antes. Este no era un "viaje" o de alta mística. La pureza y el amor que yo sentían tenían que ser Dios.

Fortalecidos por el Espíritu Santo, estos cristianos se preocuparon por mí como persona y me dieron amor. Me invitaron a sus reuniones de oración e incluso me

invitaron a cenar. A través de sus ministerios personales pude sentir los brazos del Dios vivo. Cuando el Señor me tocó en lo profundo de mi corazón, el dolor y el niño golpeado bloqueado surgió dentro de mí y respondió a su amor.

Aunque yo todavía no estaba listo para la entrega, el Espíritu Santo siguió trabajando en mi vida. Había todo tipo de preguntas intelectuales. Mis amigos cristianos me dieron un libro por el Dr. Francis Schaeffer llamado "Huyendo de la razón". Este libro cambió mi vida. Me sorprendió descubrir que una persona puede ser inteligente y al mismo tiempo ser cristiano. Hablar de Dios, de cine, de arte y de filosofía en términos brillantes y elocuentes; el doctor Schaeffer explicó la cultura contemporánea en una manera que nunca antes la había comprendido.

Todo lo que había buscado en el misticismo oriental, las relaciones humanas, y el Movimiento de la Nueva Era, ahora las encontraba en Jesucristo. Esto no era un estado superior de conciencia, un "salto al piso superior", sin contenido racional, o un viaje místico. Nada de esto fue artificial o místico. Uno podría fácilmente interpretar mi participación en el Movimiento de la Nueva y de mi encuentro con Jesucristo como la experiencia de alguien de alguien que carece de formación con contenido racional y verificable. Permítanme asegurarles que cuando empecé mi viaje espiritual lo hice como un científico y escéptico. El contraste entre las experiencias místicas y de mi encuentro con Jesucristo fueron tan diferentes como la noche y el día. Todas las experiencias místicas orientales y de la Nueva Era en las que me había involucrado eran de una calidad ilusoria, no importa qué tan real que parecía en ese momento. Jesucristo no era más que otra "experiencia". Mi relación con él me demostró ser de una realidad tan fuerte que pude claramente entender que había encontrado a Dios." **[43]**

¡Cuántos no llegan a la afición loca del éxtasis, porque la angostura de lo comprensible da lugar al vuelo alto y misterioso de lo sobrenatural! Para ello, determinadas formas de música ofrecen una ayuda fácilmente alcanzable -especialmente los fuertes ritmos del bat y el rock-, pero también la llamada música psicodélica. Esta desconecta el juicio, no sólo aborda directamente al hombre en sus pasiones sexuales, sino que también y al propio tiempo rompe los profundos estratos inconscientes del alma. De esta manera traslada al hombre, preferentemente en compañía de otros a un estado o situación embriagadora, en la que queda fuera de sí mismo. Pero, ¿adonde viene a caer?

Los Rollings Stones lo han descubierto, cuando a una de sus composiciones la titularon Simpatía por el diablo. Ocurrió en San Francisco que los Hell's Angels -nombrados por ellos como atalayas- iasesinaron a un hombre mientras oían su música!

Un camino aun más siniestro hacia el éxtasis es el placer de medios estupefacientes. Estos transportan a la víctima no sólo hacia un mundo aparente de sueños y alucinaciones, sino que además de esto, esos medios estupefacientes abren al espíritu humano caminos hacia los terrenos de la realidad que hasta ahora les estaban cerrados.

Peter Beryerhaus, cita la experiencia de alguien que le escribió relatándole lo que le sucedió en una ocasión hizo uso del LSD:

"Yo he visto mis huesos a través de mi cuerpo, y a través de la pared una habitación sin fronteras. Yo flotaba como una bola de fuego, como un rayo disparado, como una masa de energía en un universo cargado de fuerzas energéticas". **[44]**

Beryerhaus, expresa sus temores, y confiesa que también nosotros deberíamos preguntarnos:

"¿también una gran parte de nuestra juventud occidental (hijos de familias bien acomodadas) podrían llegar a caer en este camino fatal? La mayoría respondería: — Estamos cansados de nuestra supermaterializada y tecnificada sociedad de consumo. Ni nuestros padres ni nuestra iglesia son capaces ya de hacernos comprender el verdadero sentido de la vida. No queda otra alternativa que descorrer las fuerzas impenetrables de nuestro interior y abrir la puerta a la realidad sobrenatural. ¡Filósofos influyentes de la cultura como Aldous Huxley, Herbert Marcuse e incluso Ernst Jünger señalaron este camino. [45]

En Brasil, el uso de drogas alucinógenas, con fines religiosos ha sido aprobado por el gobierno

Una planta, llamada también hoasca o daime, que crece en las zonas selváticas de la Amazonia. La llaman "la sogá del muerto" y promete, según saberes ancestrales, una experiencia de contacto con el más allá después de la cual nada vuelve a ser igual.

Droga natural, planta maestra, brebaje de los espíritus: desde ahora, la ayahuasca es también una sustancia de consumo lícito en Brasil en el marco de las ceremonias religiosas.

Tras muchos años de debate, el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva autorizó el uso ritual de esta planta de poderes alucinógenos, que los cultos amazónicos consumen como pócima en ceremonias de "limpieza" y curación desde los tiempos prehispánicos.

Según se publicó en el boletín oficial del Estado brasileño, la ayahuasca -también llamada hoasca o daime- puede ser cultivada y transportada "para fines religiosos" y es lícita de ser bebida por personas de cualquier edad. Sin embargo, la despenalización de la droga se hizo con condiciones: puede ser consumida pero no comercializada ni publicitada con fines lucrativos y su uso debe darse en un marco estrictamente grupal y ritual. [46]

El Director de Remar, recientemente, confesó que ya hace como unos 13 años que dejó de inyectarse Heroína.

"Hace trece años que dejé de inyectarme heroína. Me he casado, tengo cuatro hijos y he recuperado a mi familia, que la perdí. Ahora ayudo a los demás. Yo no cobro un sueldo, pero me cubren mis necesidades, el colegio de mis hijos, la ropa...", afirma el Director de Remar en Málaga, España, Ricardo Bueno.

Recuerda que al final acabó viviendo en la calle, en Madrid, y que entró en Remar más bien por contentar y acallar a su familia. Al mes y medio hubo algo que cambió

en él. "Me gustó el trato de la gente y decidí escuchar y saber quien era Jesús. Y le reté, le dije si realmente eres quien esta gente dice que eres que pueda verlo hecho realidad en mi vida", relata a LaOpiniondeMalaga.es

"Se trata del corazón, si cambia el corazón cambia la mente y uno mismo. Hasta que no acepté a Cristo no empecé a cambiar, es un proceso. Yo llegué a delinquir para conseguir dinero. Los problemas no se acaban, con Jesús tampoco, pero Dios te da lo que necesitas", reflexiona.

Ricardo vivía en Madrid, en un barrio humilde. Trabajaba en una sala de fiestas de camarero y empezó a tomar cocaína y alcohol. Terminaba de trabajar y en lugar de ir a casa seguía de fiesta. Tenía tan sólo 15 años.

También tuvo problemas con la justicia. Se fue a la 'mili' y al regresar cambió la 'coca' por la heroína. Empezó a delinquir y a robar y continuaba teniendo problemas con la Justicia. "Hasta los 28 años estuve enganchado, ahora tengo 42. Toda esa vida perdida", dice.

Ricardo resalta que el evangelio es "principal" en la terapia de Remar. "Este mundo no tiene amor. Y el evangelio te inculca dar a los demás lo que no tienen", dice. "En Remar tenemos tres camiones funcionando para la recogida de muebles y de ropa. También visitamos empresas de alimentos para cubrir nuestras necesidades. Hay empresas muy solidarias", resalta. [47]

Recientemente, el semanario católico español *Alfa y Omega* dedicó su portada y el reportaje más amplio de sus páginas a la nueva religiosidad, constatando que "la New Age invade silenciosamente, con sus técnicas y sus argumentos, la vida cotidiana". En el largo artículo firmado por **Anabel Llamas**, cita a tres miembros de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES).

El *Diccionario enciclopédico de las sectas*, del sacerdote don **Manuel Guerra**, tiene más de mil páginas. En ellas uno puede hacer un recorrido, en unas ocasiones surrealista, en otras aterrador, en el que hadas, druidas, masones y satánicos conviven entre las páginas. El panorama es espeluznante, y más cuando se advierte que el objeto de tales sectas es captar a personas que, simplemente, buscaban la felicidad. Podría considerarse que las personas víctimas de las sectas suponen un pequeño porcentaje dentro del total de la sociedad. Podríamos calificarlo como el extremo en el que nadie quisiera caer, dentro de su búsqueda personal y vital.

España es tradicionalmente católica; nuestra cultura ha bebido de la tradición judeocristiana, y no hay prácticamente culto, fiesta o celebración de pueblos o ciudades que no tenga un origen cristiano. Sin embargo, lo exótico, lo diferente o novedoso, se cuela por las rendijas que se van quedando abiertas en nuestra sociedad, cada vez más descreída pero, también, más crédula. Parece que hemos perdido la fe de nuestros antepasados, y recuperamos esa necesidad de trascendencia recopilando tradiciones de pueblos con los que nunca antes habíamos tenido contacto.

¿Cómo explicar, si no, el éxito de pitonisas, la cartomancia, publicaciones New Age, tiendas de santería, terapias..., que prometen una solución a los problemas personales, el bienestar personal, el éxito en el trabajo, en el amor, en la familia? Ya no se trata sólo de sectas, en cuyas redes nadie quiere caer; hablamos de cambios de mentalidad que se van asumiendo, con el transcurso de los últimos años; hablamos de aquellas terapias orientales que, con buena voluntad en la mayor parte de los casos, se van implantando en nuestros gimnasios, hospitales,

asociaciones, polideportivos...; hablamos de las innumerables páginas web donde se enseña a decorar nuestro hogar para atrapar la suerte, conjurar lo negativo y favorecer la armonía (el famoso feng shui, ¿les suena?); hablamos de cursos de meditación trascendental, vacaciones para niños y adultos a lugares sagrados como Findhorn, Stonehenge, Avalon, o el bosque de Merlín; hablamos de conciertos de músicas ceremoniales; hablamos de tantos y tantos aspectos, unos más peculiares, otros más inocentes, que conviven con nuestras costumbres y que es necesario reconocer, pero que, por lo general, provienen del movimiento cultural tan heterogéneo que conocemos como la New Age.

Creemos, con frecuencia, que nuestra época es la época de la incredulidad, del laicismo, de la secularización, del relativismo, de la nada, del aquí y ahora. Sin embargo, no es así.

Incrédulos... y muy crédulos

Don **Juan Alonso**, profesor de la Facultad de Teología de Navarra, afirma que, «hoy en día, pocos saben distinguir entre la fe y la credulidad, entre el auténtico creer religioso y las creencias y supersticiones. La ignorancia lleva a muchos a situar al mismo nivel la fe en Jesucristo que la creencia en los ovnis. Es paradójico: al tiempo que se ha querido quitar a Dios de la sociedad, se han llenado las librerías de los grandes almacenes de esoterismo y magia».

Y el sacerdote don **Luis Santamaría**, miembro de la Red Iberoamericana para el Estudio de las Sectas (RIES), considera que, si bien la New Age (de la que comenzó a hablarse con más intensidad en la década de los noventa del siglo pasado) está evolucionando en Estados Unidos, y ya se habla de la Next Age, «en España podemos decir que la New Age todavía continúa, y hay revistas, librerías, una red de centros, de terapias, de grupos... que han experimentado un fuerte repunte con la crisis. La crisis económica tiene -no lo olvidemos- un importante trasfondo espiritual. Este repunte lo observo incluso en ciudades pequeñas de nuestro país, especialmente en torno al orientalismo, en terapias que van introduciéndose, como el Reiki, y muchas convocatorias de las que no sabemos quién está detrás: qué maestros, qué grupos... Un grupo en concreto no tiene por qué tener ningún problema y puede querer enseñar ciertas técnicas de bienestar de forma inocente y positiva. Pero también -no hay que engañarse- puede acabar convirtiéndose en un grupo de manipulación psicológica, o en una secta con todas sus connotaciones negativas. La gente está demostrando mucha inseguridad, va viendo cómo todo se desmorona a su alrededor y necesita algo a lo que agarrarse».

Según el documento vaticano *Jesucristo, portador del agua de la vida*, que publicó, en 2003, el Consejo Pontificio de la Cultura sobre la Nueva Era, ésta es, en gran parte, «una reacción frente a la cultura contemporánea». No se trata de un nuevo movimiento religioso, ni es lo que normalmente se entiende como culto o secta. Se trata, en el fondo de «una cultura sincretista que incorpora muchos elementos diversos y que permite compartir intereses o vínculos en grados distintos y con niveles de compromiso muy variados». Entre las tradiciones que ha adoptado, el documento señala «las antiguas prácticas ocultas de Egipto, la cábala, el gnosticismo cristiano primitivo, el sufismo, las tradiciones de los druidas, la alquimia medieval, el hermetismo renacentista, el budismo zen, el yoga, etc.»

Hoy, en la Nueva Era, ya no tienen la importancia de antes las drogas psicodélicas, ni es tan evidente la vinculación política de sus adeptos. «Las tendencias espirituales y místicas -explica el documento- que antes se limitaban a la contracultura, hoy día forman parte arraigada de la cultura dominante, y afectan a

facetas distintas de la vida como la Medicina, la ciencia, el arte y la religión». En concreto, la Nueva Era siente fascinación por los sucesos paranormales, las manifestaciones extraordinarias, los ángeles..., aunque no reconoce ninguna autoridad espiritual, más allá de la experiencia personal interior.

Y es que en la New Age no se hace distinción entre el bien y el mal. «Las acciones humanas -describe la Santa Sede- serían entonces fruto de la iluminación o la ignorancia. De aquí que no se pueda condenar a nadie, y que nadie tenga necesidad de perdón. Creer en la existencia del mal sólo podría crear negatividad y temor. La respuesta a la negatividad es el amor. Pero no del tipo que tiene que traducirse en acciones; es más una cuestión de actitudes de la mente. El amor sería una energía, una vibración de alta frecuencia; y el secreto de la felicidad y de la salud consistiría en sintonizar con la gran cadena del ser».

Todas estas creencias, con todo lo amplias que son, concretadas y divididas a su vez en innumerables grupúsculos y asociaciones, no dejan inmune a la persona que se acerca a ellas. Para el sacerdote don Luis Santamaría, «por un lado, la New Age podría tener cierto carácter positivo, al tener a la persona vinculada a algo que la trasciende; está ahí recordándonos la dimensión religiosa del hombre. Pero, a la vez, hace daño a la persona: intenta llenar su necesidad religiosa con algo, pero hace falta mucho más. Por eso, muchas personas a lo mejor se quedan simplemente en unas meras prácticas personales, una espiritualidad peculiar que se configuran ellos mismos, pero otras pueden necesitar más, pueden necesitar un ámbito grupal y ahí es donde entran las sectas, la manipulación psicológica... Las personas depositan en estos grupos lo mejor de sí mismas, y están siendo engañadas; si logran salir, se sienten, más tarde, violadas espiritual y psicológicamente. Yo comparo la New Age con la Coca Cola, que realmente es muy refrescante, pero no quita la sed, sino que te llama a beber más y más».

Tras veinte años de búsqueda...

Magdalena del Amo es una periodista gallega que actualmente dirige la publicación *Orense Siglo XXI* y que prepara el programa *Más allá de la noticia*, que emite *Popular TV Galicia*. Nació en el seno de una familia católica, pero, cuando era joven, la muerte de una de sus hermanas le hizo comenzar una búsqueda de alternativas que «colmaran sus necesidades espirituales» y, de paso, que calmaran su dolor.

La búsqueda duró veinte años y, como ella misma afirma, «fue una especie de vuelta al mundo haciendo paradas e incursiones en todo aquello que creía que podía ayudarme a crecer. Y, de hecho, me ayudó. Empecé a interesarme por las tesis críticas con la Iglesia, a leer sobre los diferentes autores anticlericales, a estudiar la Ilustración, la masonería. Asimismo, profundicé en el estudio de las religiones comparadas y la persona de Jesús de Nazaret; desde las tesis sobre las dudas de su historicidad, el Cristo gnóstico, el Jesús zelote, los evangelios apócrifos... Después vino el mundo de las sectas (gnósticos, teosofía y grupos milenaristas), los ovnis y todo lo relacionado con la New Age. Escribí varios libros sobre estos temas, muchos artículos en revistas especializadas, participé en congresos y programas de televisión. Pero nunca encontré la paz de espíritu que tanto anhelaba. Era feliz con minúsculas. Y, cuando acabé de conocer todo este mundo heterodoxo, le pedí a Dios un poco de fe para poder iniciar el camino a casa. Le pedí sólo un poco, porque me imaginaba que nunca podría ser una creyente de verdad. Creía que mi razón era incompatible con la fe. Dios atendió mi petición con creces, y me concedió esta gracia. No un poco, como le pedí, sino una fe con mayúsculas, sosegada y madura».

El poder contrario a la Iglesia

Desde su experiencia personal, doña Magdalena afirma que «hay que tener en cuenta que existe un plan contra la Iglesia prácticamente desde sus orígenes. Siempre hubo un poder contrario a ella, movimientos de ideología gnóstica concretados hoy en la masonería que, a lo largo de la Historia, propiciaron cambios sociales importantes en los que la Iglesia siempre quedó diezmada. El invierno espiritual que vivimos este momento es producto de una manipulación laicista programada desde la noche de los tiempos. Una vez que la religión católica se admite como algo subjetivo y personal, perteneciente al pasado, es fácil abandonar sus dogmas y verdades. Creer en patrañas, como pitonisas y videntes, es síntoma de ese vacío espiritual; es algo lúdico, como un juego sin compromisos. Por otro lado, hoy se accede fácilmente a estos productos: sólo hay que marcar un teléfono».

En cuanto a la tendencia espiritual que hoy puede estar haciendo más daño a la sociedad española, Magdalena del Amo opina que «el relativismo lo invade todo. Con cierta frecuencia, oímos decir a supuestos católicos que aprueban el aborto, el matrimonio homosexual, o que no creen en el infierno o en la Confesión. La New Age, que engloba la santería, los videntes, los gurús variopintos y demás, está muy en boga. Es un mundo muy complicado, donde prolifera el fraude y el engaño, donde se mezclan mentiras con verdades, muy desestabilizador y peligroso, sobre todo para cierto tipo de psiquismos. La Nueva Era es una especie de alternativa para tapar el agujero que deja la ausencia de fe. Eso sí, sin compromisos, pues casi todo está permitido. Dios es la propia naturaleza, la energía cósmica, y el hombre un ser casi todopoderoso si sabe utilizar bien su mente. Se enseñan todo tipo de ritos para contactar con extraterrestres, ángeles, maestros ascendidos o seres difuntos. El tema es muy amplio. Detrás de este plan -que además es un gran negocio-, está el Tavistock y los Bilderberger, aunque es sintetizable en la masonería. La New Age es la globalización de las sectas y movimientos de los siglos XVII, XVIII y XIX, es decir, la masificación del esoterismo».

Se trata de una tendencia donde cabe también, como podemos comprobar en la actualidad, el ecologismo radical. Algo que doña Magdalena del Amo considera «una nueva religión, con dogmas y ritos. Sus dirigentes viven muy bien, impartiendo sus postulados, a lo largo del mundo, sostenidos por las cuotas de los ingenuos de buena fe y el dinero de los Estados, o sea, de los ciudadanos. Los ecologistas radicales, por cuestiones económicas disfrazadas de bien común, presionaron para prohibir el DDT, lo que causó la muerte de millones de personas víctimas de la malaria. En estas guerras siempre pierden los mismos: los pobres del tercer mundo. La New Age lo invade todo de manera silenciosa, muy sutilmente. En este sentido, y según los ecologistas radicales, lo que menos vale del planeta son los seres humanos: Un feto tiene menos valor que un mono, aseguró **Peter Singer**, de la organización ecologista radical Animal Liberation».

Que la ecología y el respeto y cuidado por nuestro planeta es importante, lo ha puesto de relieve el propio **Benedicto XVI** en su mensaje de este año para la Jornada Mundial de la Paz, que lleva por título Si quieres promover la paz, protege la creación, donde se encuentran fundamentos más sólidos que los del ecologismo radical para defender la naturaleza, y, en primer lugar, a la persona.

«Los que piensan que la fe cristiana no ofrece lo que ellos necesitan -afirma el profesor Juan Alonso-, no están en lo cierto. Pero muchas veces no saben exactamente qué buscan; y generalmente desconocen lo que la Iglesia ha recibido de Dios para dárselo a los hombres».

¿Qué tiene el cristianismo que ofrecer entonces en este mundo? «El cristianismo -afirma el profesor Alonso- tiene la suerte de poder relacionarse personalmente con un Dios que tiene rostro, que ha entrado en la Historia, que es cercano; el cristiano no tiene la esperanza puesta en sí mismo y en sus esfuerzos de autosalvación, sino en Dios. El cristiano confía en la eficacia sobrenatural de unos medios concretos que Dios ha puesto a su alcance: la oración, los sacramentos. El cristiano tiene la compañía de la Iglesia, la enseñanza de sus pastores... El cristiano sabe, en definitiva, que sólo en el Dios de Jesucristo se colma un deseo insaciable que habita en el corazón humano. El reto de la evangelización es precisamente mostrar, con el testimonio de la propia vida, la belleza de la fe».

¿Practicar yoga, Tai Chi, artes marciales...?

La calle está repleta de terapias alternativas que prometen el ansiado bienestar que tanto buscamos, como respuesta al estrés del trabajo, la falta de sueño, de tiempo, o la mala alimentación. ¿Cómo discernir cuándo estas terapias alternativas son incompatibles con la fe cristiana? Según el sacerdote don **Miguel Pastorino**, en una entrevista concedida a la agencia *Zenit*, afirma que «es necesario discernir frente a la multitud de disciplinas orientales, para no caer ni en un rechazo a lo que es diferente, ni en la ingenuidad por falta de sentido crítico y coherencia en la fe. La mayoría de las disciplinas orientales traídas a Occidente en la segunda mitad del siglo XX -yoga, artes marciales, meditación zen, Tai Chi Chuan, Chi Kung, etc.- gozan del testimonio benéfico que han dejado a sus practicantes. Y es que, practicadas dentro de una buena purificación en contenidos y un serio discernimiento, no le es problema a un cristiano practicar cualquiera de ellas, salvo cuando se incluye en el aprendizaje elementos doctrinales y espirituales. Una dificultad en la actualidad es que muchas de ellas están siendo implantadas con espiritualidades esotéricas promovidas por la Nueva Era. Hay que discernir caso por caso, y una importante vacuna para un buen discernimiento es una profunda experiencia de fe en Jesucristo, y una sólida formación cristiana».

Meditación al uso, versus oración

La oración y la meditación: ¿hablamos con nosotros, o con Dios? La tendencia a confundir la psicología y la espiritualidad aconseja recalcar que muchas de las técnicas de meditación ahora en uso no son oración. A menudo son una buena preparación para la oración, y nada más, aun cuando conduzcan a un estado de placidez mental o de bienestar corporal. Las experiencias que se obtienen son realmente intensas, pero quedarse en ese plano es quedarse solo, sin estar todavía en presencia del Otro. Alcanzar el silencio puede enfrentarnos al vacío, más que al silencio contemplativo del amado. También es cierto que las técnicas para profundizar en la propia alma son, en definitiva, una llamada a nuestra propia capacidad de alcanzar lo divino, o incluso a llegar a ser divinos. Si descuidan que es Dios quien va en búsqueda del corazón humano, estas técnicas no son oración cristiana.

(Del documento vaticano *Jesucristo, portador del agua de la vida*). [48]

Merovingios, templarios, códigos y hermandades secretas atestan las librerías

Cualquiera que mire un escaparate verá que El Código Da Vinci ha potenciado las novelas y los ensayos pseudohistóricos

He aquí un listado de lo que hemos encontrado mirando el escaparate de una librería cualquiera de una ciudad española. Nos ha asombrado la cantidad de

historias conspirativas sobre temas espirituales, cristianos o de iglesia, tanto en ficción como en no ficción.

Literatura de ficción:

- El Código Da Vinci, de Dan Brown. Desde 2003 en español y catalán, vendiendo millones de ejemplares en cualquier país occidental. Monjes asesinos del Opus Dei (en el Opus no hay monjes), claves extrañas en cuadros de Leonardo Da Vinci, asesinatos, investigaciones, Priorato de Sión, Jesús no era Dios, cada uno de nosotros sí lo es, neognosticismo, feminismo neopagano, etc...
- Ángeles y Demonios, de Dan Brown. Publicado en español hace pocos meses pero en EEUU fue la primera novela de Brown. Bombas de antimateria, Illuminati, asesinatos, investigaciones, pistas secretas en Roma, Guardias Suizos con supertecnología en el Vaticano, etc...
- El último merovingio, de Jim Hougan. Planeta Internacional. 125.000 ejemplares, 11ª edición. "Una nueva revelación sobre el secreto mejor guardado de la Iglesia católica". Asesinan un profesor en Londres, investigaciones, Priorato de Sión, etc... ¿A qué suena?
- Los templarios y la mesa de Salomón (y toda la "Trilogía de los Templarios"), de Nicholas Wilcox, en Martínez Roca. Se vende como novela pero es una especie de ensayo autobiográfico novelado. Wilcox viene a España y descubre por doquier ritos templarios, Vírgenes Negras, barcos de piedra, la mesa de Salomón, secretos en Jaén. En la segunda parte de la trilogía hay clonación con la sangre de Cristo, etc...
- La lápida templaria, de Nicholas Wilcox. Novela pura dura, con más de lo mismo pero con servicios secretos y acción de thriller (bastante soporífera): la lápida es una mesa de piedra de Salomón con el Nombre de Dios escrito. Mafía rusa, Mossad, espías del Vaticano (matan y torturan), todo con cierta Andalucía esotérica de fondo.
- El Anillo: la herencia del último templario, de Jorge Molist, Premio de Novela Histórica, 10ª edición. Martínez Roca. Abogada neoyorquina recibe un anillo antiguo (como Frodo!) y se pone a buscar templarios por Barcelona y el Mediterráneo.
- La hermandad de la Sábana Santa, de Julia Navarro. Plaza & Janés. Cortan la lengua a un hombre en la Catedral de Turín antes de incendiar el edificio. Sábana Santa, herencias de los templarios, etc... Pero se centra con más respeto histórico en la Sábana Santa.
- Assassini, de Thomas Gifford, en Editorial Planeta. "El Papa Borgia les dio el poder; hoy tienen en sus manos el destino de la Iglesia católica", dice la portada, pero tardas en darte cuenta de que no es un ensayo paranoico sino una novela de intriga, de esas de 700 páginas por 22 euros. Se producen unos asesinatos en Nueva York, un exjesuita los investiga. Los malos son unos clérigos asesinos y fanáticos infiltrados en la Iglesia.
- Corazón templario, del periodista Enrique de Diego. "Un viaje iniciático por la España del s.XII", dice la portada de Martínez Rica. Pero, ojo, esta no es una novela esotérica, sino todo lo contrario aunque adopte su estética. Según de Diego, se trata de "alejarse del esoterismo y la visión delirante que impera hoy en día" y "divulgar el amor a la historia verdadera". Novela

histórica con guerras medievales, que es a lo que se dedicaban los templarios de verdad.

- El Club Dante, de Matthew Pearl, en Seix Barral, 14ª edición, 200.000 ejemplares vendidos. En la portada hay una recomendación de Dan Brown. "Matthew Pearl es la nueva estrella deslumbrante de la ficción literaria, un autor impetuoso". Aunque lo recomiende Brown no es mala novela. No está mal escrita, es inteligente y no es uno de los clones de El Código Da Vinci, más bien recordaría El Club Dumas de Pérez Reverte. En 1865, tras la Guerra Civil americana, mientras unos poetas traducen La Divina Comedia al inglés, aparecen unos cadáveres que recuerdan castigos del Infierno de Dante. En esta historia se respeta la cultura, ya es mucho.
- El último Catón, de la periodista alicantina Matilde Asensi, novela de suspense con fondo histórico. Aparece un cadáver (todas estas novelas empiezan con un cadáver) con un raro tatuaje. Parece que alguien quiere quedarse las grandes reliquias de la cristiandad. La clave está (otra vez) en la Divina Comedia. Sobre templarios ha escrito dos novelas de suspense histórico: Iacobus y Peregrinatio, con gran éxito.
- El anillo de Atila, de Albert Salvadó, en Martínez Roca. Es simplemente una novela histórica sobre Atila y Gala Placidia. No es nada esotérica ni conspirativa, pero la apuntamos porque es gracioso que en los títulos tengan que salir "anillos" por obligación. ¿Por qué no El caballo de Atila o La espada de Atila? Cualquiera día alguien escribirá El anillo de Da Vinci o mejor aún, El anillo templario y merovingio de Da Vinci y se hará rico.

Literatura que no es ficción (afirman los editores y autores)

- El Enigma Sagrado, de Baigent, Leigh y Lincoln. De este libro lleno de invenciones sacó la mitad de su "documentación" Dan Brown para El Código Da Vinci. Está en MR Dimensiones, colección pseudo-esotérica de la editorial Martínez Roca. Tiene Santo Grial, orden de Sión, Templarios, francmasones, cátaros y Jesucristo a lo (neo)gnóstico. Baigent y Leigh también escribieron una serie de tonterías exitosas, supuestamente periodísticas, en El escándalo de los rollos del mar Muerto.
- María Magdalena y el Santo Grial, de Margaret Starbird, en editorial Planeta. Es uno de los superclásicos del feminismo neopagano new age y asombra que hasta el 2004 no se haya traducido al español, aunque su otro clásico, La diosa en los evangelios, esté en español en la esotérica Ediciones Obelisco desde el 2000. Que Planeta publique ahora estas cosas indica las prioridades culturales del momento. Starbird, que dice ser "católica" (a su manera, se entiende) presenta a María Magdalena como esposa de Jesús y a la Iglesia como una gran conspiración contra las mujeres y "lo divino femenino". Una de las fuentes importantes de Brown.
- Más allá del Código Da Vinci, de René Chandel, Ediciones Robinbook. De gran éxito en América Latina (entre los diez más vendidos en varios países), no es más que un refrito de El enigma sagrado y otras fuentes de Brown, siempre ratificando que sí, que Jesús se casó con la Magdalena y que su hija inaugura la línea merovingia. Con el éxito, Chandel ha sacado un libro más para parasitar la otra novela de Brown: Más allá de Ángeles y Demonios: el secreto de los illuminati y la gran conspiración mundial.
- Historia de las Sociedades Secretas: el enigmático origen de templarios, masones, rosacruces y otras sectas ocultas, de Ramiro Calle, maestro de yoga y orientalismo desde hace 30 años. Está en Ediciones Temas de Hoy.

Cuando Martínez Roca le dio el premio Espiritualidad 2003 por un libro sobre maestros espirituales dijo: "Jesucristo es un arquetipo más que nos sirve de inspiración y para mejorar el ser humano, pero nunca con la idea de crear una institución jerarquizada".

- La meta secreta de los templarios. El ocultismo de la orden al descubierto, de Juan G. Atienza, en MR Dimensiones. Este autor tiene unos cuantos libros de templarios, mística solar, giales e incluso uno que se llama Los pecados de la Iglesia. Según una biógrafa, Atienza "cree en la necesidad de la aparición de una auténtica nueva conciencia liberada de intereses consumistas". Será por eso que escribe de templarios y no de microcréditos o comercio justo.
- La Santa Alianza, 5 siglos de espionaje vaticano. Las operaciones secretas de los espías del Papa, del periodista peruano Eric Frattini, autor de Secretos vaticanos. Juan Pablo II vende misiles a Argentina, el dinero se guarda en las Bahamas y financia al sindicato Solidaridad en Polonia, entre otras sesudas "investigaciones".
- Toda la verdad sobre el Código Da Vinci, de Dan Burstein. Editorial Temas de Hoy. Más de 500.000 ejemplares vendidos. 450 páginas por 18 euros para que nos repitan las mismas tesis que en El Código Da Vinci pero con más espacio y en formato ensayo: María Magdalena como cónyuge de Jesús, el linaje de Cristo, giales, Da Vinci, etc...
- Illuminati, de Paul H. Koch. "Los secretos de la secta más temida por la Iglesia católica", nos dice la portada. Los Illuminati incluyen precristianos, masones medievales, Goethe, Mozart, Herder, la Revolución francesa, la independencia americana, el ascenso de Adolf Hitler, la Revolución rusa, la Globalización. Son enemigos de la Iglesia, pero no está claro si ésta es la buena de la historia o no. Un libro conspiranoico que ve onces por todas partes (las dos torres del 11-S de lejos parecían un once, nos dice, y sumando víctimas también le salen onces).
- Los documentos secretos de los Legionarios de Cristo, de José Martínez de Velasco, redactor jefe de nacional de la agencia Efe, Ediciones B. Continuación de su libro Los Legionarios de Cristo. Misma portada de estilo tenebroso y misma estantería que las historias sobre Illuminati y demás. Mismo público ávido de leyendas negras y conspiraciones descubiertas.
- Claves ocultas de El Código Da Vinci, de Enrique de Vicente, Plaza & Janés. 350 páginas de ciclo artúrico, Santo Grial, masonería, María Magdalena, simbolismo de la cruz, etc... Este fundador de la revista paracientífica AÑO CERO y autor de ¿Qué se oculta tras los Expedientes X? lo presentó en la feria de esoterismo de Barcelona Magic 2004. Eso sí, reconoce que el libro de Brown "no se sostiene ni desde el punto de vista literario ni racional". Algo es algo.
- Diccionario del Código Da Vinci: una guía para descifrar sus claves, de Simon Cox. Editorial Edaf. ¿Qué es el Códice Leicester? ¿Qué es el Código Atbash? ¿Qué fue la Cruzada Albigense? ¿Qué es la "línea rosa"? ¿Qué son los "merovingios"? ¿Qué es en sí el Priorato de Sion? ¡No lo busques en un buen libro de historia, disfruta con este ameno glosario de El Código Da Vinci.
- Las claves del Código Da Vinci, de los periodistas esotéricos españoles Lorenzo Fernández Bueno y Mariano Fernández Urresti, en la esotérica

Ediciones Nowtilus. 120.000 ejemplares vendidos, estilo ágil y coloquial, siguen las tesis de Brown.

- 666 preguntas y respuestas sobre El Código Da Vinci, de Antonio Aradillas, en Libro Hobby Club. Con un bonito y esotérico pentáculo en la portada (símbolo del "divino femenino", dirán). Este lo compran los adolescentes que quieren resolver las webs de enigmas sobre la novela de Brown.
- Y los títulos siguen y siguen, sumándose a reediciones de clásicos gnósticos y new age. Por ejemplo, no es difícil encontrar los best sellers del neognóstico brasileño Paulo Coelho en escaparate, todos ellos de Planeta. En la librería de la estación de tren de Valencia pueden verse en lugar destacado sus libros Once minutos, Brida, El peregrino de Compostela – diario de un mago, Verónica decide morir, El demonio y la señorita Prim., A orillas del río Piedra me senté y lloré y La Quinta Montaña. Si todos están en escaparate es que se venden bien entre los viajeros de tren.
- También ha vuelto J.J. Benítez, no sólo con sus novelas de Caballo de Troya (donde la frase más repetida es "los evangelistas habían mentado una vez más" y similares) sino con libros de su serie de televisión paranormal y esotérica Planeta Encantado, pagada con dinero del Ente Público español.

La novela espiritual no esotérica

- En el lado "positivo" del fenómeno podemos encontrar curiosidades. Por ejemplo, El evangelio secreto de la Virgen María, del padre Santiago Martín, es un relato novelado del evangelio visto por María, que hace años que circula y ahí sigue, pero que muchos compran ahora pensando que va en la línea del pseudomagdalénismo actual. De hecho, el padre Martín ha explicado que le llamaron de la BBC para hacer un reportaje sobre María, pero cuando se enteraron de que su libro no era esotérico ni escandaloso cortaron toda comunicación.
- Entre las novelas históricas de viaje, crecimiento, encuentro intercultural e inquietud espiritual, tiene mucho éxito Jesús Sánchez Adalid con El mozárabe, El cautivo, Félix de Lusitania, La Luz de oriente, etc... No muchos lectores saben que el popular novelista es un joven párroco de un pueblo de Extremadura.
- También ocupa escaparates la veterana escritora Mercedes Salisachs con El Declive y la Cuesta, una novela que narra momentos de La Pasión. Y en libros de bolsillo circula La amarga Pasión de nuestro Señor Jesucristo, de la venerable Ana Catalina Emmerich, que inspiró a Mel Gibson al rodar aspectos de La Pasión.
- En general abunda la novela histórica, especialmente la de tema egipcio, pero mezclada con mucho pseudohistoria y thriller esotérico y a veces comparten estanterías.
- A la luz de lo que se ve visitando una librería, si existe una guerra cultural entre el cristianismo y la New Age, la industria del libro está apostando claramente por la segunda tendencia y la cultura cristiana resiste básicamente gracias a clásicos incombustibles como El Señor de los Anillos. [49]

¿Vuelven las sectas gnósticas?

El [gnosticismo](#) ,ha resucitado en el relato de novelas, películas y evangelios de Judas, por la incultura religiosa de la gente. Las sectas "gnósticas" (gnosis: conocimiento) tienen elementos variados: iraníes, mesopotámicos, griegos (platonismo, pitagorismo), de tradición apocalíptica judía... y se extendieron por occidente hasta constituir el peligro más grande que ha tenido la fe cristiana, cuando ésta aún era incipiente.

Buscaban la salvación por un "conocimiento" reservado a algunos, los "espirituales", y requerían un rito de "iniciación".

Su doctrina resumida es: el mundo material es una catástrofe cósmica, donde hay chispas de la divinidad atrapadas en la materia, que desean liberarse, a través de una toma de conciencia (conocimiento) de la esclavitud y del origen divino: es la "gnosis".

Se trata de una "autosalvación", "autodivinización", o reencarnación, o panteísmo, con lenguaje esotérico y barniz cristiano, pero sin ninguna idea de Cristo.

Es como un amalgama de mitos, y difícil de aclarar, pues a semejanza de la hidra, tienen muchas cabezas y siempre van cambiando.

Hoy día influye en la literatura New Age, y ahora como entonces atacan la Iglesia. Se presenta como una revisión histórica, y aquí se ve la poca altura científica de los divulgadores de esas noticias, o quizá la ideología que está detrás de esas "promociones", para vender de paso la película que recientemente se estrenará, con argumento parecido.

El título del reportaje, "El Evangelio prohibido de Judas", ya indica que se aprovecha el sensacionalismo sobre el tema de Jesús (que siempre despierta interés), pero estamos en un mundo de la banalidad, donde interesa lo exótico, más que la verdad.

FIG. 19.—From King's Gnostic.

Al igual que hicieron estos divulgadores con una falsa prueba de carbono 14 sobre la Sábana Santa, hace una docena de años, tienen como armas la mentira (a base

de verdades a medias), y algunos ingredientes que tienen éxito, como son lo misterioso y esotérico, ya que eso tiene más acogida que la verdadera historia.

El evangelio "de Judas", es de la secta "caínica", seguidores de los asesinos bíblicos, y de aquí las expresiones del papiro:

- "Apártate de los demás y te contaré los misterios del reino. Es posible que lo alcances, pero será para ti motivo de gran aflicción".
- "Tú serás el decimotercero, y serás maldito por generaciones, y vendrás para reinar sobre ellos. En los últimos días maldecirán tu ascensión a la [generación] sagrada".
- "Tú serás el apóstol maldito por todos los demás. Tú, Judas, ofrecerás el sacrificio de este cuerpo de hombre del que estoy revestido".
- "Y fueron a Judas y le dijeron: Aunque en este lugar no hagas el bien, eres un auténtico discípulo de Jesús. Y él les dijo lo que querían oír. Y lo entregó. Éste es el fin del evangelio de Judas".

Ante un Dios bueno (cristiano) los gnósticos tienen un dios que ha creado el mal y un mundo caótico. Pero para los cristianos Dios nunca quiere el mal, su voluntad en todo caso lo permite (deja que las cosas pasen, aunque al saberlo todo, porque está fuera del tiempo, sabe qué pasará), y lo que "permite", pues ya dijo Jesús sobre el traidor que "más le valdría no haber nacido", pues aunque estuviera "previsto" (en el sentido de que Dios sabe lo que pasará) no significa esto que todo sea bueno por igual.

Gracias a [san Ireneo de Lyon](#) conocemos mucho de estas sectas, su análisis es sereno y honrado; cuenta que para ellos Judas sería

"el único de los discípulos que ha poseído el 'conocimiento' (gnosis) de la verdad". De ahí que él "ha llevado a término el 'misterio' de la traición" y por eso han "fabricado un escrito a quien llaman Evangelio de Judas".

En síntesis, la idea sería que sólo Judas es el iluminado por la "nube luminosa", el modelo, el elegido, etc., por llevar a cabo su misión.

"Tú excederás a todos los demás, pues tú sacrificarás al hombre que encarno", dicen algunos en la traducción, pero mejor sería traducir "el hombre que me reviste", como señala Armand Puig, pues esta secta no cree en que Jesús se encarne, en realidad no es Jesús sino una apariencia (para ellos Dios no puede hacerse hombre), aquel cuerpo es sólo un envoltorio.

Recordemos la visión platónica de que el cuerpo es la cárcel del alma, y así Judas al quitar el cuerpo de Jesús lo ha liberado. La cruz es -dicen ellos- un teatro sin realidad, como también ocurre en la fábula del Código Da Vinci: pintan un Jesús inventado, que no muere en la Cruz.

Vemos ahí dos elementos comunes a otros textos similares: decir que el iniciado es "el elegido", y la sospecha de la iglesia oficial, como si hubiera una conspiración, y una vía secreta auténtica.

Pero ya nos advierte la Biblia:

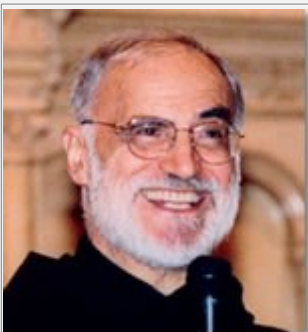
- **"ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia; porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios" (2 Pe 1:20).**

Recordemos lo que cuenta también el Nuevo Testamento de Simón el Mago, que pregunta a San Pedro sus "secretos", en lugar de reconocer con humildad la fe; sería el prototipo de "gnosis".

Lo penoso es que la ignorancia en materia de cultura religiosa es cada vez más grande, eso hace a la gente vulnerable frente a noticias descontextualizadas (libros, revistas, sectas, conferencias, películas) donde la religión se pone al mismo nivel que la ficción (la película de hace pocos años "Los otros" es un ejemplo, o ahora "El Código Da Vinci").

- **«Vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades; apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas», (2 Tim. 4:3-4)**

En una ocasión, el sacerdote católico P.[Raniero Cantalamessa](#), en una de sus predicaciones en el Vaticano, se refirió a

"los que llevan con "hábil retocadores de antiguas leyendas a creer que Jesús de Nazaret nunca fue, en realidad, crucificado... Personas que jamás se molestarían en leer un análisis serio de las tradiciones históricas sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús, son fascinadas por cada nueva teoría según la cual Él no fue crucificado y no murió, especialmente si la continuación de la historia incluye su fuga con María Magdalena hacia La India... [o hacia Francia, según la versión más actualizada]...» **[50]**

Luego dijo:

«Se habla mucho de la traición de Judas, y no se percibe que se está repitiendo: Cristo sigue siendo vendido, ya no a los jefes del Sanedrín por treinta denarios, sino a editores y libreros por miles de millones de denarios».

Además, es una «ola especulativa... Estamos en la era de los medios de comunicación, y a los medios más que la verdad les interesa la novedad». **[51]**

Otra posibilidad de caer prendido en el ocultismo la ofrece el espiritismo. Los espiritistas buscan contacto con los espíritus de los muertos, para obtener mensajes del reino de los muertos, para volver a ver a su difunta familia o crear situaciones nerviosas como el moverse de objetos por la mano de los espíritus.

Las posibilidades de semejantes acciones no hay que dudarlo, pero sí que sean muertos los que lo hacen. En todas las grandes ciudades europeas surgen cientos de círculos espiritistas.

Si llega la ocasión, el espiritismo se presenta como un movimiento religioso. En él se mezclan de momento el culto pagano de los espíritus y de los antepasados con ideas cristianas sobre los espíritus.

En Brasil, los Macumba y los espiritistas de Kardec, juntos, tienen ya 40.000.000 de seguidores. Pero sin ir más lejos, en Inglaterra ya hay 100 iglesias espiritistas. El obispo americano Pike, muerto en el destierro como espiritista, demuestra cómo

hoy en día líderes cristianos desdennan la severa prohibición bíblica de interrogar a los muertos (Dt. 18: 11; Is. 8: 19; I Sam. 28 y 31).

El conocido teólogo ecumenista, [Walter Hollenweger](#), en su libro *Glaube, Geist, Geister* (Frankfort, 1975), escribe que espiritismo, parapsicología, dinámica de grupo, movimiento carismático y recepción del Espíritu Santo, tal y como esto acontece en la Biblia, todo puede ponerse en una sola línea como nuestro equipamiento básico espiritual. ¡En esto lo único verdaderamente decisivo es si uno se pone en actitud constructiva o destructiva! **[52]** ¡Que sincretismo nuevaerista, Dios mío.!

El periodista argentino [Alfredo Silleta](#) le dedica a este tema un ítem de un capítulo de su libro sobre la Nueva Era. Se ve que este tema sin duda le llamó la atención y le dedicó bastantes líneas a analizarlo, bajo el título *Jesús el astronauta*. Y me viene a la mente el tango argentino *Cambaleche*, inmortalizada por Discépolo en su tango que cita así: "de los cambalaches se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia contra un calefón."

Una mezcla bárbara, sin duda y la Biblia? bien, ¡junto al calefón! En España, primeros años del siglo veinte, se repartía la Biblia gratuitamente. Luego de un tiempo, se supo que había gente que tenía el libro colgado con un alambre debajo del calefón (que en esa época podía estar en el baño) y utilizaban las hojas... de papel higiénico. **[53]**

En 1947, poco tiempo después de finalizar la segunda guerra mundial, el piloto norteamericano Kenneth Arnold declaró haber observado nueve objetos voladores cerca de Washington. A partir de ese momento cientos de seres humanos empiezan a relatar la aparición de OVNI (Objeto Volador No Identificado) y en muchos casos el relato de haber tomado 'contacto' con seres de otros mundos o haber sido transportados a naves gigantescas.

Una reciente encuesta realizada por la Organización Roper expresa que el 7 por ciento de los ciudadanos de Estados Unidos han visto un OVNI, lo que implica un promedio de 15.000.000 de norteamericanos. En poco más de una década se formó el mito de los extraterrestres y el mercado se llenó de literatura popular, mucha de ella con un tono pseudocientífico, donde se relataban las historias más inverosímiles sobre la vida en otros mundos.

Los astrónomos, cabe destacar, admiten que puede haber civilizaciones inteligentes en la galaxia, pero ello no tiene nada que ver con las miles de 'visitas' que testigos y 'expertos' dicen que se efectúan en la Tierra. El destacado astrónomo Carl Sagan ha expresado que de entre los 200 millones de estrellas de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, cerca de un millón podían estar rodeadas de planetas donde sería posible la evolución de vida inteligente. Por otra parte, Sagan y otros colegas han expresado su decepción por la falta de imaginación que manifiestan los informes sobre encuentros con OVNI.

Alejandro Agostinelli señala que en la Argentina, la moda de los 'hombres-contacto' y la de sus fieles seguidores comienzan en 1952, cuando los hermanos Jorge y Napy Duclout publican el libro *Origen, estructura y destino de los platos voladores*. Hoy, entre los grupos de mayor actividad podemos nombrar a la Fundación Instituto Cosmobiológico de Investigaciones (FICI) creada por el profesor Pedro Romaniuk; el grupo Alfa, del ufólogo ahora convertido en Mesías, Francisco Checchi; la Fundación para el Encuentro Cósmico (FUPEC), que preside Dante Franch; el Comando Ashtar, grupo que mantiene contacto con el Comandante Supremo de la misión de extraterrestres pertenecientes a la Comisión Intergaláctica sobre la Tierra; Lineamiento Universal Superior (LUS) de Valentina de Andrade; Bienaventuranza Cósmica, dirigida por Sergio de los Santos y la ex actriz

Estela Molly; los centros espirituales de Trigueirinho y Misión Rama, los grupos fundados por el peruano Sixto Paz Wells. Observemos como piensan algunos de estos personajes:

Claude Vorilhon (a) Rael: "Pude ver en el planeta en que ellos viven personas de la Tierra que han sido recreados después de su muerte y que tienen la vida eterna después de la vida. Estas personas están allá y yo las vi con mis propios ojos. Jesús está vivo, es un hombre como nosotros, y fue creado científicamente. Estoy seguro que cuando los Elohim lleguen habrá igualmente muchos argentinos para recibirlos".

Sixto Paz Wells: "No bajamos todavía porque aún no pueden controlar sus emociones, deberán prepararse para vernos... El hombre forma parte del plan cósmico de evolución y está en el universo para ser en su plenitud, para aprender su infinitud y para emplear este descubrimiento en su evolución, en la evolución del cosmos... Soy Oxalc, estoy proyectando dentro de esta puerta dimensional llamada Xendra y creada artificialmente por nosotros gracias a cierto dominio que hemos logrado de la energía cósmica; te decimos que esta puerta conecta vuestro mundo con Morlen y esta experiencia es la culminación de la fase Xendra de prácticas de concentración en el campo".

Francisco Checchi: "Yo no podía con mi incipiente clarividencia ver más allá. Ver con más claridad quien era este ser de tanta luz. Pero pregunté, telepáticamente, y él me contestó: 'kutumi' entonces vimos que otro maestro aparece del otro lado de la reunión.

Era el maestro Serapis. Serapis estaba allí y nosotros seguíamos meditando. Mientras tanto, algunos integrantes pudieron percibir clarividemente como desde el cielo y por un tubo de luz comenzaban a descender seres. El último en descender fue... el maestro Jesús".

Trigueirinho: "En ciertos lugares de la Tierra, como la granja La Aurora, existen 'imanes' que, magnetizados por el 'pensamiento' de grandes entidades cósmicas, ejercen influencia oculta y benéfica, en la atmósfera. Empero, al hombre terrestre no se le pide que persiga esos lugares en el plano físico, sino que purifique su propio pensamiento. Actuando de ese modo, establece contacto con curadores cósmicos y se abre a la transformación".

En los últimos años los grupos platillistas han seleccionado una serie de lugares que se convirtieron en verdaderos santuarios religiosos. El cerro Uritorco en Capilla del Monte, provincia de Córdoba; la estancia La Aurora en Salto, República del Uruguay, frente a Concordia; la ciudad de Victoria en la provincia de Entre Ríos y la zona de El Campito en San Nicolás (En este lugar se está construyendo un gigantesco santuario para la Virgen María del Rosario de San Nicolás, quien se aparece, desde 1983 a una humilde devota de la Iglesia, Gladys de Motta, transmitiéndole diversos mensajes. Miles de fieles de la Iglesia Católica asisten al Santuario, superando las 100.000 personas el 25 de setiembre, día de la primera aparición. La iglesia católica no se ha definido sobre la autenticidad o no de estos mensajes), provincia de Buenos Aires. Merece destacarse que en dos de estos lugares, La Aurora y Capilla del Monte, además de aparecer diariamente OVNIS se afirma con total seguridad que la tierra es hueca y que existen civilizaciones intraterrenas. [54]

Una secta llama desde Mendoza a "multiplicar el rito del amor sexual"

La Nueva Era esta enseñando que debemos re-diseñar nuestra sexualidad para Vivir en la Nueva Tierra

Celia Fenn canalizando a Los Hathors

"En el paradigma de relaciones de la Antigua Tierra, las relaciones estaban basadas en atracción física y apegos emocionales.

En la Nueva Tierra, sus relaciones estarán centradas en el corazón, el apoyo, el respeto y el crecimiento mutuo. Serán alegres, bellas, llenas de amor y poder.

La gente involucrada estará más interesada en las conexiones del alma que en las conexiones en los reinos exteriores y físicos.

(...)

Queremos que entiendan que ustedes son seres poderosos y creativos, y que su energía sexual es una parte fundamental de su energía creativa. El reciente tránsito de Venus ha traído al frente cuestiones de sexualidad en sus vidas.

Es tiempo de liberar viejos patrones que están contenidos en la Conciencia Colectiva y reemplazarlos con nuevos patrones más adecuados a donde están ustedes ahora. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy." [55]

La Sexualidad en la Nueva Era.

Diríamos que el mundo está en caos.

Lo inesperado y lo no convencional son la regla.

La medicina está cambiando. Las terapias holísticas que toman en cuenta el ser humano en forma integral han ido ganando espacio. A un enfoque moderno en donde se tomaba en cuenta el aspecto físico y el emocional, se le está sumando

ahora el manejo de la energía, así que se amplía aún más el panorama de lo que podemos hacer para ayudar a equilibrar a un ser humano.

Todo esto también está ocurriendo en el ámbito de la Sexualidad.

Hay un despertar de consciencia. Un llamado del corazón por liberar a la actividad más poderosa y hermosa de los seres humanos de la cárcel en que las ideas mentales, las creencias de una consciencia colectiva la han tenido presa.

La pulsión sexual, la unión de dos personas atraídas por la fuerza del deseo sexual, es la puerta para un proceso de transformación.

Hay mucho más de la Sexualidad que una forma de expresar Amor o una forma de liberar tensión.

La Sexualidad es la recreación del momento más sagrado de la existencia, que es el momento de la Creación.

No estaríamos aquí si no existiese la Sexualidad.

No solo no estaríamos como seres humanos. Simplemente no existiría el Universo.

Porque todo acto creador, del tamaño y la importancia que sea, es el resultado de un acto de unión de dos cualidades que son diferentes y a la vez complementarias.

Esa comprensión profunda y filosófica de la Sexualidad es lo que se está despertando en las consciencias de los seres humanos en este proceso evolutivo.

Otro fenómeno que caracteriza este momento de cambios es la gran integración de información que está ocurriendo a todo nivel.

En la Sexualidad la fusión de conocimientos milenarios de culturas orientales como la china y la hindú, con conocimientos científicos de la cultura occidental está produciendo un cuerpo de conocimientos fascinante e ilimitado.

El aspecto sagrado de la Sexualidad, su poder transformador y el arte que representa han sido secretos celosamente y efectivamente guardados por el Tantra hindú, el Taoísmo chino, la Gnosis Cristiana, la Cábala hebrea y otras escuelas de iluminación espiritual.

Pero los tiempos modernos están permitiendo que esta información esté al alcance de todo aquel que la quiera buscar. Y son muchos los que la están buscando, porque ya han cruzado el umbral entre una experiencia de vida automática, acorde a la consciencia colectiva, hacia una experiencia de vida individual, de expansión, acorde a su propia consciencia.

La Sexualidad es la experiencia transformadora por excelencia.

Cuando un hombre y una mujer se sienten atraídos sexualmente están frente a un potencial de evolución. Juntos podrán darse salud, darse bienestar, darse felicidad, y también darse los desafíos del crecimiento espiritual. Juntos son una unidad creadora de proyectos, de hijos y de Amor.

El sexo es el acto de unión de dos fuerzas opuestas y complementarias.

Energéticamente el sexo es el resultado de la atracción de una carga positiva y una carga negativa.

La carga positiva es la cualidad masculina. Es la naturaleza eléctrica que se mueve, que penetra, que impregna de intención.

La carga negativa es la cualidad femenina. Es la naturaleza magnética que recibe, que atrae, que nutre y soporta. Que se moldea de acuerdo a la intención que sobre ella se coloca.

Del acto de interacción entre ambos, del acto de hacer el amor, se produce una explosión orgásmica que lleva a la manifestación.

La energía que se produce en la unión de las dos polaridades se llama Energía Sexual, y es la energía de vida, la fuerza de luz que anima a la materia.

Todo nuestro planeta y todo el universo es el resultado del eterno HacerElAmor del Dios Padre/Madre Creador, en donde la cualidad masculina con su idea o voluntad, penetra el océano de Amor que es la cualidad femenina, y de la explosión orgásmica puede crear una pequeña hormiga que camina sobre la tierra, o puede crear una estrella.

La Sexualidad humana es la recreación en nuestro plano de fisicalidad de la verdad que está ocurriendo eternamente en todo el universo, por eso es un acto sagrado.

La Energía Sexual que anima la materia se encuentra circulando en nuestro cuerpo todo el tiempo. Es nuestra energía de vida.

En este diseño tecnológico que es nuestro cuerpo, el principal depósito de esta energía de vida o Energía Sexual está en la base del tronco.

Contenida, compactada en las glándulas sexuales y recorriendo permanentemente el cuerpo a través de corredores energéticos ubicados a nivel de la columna vertebral.

Esta Energía Sexual nutre a las células de nuestro cuerpo físico dándoles vitalidad para expresar su perfección.

Igualmente nutre a nuestro cuerpo emocional produciendo una intensificación de las emociones positivas como alegría, generosidad, confianza, esperanza y paz.

También impacta a nuestro cuerpo mental, incrementando nuestra inteligencia, intuición y creatividad.

Y finalmente impacta nuestro cuerpo espiritual permitiendo unirnos en Amor a otro ser y a través de ese ser unirnos con el Dios Padre/Madre Creador.

Hacia donde nos conduce nuestro proceso evolutivo es hacia vivir la Sexualidad de manera más completa y expandida.

La Sexualidad de la Nueva Era hay que comenzar a construirla.

El primer paso es limpiarla de las creencias, conceptos mentales y memorias emocionales que impiden la circulación de esa energía y la aceptación psicológica de la experiencia.

Sigue por conocer nuestra tecnología, conocer las cualidades de la energía y aprender a cultivarla, a incrementarla y a circularla.

De la práctica ética y disciplinada de honrar, cultivar y expandir la Energía Sexual se produce como resultado una transformación del individuo.

Un cambio en su nivel de consciencia.

Una expansión del corazón y sus centros cerebrales superiores, que le permite que tenga acceso real y tangible a los abstractos conceptos espirituales de Amor Incondicional, trascendencia del ego, despertar de consciencia y conexión con el Todo.

Si bien se pueden lograr grandes cambios evolutivos del cultivo individual de la Energía Sexual, la conexión de la pareja es la forma perfecta, la intención original del Creador, para lograr la profunda transformación para la que estamos aquí.

La Sexualidad de la Nueva Era está por crearse.

Es nuestro propio juego.

Será el resultado de la unión de conocimientos milenarios con conocimientos modernos.

Tendrá tantos nuevos colores y sonidos como seres humanos conscientes y despiertos hayan.

Será un concierto vibracional de una riqueza infinita, porque será el resultado del Amor y la Energía Sexual propia y particular de cada pareja conectada a través del corazón, con la consciencia del espíritu en su experiencia terrenal.

María Gabriela Santini

Médico Fisiatra

Directora de la Escuela de Sexualidad y Espiritualidad

Caracas, Venezuela

Sectas al estilo niños de Dios, propagan su fanática y aberrante ideología, en nombre de "dios". Todo es parte del mismo sincretismo religioso que caracteriza el espíritu de esta época.

El concepto de «Dios» resulta tan fundamental para nuestra existencia reciente sobre este planeta, que la mera presunción de su realidad —gobernada a través de las instituciones religiosas— ha focalizado y dirigido la formación de las culturas, ha cambiado radicalmente las pautas individuales y colectivas de las relaciones humanas, y ha llevado a alterar profundamente el equilibrio ecológico en cada uno de los hábitats conquistados por el Homo religiosus. Basta con la sola evocación de

Dios para que en cualquier grupo humano se encastillen posturas, se desborde la emocionalidad y, en definitiva, se produzca una clara división en dos bandos o visiones de la vida irreconciliables: la postura creyente y la no creyente. En el nombre de Dios, de cualquier dios, se han hecho, hacen y harán las más gloriosas heroicidades, pero, también, las fechorías y masacres más atroces y execrables.

El mundo que conocemos ha sido modelado por Dios, sin duda alguna, pero la cuestión fundamental radica en saber si la obra es atribuible a un dios que existe y actúa mediante actos de su voluntad consciente, o a un dios conceptual que sólo adquiere realidad en el hecho cultural de ser el destinatario mudo de las necesidades y deseos humanos.

Del primer tipo de dios se ocupan las religiones y, según ellas, no admite discusión ni precisa de pruebas. Existe porque existe, y todo, absolutamente todo, prueba su existencia, incluso el mismo hecho de poder dudar de ella. Dios es el origen y el fin de todo cuanto se pueda conocer o imaginar, por tanto, nada hay ni puede haber fuera de él. Las religiones parten de una posición viciada en origen al invertir la carga de la prueba, eso es que no demuestran fehacientemente aquello que afirman —la existencia de Dios— y, de modo implícito —cuando no bien explícito— descargan la responsabilidad probatoria en quienes defienden la inexistencia de cualquier divinidad. En este caso, la propia substancia de lo que se discute lleva necesariamente al absurdo desde el punto de vista lógico y racional: unos creen porque sí («tienen fe») y otros niegan también porque sí («son ateos»).

Del segundo tipo de dios, en cambio, se ocupa la historia, arqueología, psicología, antropología y demás disciplinas científicas que intentan abarcar y comprender la variada gama de comportamientos humanos que conforman eso que hemos dado en llamar cultura o civilización. De este tipo de dios conceptual sí que existen innumerables pruebas materiales que permiten abordar su análisis y discusión. Los formidables indicios acumulados sobre este tipo de dios le identifican con el primero —el dios creador/controlador de destinos cuya existencia se presume real— pero, a diferencia de éste, su rastro puede seguirse hasta los mismísimos albores de su nacimiento entre los hombres.

Esta nueva secta religiosa, se trata de la liderada por un ex diputado justicialista bonaerense que dice ser "el último Papa". Se escudan en la imagen de seguidores de la Virgen del Rosario de San Nicolás. Ya habían anunciado -en vano- la caída de Cristina. Ahora se suman a sus profecías sobre los beneficios del sexo.

La secta de adoradores de la Virgen de San Nicolás liderada por el ex diputado justicialista Segundo Rolón, en la provincia de Buenos Aires, hizo un llamado este domingo a "multiplicar el rito del amor sexual".

El primer llamamiento lo habían realizado desde Mendoza, señala en sus "mensajes" como "Ciudad de la Gloria", firmado por "Pablo Ariel-Esther Maratiel-Tobías Sebastián" y avalada por Rolón, quien se hace llamar "Pedro Segundo, el último Papa".

La secta se hizo famosa cuando, en 2008, anunció que el fin del mundo se produciría en esa Navidad y que el Mesías llegaría a Plaza de Mayo. Un grupo de acólitos se preparó para el asunto, pero nunca llegó. Rolón - "Pedro Segundo" dejó entrever en esa oportunidad que Cristina Kirchner caería por una revuelta popular y que él, a la sazón el anunciado Mesías, se haría cargo del poder.

Por ello, se lo vinculó más a la interna del peronismo que a lo religioso y espiritual, aunque su anuncio cayó por su propio peso.

El grupo se nutre de muchos mendocinos, devotos de la Virgen del Rosario de San Nicolás. En una entrevista que MDZ le hizo al líder de la secta, éste admitió que gran parte de sus seguidores son mendocinos.

Foto: Seguidoras mendocinas de Pedro II

El rito del amor sexual

En una vuelta de tuerca, ahora se hacen llamar "Emperadores del Sagrado Corazón". Y más que ocuparse de la política han virado hacia lo sexual, buscándole un justificativo dentro de la fe católica, aunque, formalmente, la Iglesia ya ha renegado de la legitimidad de la agrupación.

"¡Animémonos a buscar al Amor para construir y edificarnos junto con el otro! De lo contrario es en vano, no tiene sentido porque cae al vacío", proclaman desde Mendoza.

Y dan cuenta su versión de las cosas en el mundo y en el Cielo: "La humanidad -dicen, en un escrito meandroso y sentencioso- ha podido sobrevivir pese a todos los ataques por parte del demonio y sus aliados, que ha sufrido sobre todo en este campo durante toda la historia, y que ha llegado a límites ridículos como la clonación, la venta de esperma, el alquiler de vientres, etc. Es la pretensión estúpida de evitar la unión entre varón y mujer para que la vida no se propague". "Este Amor Todopoderoso es lo que atrae fatalmente a los varones, por eso son irresistibles, quien más quien menos, depende de cuanto acepten a María y la dejen ser cada una en su corazón", completan la idea que une carne y espíritu.

"Foto: Jóvenes varones dispuestos a dar la vida por la causa de Dios y de la Patria", dice [el blog](#) de la secta.

Los "Emperadores del sagrado Corazón" proponen, finalmente, que la gente se reúna y se cuente sus fantasías sexuales. "Se trata -sostienen en su documento difundido ayer- de preguntarnos y contarnos mutuamente las fantasías que tenemos y nos gustaría hacer; saber qué le gusta al otro, qué deseamos, qué necesitamos en ese momento; decirle al otro cuánto nos gusta tal cosa; y todo lo que vaya surgiendo de los dos corazones, sea lo que sea".[56]

Cuantos conceptos aberrantes de Dios existen en este mundo. Cuantos conceptos tan distorsionados que hay.

Pepe Rodríguez dice:

"Las religiones, como institución formal, llevan unos pocos milenios publicando la naturaleza de Dios y hablando en su nombre, pero las formas y atribuciones de Dios son tan numerosas y diversas y los mandatos divinos que emanan de ellas son tan variados y contradictorios, que resulta francamente difícil hacerse una idea de Dios."

- Quizá Dios se haya limitado a comportarse como un *deus otiosus* (dios ocioso), tal como lo describen las más importantes religiones autóctonas de África, que creen que el *Ser Supremo* vive apartado de todos los asuntos humanos. Los akans, por ejemplo, creen que Nyame, el dios creador, huyó del mundo debido al terrible ruido que hacen las mujeres cuando baten ñames para hacer puré. Si de justificar su pertinaz ausencia se trata, es muy probable que Dios pudiese encontrar en nuestro mundo actual miles de razones aún más poderosas y graves que las esgrimidas por los akans. Eso podría explicar que tengamos un planeta hecho unos zorros y Dios permanezca insensible a los ruegos humanos: no es que Dios no exista, es que no está; se limitó a crearnos y nos abandonó a nuestra suerte. Quién sabe. El concepto de *deus otiosus* no deja de ser profundamente inteligente, ingenioso y *realista*.
- ¿Es como el viejecito barbudo y presuntamente bondadoso que muestra la Iglesia católica en su iconografía más clásica? ¿Es como el heroico Shiva de la tradición hindú, presentado siempre en poses hieráticas?
- ¿Es como El, el dios creador cananeo representado como un funcionario político de máximo rango? ¿Es como Osiris, el dios egipcio con cabeza de halcón?
- ¿Es como la Venus de Willendorf, la diosa más famosa del Paleolítico, de formas carnales desmesuradas?
- ¿Es como el ser no representable de la tradición judía, musulmana y de tantas otras?
- ¿Es como Caos, el fundamento de la más antigua cosmogonía y teogonía helénica?
- ¿Es como el Big bang de la ciencia moderna?
- ¿Es como quién o como qué? Y, si cada *doctrina divina* cambia radicalmente en función de las épocas y de las culturas, ¿cómo saber cual es el verdadero mensaje divino? ¿cómo saber la razón por la que Dios muda su doctrina tan a menudo? ¿quién garantiza la palabra de quienes garantizan la palabra de Dios?

La dicotomía entre el concepto de «Dios» y las estructuras religiosas, mal que les pese a éstas, es evidente y resulta fundamental para no confundir una posible causa de naturaleza no específica —nada impide que denominemos «Dios» a cuanto pudo haber (¿?) en el instante previo a la organización de la materia atómica que dio lugar al nacimiento del universo— con una estructura basada en la explotación de tal probabilidad al transformarla en un dogma o creencia acrítica (praxis de las religiones); saber separar lo supuestamente causal (Dios) de lo claramente instrumental (religión) evitará también «tomar el nombre de Dios en

vano», un vicio troncal de cualquier sistema religioso. Por este motivo no escasean los científicos —en particular físicos, astrofísicos y cosmólogos— que, al ocuparse del origen del cosmos, aceptan dejar una puerta abierta a la posibilidad de alguna «razón organizadora», pero se la cierran a cualquier planteamiento teológico. **[57]**

No se puede vivir sin un dios, aunque ese dios sea el poder o el dinero. A esta conclusión ha llegado el director del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, profesor Guiseppe Zaffaroni. Y es que según el profesor Zaffaroni, "como seres racionales, no podemos estar ni 5 minutos sin vivir por algo. Cuando actuamos y tomamos decisiones, siempre hay un fin último, afirmamos algo por lo cual vale la pena vivir".

Para él, "en cierto sentido, el ateísmo es imposible, porque aquello por lo que se entrega la vida, es su dios, aunque sea el dios dinero, placer o poder". "El corazón del hombre desea encontrar aquello por lo que vale la pena vivir. Es un mendigo de Dios. Los que corren detrás de las muchachas, de la droga, ese deseo de felicidad, es realmente deseo de Dios", subrayó. Sin embargo, explicó que la oración cristiana nace de haber encontrado a Aquél que es capaz de realmente corresponder al corazón del hombre.

En esa línea, explicó que existe la oración de petición: "Yo pido porque me siento incapaz de realizar los anhelos profundos de mi humanidad. Deseo comprender, de verdad, el misterio de la realidad".

La nueva ola religiosa se traduce en esfuerzos de diferentes lados, a los que hombres de renombre prestan su colaboración a fin de 'lograr un nuevo pacto con el potencial de las diversas religiones y también ideologías. A todas estas corrientes se las quiere fundir en una "Comunidad de espiritualidad", que, en la solución de los problemas con que la humanidad tiene que luchar, ofrecerá una fuente de poder que conduzca hacia una sola futura comunidad o hermandad del mundo. En esta lucha, el Consejo Mundial de Iglesias ocupa una posición dirigente. En sus llamadas "reuniones de diálogo", el Consejo Mundial de iglesias invita a representantes de diferentes religiones para llegar a un cambio espiritual de pensamientos. Este movimiento parte especialmente de teólogos hindúes. No es pequeño el temor de que al fin la cristiandad será ahogada por el mundo espiritual de religiones asiáticas. **[58]**

Heinz Pagels (catedrático de física teórica en Rockefeller), en su libro "El código del Universo", dice:

Los matemáticos nunca han tenido éxito al dar una definición matemática de lo aleatorio", "...simplemente no existe". "Tenemos que los matemáticos no saben lo que es la aleatoriedad, pero pueden decir si una secuencia de números finita no es aleatoria al incumplir alguno de los test de aleatoriedad". "Pero incluso en el caso de que una secuencia de números cumpla todos los test, nunca podríamos estar seguros de que sea aleatoria". "¿cómo podemos estar seguros de que un número es realmente aleatorio? No podemos. Lo máximo que podemos llegar a conseguir es establecer cuándo no es aleatorio si incumple alguno de los test.

Con esto concluyo que el título de azar no es más que la tapadera científica con la que se pretende cubrir la vasta laguna de la ignorancia. Cuando el científico desconoce las causas de algo, lo llama azar y todo explicado.

Lo peor es que muchos lo creen, pensando que es irracional creer en Dios, cuando lo irracional es creer cualquier cosa vestida de ciencia con tal de no creer en Dios. Creerlo todo para decir que no creen en nada. Se vive adorando la ciencia, que es el Dios impersonal de los que no quieren un Dios personal, y quienes lo hacen se

convierten en "cienciolatras" irracionales.

Freman Dyson, profesor de física en Princeton, dice: "Es cierto que aparecimos en este Universo por azar, pero la idea de azar es solo un disfraz de nuestra ignorancia", que es tanto como decir que científicamente no sabemos el porque estamos aquí. y si no sabemos porque estamos aquí, ¿podemos saber para que estamos?, ¿podemos estar por nada y para nada o nuestra breve existencia terrenal tiene un valor que la trasciende? Ciertamente, la vida tiene un sentido, pero no está en el ámbito de la ciencia el dárselo, pues el conocimiento científico no lo abarca todo como algunos creen ingenuamente. Toda prueba contra el azar es un tanto a favor del argumento teleológico (el objetivo y finalidad de la naturaleza era conocida y planeada de antemano). En esta línea recojo la frase del reconocido divulgador científico, Paul Davies, físico-matemático, en su libro "proyecto cósmico":

Es posible imaginarse un universo completamente determinista y que su futuro sea, no obstante, desconocido e incognoscible. Esta implicación tiene un significado profundo. Aunque las leyes de la física sean estrictamente deterministas dejan lugar para que el Universo sea creador y genere innovaciones impredecibles. **[59]**

El fenómeno sectario ha ido mutando como sucede con la sociedad. Quizás ya no se vean los grupos destructivos que se daban en la década del setenta, sino que ahora se presentan como mas ligth pero muchos siguen siendo tan peligrosos como antes, especialmente aquellos donde sus líderes son psicópatas peligrosos y creen que tienen la verdad revelada por su 'diálogo' directo con Dios.

Tenemos en Argentina a Segundo Rolón –su verdadero nombre- había sido diputado junto a Herminio Iglesias en 1983 y pertenecía a Guardia de Hierro, un histórico grupo del peronismo muy vinculado a lo religioso. Este personaje, en 1987, sin posibilidad de reinsertarse en el peronismo porque ese año había ganado la renovación peronista con Antonio Cafiero se sintió atraído por la aparición de la virgen de San Nicolás y junto a su familia y un grupo de amigos comenzó a visitar la ciudad y armo un grupo. Al tiempo empezó a decir que recibía mensajes, luego que se comunicaba con Jesús y de allí a la locura de estos días donde plantearon que Jesús destruiría la casa Rosada y que ellos se harían cargo del gobierno. Esperaron durante tres días en Plaza de Mayo pero el Apocalipsis no llegó.

En generlas sectas no tienen que ver con la construcción política, más bien solo tienen puntos en común con la formación de grupos de ultraizquierda y grupos neonazis que funcionan en forma similar. También hay un fenómeno parecido en los Estados Unidos con la formación de las llamadas pandillas juveniles. **[60]**

En muchos retiros la Palabra de Dios es progresivamente dejada de lado. En su lugar, de modo creciente, se proponen técnicas psicológicas, meditativas y esotéricas. En varias iglesias se ofrecen cursos de Rei Ki y de Yoga muy poco purificados de sus contenidos orientales (karma, reencarnación, panteísmo, "chakras"...). El Eneagrama —un diagrama de tipología de la personalidad- es otra de estas técnicas promovidas, la cual se habría originado en el misticismo sufí... pulida, reinterpretada y difundida por iniciados en el esoterismo como Claudio Naranjo y Óscar Ichazo —fundador de la secta Arica-, seguidores del ocultista Gurdjieff. Algunos sacerdotes jesuitas especialistas en el tema, que fueron devotos de esta práctica en EE.UU., se lamentan hoy de su ingenuidad.

Muchos cristianos, fascinados con novelas como las de P. Coelho, comenzaron, sin pretenderlo, a cambiar aspectos fundamentales de la fe. Y en algunos colegios regalan a los adolescentes el librito Ami, el niño de las estrellas, cuyos contenidos

nos disponen a la Era de Acuario, y cuyo Dios no es otra cosa que un conjunto de vibraciones energéticas.

Son muchos los que diciéndose «cristianos» se sienten ofendidos al ser observados por sus prácticas directa o indirectamente contrarias al Evangelio de Jesucristo y a las orientaciones de sus pastores. Sus sinceras búsquedas espirituales no son suficientes. Hay que volver a decir que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvados (Hch 4,12). Estamos necesitados de una renovación pastoral que inicie en los misterios de Dios a los fieles, que los disponga al encuentro personal y comunitario con el único Dios que salva, sana y libera y no una caricatura que nos caiga bien.

Al respecto cobran especial interés las palabras dirigidas por el Papa Juan Pablo II, al tercer grupo de obispos norteamericanos, en la visita del 18 de mayo de 1993:

“Mientras sigue avanzando la secularización de muchos aspectos de la vida, hay una nueva demanda de espiritualidad, como lo muestra la aparición de muchos movimientos religiosos y terapéuticos, que pretenden dar una respuesta a la crisis de los valores de la sociedad occidental. Esta inquietud del homo religiosus produce algunos resultados positivos y constructivos, como la búsqueda de un nuevo significado de la vida, una nueva sensibilidad ecológica y el deseo de ir más allá de una religiosidad fría y racionalista. Por otra parte, este despertar religioso trae consigo algunos elementos muy ambiguos, incompatibles con la fe cristiana. ...Las ideas de la New Age a veces se abren camino en la predicación, la catequesis, los congresos y los retiros, y así llegan a influir incluso en los católicos practicantes, que tal vez no son conscientes de la incompatibilidad de esas ideas con la fe cristiana.

En su perspectiva sincretista e immanente, estos movimientos parareligiosos prestan poca atención a la Revelación, más bien, intentan llegar a Dios a través del conocimiento y la experiencia, basados en elementos que toman prestados de la espiritualidad oriental y de técnicas psicológicas. Tienden a relativizar la doctrina religiosa a favor de una vaga visión del mundo, que se expresa mediante un sistema de mitos y símbolos revestidos de un lenguaje religioso. Además proponen a menudo una concepción panteísta de Dios, incompatible con la Sagrada Escritura y la tradición cristiana. Reemplazando la responsabilidad personal de nuestras acciones frente a Dios con un sentido del deber frente al cosmos, tergiversando así el verdadero concepto de pecado y la necesidad de la salvación por medio de Cristo”. [61]

El gran desafío

El primer informe Vaticano afirma:

«...una invitación a encontrarse con Jesucristo,... tendrá más peso si se ve que quien la realiza es alguien que ha sido profundamente tocado por su propio encuentro con Jesús; porque lo hace no uno que simplemente ha oído hablar de Él, sino alguien que está seguro de **«que Él es realmente el salvador del mundo (Jn. 4:42)»**».

No es cuestión de copiar a las sectas, ni de consentir una espiritualidad sensiblera y emocionalista, sino de volver a la auténtica fuente: Jesucristo, en toda su verdad y sin recortes ni reduccionismos ideológicos conservadores o progresistas.

Es urgente leer la sed de Dios de nuestra gente y dar respuestas eficaces. No es cuestión de métodos, es cuestión de testimonio, es cuestión de ver en los cristianos el ardor de Jesucristo, de hombres y mujeres que vivan la pasión por el evangelio,

por el pobre, por el que sufre, y no se queden en discursos morales, de cristianos que irradian el amor de Dios y el gozo de anunciar sus maravillas. Sólo así los jóvenes podrán ver un cristianismo para ellos, que los mueva a soñar, a ser auténticos, a vivir con un Dios vivo y verdadero. Sólo así encontrarán un Dios que los arranque de un mundo cerrado en el consumo, el inmediatez y la superficialidad que congela tantos corazones.

Una tarea como esta nos exige mucha humildad y apertura a un Dios que no se cansa de insistirnos en la primacía de su gracia, de su amor y de su Palabra que no pasa de moda.

Si hay una crisis en las Iglesias cristianas, esa es una crisis de espiritualidad y he ahí donde hemos de renovarnos volviendo a la fuente, para no salir a buscar otros pozos donde nos vendan caricaturas de la verdadera experiencia de Dios. [62]

El mismo San Pablo nos advierte:

- **«Estén atentos, no sea que alguien los seduzca por medio de filosofías o de estériles especulaciones fundadas en tradiciones humanas o en poderes cósmicos, pero no en Cristo. Porque es en Cristo hecho hombre en quien habita la plenitud de la divinidad, y en él, que es cabeza de todo dominio y potestad, ustedes han obtenido la plenitud... Que nadie los prive del premio presumiendo de humildad o de dar culto a los ángeles; es gente que se enorgullece de lo que cree haber visto, que se vanagloria de pensamientos mundanos y que no se mantiene unida a Cristo...»(Colosenses 2, 9-10.18-19)**
- **«Predica a tiempo y a destiempo, corrige, reprende y exhorta, hazlo con mucha paciencia y conforme a la enseñanza. Porque vendrá el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que, llevados por sus propios deseos, se rodearán de multitud de maestros que les dirán palabras halagadoras, apartarán los oídos de la verdad y los desviarán hacia las fábulas. Tú sin embargo, procura ser siempre prudente, soporta el sufrimiento, predica el evangelio y dedícate plenamente a tu ministerio». (2 Tim 4:2-5)**

Las fuerzas ocultas del cosmos

Hace casi un siglo, el reverendo **Edwin Abbott** escribió un libro llamado **Flatland** (País Llano). **Flatland** era un mundo de dos dimensiones, una superficie llana donde vivían seres de diversas formas geométricas incapaces de abandonar su mundo ni imaginar que pudiera existir algo diferente. La vida transcurría plácidamente hasta que un día, un habitante común, **un cuadrado**, tuvo una experiencia paranormal: una visita de un ser del Más Allá. Y lo que vio fue un ser tridimensional, **una esfera**, pero cuando el objeto penetró en **Flatland** solo percibió su sección transversal, es decir, un círculo. El visitante abrió así los ojos del cuadrado haciéndole ver por primera vez la superficie llana en que vivía y la posibilidad de la existencia de una tercera dimensión.

Cuando el cuadrado volvió a su casa nadie quiso creerle y fue encarcelado, porque vieron en él una amenaza para la sociedad. Muchos científicos medievales y no pocos investigadores modernos han pasado por situaciones semejantes. [63]

Existen acaso fuerzas sobrenaturales o son simplemente causas naturales, y explicables por la física?

A nivel de la realidad observable, éstas fuerzas aparecen como separadas y sin ninguna relación; Sin embargo, cuando nos acercamos al escalón del tiempo y del espacio, infinitamente pequeño (utilizando la escala de la superunificación de las

fuerzas Planck $1 \cdot 10^{-33}$ centímetros y $5.4 \cdot 10^{-44}$ segundos), el campo se unifica con todas las leyes de la naturaleza. (así lo sostiene, la física cuántica)

Las partículas y la fuerza, son simplemente medidas operacionales de un mismo campo cuántico (son las dos caras de la moneda), porque en el campo cuántico se expresa una partícula asociada y en función de una fuerza. La física ha venido comprendiendo y demostrando cada vez más, la unificación de las fuerzas y las partículas fundamentales de la naturaleza, dándose lugar al descubrimiento del campo total unificado. Estas fuerzas, y que se explican brevemente a continuación, son: la gravedad, electromagnetismo, la fuerza débil y la fuerza fuerte.

Las 4 fuerzas de la naturaleza						
FUERZA	INTENSIDAD	ALCANCE	PARTÍCULAS AFECTADAS	PARTÍCULAS INTERMEDIAS	MASA PART. INTER.	TIPO DE FUERZA ENTRE PARTICULAS IDENTICAS
Fuerte	1	Corto	Quarks	Gluones	?	Repulsiva
Débil	1/137	Corto	Electrones, neutrinos y quarks	W ⁺ , W ⁻ , Z ⁰	80-90 GeV	Repulsiva
Electromagnética	10 ⁻⁵	Infinito	Partículas con carga eléctrica	Fotones	0	Repulsiva
Gravitatoria	6.10 ⁻³⁹	Infinito	Partículas con masa	Gravitones	0	Atractiva

-La intensidad de cada fuerza viene expresada en función de la intensidad de la fuerza fuerte, tomada ésta como unidad.
-Los gravitones son partículas hipotéticas ya que aún no han sido detectados.

A.Cruz, La ciencia encuentra a Dios, pag. 102, ed. Clie

En general, toda la radiación detectada hasta hoy en el universo ha sido dividida en cuatro tipos distintos de fuerzas. A saber, la llamada fuerza fuerte, la electromagnética, la débil y la gravitatoria.

Antonio Cruz describe estas 4 fuerzas que operan en el cosmos. [64]

- a. **La primera de ellas, la fuerte: es la que opera en el interior de los átomos, concretamente en el núcleo. De ella depende toda la variedad de elementos químicos que recoge la tabla periódica, desde el sencillo átomo de hidrógeno hasta los complicados transuránicos, como el plutonio o el nobelio. Es la que mantiene unidas estructuras subatómicas como los quarks en el protón y el neutrón, así como a éstos entre sí, y cuando se destruye libera una enorme cantidad de energía nuclear. La fuerza fuerte actúa por medio de ocho partículas, llamadas gluones, que no tienen masa.**
- b. **La fuerza electromagnética: es unas cien veces más débil que la fuerte se encarga ante todo de producir la luz física, el principio vital por excelencia, así como las múltiples interacciones que existen entre los distintos átomos. De ella dependen todas las moléculas que constituyen tanto la materia inerte como la de los seres vivos. A través de la luz proveniente del espacio, los astrofísicos recogen información acerca de los planetas, estrellas y galaxias que hay en el universo. El fotón es el portador de la energía electromagnética. A pesar de no tener masa ni carga eléctrica, es capaz de iniciar la reacción fotosintética en las plantas que, gracias a la molécula de clorofila, pueden convertir la luz en azúcar, el alimento básico de los organismos.**
- c. **La fuerza débil se denomina así por ser unas mil veces más reducida que la electromagnética. También actúa en el núcleo atómico y se la considera responsable, entre otras cosas, de la radioactividad así como de la capacidad para distinguir entre moléculas de izquierda (levógiras) y de derecha (dextrógiras). Aunque ella prefiere las levógiras. Las partículas portadoras de esta fuerza nuclear débil son los bosones.**
- d. **No obstante, la gravedad continúa siendo las más misteriosas y débiles de cuatro fuerzas conocidas. A pesar de ser 6×10^{39} veces menos potente la fuerza fuerte, lo cierto es que desde el fenómeno periódico de las mareas hasta la precisión con que la Tierra gira anualmente alrededor del sol o la peculiar estructura que poseen las galaxias, todo depende de la invisible atracción gravitatoria. Se cree que también esta fuerza posee una partícula que la materializa, el *gravitón*, aunque, hoy por hoy, todavía no haya sido descubierto.**

Toda la materia del cosmos, junto a las cuatro fuerzas que constituyen la radiación del universo, actuaría en el llamado "espacio-tiempo". Un espacio en el que además de las tres dimensiones clásicas, -largo, ancho y alto- existiría también el tiempo como una cuarta dimensión. Y esto, según se cree, habría evolucionado a partir del "vacío", de la ausencia de todo, menos de las fluctuaciones provocadas por el crecimiento o la disminución alternativa de los diversos cuerpos celestes. Ya vimos como este vacío no es comparable ni hay que confundirlo con la nada absoluta que se desprende del relato bíblico de la creación. Son dos conceptos diferentes.

Pues bien, cuando se compara la idea común acerca de la materia, ese mundo cotidiano de los objetos concretos, ordenados y bien definidos, con los últimos descubrimientos de la física de partículas, resulta que el universo se nos vuelve irregular, borroso y difícil de entender. Los átomos dejan de ser bolitas sólidas para convertirse en espacios vacíos. Los electrones se comportan paradójicamente como partículas, al modo de pequeñas balas, pero también como ondas trémulas con extensión espacial. Resulta que son entidades indivisibles pero capaces de atravesar, a la vez, dos orificios distintos de una placa especial. Si se conoce su posición en el espacio, entonces no es posible determinar lo que están haciendo (su momento) o viceversa. Los electrones son partículas reales pero parece imposible representarlos por medio de términos objetivos. El mundo físico está lleno de sorpresas y muestra que no es posible tratar lo subatómico mediante los mismos criterios empleados en lo atómico.

Estos enigmas han llevado a algunos pensadores, como al filósofo francés, Jean Guitton, a manifestar:

"estoy tentado de creer que la materia está *hecha* de espíritu y que, por lo tanto, nos conduce directamente a la contemplación de Dios." **[65]**

Se me ocurre recordar la extraña orden de los templarios y de los místicos rosacruces, que aún hoy continúan como secta esotérica.

Rosacruces y Templarios [66]

Las tradiciones herméticas orientales encontraron en Occidente otros tantos canales para su expresión, durante la Edad Media y el principio de la Edad Moderna, en las muchas sociedades y órdenes místicas y secretas, aunque aparentemente con diversa finalidad exterior, que se manifestaron aquí y allá, todas íntimamente relacionadas con la Tradición Iniciática y ligadas interiormente por la afinidad de los medios de manifestación y una identidad fundamental de orientación.

Entre estos movimientos, los dos más conocidos y que más han influido en la Masonería, son la Orden del Templo, que tuvo su apogeo y su período de esplendor en el siglo XIII, y

la Fraternidad Rosacruz, que influyó especialmente en el siglo XVII.

La Orden de los caballeros del Templo nació de las Cruzadas y el contacto que se estableció con ocasión de las mismas entre los caballeros venidos del Occidente y las místicas comunidades orientales depositarias de tradiciones esotéricas. Como Orden fue fundada en 1118 por dos caballeros franceses, Hugues de Payens y Godefroid de St. Omer, con el fin de proteger a los peregrinos que iban a Jerusalén después de la Primera Cruzada.

Los caballeros hacían los tres votos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, como las demás órdenes religiosas, y la Orden comprendía en sí misma un cuerpo eclesiástico propio, dependiente directa y únicamente del Gran Maestro de la Orden y del Papa. Así los místicos secretos de los cuales la Orden se hizo depositaria podían ser guardados con toda seguridad.

El secreto en el cual se desarrollaban las ceremonias de recepción, y se comunicaban los misterios a los que se reputaban dignos y maduros para poseerlos, fue el pretexto de las acusaciones de inmoralidad y herejía que se hicieron a la Orden, siendo en realidad motivadas estas acusaciones por la ignorancia, el celo y la codicia de su inmensa riqueza. Esta última fue principalmente la razón que llevó a Felipe el Hermoso, rey de Francia, en el año 1307, a aprehender sin previo aviso a todos los Templarios, que fueron torturados y juzgados muy sumariamente por el Tribunal de la Inquisición, con el preciso intento de acabar con la Orden, cuyo fin fue sellado trágicamente en 1314 (cuatro meses después de su abolición privada por obra del pontífice) por la bárbara muerte inflingida a su Gran Maestro Jacques de Molay, que fue quemado vivo delante de la catedral de Nôtre Dame de París.

Aunque parezca increíble, también algunos de los científicos contemporáneos, están conformando una especie de lógica espiritualista, influenciados por el nuevo misticismo, de tipo orientalista que en los últimos años ha ganado terreno dentro de sus reflexiones.

Científicos poetas

El biólogo y escritor británico [Kit Pedlar](#) apuntaba que cuando empezó a estudiar los trabajos de grandes científicos, para un programa de la televisión inglesa, como [Einstein](#), [Bohr](#), [Schrödinger](#) y [Dirac](#), descubrió "que no eran hombres cerebrales, sino personas poéticas y religiosas". [67]

El físico [Paul Davies](#) dice que muchos científicos en activo son también religiosos:

"Tras la publicación de Dios y la nueva física, quedé perplejo al descubrir cuántos de mis colegas científicos próximos practican una religión convencional. En algunos casos se las arreglan para mantener esos dos aspectos de su vida separados, como si la ciencia rigiera seis días a la semana y la religión el domingo". [68]

Todo ello parece un contrasentido, una paradoja mental, que convierte a los seres más racionalistas en los más irracionales, ya que uno, el pensamiento místico, y otro, el pensamiento científico, son opuestos, se encuentran situados en los extremos del conocimiento.

La experiencia mística

La "experiencia mística" de la que hablan estos científicos tiene que ver con una forma irracional de aprehender la realidad y que es muy difícil expresar en palabras. Se trata de una sensación plena de unidad con el universo o con Dios, del vislumbre de una visión totalizante de la realidad.

Según Ken Wilber, editor de "Cuestiones cuánticas" (Escritos místicos de los físicos más famosos del mundo),

"la física trata de un mundo de sombras, ir más allá de las sombras es ir más allá de la física; ir más allá de la física es apuntar a la meta-física o a la mística. Y ésta es la razón por la cual tantos físicos pioneros han sido también místicos". [69]

El físico David Peat asegura que se trata de

"una notable sensación de intensidad que parece colmar de significado todo el mundo a nuestro alrededor... Sentimos que estamos tocando algo universal y quizá eterno, así que ese instante particular en el tiempo adquiere un carácter luminoso y da la impresión de expandirse en el tiempo sin límite. Sentimos que todas las fronteras entre nosotros y el mundo exterior se desvanecen porque lo que estamos experimentando cae más allá de todas las categorías y de todo intento de capturarlo en pensamientos lógicos". [70]

La práctica de la meditación

Para el escritor de ciencia ficción y matemático Rudy Rucker, autor del divertido ensayo "La cuarta dimensión", la enseñanza central del misticismo es que la Realidad es Una y que su práctica consiste en hallar vías de experimentar esa unidad directamente:

"Se ha dado en llamar a la Unidad el Bien, Dios, Cosmos, Espíritu, Vacío o, tal vez más imparcialmente, Absoluto". [71]

La experiencia mística suele estar asociada con la práctica de la meditación, pero también pueden presentarse en un momento de intensidad dramática vital. En el primer caso podemos citar a Brian Josephson y David Bohm, para quienes la meditación es una

"guía útil en la formulación de teorías físicas". [72]

De algún modo, el "sentimiento cósmico religioso" de que hablaba Einstein tiene que ver con la práctica meditativa:

"Resulta muy difícil explicar esta sensación a quien no la haya experimentado en absoluto, particularmente al no llevar anejo ningún concepto antropomórfico correspondiente de Dios". [73]

Más adelante añade:

"Yo sostengo que el sentimiento cósmico religioso constituye la más fuerte y noble motivación de la investigación científica". [74]

Otra relación con la realidad

El mismo Newton que practicaba asiduamente la alquimia, recibía un fuerte empuje para sus descripciones matemáticas de su pensamiento religioso.

También Kurt Gödel recurría con frecuencia a prácticas de meditación durante las que entablaba "otra relación con la realidad" que le permitían percibir directamente objetos matemáticos tales como el infinito.

Otros científicos marcados por la experiencia mística han sido Schrödinger, Jeans, Planck, Pauli, Eddington o Penrose.

La revelación mística espontánea que fue decisiva para Werner Heisenberg tuvo lugar una noche enfebrecida en las colinas de Helgoland que le inspiraron la mecánica cuántica matricial.

Paul Davies relata la experiencia de Fred Hoyle mientras conducía su automóvil por el norte de Inglaterra:

"Así como la revelación de Pablo sucedió en el camino a Damasco, la mía tuvo lugar en la carretera de Bowes Moor (...) donde mi consciencia matemática se iluminó,

pero no un poco, ni siquiera mucho, sino como si se encendiese de repente una luz brillando en lo alto". [75]

Realmente, la complejidad del cosmos es tremenda. Será por esto que los científicos se están involucrando en el misticismo, abandonando el materialismo?

El Dr. Daniel J. Robinson, comentando acerca de algunas consecuencias de la revolución newtoniana afirmó

«El hecho llano, sin embargo, es que nunca se ha resuelto ningún problema social, moral o político verdaderamente trascendente —y mucho menos los que pertenecen a nivel interpersonal— dentro de especialidades que conceden doctorados ... pero ha surgido el pensamiento de que ningún problema es un problema real excepto si admite una solución conseguida por algún método especializado. Esta es una perspectiva extraordinaria: la idea de que si un problema es un problema legítimo, es resoluble mediante alguna forma de método o medición formulista. ... cualquier cosa que se haga descomponiendo las cosas a piezas más pequeñas o reduciéndolas las hará probablemente menos accesibles incluso para los limitados medios de que disponemos.» [76]

Cosmología y música estelar

El cielo proclama la gloria de Dios.

- **“Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.”(Jn 1:9,14 RVR1960)**

El Sal 18 está bien situado en las alabanzas matutinas: en el momento en el que la aurora marca en el horizonte el final de la noche, se invita al cristiano a cantar la victoria redentora de Cristo, luz verdadera, que todos los días hace huir las tinieblas del pecado.

“Por otra parte, podemos cantar este salmo no sólo refiriéndolo a Jesús, sino con Jesús. El, en su vida terrena, nos enseñó, con una admirable variedad de acentos, a recoger en la creación el mensaje que narra la grandeza del Creador. Nadie mejor que él fue capaz de entender la voz del cosmos y transformarla en alabanza perfecta, convirtiéndose a su vez, con todo su ser, en una pura transparencia, en la Palabra plena que expresa el don de amor del Padre al hombre.” [77]

Johannes Kepler (derecha) propuso la tesis de la música de las esferas como expresión de la armonía de las leyes que rigen sus movimientos. Monumento a Tycho Brahe y a Johannes Kepler en Praga.

Parece ser que un cosmólogo y algunos músicos quieren «sonificar el universo» haciendo música de fenómenos estelares como explosiones de supernovas. [78]

[Science Daily](#) informaba que el premio Nobel George Smoot se sintió inspirado por los deseos del baterista de la banda Grateful Dead [nombre que significa *Los muertos agradecidos*] y el artista de Grammy Mickey Hart para componer música con un estallido.

«En tanto que la supernova se puede ver, no se puede oír, porque las ondas sonoras no pueden transmitirse a través del espacio. Pero, ¿y si las ondas de luz

emitidas por la estrella al estallar y por otros fenómenos cosmológicos se pudieran traducir a sonido?» [79]

Keith Jackson es el científico informático que se dedica a introducir los datos cósmicos en el estudio de grabación de los músicos.

«Esto conjunta mi amor a la ciencia, mi amor a la música y mi amor por los *Grateful Dead*», decía él. «¿Qué más podrías desear en la vida?» [80]

La tradición de usar e imitar los sonidos de la naturaleza en las composiciones Es muy antigua:

- Respighi incorporó los cantos de un ruiseñor en su poema tonal *Pinos de Roma*. Ferde Grofe usó una máquina de viento en la Suite del Gran Cañón: *Aguacero*.
- Más recientemente, el fiscornista Jeff Oster usó las ondas electromagnéticas sonificadas procedentes de la magnetosfera de Saturno en su pieza *Saturno llama*.
- Hace siglos, Johannes [Kepler](#) detectó una «música de las esferas» en las ordenadas leyes que gobiernan el movimiento de los planetas. [81]

Para entender por qué los seres humanos necesitan adorar a Dios, uno primero debe entender qué significa el término 'adoración.' En Español el término 'adoración' proviene del latín *adoratio*, del verbo *adorare*, que se define como 'la acción de reverenciar, con sumo honor o respeto a un ser, considerándolo como cosa divina.' De acuerdo a éste significado, el hombre está instruido para mostrar gratitud a Dios glorificándolo. Al glorificar a Dios, el hombre escoge estar en armonía con el resto de la creación que naturalmente glorifica a su Creador.

adorar

tr. Reverenciar a un ser u objeto que se considera divino:

Reverenciar y honrar a Dios:

adorar a Dios en sus criaturas.

Gustar o querer algo o a alguien extremadamente:

Indicios de una posible relación entre el mundo físico y la conciencia.. [82]

La ciencia como la religión

A veces, los prejuicios contra la Iglesia provienen de la presunta oposición de la religión hacia la ciencia. Es interesante considerar algunos datos al respecto.

[Wernher Von Braum](#)

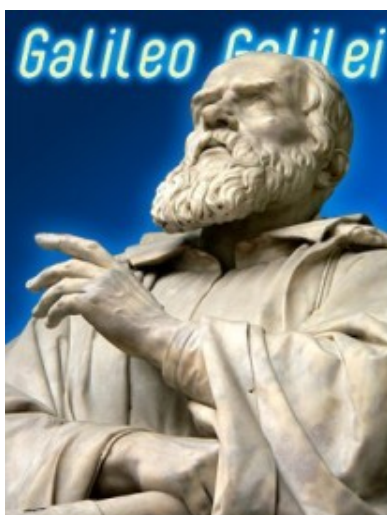

Imagen: Rolando Lino

Todo el mundo ha oído hablar del caso de Galileo, casi siempre de modo deformado. Pocos saben que Lavoisier, uno de los fundadores de la química, fue guillotinado por la Revolución Francesa. Casi nadie tiene noticia de Pierre Duhem, físico importante, autor de una monumental obra de historia y filosofía de la ciencia. Y es que, cuando se habla de ciencia y fe, a mucha gente le pasan por la cabeza dos palabras: «oposición» y Galileo. Pocos piensan en «colaboración», y nadie en Duhem. Es una lástima.

Cuando hablo de Galileo en mis clases y conferencias, suelo recordar que el sabio italiano murió de muerte natural cuando tenía 78 años. Seguramente, muchos oyentes piensan que Galileo fue quemado por la Inquisición. Casi siempre, al terminar, algunos me dicen: es verdad, yo creía que a Galileo lo quemaron.

Me llamó especialmente la atención lo que me sucedió en enero de 1992. Vino a verme un sacerdote que había asistido a mi conferencia. Estaba indignado, y con razón. Nos encontrábamos en Roma, donde él trabajaba en su tesis doctoral en teología, y me preguntaba: «¿Cómo se explica que una persona como yo, que soy sacerdote católico desde hace varios años, que he estudiado en un Seminario y en una Universidad Pontificia, me entere ahora, a estas alturas, de que a Galileo no le mataron?» Y añadió: «Hace pocos días, un compañero de mi Residencia estuvo visitando el Palacio del Quirinal, y nos contó que el guía, en un momento de la visita, señaló un balcón bien visible y dijo: "desde ese balcón, el Papa hizo el gesto de poner el dedo pulgar hacia abajo, para condenar a Galileo a muerte"».

La hoguera inexistente

¿Cómo se explica todo esto? No lo sé. Es muy extraño. La verdad es que Galileo nació el martes 15 de febrero de 1564, y murió el miércoles 8 de enero de 1642, en su casa, una villa en Arcetri, cerca de Florencia. Su discípulo Viviani, que permaneció continuamente junto a él en los últimos treinta meses, cuenta que su salud estaba muy agotada: tenía una grave artritis desde los 30 años, a la que se unía «una irritación constante y casi insoportable en los párpados» y «otros achaques que trae consigo una edad tan avanzada, sobre todo cuando se ha consumido en el mucho estudio y vigilia». Añade que, a pesar de todo, seguía lleno de proyectos de trabajo, hasta que por fin «le asaltó una fiebre, que le fue consumiendo lentamente, y una fuerte palpitación, con lo que a lo largo de dos meses se fue extenuando cada vez más, y, por fin, un miércoles, que era el 8 de enero de 1642, hacia las cuatro de la madrugada, murió con firmeza filosófica y cristiana, a los setenta y siete años de edad, diez meses y veinte días».

En 1633 tuvo lugar en Roma el famoso proceso contra Galileo. No fue condenado a muerte, ni nadie lo pretendió. Nadie le torturó, ni le pegó, ni le puso un dedo encima; no hubo ninguna clase de malos tratos físicos. Fue condenado a prisión y, teniendo en cuenta sus buenas disposiciones, la pena fue inmediatamente conmutada por arresto domiciliario. Desde el proceso hasta que murió, vivió en su casa. Siguió trabajando con intensidad, y publicó en esa época su obra más importante.

Tres de los diez altos dignatarios del tribunal se negaron a firmar la sentencia. El Papa nada tuvo que ver oficialmente ni con el tribunal ni con la sentencia. Desde luego, el proceso no debió producirse, y me parece lamentable. Pero los trabajos de Galileo siguieron adelante.

Por tanto, se han cumplido ya 350 años desde la muerte natural de Galileo. Estoy de acuerdo con mi oyente de Roma: parece mentira que, a estas alturas, casi todo el mundo, curas católicos incluidos, estén seriamente equivocados sobre importantes aspectos de un caso que se utiliza continuamente para atacar a la Iglesia y para afirmar, como si fuera un hecho histórico, que la religión en general y la Iglesia católica en particular siempre han estado en contra del progreso científico.

Una gran cabeza guillotizada

¿Quién sabe algo, en cambio, acerca del caso de Lavoisier, que tuvo bastante peor suerte que Galileo?

Antoine Laurent Lavoisier, nacido el 26 de agosto de 1743 en París, realizó muchos trabajos científicos importantes. En la Academia de Ciencias se publicaron más de 60 comunicaciones suyas. Fue uno de los protagonistas principales de la revolución científica que condujo a la consolidación de la química, por lo que se le considera, con frecuencia, como el padre de la química moderna.

Su gran pecado consistió en trabajar en el cobro de las contribuciones. Por este motivo, fue arrestado en 1793. Importantes personajes hicieron todo lo que pudieron para salvarle. Parece que Halle expuso al tribunal todos los trabajos que había realizado Lavoisier, y se dice que, a continuación, el presidente del tribunal pronunció una famosa frase: «La República no necesita sabios». Lavoisier fue guillotinado el 8 de mayo de 1794, cuando tenía 51 años. Joseph Louis Lagrange, destacado matemático cuyo apellido es bien conocido por todos los matemáticos y físicos dijo al día siguiente: «Ha bastado un instante para segar su cabeza; habrán de pasar cien años antes de que nazca otra igual».

Evidentemente, Lavoisier no fue guillotinado por la fe. Y no estoy empeñado en atacar a la Revolución, ni a la República, ni a nadie. Simplemente, me sorprende mucho que exista tanta desproporción entre lo que llega a la opinión pública acerca de los casos de Galileo y de Lavoisier.

En esta vida se dan curiosas coincidencias. Cuando acababa de escribir el párrafo anterior, vino a verme un amigo, profesor de biología y buen católico. Comentamos lo que yo estaba escribiendo y me dijo que un colega suyo de otro país le había comentado poco tiempo antes: «¿Eres biólogo y católico a la vez?, ¡qué raro! ¡es el primer caso que conozco!».

El sucedido viene como anillo al dedo. Resulta un poco extraño, pero es real. Probablemente, por motivos que los historiadores y sociólogos podrían investigar, durante mucho tiempo se ha pensado, en muchos ambientes, que la ciencia y la religión son cosas opuestas. La verdad es que eso no es verdad. Los grandes pioneros de la ciencia moderna eran cristianos. Galileo siempre fue católico. Entre los científicos de todas las épocas no son pocos los cristianos convencidos. En la actualidad, los científicos no creyentes suelen reconocer que su agnosticismo no tiene nada que ver con la ciencia, y que no existe ninguna dificultad objetiva para ser buen científico y buen cristiano a la vez.

Duhem: físico, filósofo, historiador y católico

Esto nos lleva de la mano al caso de Duhem. Se trata de un personaje muy conocido, aunque no siempre bien interpretado, en el ámbito de la filosofía de la ciencia, y totalmente desconocido para la opinión pública. Sin embargo, vale la pena saber qué hizo.

Pierre Duhem fue un físico francés de gran talla intelectual. Nació en 1861 y murió en 1916. La lista de sus artículos y libros ocupa 17 páginas de un libro de buen tamaño. Escribió mucho sobre temas científicos muy especializados, y también se ocupó de filosofía e historia de la ciencia. Algunas de sus obras son libros en varios volúmenes, y una de ellas tiene 10 volúmenes de 500 páginas cada uno. Sin duda, fue uno de los físicos más importantes de su época. Fue un católico convencido y llevó una vida realmente ejemplar en todos los aspectos.

Que yo sepa, ninguna obra de Duhem, al menos de las más importantes, está traducida al castellano. Hay, en cambio, algunas traducidas a otros idiomas; incluso una de ellas, «La teoría física», fue traducida al alemán dos años después de su aparición, con un prefacio muy favorable de Ernst Mach, otro importante físico-filósofo, cuyas ideas tenían poco de católico.

El origen de la ciencia moderna

Duhem es el pionero de los estudios históricos acerca de la ciencia medieval, tema que tiene una importancia cada vez mayor en la actualidad. Este es el aspecto en el que me voy a detener.

Duhem era un trabajador infatigable que, a pesar de su gran talla, no llegó a ser profesor en París, quizá debido a obstáculos ideológicos. Esto le permitió trabajar mucho por su cuenta. Estaba interesado en la historia de la ciencia y se puso a investigar en el pasado. Ante su sorpresa, fue encontrando en los archivos franceses muchos manuscritos antiguos nunca publicados, que arrojaban nuevas luces acerca del nacimiento de la ciencia moderna.

Según el cliché generalmente admitido, la ciencia moderna parecía haber nacido en el siglo XVII prácticamente de la nada. La Edad Media habría sido una época oscurantista, dominada por la teología y enemiga de la ciencia. El nacimiento de la ciencia moderna se habría producido sólo cuando el librepensamiento se emancipó de la Iglesia y de la teología. Pues bien, Duhem encontró una documentación abundantísima que deshacía ese cliché, y la fue publicando, comentada, en los 10 grandes tomos de su obra «El sistema del mundo».

Para comprender la situación, conviene tener en cuenta que la imprenta no existió hasta el siglo XVI. Las obras anteriores, y por-tanto, las obras de los medievales, eran manuscritos. Cuando se descubrió la imprenta, muchos manuscritos quedaron en el olvido de los archivos. Los pioneros de la nueva ciencia no se preocuparon de señalar sus deudas intelectuales con los autores anteriores, sino más bien de subrayar la novedad de sus trabajos. La Edad Media quedó en la penumbra.

Duhem trabajó directamente con muchos manuscritos medievales inéditos. Su trabajo le llevó al convencimiento de que la Edad Media, especialmente en la Universidad de París, pero también en la de Oxford y en otros centros intelectuales, fue una época en la que paulatinamente se fueron desarrollando los conceptos que permitieron el nacimiento sistemático de la ciencia experimental moderna en el siglo XVII.

La matriz cultural cristiana

Los trabajos de Duhem abrieron un enorme campo de investigación que ha sido continuado por importantes historiadores de todo tipo de países e ideologías.

Uno de ellos es Stanley Jaki. Nacido en Hungría en 1924, se estableció en los Estados Unidos en 1951. Es doctor en física y en teología, profesor de la Universidad de Seton Hall (New Jersey), y ha sido invitado a dar cursos en las Universidades de Edimburgo, Oxford, Princeton, Sidney y otras muchas de todo el mundo. Ha publicado cerca de 30 libros sobre las relaciones de la ciencia con la filosofía y la cultura. En 1987 recibió de manos del príncipe Felipe de Gran Bretaña el premio Templeton, como reconocimiento a sus publicaciones.

Jaki escribió la primera biografía amplia sobre Pierre Duhem, que fue publicada en 1984 por la Editorial Nijhoff de La Haya. Ha continuado y ampliado los trabajos de Duhem sobre el nacimiento de la ciencia moderna y sus relaciones con la religión.

Jaki afirma que en las grandes culturas de la antigüedad (Babilonia, Egipto, Grecia, Roma, India, China, etc.), la ciencia experimental no encontró un terreno propicio. Más bien, los escasos intentos de nacimiento acabaron en sucesivos abortos. Un factor determinante fue que en esas culturas se representaba la naturaleza como sometida a unas divinidades caprichosas, o se pensaba en ella de modo panteísta. Jaki examina estos problemas desde el punto de vista histórico y concluye que el nacimiento de la ciencia moderna sólo fue posible en la Europa cristiana, cuando se llegó a dar lo que llama la «matriz cultural cristiana».

Esa matriz cultural incluía la creencia en un Dios personal creador, que ha creado libremente el mundo. Porque la creación es libre, el mundo es contingente, y sólo lo podemos conocer si lo estudiamos con ayuda de la observación y la experimentación. Porque Dios es infinitamente sabio, el mundo es racional y sigue leyes; como afirma repetidamente la revelación cristiana, el mundo está lleno de orden. Porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, el hombre participa de la inteligencia divina y es capaz de conocer el mundo.

De hecho, es fácil comprobar que los grandes pioneros de la ciencia moderna compartían estas convicciones, que las tenían porque eran cristianos y vivían dentro de una matriz cultural cristiana, y que en algunos casos ellos mismos afirmaron la importancia que esas ideas tenían para su trabajo científico.

Por ejemplo, Kepler hizo muchos intentos durante años hasta que encontró sus famosas leyes, convencido de que tenían que existir en un universo creado por la sabiduría divina, y que tenían que estar de acuerdo con los datos observacionales establecidos por el astrónomo danés Tycho Brahe.

Desde luego, no basta ser cristiano para hacer ciencia; la ciencia se hace con matemáticas y experimentos. Pero la ciencia moderna nació y se ha desarrollado durante siglos en un occidente cristiano que le ha proporcionado una matriz adecuada.

Comprendo que estas afirmaciones puedan extrañar a algunos. Las obras de Duhem, las de Jaki y otros autores semejantes, no suelen estar traducidas al castellano. Además, durante mucho tiempo se ha presentado a la ciencia como si estuviera en perpetua lucha con la religión, aunque esto no se corresponda con la realidad. Pero si algo nos enseña la ciencia es a atenernos a los hechos y a superar los prejuicios.

El compromiso personal

Llegamos, por fin, a una tercera diferencia entre la fe y la razón. En concreto, las verdades de la fe cristiana comprometen seriamente la vida personal, el modo de comportarse.

Quizás sea ésta la dificultad principal que experimentamos frente a las verdades de la fe. El cristianismo no es una simple teoría, sino algo que afecta directamente a la vida.

Los primeros cristianos que vivían en un mundo pagano, cuando se convertían al cristianismo se veían obligados a cambiar no pocas de sus costumbres. Y lo hacían.

No puede extrañar que en la actualidad suceda algo semejante. En realidad, siempre ha sido así. Ser buen cristiano siempre ha supuesto un esfuerzo serio. No es compatible con una vida fácil. Exige obrar en conciencia y, con frecuencia, ir contra corriente. Jesucristo lo advirtió con gran claridad en varias ocasiones. Pero sigue siendo cierto lo que El prometió: quien pierda su vida por amor suyo, la encontrará, y quien le siga de cerca tendrá el ciento por uno en esta vida y después la vida eterna.

El amor auténtico, la rectitud de corazón, la generosidad, llevan consigo ciertos sacrificios. Pero se consiguen bienes muy superiores, que son los únicos que llenan realmente la vida humana. El conocimiento profundo de la fe cristiana reserva muchas sorpresas agradables. Y no es tan difícil. Si pusiéramos en este asunto un poco del esfuerzo que dedicamos con toda naturalidad a muchas cosas que tienen una importancia mucho menor, comprobaríamos que vale la pena de verdad **[83]**

Hoy, para algunos la ciencia se está convirtiendo en una alternativa a la religión, un tipo de ciencia humanista como un dios.

La ciencia le da al hombre el sentimiento omnipotente que podemos hacer lo que sea.

Junto a I. Barbour y A. Peacocke es sin duda John Charlton Polkinghorne uno de los principales autores de referencia actual en el diálogo entre ciencia y religión. Como Barbour (físico) y Peacocke (bioquímico) es también Polkinghorne un científico profesional dedicado gran parte de su vida a la física matemática, la mecánica cuántica y la física teórica. Por ello su enfoque en el tratamiento de las cuestiones metafísicas, religiosas o teológicas ha estado sesgado, como él mismo ha advertido repetidamente, por la física y las referencias cuánticas. Tendremos ocasión de explicar más adelante en qué sentido. En el año 2002 ha recibido, como antes Barbour y Peacocke, el Templeton Price por el conjunto de su obra.

Su enfoque es a todas luces, digamos, más tradicional: así como Barbour se halla en la cuerda floja de un diálogo crítico con la filosofía/teología del proceso, o Peacocke se lanza con fuerza creativa hacia un biologismo evolutivo novedoso enmarcado en el panenteísmo, así Polkinghorne se mueve conscientemente en un marco más clásico, más físico que biológico, y más cercano a la ortodoxia tradicional cristiana desde su posición en la iglesia de Inglaterra. Se distancia más que Barbour, e incluso más que Peacocke, de la filosofía/teología del proceso, aun admitiendo algunos de sus principios, así como del panenteísmo aportado por Peacocke. Lo comentaremos más adelante.

Desde la filosofía no cabe duda de que Polkinghorne ha aportado estudios rigurosos para una metafísica de la ciencia. En cuanto sus reflexiones apuntan siempre desde la ciencia a la inteligibilidad de Dios, de lo religioso, de lo teológico, su pensamiento se mueve, pues, en el marco del discurso natural integrable en la teodicea filosófica. Pero, aunque siempre instalado en la perspectiva crítico-racional científica de un bottom up thinker, su reflexión se introduce con frecuencia en la filosofía de la religión, e incluso en muchas ocasiones es el Polkinghorne creyente, teólogo, quien habla sin complejos desde la perspectiva de la teología de la ciencia posibilitada por el ejercicio de la razón científico filosófica. **[84]**

John Polkinhorne dice en su libro en la discusión de algunos de los teoremas de Gödel,
"Aun el ejercicio de las matemáticas implica un acto de fe". P. 25 **[85]**

Yo escojo aceptar por la fe la historia de la creación que leemos en la Biblia.

- **Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, su anfitrión de estrellas por el aliento de su boca. (Sal 33:6 NVI)**

Eso no significa que vaya a ser ciego a lo que sucede en el mundo de la ciencia, pero sí quiere decir que no me quedaré esperando a ver qué impacto algún descubrimiento laboratorio tendrá en mi fe en Dios.

Es un poco incómodo y riesgoso basar nuestra fe en Dios como creador en los argumentos científicos recientes que pueden ser desarrolladas por Geo-Ciencia, Creación de Investigación o de cualquier organismo científico. Eso no quiere decir que la investigación reflexiva por científicos cristianos en evidencia para la creación no es útil, pero no estoy dispuesto para basar mi fe en un Dios creador dependiendo en lo que encuentren los científicos, sean o no cristianos. Puede ser riesgoso amarrar las escrituras a la ciencia.

Un juez del juzgado distrito de los Estados Unidos, William R. Overton, quien declaró la ley de creacionismo de Arkansas inconstitucional, recibió muchas amenazas de muerte y cartas.

Una carta fue acompañada por una foto de un mono, con el comentario, "puede colgar esta foto en su oficina para que todos vean cuan orgulloso eres de tus parientes." [86]

Este no es un enfoque muy productivo. No toma a la gente ni a las ideas en serio. Refleja el temor de las personas con estas creencias.

No debemos ser como Michael Faraday el gran físico experimental del siglo 19. Fue un cristiano comprometido y se dice que cuando entró en su laboratorio se olvidó de su religión, y cuándo salió de nuevo se olvidó de su ciencia. No debemos separar los dos mundos de la ciencia y la fe.

Vivimos en un mundo y la ciencia y la teología exploran diferentes aspectos de la vida. Hay una realidad que está más allá de las herramientas del método científico.

- **Efesios 6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en lugares altos. (KJV) (RV)**
- **Ahora el rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. (1 Tim. 1:17 NVI)**

Resurgimiento del chardinismo

Misticismo en la ciencia y un Nuevo Paradigma

La palabra 'paradigma'(del griego patrón) fue empleada por Thomas Kuhn en su libro *La estructura de las revoluciones científicas* (1962) para denotar el marco de referencias conceptuales que utiliza la comunidad científica y que sirve de modelo útil para estudiar problemas y elaborar soluciones. Con otras palabras podemos expresar que un paradigma es un conjunto de teorías, valores, técnicas, modelos y construcciones compartidas por los miembros de una comunidad, y cuyos supuestos no funcionan como hipótesis, sino como creencias estratificadas. Por su parte Fritjof Capra interpreta el paradigma como la totalidad de las ideas, las percepciones y los valores que constituyen una determinada visión de la realidad'

Un nuevo paradigma supone otro enfoque global diferente de ver las cosas. Los new agers expresan que durante más de dos siglos los pensadores dieron como

correcto el pensamiento de Newton, su descripción de las fuerzas mecánicas como algo lógico. Pero a principios de siglo se comprobó que los átomos no eran partículas sólidas y fijas, sino prácticamente vacías y en continua vibración. Fue cuando apareció la teoría de la Relatividad de Albert Einstein. Descubrió que la masa -la materia- no es más que una forma de energía comprimida, y que el tiempo y el espacio son mutuamente interdependientes. Es allí donde comprendemos el cambio de un paradigma de relojería (Newton) a un paradigma de relatividad (Einstein) e indeterminación (Heisenberg), de lo absoluto a lo relativo.

Los new agers expresan que estamos ante un nuevo paradigma que es incompatible con la ciencia mecanicista, pero que puede integrarse a los nuevos conceptos de la física (cuántico-relativista) y la psicología transpersonal. Se emparenta al modelo holográfico de la conciencia y el cerebro de Pribram, la teoría General de los Sistemas de Bertalanffy, la ecología sistémica de Bateson, el modelo holotrópico de Grof, la teoría de Sheldrake sobre la resonancia mórfica, el estudio de Prigogine sobre las estructuras disipadas y el orden por fluctuación, la teoría de David Bohm sobre el holo-movimiento.

Todas ellas plantean un principio unificador en el Universo, interconectando todos los eventos, reconociendo que todos los fenómenos, desde las partículas subatómicas a las galaxias, son aspectos del Uno.

Hemos explicado que un nuevo paradigma no rechaza las aportaciones de Galileo, Descartes o Newton, pero las integra en un contexto mucho más amplio y con otro sentido. Con las nuevas teorías o hipótesis sucede lo mismo. "Crear una nueva teoría -dice Einstein- no es levantar un rascacielo donde antes había un granero. Es más bien como trepar una montaña, descubriendo nuevas y más amplias perspectivas, conexiones inesperadas entre el punto de partida y toda la riqueza de su entorno. Pero el punto de partida sigue existiendo y podemos seguir viéndolo, aunque parezca más pequeño como una parte diminuta en todo el amplio panorama".

Informaré sobre algunas de las nuevas teorías que son frecuentemente citadas por los integrantes de la Nueva Era. La mayoría se expresan en términos científico-matemático, lenguaje que no conozco; por ello pido disculpas al tratar de sintetizarlas en un lenguaje llano y popular.

Teoría General de los Sistemas

La Teoría General de los Sistemas nació en la década del treinta, pero recién se desarrolló en los años sesenta. Su creador fue el doctor Ludwig Von Bertalanffy. El concepto central es el de la totalidad integrada. Considera que todas las cosas (moléculas, células, órganos, individuos, sociedades, ecosistemas) son sistemas, están compuestos por subsistemas menores e integrados en sistemas más amplios. *Lo esencial es que el todo es más que la suma de las partes.*

Bertalanffy señalaba que el paradigma de Descartes y Newton se concentraba en las partes más pequeñas y a partir de allí intentaba comprender el todo. "Pero una persona es una persona-decía-, no la suma de los elementos químicos que la componen". De allí que esta teoría expresa que todos los subsistemas que componen un sistema son interdependientes y que a su vez integran un orden jerárquico. Por ejemplo las moléculas están compuestas de átomos y forman células, las células forman órganos, los órganos individuos, y así hasta llegar al conjunto del Universo, que sería el gran Sistema que agrupa a todos los sistemas de sistemas. Finalmente el organizador de todos estos sistemas lo llaman 'mente',

por lo que concluyen que "Dios no es el creador, sino la mente del universo". Hertaianffy expresa que "con nuestra teoría hemos dejado de ver el mundo como un juego de átomos a ciegas, y lo vemos más bien como una gran organización".

Teoría de las estructuras disipadas

Ilya Prigogine, físico y químico belga, obtuvo por su trabajo el premio Nobel de Química en 1977. La teoría aplica los "procesos irreversibles" que tienen lugar en la naturaleza, el movimiento hacia un orden vital cada vez más perfecto.

Prigogine no estaba de acuerdo con la teoría newtoniana donde el tiempo se consideraba únicamente con relación al movimiento. Él creía que tenía otros aspectos como la decadencia, historia, evolución, creación de nuevas formas, de nuevas ideas.

La esencia de la teoría no es difícil de comprender la naturaleza está compuesta de sistemas abiertos y cerrados. Los primeros están implicados en un continuo intercambio de energía con el entorno. Prigogine cita el ejemplo de una ciudad: ésta absorbe energía de la zona (electricidad, materias primas), la transforma en fábricas, y la devuelve al entorno. En cambio en los sistemas cerrados (una copa de cristal, una roca) no existe una transformación interna de energía. El autor utiliza el término de estructuras disipadas en los sistemas abiertos donde siempre hay un flujo de energía. Mientras más complejo es el sistema más fluidez existe y por ende más inestable será. Según Prigogine el continuo movimiento de energía a través del sistema se traduce en fluctuaciones; si éstas son pequeñas, el sistema las absorberá, pero cuando son mayores perturban el sistema. Es allí cuando los elementos de la antigua estructura entran en contacto con nuevas formas, nuevas conexiones y se reorganizan en una nueva totalidad.

Prigogine reconoce que está 'ciencia de la transformación' tiene un fuerte parecido con las concepciones de las filosofías orientales, de los poetas y de los místicos.

Según Marilyn Ferguson la teoría de las estructuras disipadas ofrece un modelo científico de la transformación de la sociedad por una minoría disidente, como es el caso de la Conspiración de Acuario. Expresa: "Las fluctuaciones, la conducta de un pequeño grupo de individuos puede cambiar la conducta de la totalidad del grupo".

Los new agers señalan que esta teoría podría utilizarse en la investigación de la conciencia y el cerebro. Dicen que serviría para explicar los efectos espectaculares que a veces se producen en estados de meditación, de hipnosis o de ensoñación dirigida.) Una persona que revive un incidente traumático en un estado de ampliación de la conciencia podría desencadenar una reorganización de su pensamiento.

El cerebro holográfico

Karl Pribram nació en Austria y llegó de muy niño a los Estados Unidos. Estudió medicina en la Universidad de Chicago y ejerció como neurocirujano.

Durante años acompañó en las investigaciones al científico Karl Lashley, quien trataba de encontrar la sede de la memoria en el cerebro; nunca pudo lograrlo. Desde 1958 trabajó en la Universidad de Stanford y en 1971 publicó *Languages of the Brain*, obra que se convirtió en un clásico de la teoría del cerebro.

A mediados de los años sesenta, Pribram lee un artículo que lo impacta. Se refería a la primera construcción de un holograma, una especie de imagen tridimensional producida por una fotografía sin lente. Su creador, Dervis Gabor, quien posteriormente recibiría el premio Nobel, la había diseñado en 1947. La construcción de la holografía tuvo que esperar para su demostración hasta la creación del rayo láser.

El biólogo Lyall Watson lo explica de la siguiente manera:

"Si se tira una pequeña piedra en un estanque producirá una serie de ondas regulares que avanzan en círculos concéntricos. Arrójense dos piedras idénticas en diferentes puntos del estanque y se tendrán dos series de ondas similares que avanzan hacia sí. Donde se encuentren, interferirán la una con la otra. Si la cresta de una choca con la cresta de la otra, trabajarán juntas y producirán una onda reforzada el doble de alta. Si la cresta de una coincide con el seno de otra, se anularán mutuamente y producirán un remanso de agua tranquila. De hecho se dan todas las combinaciones posibles de ambas, y el resultado final es un arreglo complejo de rizos conocido como pauta de interferencia.

Las ondas luminosas se comportan de la misma manera. El tipo más puro de luz de que disponemos es la producida por un láser, que envía un rayo en el que todas las ondas son de una frecuencia, como las que hace una piedra ideal en un estanque perfecto. Cuando se tocan dos rayos láser, producen un patrón de interferencia de rizos claros y oscuros que pueden recogerse en una placa fotográfica. Y si uno de los rayos, en vez de proceder directamente del láser, se refleja de un objeto como el rostro humano, el patrón resultante será muy complejo, pero todavía se podrá registrar. El registro será un holograma del rostro. Pido disculpas al lector por la extensa cita, pero la claridad del texto de Watson es un aporte valioso que merece el lector.

La luz cae en la placa fotográfica desde dos fuentes: desde el propio objeto, y desde un rayo de referencia, desviado por un espejo. Los remolinos aparentemente absurdos de la placa no se parecen al objeto original, pero la imagen puede reconstruirse con una fuente de luz coherente como la de un rayo láser. El resultado es una imagen como una tridimensionalidad proyectada en el espacio, a una distancia de la placa. *Si el holograma se rompe, cualquier trozo de él reconstruirá toda la imagen.*

Pribram vio en el holograma un modelo apasionante de como puede almacenar memoria el cerebro. En otras palabras, cada parte individual contiene el todo. La parte está en el todo y el todo está en cada parte, una especie de unidad en la diversidad y diversidad en la unidad. A partir de allí Pribram se preguntó: ¿Si el cerebro es un holograma, quien interpreta el holograma? Fue entonces cuando respondió según sus propias palabras, un poco asustado, "el mundo es un holograma". Y continuó: "si la misma naturaleza de la realidad es holográfica, y el cerebro opera de forma holográfica, entonces el mundo es realmente *maya*, como afirman las religiones orientales: una mera apariencia mágica. Su materialidad concreta es una ilusión"

Fue en esos tiempos cuando Pribram conoció las obras del físico inglés David Bohm, quien llegó a la conclusión de que las entidades físicas que parecían separadas y discretas en el espacio y en el tiempo estaban realmente vinculadas o unificadas de una manera implícita o subyacente. En palabras de Bohm, bajo la esfera explicada de cosas y acontecimientos separados se halla una esfera implicada de totalidad indivisa, y éste todo implicado está simultáneamente disponible para cada parte explicada. En palabras más sencillas, el universo físico parecía ser un holograma gigantesco, estando cada parte en el todo y el todo en cada parte. Como expresa Ken Wilber en el libro *El Paradigma Holográfico*, "el cerebro es un holograma que percibe y participa en un universo holográfico. En la esfera explícita o manifiesta del espacio y del tiempo, las cosas y los acontecimientos son verdaderamente separados y discretos. Pero bajo la superficie, digamos, en la esfera implícita o de frecuencia, todas las cosas y acontecimientos son aespaciales, atempórales, intrínsecamente unos e indivisos". Y según Bohm y Pribram, la verdadera experiencia religiosa, la experiencia de la unicidad mística y la 'identidad suprema', podría ser muy bien una experiencia genuina y legítima de este fundamento implícito y universal. Esta teoría, obviamente, se ha convertido en la 'niña mimada'

de la mayoría de los parapsicólogos, quienes han buscado eternamente la energía que podía transmitir la psicokinesis, la curación o la telepatía. Si estos procesos provienen de frecuencias que trascienden el espacio y el tiempo, no tienen por qué ser transmitidos.

Teoría de la Resonancia Mórfica

Rupert Sheldrake, biólogo, nacido en Inglaterra en 1942, trabajó durante años como director de estudios de biología celular y bioquímica en la Universidad de Cambridge. En 1981 publicó 'Una nueva ciencia de la Vida', libro que dividió a la comunidad de científicos.

La hipótesis central de Sheldrake, la Resonancia Mórfica, expresa que cada especie tiene un campo de memoria propio, que estaría constituido por las formas y actitudes del pasado de su especie y que la misma influenciaría su futuro Pero veamos como la define su autor "Cada especie animal, vegetal o mineral posee una memoria colectiva a la que contribuyen todos los miembros de la especie y a la cual conforman. Si un animal aprende un nuevo truco es un lugar (por ejemplo, una rata en Londres), les es más fácil aprender a las ratas de Buenos Aires el mismo truco. A cuantas más ratas londinenses se les enseñe ese truco, tanto más fácil y rápido les resultará a las ratas porteñas aprenderlo".

Según su creador esta hipótesis aclararía cómo los animales adquieren sus instintos, algunos complejísimo. También se explicaría cómo se reproduce un organismo de generación en generación.' Por supuesto que Sheldrake tuvo durísimas críticas. La revista Nature expresó que "el libro era uno de los mejores candidatos a la hoguera en muchos años y definitivamente una aberración intelectual".

Pero no toda la comunidad científica piensa así. Quienes defienden esta hipótesis realizaron varios estudios que dieron positivo. La revista Nueva Conciencia los recuerda: "La revista inglesa New Scientist convocó en 1982 a un concurso de experimentos para probar la hipótesis. El ganador fue un científico de Nottingham, que envió un poema tradicional turco junto con una versión desbaratada del mismo poema que seguía rimando. Teóricamente la Resonancia Mórfica tendría que hacer mucho más fácil, para quienes no sepan turco, aprender el poema verdadero. La idea se puso en práctica con poemas. Los voluntarios encontraron en un 62 por ciento más fácil aprender el poema original (que no sabían cuál era). Si no existiera resonancia mórfica, la dificultad de aprender los poemas habría de ser la misma para los tres".

Pese a éste y otros estudios similares, el mismo Sheldrake, considera su trabajo como hipótesis, "pues hacen falta pruebas más contundentes".

Otro de los aspectos interesantes de esta hipótesis es que facilitaría nuestro aprendizaje y que podría influir en otra persona a distancia, sin que ella lo supiera; como así también explicar la súbita transmisión de pensamiento que supuestamente se da en telepatía.

En 1989 publicó su segunda obra, La presencia del Pasado, donde ingresa al mundo de lo místico y trascendental. Allí expresa: "Podríamos contemplar el origen del universo y la creatividad que contiene como un misterio impenetrable y dejarlo así.

Si decidimos explorar más allá, nos encontramos con la presencia de varias antiguas tradiciones de pensamiento sobre el origen creativo último, bien sea este concebido como el Único, Brahma, el Vacío, el lao, el abrazo de Shiva y Shakti o la Santa Trinidad. En todas estas tradiciones, tarde o temprano llegamos a los límites

del pensamiento conceptual, y también al reconocimiento de estos límites. Solamente la fe, el amor, la esencia mística, la contemplación, la iluminación o la gracia de Dios pueden llevarnos más allá". "

La hipótesis Gaia

La **hipótesis de Gaia** es un conjunto de modelos científicos de la [biosfera](#) en el cual se postula que la [vida](#) fomenta y mantiene unas condiciones adecuadas para sí misma, afectando al entorno. Según la hipótesis de Gaia, la atmósfera y la parte superficial del planeta Tierra se comportan como un todo coherente donde la vida, su componente característico, se encarga de autorregular sus condiciones esenciales tales como la temperatura, composición química y salinidad en el caso de los océanos. Gaia se comportaría como un sistema auto-regulador (que tiende al equilibrio). La teoría fue ideada por el químico [James Lovelock](#) en 1969 (aunque publicada en 1979) siendo apoyada y extendida por la bióloga [Lynn Margulis](#). Lovelock estaba trabajando en ella cuando se lo comentó al escritor [William Golding](#), fue éste quien le sugirió que la denominase "Gaia", [diosa griega](#) de la Tierra (Gaia, [Gea](#) o [Gaya](#)).**[87]**

El estudio de la habitabilidad planetaria está parcialmente basado en una extrapolación del conocimiento de las condiciones terrestres, ya que actualmente la [Tierra](#) es el único planeta en el que se conoce la presencia de [vida](#).

En los años sesenta la NASA contrato al biólogo James Lovelock para que detectara vida en los planetas Marte y Venus, pues según su teoría no era necesario enviar naves hasta allí, ya que alcanzaba con estudiar sus atmósferas. Sus conclusiones fueron que no había vida. ¿Fue en esos estudios que

descubrió que la atmósfera de la Tierra es totalmente anormal en relación con su masa y su distancia al sol.

Lovelock señala que nuestra Tierra debería tener una temperatura de entre 50 y 290 C° cuando su media no llega a 30 C°; no debería tener prácticamente oxígeno cuando tiene un 21 %.

En síntesis nuestro planeta aparece como un prodigio de autorregulación, de homeostasis. Los diferentes elementos que la componen colaborarían en el mantenimiento del equilibrio global, al igual que diversos órganos y células contribuyen a mantener nuestro organismo

En 1979, publica un libro polémico: Gaia. Una nueva mirada de la vida sobre la Tierra. El nombre Gaia lo tomó de la vieja denominación que los griegos le daban a la Diosa Tierra. En su libro, Lovelock dice que "Gaia es en realidad una nueva teoría de la evolución, que amplía la gran intuición de Darwin haciendo converger en un único proceso la evolución de las especies y de su entorno material. Ahora es fácil ver por qué la ciencia moderna rechaza a Gaia: es algo que nunca podría haber surgido en los edificios separados y aislados de una Universidad, donde los biólogos, geólogos y climatólogos son tribus rivales".

*Lovelock explica que Gaia nació hace unos 4.600 millones de años, pero hace medio millón de años nacieron unas células llamadas homo sapiens, células que todavía no han encontrado su función en el conjunto del organismo. Se distinguen de cualquier otra célula por su habilidad para modificar el entorno y su capacidad para aniquilarse entre sí. El caso es que desde hace unos doscientos años han

tenido un gigantesco crecimiento canceroso que las lleva a atacar el organismo de Gaia. Además están llevando a la extinción a otras variedades de células; por ejemplo destruyen los pulmones (selvas), contaminan su sangre (ríos y mares) y su aire (atmósfera).

Las homo sapiens parecen ignorar que están destruyendo el organismo de Gaia, como si no tuvieran conciencia. Pero, según Lovelock, hay muchas células que están tomando conciencia que si destruyen a Gaia se destruyen a sí mismas, de allí que en los últimos años se están agrupando (grupos ecologistas) y rechazando a las células cancerosas. **[88]**

La enciclopedia wikipedia explica que:

Esta teoría se basa en la idea de que la [biomasa](#) autorregula las condiciones del planeta para hacer su entorno físico (especialmente temperatura y química atmosférica) más hospitalario con las especies que conforman la «vida». La hipótesis Gaia define esta «hospitalidad» como una completa [homeostasis](#). Un modelo sencillo que suele usarse para ilustrar la hipótesis Gaia es la simulación del [mundo de margaritas](#).

Según la segunda ley de la termodinámica un sistema cerrado tiende a la máxima [entropía](#). En el caso del planeta Tierra su atmósfera debería hallarse en equilibrio químico, todas las posibles reacciones químicas ya se habrían producido y su atmósfera se compondría mayoritariamente de CO₂ (Se estimó que la atmósfera debería componerse de, aproximadamente, un 99% de CO₂) sin apenas vestigios de oxígeno y nitrógeno. Según la teoría de Gaia, el que al día de hoy la atmósfera la compongan un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y apenas un 0,03% de dióxido de carbono se debe a que la vida, con su actividad y su reproducción, mantiene estas condiciones que la hacen habitable para muchas clases de vida.

Con anterioridad a la formulación de la Hipótesis de Gaia se suponía que La Tierra poseía las condiciones apropiadas para que la vida se diese en ella, y que esta vida se había limitado a adaptarse a las condiciones existentes, así como a los cambios que se producían en esas condiciones. La Hipótesis de Gaia lo que propone es que dadas unas condiciones iniciales que hicieron posible el inicio de la vida en el planeta, ha sido la propia vida la que las ha ido modificando, y que por lo tanto las condiciones resultantes son consecuencia y responsabilidad de la vida que lo habita.

Para explicar cómo la vida puede mantener las condiciones químicas de Gaia, Margulis ha destacado la gran capacidad de los microorganismos para transformar gases que contienen nitrógeno, azufre y carbono." **[89]**

Hipótesis inicial de Lovelock

Lovelock definió Gaia como:

una entidad compleja que implica a la biosfera, atmósfera, océanos y tierra; constituyendo en su totalidad un sistema cibernético o retroalimentado que busca un entorno físico y químico óptimo para la vida en el planeta.

Con su hipótesis inicial, Lovelock afirmaba la existencia de un sistema de control global de la temperatura, composición atmosférica y salinidad oceánica. Sus argumentos eran:

- La temperatura global de la superficie de la Tierra ha permanecido constante, a pesar del incremento en la energía proporcionada por el Sol.
- La composición atmosférica permanece constante, aunque debería ser inestable.
- La salinidad del océano permanece constante.
- Ejemplos: Valores de gases atmosféricos en diversos planetas:
- **CO₂**: Marte 95%, Venus 98%, Tierra (sin vida) 98%, Tierra (con vida) 0.03%.
- **O₂**: Marte 0,13%, Venus trazas, Tierra (sin vida) trazas, Tierra (con vida) 21%.
- **[90]**
-

Diferentes hipótesis

La hipótesis de Gaia, según sus defensores, puede ayudar a entender la historia de la [biota](#) así como prever cambios futuros, pudiendo llegar a ser de gran ayuda en todo lo relacionado con la ecología.

Gaia también ha sido considerada una teoría metafísica al presentar a la Tierra como un organismo vivo, algo de lo que Margulis se defiende:

Se ha llamado Gaia a la diosa de la Tierra o a la Tierra considerada como un organismo. Estas frases pueden conducir a conclusiones equivocadas [...] Rechazamos la analogía de que Gaia es un organismo individual, principalmente porque no hay ningún organismo que se nutra de sus propios residuos ni que recicle por sí mismo su propio alimento. Es mucho más apropiado decir que Gaia es un sistema interactivo cuyos componentes son seres vivos.

Una revolución en la Evolución

En [1988](#) se celebró la primera conferencia Gaia, donde James Kirchner criticó la hipótesis de Gaia por su imprecisión y propuso 4 hipótesis basadas en ella:

- Gaia Coevolucionaria
- Gaia Homeostática (divididas a su vez, en Gaia débil y Gaia fuerte)
- Gaia Geofísica
- Gaia Optimizada

Según Kirchner, se puede dividir la hipótesis original en un rango de hipótesis, desde la innegable (Gaia Débil), hasta la radical (Gaia fuerte).

Gaia débil

La biosfera actúa como un sistema auto-organizado que mantiene un meta-equilibrio que permite la vida.

Gaia fuerte

Incluye la biosfera, la atmósfera, los océanos y la tierra, dentro de un sistema retroalimentado para conseguir un entorno físico y químico óptimo para la vida en su conjunto en el planeta en donde los organismos se reproducen, controlan y adaptan basándose a los cambios ecológicos que va sufriendo el sistema de acuerdo a su evolución. **[91]**

Desconozco la veracidad o no de esta hipótesis, pero se debe reconocer que a partir de la misma, muchos sectores de la sociedad tomaron conciencia de la importancia de defender nuestro planeta. Hoy, muchos new agers se presentan como los descubridores y 'salvadores' de la naturaleza.; Se les debe reconocer su importancia, pero no fueron los únicos ni los primeros.

Recordemos dos hermosos ejemplos. En primer lugar la carta del jefe sioux Seattle al presidente norteamericano:

"La tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra. Todas las cosas están conectadas, como la sangre que une a una familia. Lo que le ocurre a la tierra le ocurre a los hijos de la tierra. El hombre no tejió la telaraña de la vida, es sólo un hilo. Cualquier cosa que haga a la telaraña se la hace a sí mismo".

En segundo lugar hace ya muchos siglos San Francisco de Asís escribía su Cántico del Hermano Sol, el himno franciscano de la creación.

Recordemos algunos versos:

"Alabado seas señor, con todas tus criaturas, en especial con el hermano sol, quien nos da el día, y con el cual nos alumbras a nosotros, y es bello y radiante con gran esplendor; de ti, Altísimo, trae significación. Alabado seas, Señor, por sor luna y las estrellas; las has formado en el cielo, claras, preciosas y bellas.

Alabado seas, Señor, por el hermano viento, y por el aire y las nubes y la calma y todo el tiempo, por el cual a tus criaturas das sustento.

Alabado seas, Señor, por nuestra hermana el agua, la cual es útil, humilde y preciosa y casta.

Alabado seas, Señor, por el hermano fuego; con él alumbras la noche, y es alegre y robusto y fuerte y bello.

Alabado seas, Señor, por la hermana madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce varios frutos, flores pintadas y hierba". [92]

El pensador Laurence Beynam se refirió a este momento tan particular de la historia que vivimos hoy en día:

"Actualmente vivimos un cambio de paradigma en la ciencia, tal vez el cambio más grande que se ha efectuado hasta la fecha. Por primera vez nos tropezamos con un modelo amplio para las experiencias místicas que tiene la ventaja adicional de derivarse de la vanguardia de la física contemporánea". [93]

El Tao de la Física

"Espiritualidad es una de esas palabras primarias que, como decía Karl Rahner, todo el mundo sabe qué significan, pero se hacen difíciles de definir. El autor parte de que hoy en día se habla mucho de espiritualidad y, sin embargo, el sentido cristiano de ésta, unido al Espíritu Santo, queda a menudo olvidado. Y más, teniendo en cuenta que el Espíritu Santo se ha manifestado unido a realidades concretas como la Creación o la Encarnación." [94]

Fritjof Capra es sin lugar a dudas el hombre que intentó construir ese puente entre la física y el misticismo oriental. Miles de personas en todo el mundo leyeron su primer libro: El Tao de la Física (1975).

Nació en Austria y en 1966 se doctoró en Física, trasladándose a California para seguir sus estudios. En 1968 presenció tres conferencias de Krishnamurti que lo conmovieron.

Comenzó a estudiar y practicar la religión oriental. Tiempo después tuvo una experiencia que integró sus pensamientos: vio en las partículas subatómicas la Danza de Shiva:

"Estaba sentado junto al océano una tarde de verano cuando el sol ya caía, viendo las olas arrollarse y sintiendo el ritmo de mi respiración, cuando de pronto me hice consciente de todo lo que me rodeaba como si estuviese envuelto en una gigantesca danza cósmica. Siendo físico, sabía que la arena, las rocas, el agua y el aire eran átomos vibrantes, y que éstos se componían de partículas que se interrelacionaban unas con otras creando y destruyendo otras partículas. También sabía que la atmósfera de la Tierra era bombardeada continuamente por lluvias de 'rayos cósmicos', partículas de alta energía que sufrían múltiples colisiones a medida que penetraban el aire. Todo esto me era familiar por mi investigación en la física de altas energías, pero hasta ese momento sólo lo había experimentado a través de gráficos, diagramas y teorías matemáticas.

Cuando me senté en aquella playa mis primeras experiencias tomaron vida; 'vi' cascadas de energía bajando del espacio exterior, en las que las partículas eran creadas y destruidas con un pulso rítmico; 'vi' los átomos de los elementos y los de mi cuerpo participando de esta danza cósmica y de energía; sentí su ritmo y 'oí' su sonido, y en ese momento supe que ésta era la Danza de Shiva, el Señor de los Bailarines adorado por los hindúes". [95]

Fritjof Capra se convertía a partir de su libro en un físico que intentaba crear un puente con el misticismo oriental.

"Por ejemplo en la teoría de la relatividad-dice-, uno de los desarrollos más importantes ha sido la unificación del espacio y el tiempo. El hecho de que el espacio y el tiempo estén tan íntimamente relacionados implica que las partículas subatómicas son modelos dinámicos, que son acontecimientos más que objetos". Y agrega: "En el budismo descubrimos lo mismo. En la escuela Mahayana tienen una noción de interpenetración del espacio y el tiempo, y dice asimismo que los objetos son realmente acontecimientos". [96]

En 1982 publica El Punto Crucial, un trabajo que resume las transformaciones científicas y sociales que están preparando el nacimiento de una nueva cultura. Preocupado por la situación mundial expresa:

"Hoy, al comienzo de la penúltima década de nuestro siglo, nos hallamos en un estado de profunda crisis mundial. Se trata de una crisis compleja y multidimensional que afecta a todos los aspectos de nuestras vidas: la salud y el sustento, la calidad del medio ambiente y la relación con nuestros semejantes, la economía, la política y la tecnología. La crisis tiene dimensiones políticas, intelectuales, morales y espirituales". [97]

¿Dios es un átomo?

Los new agers han descubierto que con la nueva física todas las partículas subatómicas están holísticamente conectadas entre sí, lo que equivale a señalar que todo el universo material e inmaterial está interrelacionado. Capra y otros científicos creen que a través de la imagen holonómica pueden explicar el misterio de la vida. Para ellos la religión y la fe son simplemente un fenómeno psíquico, una corriente de energía.

Debemos señalar que algunos pensadores de la New Age se oponen a mezclar la física con el misticismo.

Ken Wilber ha expresado:

"La obra de estos científicos (Bohm, Pribram, Wheeler y otros) es demasiado importante para que se menoscabe con especulaciones salvajes sobre misticismo. Y el propio misticismo es demasiado profundo para ser vinculado a fases de la teorización científica". **[98]**

Muchos científicos se han opuesto a esta unión. El propio David Bohm ha señalado que

"sería tan tonto para los místicos intentar demostrar su caso frente a la física como lo sería para los físicos demostrar el suyo ante el misticismo". **[99]**

Otros científicos como John Wheeler han considerado que

el uso místico de la física es una 'ilusión' y han calificado las obras de "superficiales y profundamente engañosas". **[100]**

Wheeler ha expresado que

"en la teoría cuántica de la observación, mi propio campo de actividad, encuentro mucha obra honesta casi abrumada por el murmullo de ideas absolutamente locas, presentadas con el objetivo de establecer un vínculo entre la mecánica cuántica y la parapsicología". **[101]**

Como quiera que sea, el misterio de la psique humana, del espíritu humano y de su sensibilidad ha sido la búsqueda del hombre. La New Age trata de encontrar a Dios en el misterio de las leyes naturales (física, biología, psicología) y por ahora sólo ha encontrado partículas y moléculas.

Quizás como expresa el jesuita [Josef Sudbrack](#)

el verdadero 'misterio' reside en el corazón humano y en la decisión de la libertad personal de elegir su Dios. **[102]**

Creo que una respuesta interesante a toda esta ola de misticismo, es la que leí de alguien que leyó un libro de este jesuita.

"Por importante que sea la dimensión social para el cristianismo no olvidar que la existencia cristiana se basa en el encuentro con Dios, en la experiencia de Dios. Pasa que los teólogos a menudo escriben y piensan desde un despacho, y pasa que los que están a pie de obra no son capaces de reflexionar en su experiencia dando un fundamento teórico a su experiencia. Es importante que se establezca un diálogo entre experiencia y reflexión. Esto ayudará a superar la subcultura que hoy abunda caracterizada por lo pseudoreligioso, lo esotérico, o la superstición. Una experiencia descafeinada, que ha perdido su radicalidad. El hombre no deja de sentir el aguijón de lo negativo, y lo religioso puede darle herramientas para asumir las preguntas esenciales; para ello no son suficientes teorías de despacho, sino que se reclama una teología espiritual vivida y reflexionada.

Me parece que estas ideas pueden ayudar en la conformación de una espiritualidad cristiana desde lo personal.”[103]

Ciencia, evolución y filosofía. [104]

Si pensamos el hecho evolutivo en conjunto e intentamos encontrar la respuesta al porqué del mismo, ya estamos dentro del campo de la filosofía.

Nos preguntamos por el todo y buscamos su último fundamento o su sentido último.

Desde esta perspectiva también el científico como hombre se plantea problemas que van mas allá del mero dato, respondiendo al porque y para que de esta complejidad creciente en la historia de la vida, que ha terminado en la existencia humana.

Fundamentalmente, existen dos tipos de hipótesis que respetando los datos de las ciencias positivas, responden a ambas preguntas: hipótesis del azar e hipótesis teleonómicas.

a. Hipótesis del Azar

Cuando se utiliza la palabra azar es necesario distinguir dos tipos de sucesos que solemos atribuir al mismo: azar estadístico y azar filosófico.

1. Azar estadístico: Se denomina así al suceso producido por una interferencia de causas, cuyo encuentro hemos provocado nosotros, pero que nos resulta imposible medir como actúa cada una de ellas en la aparición del mismo. Únicamente podemos calcular la probabilidad de que se produzca ese suceso. Este tipo de azar se da en los juegos de dados, cartas, etc.

2. Azar filosófico: Cuando, un suceso acontece por una interferencia de causas que nadie ha provocado, su encuentro se atribuye a la «casualidad». Al no tener explicación y ser imposible su medición, decimos que se ha producido de una forma azarosa o casual. Este es propiamente el verdadero azar. Así, por ejemplo, la teja que se cae «casualmente» sobre la cabeza de la persona que en ese momento pasa por la calle.

El proceso de la mutación es atribuido a este tipo de azar. Cualquier radiación o agente mutágeno al incidir en la estructura del ADN de un ser vivo, provoca una alteración en el mismo que hace imprevisible su resultado. Los científicos están de acuerdo en afirmar que la “variabilidad” en ese individuo no tiene nada que ver con su futura adaptabilidad al ambiente. Por tanto, sabemos que las mutaciones se producen azarosamente, por qué en este animal y no en otro; o por qué unas prosperan y otras por qué en el conjunto se va dando un avance; son preguntas que quedan respuesta.

Una variante de esta hipótesis del azar, sería el situarlo al principio del universo. Este mundo es una de las posibles combinaciones de los átomos desde el comienzo se formó casualmente la que posibilitó un universo en continuo avance. Dada la combinación inicial, ya todo acontece mecánicamente.

En sentido estricto, ¿que es el azar?

Heinz Pagels (catedrático de física teórica en Rockefeller), en su libro “El código del Universo”, dice:

Los matemáticos nunca han tenido éxito al dar una definición matemática de lo aleatorio”, “...simplemente no existe”. “Tenemos que los matemáticos no saben lo

que es la aleatoriedad, pero pueden decir si una secuencia de números finita no es aleatoria al incumplir alguno de los test de aleatoriedad". "Pero incluso en el caso de que una secuencia de números cumpla todos los test, nunca podríamos estar seguros de que sea aleatoria". "¿cómo podemos estar seguros de que un número es realmente aleatorio? No podemos. Lo máximo que podemos llegar a conseguir es establecer cuándo no es aleatorio si incumple alguno de los test. **[105]**

Con esto concluyo que el título de azar no es más que la tapadera científica con la que se pretende cubrir la vasta laguna de la ignorancia. Cuando el científico desconoce las causas de algo, lo llama azar y todo explicado.

Lo peor es que muchos lo creen, pensando que es irracional creer en Dios, cuando lo irracional es creer cualquier cosa vestida de ciencia con tal de no creer en Dios. Creerlo todo para decir que no creen en nada. Se vive adorando la ciencia, que es el Dios impersonal de los que no quieren un Dios personal, y quienes lo hacen se convierten en "cienciolatras" irracionales.

Freman Dyson, profesor de física en Princeton, dice:

"Es cierto que aparecimos en este Universo por azar, pero la idea de azar es solo un disfraz de nuestra ignorancia", **[106]**

que es tanto como decir que científicamente no sabemos el porque estamos aquí. y si no sabemos porque estamos aquí, ¿podemos saber para que estamos?, ¿podemos estar por nada y para nada o nuestra breve existencia terrenal tiene un valor que la trasciende?

Ciertamente, la vida tiene un sentido, pero no está en el ámbito de la ciencia el dárselo, pues el conocimiento científico no lo abarca todo como algunos creen ingenuamente. Toda prueba contra el azar es un tanto a favor del argumento teleológico (el objetivo y finalidad de la naturaleza era conocida y planeada de antemano). En esta línea recojo la frase del reconocido divulgador científico, Paul Davies, físico-matemático, en su libro "proyecto cósmico":

Es posible imaginarse un universo completamente determinista y que su futuro sea, no obstante, desconocido e incognoscible. Esta implicación tiene un significado profundo. Aunque las leyes de la física sean estrictamente deterministas dejan lugar para que el Universo sea creador y genere innovaciones impredecibles. La pruebas que utiliza para llegar a esta posibilidad es demasiado extensa y complicada para tratarla aquí, es mejor remitirse a su libro.

La mecánica cuántica, que es una teoría que predice probabilidades, y cuyo potencial de predicción es estadístico más que puntual y concreto, está siendo puesta en tela de juicio por sus incompatibilidades con la relatividad de Einstein y por sus extrañas implicaciones metafísicas.

David Z. Albert explica en "Investigación y Ciencia" de julio -1994, como la teoría de D. Bohm constituye un auténtico desafío a la concepción probabilística y subjetiva de la realidad en mecánica cuántica . Aunque no es nueva esta teoría, vuelve a poner sobre la mesa el determinismo.

El azar no es más que la ausencia de toda ley, norma o regla, y cuan evidente es que ésta no es la propiedad de nuestro Universo. Como vamos a ver, si dependiéramos del azar para existir, que duda cabe que no estaríamos aquí para discutirlo.

Azar y Probabilidades

Jean Guitton nos explica en su libro "Dios y la Ciencia" que una molécula orgánica de varios cientos de átomos (las hay de miles) tiene alrededor de 10^{80} isómeros posibles. Sin embargo, según las dimensiones del Universo (diámetro de 10^{28} cm.) y densidad crítica (un átomo de H por m^2), tal y como conoce hoy el hombre, el número de átomos del vasto Universo conocido es muy inferior a 10^{80} .

¡Ni todo el Universo contiene materia suficiente para abarcar esos isómeros! Pero además, aunque el azar rastreara las posibilidades a la vertiginosa velocidad de 100.000 millones de isómeros por segundo, aun tardaría más de 3×10^{61} años en hacerlo, cuando al Universo se le calcula una edad de 15×10^9 años, que es muchísimo menos.

Si el azar tuviera que constituir las moléculas precisas y necesarias y en el momento justo y en el lugar adecuado para asociarlas correctamente, las posibilidades serían verdaderamente ridículas.

Paul Davies, en su libro ya citado, nos explica que la probabilidad matemática de que el azar diera lugar a una molécula simple de ARN auto replicante (como alguna teoría propone que surgió la vida) es de 1 frente a $10^{2000.000}$, que es tanto como decir; ¡imposible! Hoy día, los científicos aún se maravillan de la extraordinaria complejidad de una simple bacteria, bastante mayor que la de una molécula de ARN.

¿Se imagina cuál es la probabilidad de que mil enzimas se unan ordenadamente para constituir una célula en una evolución de millones de años?

Es de 1 frente a 10^{1000} . Algunas células pueden llegar a tener alrededor de las 2000 enzimas y realizar más de 1000 reacciones químicas distintas a la vez.

Pues sepa el lector que cuanto más intrincado es un sistema complejo, más delicado y vulnerable es a la degradación por cambios al azar. Es decir, el azar, además de no dar ninguna posibilidad al surgir de la vida, destruiría ésta, más rápida y fácilmente cuanto más compleja fuese. (insisto en que esto no refuta la evolución pero sí un mecanismo por azar)

Paul Davies reconoce que el origen de la vida permanece en un profundo misterio y añade que es poco probable que surja de accidentes puramente aleatorios, pues es un mecanismo que falla a la hora de explicar la flecha evolutiva del tiempo, que más probablemente ha surgido por transiciones abruptas no aleatorias hacia estados de mayor complejidad en sistemas forzados a abandonar el equilibrio y que encuentran puntos críticos.

El requerimiento de leyes, ¿no exige un legislador? Como dice Jean Guitton:

"No estamos aquí porque un par de dados cósmicos hayan caído bien". [107]

Si científicamente es imposible sostener que la vida, la inteligencia, la conciencia, la voluntad o el libre albedrío hayan podido surgir por azar o acontecimientos aleatorios ¿no estaría dada la finalidad de tan extraordinario propósito?

Por ésta y más razones, muchos científicos han tratado, inútilmente, concluir la cadena de causas sin llegar a Dios y afirman que el Universo no tiene causa, simplemente es. Y que surgió de la nada.

O lo que sería igual; ¡El Universo es su propia causa! ¿hay razones auténticas para sostener esto, o es un rechazo lleno de prejuicios?

Precisión milimétrica...¿de la nada?

Hoy conocemos el impresionante ajuste que tienen las algo más de media docena de constantes fundamentales del Universo, como la masa y carga de las partículas atómicas, la constante de Planck o la de Boltzman ...cuyos valores son conocidos, pero no están explicados. Además, la colosal variedad de combinaciones de valores posibles para dichas constantes no permitirían que el Universo se pareciera a lo que es y existiera la vida. Lo mismo ocurre con las leyes, pues las que se conocen ¿Porqué existen? ¿y porqué no otras distintas? Por ejemplo: si la fuerza nuclear fuerte hubiera sido algo más débil, todo el Universo sería de hidrógeno. Si algo más intensa, habría más helio y elementos pesados, pero no hidrógeno. En ambos casos no viviríamos para contarlo. Si la fuerza electromagnética fuese mayor, las reacciones químicas no serían posibles. Si la expansión del Universo hubiera experimentado al principio una desviación del orden de 10^{-40} , el Universo se habría desparramado sin germinar la vida.

Una pequeña variación en el exceso de protones en relación a los antiprotones (uno más en mil millones) habría producido un Universo sin materia bariónica o una cantidad desastrosa de ella. Si la gravedad hubiera sido más débil, las nubes de gas no se habrían condensado en estrellas como nuestro sol. Si hubiera sido algo mayor, las estrellas se habrían consumido tan rápidamente, al tiempo que se engullirían unas a otras en una descontrolada furia abrasadora, que la vida no habría tenido ni la más mínima oportunidad siquiera de asomarse tímidamente a este Universo.

La densidad experimental del Universo es un décimo de la crítica, y el resultado de dividir la primera entre la segunda recibe el nombre de Omega y su valor es 0,1.

Esa aparente falta de un 90% de masa puede no existir o estar oculta a nuestras técnicas, pero de acuerdo con la teoría, Omega debió encontrarse al comienzo, muy próximo a 1, con un ajuste tan fabuloso como decir que debió estar dentro 10^{60} de 1. lo que es un ajuste impresionante.

Pero aún hoy debería estar muy próximo a 1, pues solo ello permitiría explicar lo que experimentalmente es indudable, y es la extraordinaria estructuración de la materia en galaxias, cúmulos y supercúmulos, en el espacio, cuya disposición no es al azar como bien saben los astrónomos.

Cualquier desviación de 1, por pequeña que fuera en la era inflacionaria (de los 10^{-43} seg. A los 10^{-34} seg.) no habría llevado al universo actual. Si inferior a 1, pocas regiones acumularían materia suficiente como para dar alguna estrella. Si mayor que 1, todo colapsaría brutalmente. La más mínima desviación habría condenado al Universo al olvido.

Una vez más, no hay lugar para la casualidad, y a pesar de ello el Universo está condenado a extinguirse inexorablemente. Entonces ... ¿todo para nada? Es lógico, dirán algunos, ya que venimos de la nada. No espere mucho, pronto le dirán que usted tampoco es nada.

Hoy se postula el origen del Universo a partir de una fluctuación cuántica, pero esto requiere leyes, y eso ya es algo.

¿De donde surgieron, por que no otras leyes? ¿Puede la nada tener capacidad creadora?... Pero entonces ya es algo. ¿Puede la nada tener necesidad lógica de la existencia? Pero la condición de necesidad lógica, que ya es algo, no obliga a la existencia física.

Semejante aberración del pensamiento científico para la creación ex nihilo del

Universo debe apoyarse en una teoría cuántica de la gravedad; pero eso a pesar de los inmensos esfuerzos por hallarla, no existe aún.

Adelantar conclusiones, y muy absurdas, sin suficiente base es desacreditar el método científico, y engañar a los profanos.

Si el Universo fuera autocreador de si mismo, a partir de la nada, siendo todo lo que existe, debe ser autoconsistente, autocontenido y no precisaría nada externo a él para existir. Debería contener la explicación de si mismo, sin carencias. ¿tiene esto apoyo científico?

Matemáticos como D. Hilbert, G. Frege y B. Russell intentaron dotar a las matemáticas de un carácter absoluto y totalmente consistente. Pero hacia 1931, el matemático Kurt Gödel publicó un impresionante artículo donde demostraba la imposibilidad del intento de sus colegas, pues las matemáticas ni pueden ser totalmente consistentes ni totalmente completas, siempre se deberán aceptar principios por fe. Y la ciencia expresada en lenguaje matemático nunca estará totalmente concluida, no lo podrá explicar todo. Del teorema de Gödel se deduce lo siguiente:

En cualquier ciencia, la ausencia de contradicción es indemostrable. Ninguna ciencia tiene carácter absoluto. Una teoría del todo que justifique la existencia del Universo y el porque es como es, es imposible

La ciencia absoluta requiere una jerarquía infinita de sistemas formales de complejidad creciente, sin que ninguno de ellos pueda servir de base a la estructura global. La ciencia absoluta tendría que ser infinita. Una teoría de la naturaleza nunca puede ser final

La teoría del Todo está condenada al fracaso por razones de consistencia lógica. Es una quimera. El Universo no puede explicarse a si mismo; la salida a su contingencia debe buscarse fuera de él, a lo que yo llamo Dios. El mismo B. Russell decía en 1959:

"La espléndida certeza que siempre había esperado encontrar en las matemáticas se perdió en un laberinto desconcertante" **[108]**

Es curioso que el Universo, que es finito así como sus propiedades, tenga que ser explicado por una ciencia infinita, y eso, que no es posible, testimonia lúcidamente como de constate nuestra mente debe rendirse a la fe (entendida en sentido genérico) la cual nunca será vencida por la razón por cuanto ésta se halla cimentada sobre principios aceptados a priori (por fe).

Si un Universo físico y finito tiene que ser explicado por una ciencia infinita ¿no es obvio que semejante paradoja solo se resuelve si reconocemos que su razón de ser está fuera de él?

También fue B. Russell quien dijo:

"Las matemáticas pueden ser definidas como una materia en la cual nunca sabemos de que estamos hablando ni si es verdad lo que decimos" **[109]**

En pocas palabras:

la ciencia nunca nos proveerá de argumentos, siquiera mínimos, para excluir a Dios de la creación del Universo. Por tanto, no resulta lógico tratar de sustituirlo, y

menos por la nada. [110]

b. Hipótesis teleonómicas

Se dice que un proceso es teleonómico cuando presenta una aparente intencionalidad, esto es, cuando se da evidencia de un diseño o apariencia dirigido a ciertos fines.

a. La teleonomía puede ser interna, cuando resulta de un proceso natural, biólogos que defienden esta explicación se basan en el poder directivo de la selección natural, que actúa escogiendo entre la variabilidad de las poblaciones. Su acción es continuada y ciega, pero consigue que las poblaciones vayan estando sucesivamente mejor adaptadas al seleccionar los individuos favorables para esa situación concreta.

La mutación carece de teleonomía, pero la selección natural posee una teleonomía interna, ya que no es impuesta desde fuera del sistema. Para el materialismo dialéctico —dentro de la teleonomía interna— la materia es concebida activamente y originadora del espíritu (hombre), que a su vez propicia una transformación de la sociedad hacia la sociedad sin clases, (materialismo histórico.)

b. La teleonomía externa es aquella que resulta de la actuación intencionada de un agente determinado. Esta hipótesis conocida también con el nombre de finalismo se fundamenta en que el hecho evolutivo aparece (cfr. leyes de la evolución y cuadro sobre la evolución cronológica de las especies) como un proceso ordenado, congruente, irreversible, que va de lo menos perfecto a lo más perfecto. Todo ello parece indicar la existencia de una inteligencia capaz de dar explicación al mismo. En el proceso evolutivo la única inteligencia aparece al final, el hombre, lo que hace imposible que pueda dar razón de lo precedente. De ahí la necesidad de un agente exterior al proceso que, habiendo dado la información necesaria a la materia y energía primeras (creacionismo), permitiese que siguiendo unas leyes se llegase evolutivamente a la aparición del ser humano.

La exposición de las diferentes hipótesis replantea el problema de las opciones filosóficas. La racionalidad de las diferentes respuestas, por supuesto no sometidas al criterio de la verificabilidad, es lo que explica que en torno a las cuestiones que plantea el hecho evolutivo existan desde el punto de vista filosófico defensores de hipótesis finalistas y no finalistas. Como en otros problemas que aparecerán en el temario, cada hombre, en función de las razones que adopte, tendrá que realizar su propia opción.

Se dice que un objeto o una actividad son ideológicas cuando dan evidencia de diseño o aparecen dirigidos hacia ciertos fines (F. J. Ayala: *Teológica] explanations in evolutionary biology*, 1970).

Explicaciones teleológicas son aquéllas en las que se justifica o explica la existencia de un cierto objeto o proceso, demostrando la contribución que el mismo hace al mantenimiento de una propiedad o estado específico.

Siguiendo a Ayala, se pueden distinguir varias clases de teleología: la teleología externa o finalismo es la que resulta de la acción intencional de un agente determinado, mientras que la teleología interna o natural es la que resulta de un proceso natural que no implica la intención de agente alguno...

¿Qué decir, desde el punto de vista de la teleología, de la evolución en general y del origen del hombre en particular?

Existen dos alternativas: considerarlos como un fenómeno teleológico externo y, por tanto, finalista, o como un fenómeno teleológico natural indeterminado. En este segundo supuesto tendríamos que aceptar con Jacques Monod (*Le hasard et la nécessité*, 1970) que:

«... La antigua alianza está rota; el hombre sabe al fin que está solo en la inmensidad indiferente del Universo, de donde ha emergido por azar. Igual que su destino, su deber no está escrito en ninguna parte», [111]

y, del mismo modo, tendríamos que admitir con Dobzhansky que

«el hombre no es más que un accidente de la evolución, su aparición no estuvo programada»... [112]

La controversia sobre el finalismo en la evolución continúa, porque, como dice Grassé en la última frase de su obra,

«es posible que en este dominio, la biología, impotente, ceda la palabra a la metafísica». [113]

Incluyo aquí las alusiones que hace etienne gilson (*D'Aristote a Darwin et retour*) sobre el problema del finalismo:

«... quienes niegan la finalidad natural no han encontrado aún nada que explique de otro modo los hechos de que ésta da razón, contentándose con negarla», [114]

pero añadiendo más adelante:

«... los finalistas pueden llevar la razón y tienen, sin duda, derecho a pensar a su gusto, pero no a afirmar que la evidencia científica está de su parte». [115]

Por ello, concluye Gilson:

«... lo mejor que pueden hacer los científicos, en cuanto a tales, para aclarar el problema de la finalidad natural es no ocuparse de él» [116]

pero, no obstante, termina añadiendo:

«... los científicos son los más cualificados de todos para ocuparse del problema si así lo desean, pero como filósofos, para ello es necesario que acepten filosofar». [117]

Chardin, "la oveja negra" del catolicismo

Teilhard de Chardin (1881-1955), fue un sacerdote de la Compañía de Jesús (Jesuitas), fue también paleontólogo y filósofo, creyente y expositor del

evolucionismo. Jacques Monod, fue en su época, uno de los proponentes de esta línea de pensamiento filosófica.

Fue el precursor de lo que podría llamarse evolución teísta. Suyo es el concepto Punto Omega, que viene a decir lo siguiente:

«toda la evolución se mueve hacia el punto Omega (punto final). Cuando termine el proceso de evolución, todo se unirá para formar parte de Dios; el punto Omega». **[118]**

El "dios evolucionario acuariano", utilizando la jerga nuevaerista, no es un dios personal, sino cósmico-panteístico. Cuando se habla del punto Omega, se presenta un dios no trascendente y sí inmanente con el universo. Lo que se está tratando de expresar es una fe en una transformación cósmica que llegará a cambiar el mundo entero. Atendamos la forma como ellos la describen:

«Cuando haya millones orando y meditando, escuchando a la intuición y ensanchando su conciencia, entonces vendrá el salto evolucionario en que los seres humanos se darán cuenta de su verdadera naturaleza. El "superman" evolucionario será tan superior al hombre del presente, como es el hombre actual del mono.» **[119]**

La lucha sigue planteándose contra el pensamiento occidental, aunque en realidad ya hemos visto que no es así. Todo forma parte de la conspiración final. Veamos cómo definen este salto evolucionario dos importantes predicadores de la Nueva Era, como son Willis Harman y Barbara Marx Hubbard.

«La Nueva Era brotará de las cenizas del arruinado pensamiento occidental. Los problemas globales se incrementan de forma exponencial, pero de la misma forma crece nuestro potencial. Hay que ir más allá de los escenarios de juicio final y abrazar el futurismo espiritual y evolucionario (está hablando de la esperanza en un cambio radical, o lo que es lo mismo, el gran salto evolucionario). Cuando eso ocurra, el "Mesías" interior nos dirigirá hacia un futuro glorioso.» **[120]**

Lo que nos presenta la Biblia es la culminación de esta dispensación en la 2ª venida de Cristo para dos cosas fundamentales:

- En primer lugar, el fin de esta dispensación de la gracia.
- En segundo término, el establecimiento del reinado mesiánico.

Nuestra esperanza no está puesta en la realización del potencial humano, sino en el cumplimiento de todas y cada una de las promesas de Dios.

- "Toda evolución se mueve hacia el punto Omega (punto final). Cuando termine el proceso de evolución, todo se unirá para formar parte de Dios; el punto Omega". **[121]**

Esa era la filosofía del jesuita Teilhard de Chardin, la de un dios evolucionario acuariano panteísta, y no la de un Dios personal, como enseña la Biblia.

Chardin, sin dudas fue un fiel representante de la cultura y civilización occidental de su tiempo, finales del s. XIX, representante de una facción vanguardista de la religión católica, que se atrevió a analizar las interrogantes cosmológicas más profundas de la humanidad, quien luchó toda su vida por verse menos influenciado por las doctrinas de su iglesia, y más cercano a la realidad de su mundo material a través de sus estudios paleontológicos de alta calificación científica, medio por el cual logró recoger ciertos patrones de esa realidad de la evolución humana y

planetaria, para vislumbrar un destino místico y un patrón regular de desarrollo, al cual llamó noosfera.

Creería, viéndolo desde el punto de vista "religioso" que si para favorecer mis estudios científicos tengo que sacrificar la fe en el Cristo revelado, mejor me olvido de los estudios científicos ¿no? Y más todavía cuando implica un grande desprecio a las enseñanzas bíblicas. Pero si argumento así, me dirán seguramente que tengo miedo a las conclusiones de la ciencia.

Dudo mucho que puedas separar el concepto de noosfera (Chardin) de Cristo y la "cristificación" creciente o progresiva del universo: digamos que el principal esfuerzo de este sacerdote jesuita es conjugar la teoría de la evolución con lo que sabe, en cuanto cristiano, de la redención.

La síntesis no fue completa, pues, el problema del pecado original y su interpretación de éste le llevaron a problemas con la "ortodoxia".

La condena del Vaticano no tardó en hacerse sentir: **[122]**

- Defectuosa explicación de la creación, que no salva la libertad del acto creador divino ni la ausencia de sujeto preexistente
- Diversos puntos débiles en la descripción de las relaciones entre Dios y el mundo, que hacen que no quede clara la trascendencia divina;
- presentar de tal manera a Cristo que no se salvan la libertad y gratuidad de la Encarnación;
- Desconocer las diferencias y los límites entre materia y el espíritu;
- Una concepción insuficiente del pecado, que es reducido a una realidad de carácter exclusivamente colectivo;
- Una presentación naturalista de la ascesis y de la vida cristiana.

Así las cosas, si sostienes a Chardin tendrás una suerte de cristianismo que se olvida de considerar el mal en el mundo o su fuente... El problema es que se llega (y de hecho se llegó) a un panteísmo que difícilmente puede dar cuenta de lo propio del espíritu humano y de su distinción con el mundo natural o "biosfera", y mucho menos del mal que encontramos a cada paso.

Más meollo del asunto entonces es la eterna disquisición separadora de los principios que conforman al hombre. Habrá quien reduzca todo a materia, habrá quien reduzca todo a espíritu (debiendo, como haces tú, postular un espiritualismo universal incluso del teclado que estoy apretando ahora). Y habrá, y aquí están los cristianos "cavernícolas" de siempre como un servidor, quienes consideren cuerpo y alma como dos principios inseparables y distinguibles realmente pero como acto y potencia

No basta decir: "es new age" para demostrar que está mal... ni tampoco decir que es "cristiano" para que quede automáticamente demostrada su bondad... Hay que ir al meollo de cada cosa y hurgar allí con fe viva y cabeza clara...

Los latinos nos dejaron dicho: "in ómnibus respice finem" o, mejor, si das con el fin encontrarás los medios. Algo así como la presencia racional de la muerte en la reflexión acerca del uso de la libertad que proponía Gunelfe pero con el agregado de que no me voy a unir o desaparecer en ninguna fuerza cósmica sino que me voy a encontrar con Dios, que nos ama tanto que dio a su Hijo por salvarnos...: "Dios no perdonó a su propio Hijo sino que lo entregó por nosotros" para que muriendo y resucitando nos abriera las puertas de la vida.

Si tu crítica es la de quien cree que el cristiano coherente desprecia la vida presente por esperar la futura, te diré que quien espera sólo en esta vida es el que la

desprecia porque, como dice mi buen Unamuno, no cabe conformarse con la vida caduca que tal "creencia" parece concedernos.

Las almas son almas... Todas racionales aunque no usen su racionalidad o la usen poco... o intenten usar el hígado en vez del cerebro para pensar aunque crean en mil dioses, aunque estén en el silencio... El poseer un contenido de revelación que Dios mismo ha dado al hombre, no hace automáticamente santo a tal persona. Eso sería gnosticismo. No es el conocimiento el que salva al hombre sino su amor por Jesucristo, conociéndolo o no...

El padre Chardin, para nuestra doctrina y nuestra menara de ver la fe cristiana evangélica, es una oveja descarriada más, esas ideas quizás más o menos negras que las de otros hermanos chamuscados en las hogueras por molestias menores. No me pronuncio sobre sus personas sino solo sobre sus teorías heréticas.

- **"El salmista dice: «El principio de la sabiduría es el temor de Dios» (cfr. Salmo 111(110),10).**

La sagrada Escritura contiene una exhortación insistente a ejercitarse en el temor de Dios. Se trata aquí de ese temor que es don del Espíritu Santo. El temor de Dios es principio de la sabiduría. Por eso, al hombre de todos los tiempos y, en particular, al hombre contemporáneo, es necesario deseárselo el temor de Dios.

La expresión auténtica y plena de tal temor es Cristo mismo. Cristo quiere que tengamos miedo de todo lo que es ofensa a Dios. Lo quiere, porque ha venido al mundo para liberar al hombre en la libertad. El hombre es libre mediante el amor, porque el amor es fuente de predilección para todo lo que es bueno. Ese amor, según las palabras de san Juan, **"expulsa todo temor" (cfr. 1 Juan 4:18)**. Todo rastro de temor servil ante el severo poder del Omnipotente desaparece y deja sitio a la solicitud filial, para que en el mundo se haga Su voluntad, es decir, el bien que tiene en El su principio y su definitivo cumplimiento. Así pues, los santos de todo tiempo son también la encarnación del amor filial de Cristo, que es fuente del amor franciscano por las criaturas y también del amor por el poder salvífico de la Cruz, que restituye al mundo el equilibrio entre el bien y el mal.

Muchos, seguramente al leer a Chardin,

"no verán en Teilhard más que un soñador iluso y falto de 'realismo' un 'intelectual' que no ha experimentado en carne propia la dureza y maldad de los hombres. ", reflexiona F. Riaza **[123]**

Los escritos de Chardin significaron un puente para el acercamiento de la doctrina cristiana tradicional a los avances de la ciencia y que quizás fue indebidamente cortado por falta de comprensión, pero el tiempo creo que demostró que tampoco esa aproximación iba a ser respetada por los científicos ateos. Varios intentos de acercamiento se han hecho a los sistemas del momento (léase por ejemplo los cristianos que cayeron rendidos ante las interpretaciones historicistas derivadas de Hegel o las ya definitivamente marxistas a través de la teología de la liberación).

La perspectiva del jesuita, se trataba de encontrar una forma de unión de su personal perspectiva y su sentimiento religioso; entre la teología y la ciencia y eso lo encontraba en ese entonces interesante. El concepto de noosfera bien pudiera ser tomado como punto de partida para el desarrollo de una ciencia-religiosa, considerando a la religión como siempre se ha entendido: la unión del hombre con una divinidad, alejándose de una ciencia racionalista. Creo que la ciencia ha fallado en ello y es por eso que hoy es terrible y peligrosamente sub-utilizada, poniendo en peligro la existencia misma de la vida.

Sin embargo estas visiones tan pasivas del fenómeno de la existencia o de la vida, nunca me han parecido cercanas a mi particular percepción. Creo que existe una verdadera posibilidad de atravesar esa noosfera - entendiendo que no es todo, pero sí una base muy importante - aplicando una disciplina concreta de trabajo en base a la energía y a la observación atenta de la Naturaleza. Creo que gran parte de las antiguas culturas lograron entender eso y aplicarlo a sus estructuras sociales, culturales e individuales.

Para B. Delfgaauw (1966), cuatro son las tesis fundamentales de Teilhard de Chardin. [124]

- 1) El cosmos en todos sus aspectos, inclusive la humanidad, debe entenderse única y exclusivamente como evolución permanente en la que cada fase tiene su propio tiempo.
- 2) En principio, la materia es materia consciente, pero se requiere una existencia orgánica muy desarrollada para poder atravesar -el umbral más allá del cual puede mostrarse como un consciente.
- 3) En la materia opera una doble energía: por una parte, una energía tangencial, que domina a la materia en las conocidas reacciones física químicas de ésta, y, por otra, una energía radical (en un sentido "radial") mediante la cual la materia se constituye en unidades cada vez más y más desarrolladas.
- 4) Existe un paralelismo entre complejidad y conciencia.

El Padre Castellani enumera en los siguientes puntos las fallas de su pensamiento desde una perspectiva católica: [125]

- a. El transformismo darwiniano dado como verdad cierta.
- b. La negación de la Parusía o Segunda Venida de Cristo tal como la entiende la Iglesia.
- c. La negación de la Redención por la obra personal de Cristo.
- d. La negación del pecado original, a la manera de Pelagio.
- d. Monismo materialista evolucionista parecido al de Spencer y Haeckel.
- e. Panteísmo sutil a la manera de Bergson.
- f. Interpretación modernista de todos los Sacramentos, empezando por la Eucaristía, a la manera de Guenther.
- g. Negación del fin primario del Matrimonio y constitución del fin primario del matrimonio en la "ayuda espiritual mutua de los esposos".
Aprobación de los medios contracepcionistas en el matrimonio, a la manera de [Malthus](#).
- h. Negativa implícita de la autoridad de la Iglesia para definir, a la manera de [Loisy](#), [Tyrrel](#) y otros

Una respuesta bíblica

Uno de los aspectos que más relevancia tuvo en el Simposium sobre la Tierra celebrado en el Ayuntamiento de Oxford bajo el título genérico de «Tribuna mundial de dirigentes espirituales y parlamentarios sobre la supervivencia humana» fue la preocupación en proponer las bases que deben facilitar el salto evolucionario a nivel mundial.

En el simposium se expresaron de una u otra forma todos y cada uno de los principios de Nueva Era. Desde el monismo filosofado hasta el fracaso de educadores y líderes religiosos ante su propia situación de vaciedad. Las religiones organizadas no habían contribuido más que a evidenciar ese vacío. Las políticas

militaristas tampoco. La respuesta final estaba en la unidad de todos. Unidad no tanto de doctrinas como de criterios y objetivos. El criterio fundamental está centrado en el «viejo truco» de que quitemos lo que desune y trabajemos juntos por el bien de la humanidad a través de lo que une.

Ésta fue una propuesta concreta del Dalai Lama:

«Las distintas religiones tienen cometidos especiales, pero todas ellas hacen hincapié en el perdón, la tolerancia, la fraternidad y la hermandad. Debemos desarrollar un respeto mutuo auténtico. No intentar propagar la propia fe de uno, sino preguntarnos: ¿Cómo puedo contribuir a la humanidad? Nuestro orgullo en lo genuino de nuestra propia religión, nuestra fe en su virtud especial, ya no era algo para protegerlo de los demás ni para imponer a los demás, sino un don que podíamos ofrecer para el bien general: frutos para el banquete.» [126]

El objetivo es salvar la Tierra (Gaia) reconociéndonos uno con ella y colaborando participativamente en el salto evolucionario.

El padre Tom Berry expresó esta inquietud con estas palabras:

«El universo es una enorme realidad psíquico-espiritual. Nosotros mismos, los seres humanos, no somos tanto una parte del universo, no tanto un ser en el universo, como un modo de ser del universo.» [127]

Juan Maria Argudo, propone cuatro respuestas que debemos dar a estos planteamientos: [128]

- A. Evolución o involución.**
- B. Evolución cristiana.**
- C. El punto Omega cristiano.**
- D. Evolución o promesa.**

Para dar nuestra respuesta vamos a intentar utilizar la misma expresión que propone Nueva Era: evolución. Sin embargo no debe entenderse, lógicamente, ni en el sentido etimológico ni en el «acuariano». Únicamente se trata de utilizarla haciendo un símil, pero pretendiendo inferir significados distintos, con resultados finales también diferentes.

A. Evolución o involución

La única revelación de Dios existente, la Biblia, nos afirma que todo intento de evolución sin un Dios personal, es involución. El Evangelio de Juan nos expresa esta idea cuando dice:

- **«Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden» (Jn. 15:4-6).**

Cuando se intenta separar al hombre de Dios para un funcionamiento autónomo, surge inmediatamente la sentencia bíblica: ¡Sin mí NADA podéis hacer!

El mensaje del Señor para sus discípulos es que ahora, cuando no van a tener su presencia física, todavía él les estará sustentando. Por eso les dice: **“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos...”** Él se está situando a sí mismo como el tronco de

esa planta. A la vez está dejando por sentado una relación íntima entre él y sus discípulos, quienes necesariamente tendrán que ser sustentados a través de una comunión continua con esta vid. Las ramas son muchas; pero al estar perfectamente unidas al tronco, forman una sola vid. De igual modo, los hijos de Dios, aunque separados en el tiempo y en el espacio, componemos un solo cuerpo con Cristo, quien es el núcleo de la unidad cristiana.

El Padre como labrador, cuida tanto de la vid como de los pámpanos. La historia cristiana atestigua esta afirmación de Cristo. El Padre ha sido un singular labrador, esmerado de vigilar por su iglesia. El ha tomado en sus manos las riendas de las edades, para que todo coincida en consumir el programa que se había propuesto para con su iglesia. A ella la escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo (Ef. 1:4). A ella misma le dio a Cristo como **"... cabeza sobre todas las cosas" (Ef. 1:22)**. El Padre mira atenta y constantemente hacia la vid, buscando el debido fruto de sus gajos. De este modo limpia lo que está fructificando para que lleve más fruto, y corta lo estéril para que no inutilice la tierra. Su deseo es que estemos llenos de **"fruto de justicia " (Flp. 1:11)**.

Aún los pámpanos que están llevando fruto necesitan el trabajo del agricultor, para podarles y limpiarles, a fin de que puedan llevar más fruto. ¿Querrá decir Jesús que aún los cristianos más productivos llevan algo vicioso dentro de sí, un área que no está totalmente limpia? Un ejemplo de esto pudiera ser lo que Santiago dejó claro en su Epístola: "Porque todos ofendemos muchas veces. **Si alguno no ofende en palabra, éste es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo" (3:2)**. Dentro del corazón puede haber pasiones, malos humores, etc. que necesitan ser continuamente purificados para que el fruto sea aún más abundante.

Jesús ahora explica el método como son limpiados: **"Ya vosotros estáis limpios por la Palabra que os he hablado"**. Unos momentos antes, en el mismo recinto les había dicho: **"... y vosotros limpios estáis, aunque no todos" (Jn. 13:10-11)**.

Ahora, ya Judas había salido, de modo que no tiene que repetir esta acepción. Estos once que quedaban en la reunión se habían beneficiado con el poder purificador de la verdad de Cristo (Jn. 17:17).

Las suyas eran **"palabras de vida eterna" (Jn. 6:68-69)**.

Son las mismas que limpian el camino del peregrino (Sal. 119:9).

En el v. 5 les está advirtiéndolo que la infructuosidad es directamente proporcional a la independencia de Cristo: **"... separados de mí nada podéis hacer"**.

Se pueden emprender muchas cosas separados de Cristo; pero el fracaso será la inevitable consecuencia. La vida más excelente que se puede alcanzar en este mundo, viene como resultado de una cercanía personal a Cristo Jesús.

Matthew Henry cita a Agustín de Hipona, quien en su comentario a este versículo (Jn. 15:4-6) escribe:

"Para que nadie pensase que el pámpano puede llevar por sí mismo algún fruto, aunque pequeño, después de decir: "Este lleva mucho fruto", no dijo (Jesús): "Porque sin mí podéis hacer poco", sino: "Nada podéis hacer". Por tanto, ya sea poco, ya sea mucho, no puede hacerse sin Aquel, sin el que nada puede hacerse". . "El que piensa que produce fruto por sí mismo, no está en la vid; el que no está en la vid, no está en Cristo; y el que no está en Cristo, no es cristiano." [129]

Jesús sentencia la improductividad espiritual de los hombres con la declaración:

- **"Será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen en el fuego y arden"**.

La separación total de ese pámpano inmiscuye la pérdida de la salvación.

En el v. 7 hay un reto para los seguidores de Cristo:

- **“Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho”.**

El Señor no solo está hablando de la necesidad de que permanezcamos en él, y él en nosotros. También anhela que sus palabras tengan asiento en nuestro corazón. El les había dicho a los judíos que habían creído en él:

- **“Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos” (8:31).**

Tal parece como si estas palabras de Jesús hubiesen sido la inspiración del apóstol Pablo para escribir a los hermanos de Colosas:

- **“La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros” (Col. 3:16).**

Durante su ministerio público Jesús había enfatizado mucho el poder salvífico de sus palabras. He aquí unos cuantos ejemplos de ello:

- **“De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida” (Jn. 5:24).**
- **“Sé que sois descendientes de Abraham; pero procuráis matarme, porque mi palabra no halla cabida en vosotros” (Jn. 8:37).**
- **“De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte” (Jn. 8:51).**
- Orando al Padre le hizo esta petición: **“Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad” (Jn. 17:17).**

La promesa que nos hace por permanecer en él, y por la permanencia de sus palabras en nosotros, es significativa: **“... pedid todo lo que queréis, y os será hecho”.**

La garantía ofrecida aquí tiene que ver con que de esta manera, nuestros deseos vendrán de acuerdo con su voluntad. Nuestros anhelos entonces serán los de Cristo.

La Biblia no promete responder según nuestros deseos todas nuestras peticiones; lo que asegura es: **“Si pedimos alguna cosa según su voluntad él nos oye, y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho” (1 Jn. 5:14).**

Como se puede ver muy claramente en el pasaje, **“... cualquiera cosa que pidamos...”** está contextualizado en el ambiente de la voluntad de Dios. La promesa se recibe cuando pedimos aquello que es la voluntad divina, los deseos de Aquel quien

- **“... produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad” (Flp. 2:13). “... Nosotros tenemos la mente de Cristo” (1 Co. 2:16b),**

pensamos conforme a él, oramos conforme a sus programas; y eso afecta muy positivamente el resultado de nuestras plegarias.

Permita el Señor que cada uno de los lectores pueda vivir no solo cerca de la vida verdadera, sino injertados en ella, para que nuestras oraciones sean respondidas contundentemente por nuestro Dios y para que nuestro fruto permanezca eternamente. Amén.

El hombre únicamente es capaz cuando actúa bajo la cobertura de Dios. Intentarlo siquiera nos coloca en una posición de arrogancia. Promoverlo significa sembrar una semilla de perdición.

«El que piensa que produce fruto por sí mismo, no está en la vid; el que no está en la vid, no está en Cristo; y el que no está en Cristo, no es cristiano» (M. Henry). **[130]**

Intentar evolucionar sin Dios es involución, tal como afirmamos en el titular de este apartado. Es retroceder hacia la oscuridad más absoluta (donde no hay ninguna clase de evolución).

- **«Y ésta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas» (Jn. 3:19).**

Evolucionar sin Dios, conduce a las tinieblas.

Cristo Jesús no vino para eso. El que es la luz verdadera **«que alumbra a todo hombre» (Jn. 1:9)**, vino para ofrecernos la luz. Vino para ofrecernos una evolución cósmica perfecta y eterna que signifique la salvación del mundo (Jn. 3:17). Pero el mundo sigue rechazándole como hizo al principio y buscando por sus propios medios esa salvación. Olvidan o no quieren reconocer que separados de El NADA podemos hacer.

A. Cruz, comenta que:

“Jean Guitton, igual que Henri Bergson, Pierre Teilhard de Chardin y otros autores creyentes entendieron el acto creador de Dios, mediante el cual surgió el universo que habitamos y nosotros mismos, como un impulso de la pura conciencia divina que engendró la materia tal como la conocemos. Nada habría, por tanto, de sorprendente en que esta materia tuviera una memoria espiritual íntimamente ligada a sus orígenes. ”**[131]**

A.Cruz, pregunta si acaso es correcto científicamente hablando

“Hablar de la “espiritualidad de la materia” o de la “materialidad del espíritu” **[132]**

Esto esta bien en el ámbito de la teología y de la filosofía, pero ¿y que dentro del ámbito de la ciencia? ¿No será pseudociencia acaso? ¿Será posible acaso, que los últimos descubrimientos físicos acerca de la materia conduzcan a semejante conclusión?

Cruz, explica lo que han sido los últimos descubrimientos de la ciencia.

La ciencia permite afirmar hoy que la materia está hecha de vacío. Más aún, el universo entero está formado de vacío. Eso es lo que impera entre los millones de moléculas que hay en una simple gota de agua. Hueco es lo que separa sus átomos, lo que aleja el núcleo atómico de los vertiginosos electrones. Incluso lo que mantiene equidistantes a los quarks dentro de los protones y a los leptones en el alma de los electrones.

El vacío empapa las entrañas ínfimas de la materia pero también los inconmensurables espacios siderales. Lo infinitamente vacuo predomina en el cosmos reduciendo los cúmulos de estrellas y galaxias a minúsculas islas de luz que centellean en la inmensa oscuridad, como luciérnagas temblorosas. El desierto cósmico es un reflejo del desierto atómico. Este vacío es tan real que si se pudieran juntar todos los átomos de un hombre hasta tocarse entre sí, no resultaría posible verle a simple vista. Se requeriría un microscopio para poder observarlo ya que su tamaño sería tan sólo de unas pocas milésimas de milímetro. **[133]**

¿Qué significa esto? ¿Somos pura nada? ¿Es la materia sólo vacío? ¿De qué están formadas entonces las partículas subatómicas?

El astrofísico, Grichka Bogdanov, ha definido las partículas que constituyen la materia como "tendencias a existir" y también "correlaciones entre observables macroscópicos". Las partículas elementales, contra todo lo que cabría esperar, no se conciben ya como objetos materiales sino como el resultado, siempre provisional, de interacciones entre "campos inmateriales". **[134]**

Paul Davies escribe que

"ninguna de las partículas subatómicas es realmente partícula en el sentido corriente del término. Es posible que ni tan sólo sean cosas" **[135]**

"Aquello que se conoce de la realidad se basa en una dimensión no material cuya sustancia es como un vapor de números. El tejido de que están hechas las cosas es más abstracto y matemático que material. Cada vez resulta más evidente que para descubrir los secretos del cosmos es menester que la física se convierta al lenguaje matemático pues, con cada nuevo descubrimiento, se detecta en la naturaleza una sofisticación elegante, una enigmática precisión, que converge para hacer de la materialidad clásica algo insostenible.

Hoy se considera que las partículas de lo material no existen por sí mismas sino sólo a través de los efectos que provocan y a tales efectos se les denomina campos. La mayoría de las partículas son inestables, sólo viven durante una pequeña fracción de segundo. En tales condiciones es difícil distinguir entre "reales" e "irreales". Por lo tanto, los materiales y objetos que usamos para vivir no serían en el fondo más que conjuntos de campos diferentes que interactúan incesantemente entre sí.

La materia así concebida es la consecuencia del baile, más o menos vibrante y permanente, entre los campos electromagnético, protónico, electrónico y gravitatorio. En lo profundo de la materia no habría más sustancia física que la vibración o el movimiento y lo real sería ese encuentro fugaz o fantasmagórico entre las distintas fuerzas del cosmos. Si el filósofo griego Heráclito levantara la cabeza, se regocijaría al comprobar que sus añejas predicciones acerca del movimiento y la realidad cambiante de las cosas, han sido rescatadas por la ciencia actual y se cumplen hasta en los niveles más ínfimos.

Todo aquello que antes se consideraba sólido y estable, como los minerales, las rocas o los metales que hay en las entrañas de la corteza terrestre, son en su realidad última un cimbreado mundo de oscilaciones energéticas, de apariciones y desapariciones de partículas, de vacío interno y desenfreno atómico. Cualquier ser del universo, desde los soles a las personas pasando por las amebas, se halla sometido a esta continua agitación. Incluso hasta el espacio y el tiempo son proyecciones ligadas a los mismos campos fundamentales. **"[136]**

¿Qué es entonces lo real que subyace en ese conjunto de campos? ¿mera ilusión? ¿pura apariencia? O quizás, bajo esa capa de fuerzas encontradas pueda descubrirse que la realidad, después de todo, no estaba hecha de materia, sino de espíritu, explica A.Cruz y esto es precisamente lo que proponen Guitton y los Bogdanov en su libro, Dios y la ciencia (1994).

"Según ellos, no existiría mejor ejemplo de esa interpenetración entre la materia y el espíritu que el comportamiento que manifiestan los fotones. Resulta que cuando el investigador humano intenta observar la onda del campo producida por un fotón,

ésta se transforma inmediatamente en una partícula precisa y deja de ser un campo; por el contrario, cuando se la analiza como partícula material entonces se comporta como onda. ¿Influye la conciencia humana del investigador en el comportamiento de la materia que estudia e incluso en el resultado de su medición? Los físicos han llegado a la conclusión de que los fotones cuando no son observados conservan abiertas todas sus posibilidades. Es como si tuvieran conocimiento de que se les está estudiando, así como de lo que piensa y hace el observador. Como si cada ínfima parte de la materia estuviera en relación con el todo. Como si la conciencia no sólo estuviera en el científico sino también en la propia materia analizada. ¿No es esto algo sorprendente?

Ante tales indicios, muchos científicos han empezado a sospechar que detrás del universo y de las leyes que lo rigen se esconde una mente sabia que domina muy bien las matemáticas. Una inteligencia capaz de calcular, relacionar, programar y dirigir el mundo, haciendo imposible que el caos llegue a anular alguna vez al orden. En realidad, los campos generados por las cuatro fuerzas fundamentales del universo no son otra cosa que pura información.

El cosmos aparece hoy como una inmensa red informática constituida por múltiples interruptores, colocados cada uno de ellos en la posición precisa para que todo funcione y sea posible la vida y la conciencia humana. Existe un orden implícito no sólo en los seres vivos sino también escondido en las profundidades del mundo material. El universo rebosa intención desde la partícula más elemental a la más remota galaxia.

Y en las fronteras invisibles de la materia, allí donde se hace borrosa la realidad, se intuyen los caminos del espíritu. "[137]

B. Evolución cristiana

Proponer una evolución cósmica, no ofrece ninguna novedad. Dios mismo nos ha ofrecido dicha «evolución», pero en un sentido pleno. La evolución de Dios contempla por un lado la transformación de la creación en una nueva, y por el otro, la del hombre en una imagen-semblante a la de Dios. De ello afirmamos que la evolución cristiana significa la transformación por la gracia, en la imagen de Dios, no a ser Dios.

Pablo escribe a los corintios habiéndoles sobre la resurrección, ya que al parecer tenían algunas dudas al respecto. Su planteamiento se desarrolla en toda lógica teológica.

Expresa la idea de que **«así como hemos traído la imagen del (hombre) terrenal, traeremos la imagen del celestial» (I^o Co. 15:49).**

Va a llegar un día, prosigue Pablo, en que se cumplirá esto; será cuando resucitemos. Entonces **«en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria» (I^o Co. 15:52, 54). ¡Esto no lo promete Nueva Era, porque sencillamente no puede!**

La evolución cristiana significa que nuestro cuerpo resucitado será glorificado como el de Jesús.

- **«Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya» (Fil. 3:20, 21).**

Esta es nuestra esperanza como cristianos; ésta es nuestra seguridad, no en nosotros mismos como Nueva Era, sino en Dios, que no miente y es siempre fiel cumplidor de sus promesas.

C. El punto Omega cristiano

La Biblia nos dice que Dios es el principio de todas las cosas, y al mismo tiempo es el fin. Fuera de Él, como hemos visto, nada es; nada puede existir ni ser.

Cuando Nueva Era plantea la evolución hacia el punto Omega, pienso en Aquel que ES el Alfa y la Omega, el principio y el fin (Ap. 1:8). Y pienso que la evolución histórica alcanza su punto Omega (punto final) en la venida de Cristo. Pero este punto Omega no significa otra cosa que el juicio y el establecimiento de su reino. Nunca la unión inmanente con Dios, como propone Nueva Era, para poder formar parte de Dios. Recordemos que ellos afirman que vamos hacia el punto Omega, para ser el punto Omega.

Tampoco se llegará al punto Omega por esfuerzo propio. Ni siquiera eso es factible, porque todos los cuerpos de los muertos (aun los muertos sin Cristo), deberán ser resucitados por el poder de Dios (Ap. 20).

El resumen de la doctrina bíblica, en este sentido, dice que la tierra y el cosmos entero serán quemados:

- **«Todas estas cosas han de ser deshechas, los cielos, encendiéndose serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán» (2 P. 3:11-12).**

¿Dónde irán a parar aquellos que han creído, junto con Nueva Era, que serán uno con la creación? La respuesta es obvia.

- **«Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego; y el diablo que los engañaba (esto es lo que está ocurriendo con Nueva Era, están sufriendo un engaño del diablo) fue lanzado al lago de fuego, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos» (Ap. 20:10, 12, 15).**

Ésta es toda la unión cósmica que puede ser alcanzada sin Dios.

Todo está reservado **«por la palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos» (2 P. 3:7).**

D. Evolución o promesa

Por último, la evolución cristiana no espera en la realización del potencial humano. Si así lo hiciera en nada sería distinto a las religiones (el cristianismo no es una religión, de ahí que lo abstraigo). En el fondo no esperamos siquiera en ninguna evolución. El cristiano que lo es espera sola y fundamentalmente en el cumplimiento de las promesas de Dios mediante la realización de su poder.

Nuestro planteamiento nunca puede significar poner de nuevo nuestra confianza en el hombre. Eso es lo que el mundo que no conoce a Dios hace desde que se apartó de Él. ¿Cuál fue, y es, la consecuencia de esa decisión?

Que **«no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido» (Ro. 1:21).**

En otras palabras, que en el pasado ya hubo quien quiso desmarcarse de Dios buscando a través de sus razonamientos. El resultado de esa actitud fueron las tinieblas; la oscuridad más absoluta. Lejos de conseguir un salto evolucionario para bien, encontraron un retroceso para mal.

Nuestro planteamiento sustituye confiadamente el vocablo evolución por promesa. Y no una promesa ofrecida por cualquiera, sino una promesa dada por el que es fiel y verdadero. Dios no tiene la naturaleza humana. Por lo tanto, como dice la Escritura, Dios

«no es hombre, para que mienta» (Nm. 23:19).

En Él se puede esperar confiadamente. Y tratándose de la salvación eterna todavía menos. Pablo le escribe a Tito con estas preciosas palabras: **«en la**

esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos» (Tit. 1:2).

Éste es nuestro planteamiento total. Creemos en Dios. Creemos en sus promesas, y éstas dicen que un día haremos un salto mayor que el evolutivo. Haremos un salto hacia una eternidad gloriosa a Su lado.

Las palabras de Pablo a los corintios, tratando de la actitud que un cristiano debe tener para andar por esta vida, nos permiten ver esta gloriosa esperanza; esta gloriosa promesa. **«Porque sabemos que si esta nuestra morada terrestre se deshiciere, tenemos DE DIOS un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos» (2° Co. 5:1).** Por eso el hombre que conoce a Dios y cree en sus promesas está gimiendo, «deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial» (2° Co. 5:2).

Una de las formas en que se muestra a la superficie la persona de Cristo, es a través de los tipos proféticos. De ellos, el lector puede recordar algunos de los más sobresalientes tales como:

- las vestiduras de pieles con las que Dios vistió a la primera pareja humana, Adán y Eva,
- Melquisedec,
- El carnero sustituto por Isaac, en el monte Moriah
- El Cordero de la Pascua
- La serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto,
- El tabernáculo,
- Las dos avecillas, etc, etc.

Aunque son tantos los tipos que prefiguraban al Mesías en el Antiguo Testamento, el propósito de estos pocos ejemplos es aseverar que ciertamente Cristo es el Mesías de Dios, que Jesús de Nazaret es el Hijo del Bendito, el Salvador del mundo.

La T. de la noosfera

[Vladimir Ivanovich Vernadsky](#) elaboró la teoría de la noosfera como contribución esencial al cosmismo ruso. En la teoría original de Vernadsky, la noosfera es la tercera de una sucesión de fases del desarrollo de la Tierra, después de la geosfera (materia inanimada) y la biosfera (vida biológica). Tal como la emergencia de la vida ha transformado fundamentalmente la geosfera, la emergencia de la cognición humana transforma la biosfera. En contraste con las concepciones de los teóricos de [Gaia](#) o de los promotores del ciberespacio, la noosfera de Vernadsky emerge en el punto en donde el género humano, mediante la maestría en los procesos nucleares, empieza a crear recursos mediante la transmutación de elementos.

Noosfera o noósfera (del griego *noos*, inteligencia, y *esfera*). El diccionario de la Real Academia Española lo define como «conjunto de los seres inteligentes con el medio en que viven». **[138]**

La teoría de la Noosfera sería recogida más tarde por el teólogo cristiano [Pierre Teilhard de Chardin](#) (1881-1955). Teilhard explica la noosfera como un espacio virtual en el que se da el nacimiento de la psiquis (noogénesis), un lugar donde ocurren todos los fenómenos (patológicos y normales) del pensamiento y la inteligencia.

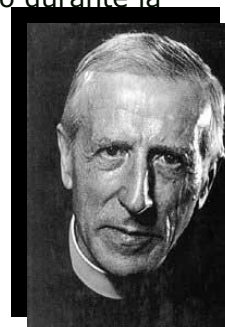
Para Teilhard, la evolución tiene igualmente 3 fases o etapas: la [geosfera](#) (o evolución geológica), la [biosfera](#) (o evolución biológica), la noosfera (o evolución de la conciencia universal). Esta última, conducida por la humanidad, alcanzará la última etapa de la evolución en la [cristósfera](#). También entiéndase que la noosfera

es el estrato que conduce la energía liberada en el acto del pensamiento. Está a la altura de las cabezas humanas interconectando toda la energía del pensamiento y generando la conciencia universal.

«Creo que el Universo es una Evolución. Creo que la Evolución va hacia el Espíritu. Creo que el Espíritu se realiza en algo personal. Creo que lo Personal supremo es el Cristo Universal». [Pierre Teilhard de Chardin](#)

El p. j. Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), en uno de sus aportes notables que ahora es más fácil entender, se refiere a esa nueva capa terrestre por sobre la Biosfera, intuida por él y que la llamó Noosfera. Veamos qué expresó sobre este novedoso y fundamental concepto.

La Noosfera es un concepto planetario-humano que Teilhard visionó durante la Primera Guerra Mundial. Es notable ya que explica que la fuerza de nuestros pensamientos no se diluye sino que permanece rodeando el planeta por sobre la capa de vida o Biosfera.

Según lo entendió Chardin, cada pensamiento queda en la Noosfera y es nuestro deber "Pensar Mejor" no tan sólo para ayudarnos, sino que para limpiar la Noosfera.

De la misma manera que el subconsciente se sutaliza y limpia gracias al consciente acto de pensar mejor, esta fuerza mental positiva que cada uno genera sutaliza y limpia la Noosfera, lo que ayuda al planeta todo. ¿Por qué? Porque refuerza su Escudo Protector Planetario que es la coraza más externa de la Noosfera. Esta coraza depende de la media de pensar que ahora uno tenga y, de esa media diaria de pensar a su vez dependerá cómo será el Cambio... **[139]**

Atractivo, filosófico, muy místico, pero es cierto esto? Es científico esto? Es correcto teológicamente hablando o antropológicamente hablando. El budista, hinduista, nuevaerista dirá que sí. Yo como cristiano evangélico, creo honestamente que no. Creo que los científicos (Chardin inclusive en su época) se toparon con la parte espiritual de la humanidad, pero lo están interpretando filosóficamente, a la luz de las filosofías orientalistas.

La hechicería y la ciencia materialista tienen la misma meta, y difieren sólo en los medios de lograr llegar a ella. Intentando ser no menos "científico" que un físico o químico, el ocultista trata con leyes espirituales y fuerzas metafísicas (que él cree gobiernan los elementos físicos), mientras que el científico materialista generalmente se ha limitado a tratar con las leyes físicas, debido a que niega que exista nada no físico.

La Nueva Era ofrece una religión sin sacrificio, sin el sacrificio de Cristo, sin redención, sin la redención que nos ofrece la sangre de Jesús.

Todos nosotros hemos sido sorprendidos al leer y estudiar la Palabra de Dios, respecto a cómo Jesús, el Hijo de Dios es el tema principal de la Biblia. En cada uno de los sesenta y seis libros que conforman dicho documento sagrado, encontramos claras referencias al Hijo de Dios.

Hay un elemento único que Dios estableció como el que podía remitir el pecado del hombre, la sangre. La Biblia establece que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados (Heb. 9:22). Por eso, ella sirvió siempre como líquido redentor. Primero se usó la de los animales para cubrir el pecado, y luego, la del

Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia le llama a esta última, la sangre preciosa... como de un Cordero sin mancha y sin contaminación (1 P. 1:19).

Unas horas más tarde, esa sangre se vertería desde el monte Calvario la sangre que habla mejor que la de Abel, la de Aquel que Juan el Bautista identificó como el que quita el pecado de los hombres

Unas horas después Cristo fue apresado, juzgado y enviado a la cruz a morir por nuestros pecados. Nadie le pudo quitar la vida, él mismo la dio en rescate por todos nosotros. Fue sepultado cerca del lugar de su muerte, pero resucitó al tercer día y vive hoy sentado a la diestra del Padre, desde donde intercede por nosotros. Pronto vendrá otra vez, pero no para padecer como Cordero, sino para reinar como Rey de reyes y Señor de señores. Nos ha preparado en el cielo un lugar, donde finalmente viviremos con él por toda la eternidad. No salgamos de él, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Afirmemos nuestros corazones en el Salvador, porque hoy no tenemos el tipo, hoy tenemos la Esencia.

El tiempo transcurrió y Chardin fue reivindicado por Roma.

El Papa [Paulo VI](#) en un discurso sobre la relación entre fe y ciencia se refiere a Teilhard como un científico que acaba de estudiar este asunto y pudo "encontrar el espíritu", de manera que su explicación del universo manifiesta "la presencia de Dios en el universo en el principio inteligente y Creador" **[140]**

Un poco más recientemente, en 1987, el cardenal Ratzinger, el ahora Papa [Benedicto XVI](#) en sus Principios de Teología Católica admitió que "uno de los principales documentos del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes fue permeado por el pensamiento del jesuita francés. Benedicto XVI ha afirmado también que Teilhard tuvo una gran visión, que culmina en una verdadera liturgia cósmica, en la cual el cosmos se convertirá en una hostia viviente" **[141]**.

También la política mundial ha sido perneada por el pensamiento de este sacerdote católico.

[Robert Muller](#) (nacido en 1923 en Bélgica) fue un empleado de la [Naciones Unidas](#). Bajo el secretario general durante 40 años, sus ideas sobre el [gobierno mundial](#), [la paz mundial](#) y la espiritualidad condujo a la mayor representación de las religiones en la ONU, especialmente de [movimiento New Age](#). Se ha hecho conocido como el "Filósofo" de la ONU. **[142]**

Designándose como teilhardiano, Robert Muller se refiere a los puntos claves de su vida durante sus 36 años en las Naciones Unidas como "mis alumbramientos Teilhardianos". Construye sus discursos alrededor de la filosofía de Teilhard "de evolución global, de la noosfera, de metamorfosis, y del nacimiento de un cerebro colectivo de la especie humana", el papel del cual lo asigna a la ONU. **[143]**

"Jean Houston, erudita, filósofo e investigador en la capacidad humana, es uno de los principales fundadores del Movimiento de Potencial Humano. Oradora dinámica, que lleva a cabo conferencias y seminarios con líderes sociales, instituciones educativas y las organizaciones empresariales de todo el mundo.

Jean Houston ha trabajado intensamente en 40 culturas y 100 países para ayudar a mejorar y profundizar su propia singularidad, mientras que se convierten en parte de la comunidad mundial. Su habilidad para inspirar y fortalecer la gente le permite fácilmente transmitir su visión - el logro más fina posible del potencial individual.

En 1965, junto con su esposo el Dr. Robert Masters, el Dr. Houston creó la Fundación para la Investigación de la mente. También es la fundadora y directora

desde 1982 y profesora de la Escuela de Misterios, una escuela de desarrollo humano, un programa de estudios interculturales, mítico y espiritual, dedicado a la enseñanza de la historia, la filosofía, la nueva física, la psicología, la antropología, el mito y la las múltiples dimensiones del potencial humano. También dirige un programa intensivo de arte social con líderes de todo el mundo para estudiar con el Dr. Houston y sus colaboradores distinguidos. "[144]

Jean Houston comenzó en su vida de jovencita muy influenciada por largas conversaciones con Teilhard en el Parque Central de la ciudad de Nueva York. [145]

Lo mas tremendo de esto, es que esta mujer "ha sido asesora del UNICEF y de políticos sumamente influyentes"

Como asesora del UNICEF en el desarrollo humano y cultural, ha trabajado para poner en práctica algunas de sus amplios programas de educación y salud. Desde 2003, ha estado trabajando con las Naciones Unidas para el Desarrollo, los líderes de la formación en los países en desarrollo en todo el mundo en el nuevo campo del arte social. Houston también ha servido durante dos años en calidad de asesora del presidente y la señora Clinton, así como ayudante de la señora Clinton para escribir, se necesita una aldea para criar a un niño. Ella también ha trabajado con el Presidente y la señora Carter y aconsejó a los líderes en posiciones similares en muchos países y culturas. [146]

La enciclopedia Wikipedia, cita que

Jean
una
de N

Houston, Ph.D. (nacido el 10 de mayo de 1937) ha sido figura destacada en el estudio transcultural nueva espiritualidad, el pensamiento y los procesos rituales. Un prolífico autor de libros, su programa especial de PBS una pasión por lo posible ha sido ampliamente considerada. Houston fue quizá antes más conocido por su participación con el renombrado [antropólogo cultural Margaret Mead](#), durante los años finales de Mead, así como

muchas otras figuras prominentes como el filósofo francés [Pierre Teilhard de Chardin](#) y el Dr. [Jonás Salk](#), más conocida por ganar el Premio Nobel de medicina por su descubrimiento de la vacuna contra la polio. [147]

Dave Hunt, afirma que "es comprensible que Muller, Houston y muchos otros líderes de la Nueva Era se vieran profundamente influenciados por [Teilhard](#) y que vinieran a ser admiradores de él. Es incomprensible que esto también sea así en el caso de algunas personas consideradas como líderes cristianos." [148]

Agnes Mary White Sanford (1897-1982) es considerada uno de los principales fundadores del Movimiento de sanidad interior. Era la hija de un misionero presbiteriano en China y la esposa de un sacerdote Episcopal. Su primer libro, "The Healing Light", a menudo es considerado un clásico en su campo. Agnes fue la madre de [Jack Sanford](#) (muerto en 2005), el renombrado analista junguiano y autor.

Fue una figura clave en el movimiento carismática en los Estados Unidos durante la década de 1960 a través de alrededor de 1980, principalmente a través de su escritura. Sus libros incluyen una autobiografía titulada "[Sealed Orders](#)". Muchos de sus libros fueron publicados por libros de logos. Sus libros aún se encuentran en línea de diversas fuentes. También hay algunos sitios Web con información sobre Agnes Sanford. [149]

Agnes Sanford fue la principal responsable de la introducción de la visualización y la "curación de las memorias" en la iglesia y muchos de sus escritos son un reflejo de la filosofía de Teilhard, que ella parece admitir. [150]

Después de referirse a la curación del subconsciente [151], ella llama a Dios "la misma fuerza vital existente en una radiación de una energía... de la que todas las cosas evolucionaron", [152] y afirma que "Dios está realmente *en* las flores y en todos los animalitos que pían y cantan. Lo hizo todo de Sí mismo, y de algún modo puso una parte de Sí mismo en todo." [153]

Sanford sigue diciendo:

"Si alguien duda acerca de esto, considerándolo un inválido concepto emitido por una mujer indigna de seria consideración, que lea *El fenómeno humano* y *El medio divino*, obras del gran antropólogo y prehistoriador [Pierre Teilhard de Chardin](#)."

[154]

Un gran número de otros autores cristianos de gran influencia citan favorablemente a [Teilhard](#) sin dar siquiera una palabra de advertencia, entre ellos Bruce Larson, un respetado líder presbiteriano y orador programático en el reciente Congreso presbiteriano "Sobre Renovación" en Dallas, Texas. Larson es un popular pastor y autor de 15 libros de gran venta. De modo bien extraño parece admirar a Teilhard de Chardin, llamándolo "un pensador cristiano decisivo de nuestro tiempo". [155]

En el Congreso Presbiteriano de Renovación, 7-11 Enero, 1985, en Dallas, Texas", un orador programático en el dicho Congreso, Bruce Larson, cita a Chardin.

"Sentí y siento una creciente creencia de que estamos al comienzo de una entusiasmante nueva era. . . nueva era que creo que es ya inminente. ... que cambiará la vida para todas las personas sobre este globo... el espacio interior y el inter-espacio vendrán a ser tan o más importantes que el espacio exterior.... Y no es la mía una esperanza en solitario. Carl Jung ha dicho que en Jesucristo se ha posibilitado un nuevo escalón en la escalera de la evolución. Pierre Teilhard de Chardin habla acerca de sus sueños de la evolución de un nuevo ser y de una nueva sociedad.... Mi sueño es que estamos al borde de un descubrimiento así."

[156]

La "evolución de un nuevo ser y de una nueva sociedad", el sueño de Teilhard y de Jung, no es desde luego lo que la Biblia promete por medio de la resurrección o transformación de nuestros cuerpos al regreso de Jesucristo para recoger a los redimidos.

El pensamiento de Teilhard

El biólogo [Francisco J. Ayala](#) realiza una síntesis sobre el pensamiento de Teilhard de Chardin y lo reduce a cuatro puntos básicos: [157]

a. El tiempo: la cuarta dimensión

Antes de la aparición de la teoría de la evolución, predominaba la imagen de un universo estático, formado totalmente desde sus lejanos comienzos. Por el contrario, con la evolución aparece la dimensión "tiempo", como un actor principal, ya que el cambio es lo esencial y lo estático es lo inexistente.

b. La evolución universal

Para Teilhard, no sólo la vida, sino la materia y el pensamiento están también involucrados en el proceso de la evolución. De ahí que es necesario atribuirle a dicho proceso un sentido.

c. Principio de complejidad-conciencia

El sentido de la evolución, que involucra tanto la materia, como la vida y el pensamiento (o el espíritu), está comprendido en un principio descriptivo de la mayor generalidad: la tendencia hacia el logro de mayores niveles de complejidad y, simultáneamente, al logro de mayores niveles de conciencia.

d. Omega: la meta de la evolución

A partir de la tendencia del universo, guiado por la [Ley de complejidad-conciencia](#), Teilhard vislumbra el [Punto Omega](#), al que define como "...una colectividad armonizada de conciencias, que equivale a una especie de superconciencia. La Tierra cubriéndose no sólo de granos de pensamiento, contándose por miríadas, sino envolviéndose de una sola envoltura pensante hasta no formar precisamente más que un solo y amplio grano de pensamiento, a escala sideral. La pluralidad de las reflexiones individuales agrupándose y reforzándose en el acto de una sola reflexión unánime".

La evolución entonces se estaría convirtiendo en un proceso cada vez más opcional. Teilhard señala así los problemas sociales del aislamiento y de la marginalización como inhibidores enormes de la evolución, ya que la evolución requiere una unificación del sentido. Ningún futuro evolutivo aguarda a la persona si no es en asociación con los demás

Pensamiento religioso de Charles Darwin [158]

Al estamos citando la espiritualización contemporánea de la ciencia, quisiera citar cual eran las creencias religiosas de Charles Darwin, el naturalista autor intelectual de la Teoría de la Evolución. Después veremos la influencia de su teoría evolutiva.

En 1851, Darwin quedó destrozado por la muerte de su hija Annie. Su fe quedó tan resentida que dejó de acudir a la iglesia.

La tradición religiosa de la familia Darwin fue un irregular [unitarismo](#), ya que su padre y su abuelo eran librepensadores, y, al mismo tiempo, su bautismo y su formación religiosa fueron anglicanas.

En su época de Cambridge, Darwin se planteó convertirse en un clérigo anglicano, sin albergar ninguna duda sobre la verdad literal de la [Biblia](#). Sin embargo, su relación con [John Herschel](#), así como con la teología natural de [William Paley](#), le hicieron adoptar un pensamiento crítico que buscaba explicaciones más allá del milagro o la teleología de la creación divina. En el viaje a bordo del [HMS Beagle](#), Darwin aún buscaba "centros de creación" que justificasen la distribución de las especies.

Así, por ejemplo, al ver [hormigas león](#) en poblaciones de canguros habló de "dos momentos de creación distintos". Aún seguía siendo bastante ortodoxo y citaba regularmente la Biblia como una autoridad moral.

A su retorno, sin embargo, Darwin era mucho más crítico con el pensamiento [creacionista](#), y se planteó por primera vez la posibilidad de que otras religiones, o incluso todas ellas, fuesen igualmente válidas. Los siguientes años, de intensa especulación en torno a cuestiones geológicas y a la transmutación de las especies, hicieron que se plantease muchas cuestiones relativas a la fe, y así lo discutía frecuentemente con Emma, su mujer, quien apoyaba su fe en un estudio y un cuestionamiento igualmente serios.

La [teodicea](#) de Paley y la obra de [Malthus](#) abrían otro frente crítico al admitir el hambre o la extinción como efectos de una Creación que él suponía buena y perfecta. Para Darwin, la selección natural generaba de por sí esa "perfección", pero eliminaba la necesidad de un "diseño divino", al tiempo que comprometía el lugar de ese "Dios bondadoso" en la Creación, al observar cómo algunos organismos paralizaban a otros para convertirlos en comida viviente para sus crías.

Sin embargo, consideraba la vida como un conjunto de organismos perfectamente adaptados, y en el Origen exponía algunos argumentos teológicos. Aunque por entonces consideraba la religión como un mecanismo estratégico de supervivencia, Darwin aún creía que, en último término, Dios era el "dador de vida".

Darwin continuó desarrollando un papel muy activo en las tareas de su parroquia, pero hacia 1849 comenzó a dedicar el tiempo que su familia pasaba en el templo a dar paseos en soledad.

Aunque era reticente a manifestar su opinión sobre cuestiones religiosas, en 1879 afirmó que nunca se había considerado un ateo, y que el término agnóstico "sería una descripción más correcta de mi estado de ánimo".

La Historia de Lady Hope, publicada en 1915, describía cómo Darwin había vuelto al cristianismo en su lecho de muerte, aunque despertó las protestas de sus hijos y fue posteriormente refutada por historiadores.

Sus últimas palabras fueron para su familia, diciéndole a su mujer Emma: "No tengo miedo de la muerte. Recuerda qué buena esposa has sido para mí. Dile a mis hijos que recuerden lo buenos que han sido todos conmigo." Entonces, mientras se apagaba, le decía repetidamente a Henrietta y Francis "Casi ha merecido la pena estar enfermo para recibir vuestros cuidados".

La evolución no darwinista

Por su creencia en la evolución espiritual, los seguidores de la Nueva Era no aceptan ninguna teoría puramente materialista de la evolución. Sus ataques contra el darwinismo son a menudo cosa digna de lectura por parte de los creacionistas, porque compartimos muchas de las críticas que ellos emiten.

Roszak, por ejemplo, dice que la razón

«por la que muchos científicos se acogieron a la bandera del darwinismo» fue «porque el principal propósito del darwinismo era eliminar toda traza de un increíble Dios de la biología».

Pero el darwinismo, argumenta él, «sustituye al antiguo Dios con una deidad aún

más increíble -el omnipotente azar».[159]

Es menester añadir que la deidad de la filosofía de la Nueva Era, una vaga e indiferenciada conciencia que todo lo impregna es una explicación igualmente increíble del mundo. Sólo un Ser Personal que piensa, planea, escoge y actúa es una causa adecuada y Creador del universo.

«Vemos el matrimonio de la ciencia y de la religión introduciendo la nueva etapa de nuestra evolución.» [160]

Esta y otras citas proceden de un simposio de fin de semana.

Estas son las palabras de David Harris, presidente de la Asociación de Salud *Holista*, hablando en una conferencia en 1977.

Este tema fue repetido por muchos de los participantes en la conferencia y muestra como la teoría de la evolución es dada por supuesta, de manera llana y simple, por los partidarios de la Nueva Era.

La manera primordial en que la mística oriental ha sido occidentalizada por las aproximaciones de la Nueva Era es al vincular iluminación con evolución. El estado de iluminación, en el que uno alcanza la unión de uno mismo con el Todo, con Dios, había sido siempre antes considerada como un fenómeno individual. El viaje del alma hacia el conocimiento místico era un camino solitario. Pero los pensadores evolucionistas, ya mucho antes de Darwin [161] se dieron cuenta de que la evolución ha de incluir el lado mental y espiritual de la especie humana. Los que aceptan la definición oriental de la espiritualidad comenzaron a hablar de toda la especie humana evolucionando hacia la iluminación.

El doctor Jonas Salk, descubridor de la vacuna contra el polio, es un ejemplo de un científico que se ha vuelto hacia Oriente. Hablando en la misma conferencia, comenzó con una evolución física y luego extrapoló el concepto de una evolución espiritual y psíquica.

Saludó el movimiento de la salud holista como un medio para

«facilitar la siguiente etapa en la evolución humana».[162]

En su libro *La Supervivencia de los más Sabios*, Salk escribe que

“el proceso de evolución ha llevado a la humanidad a un punto de crisis -una crisis que puede que sea el umbral de un salto adelante en el proceso evolutivo. Entraremos en una «nueva era» basada en nuevos valores -a menudo una total inversión de los valores actualmente sustentados. En la conferencia no dejó duda alguna acerca de cuáles son los nuevos valores ni acerca de quiénes son los «más sabios» que sobrevivirán. Dibujando un círculo alrededor de la curva sigmoidea que caracteriza a muchos fenómenos biológicos, la transformó en el símbolo del «ying-yang», el emblema del misticismo chino.” [163]

William Tiller, un profesor de conocimientos de materiales y de ingeniería de la Universidad de Stanford, fue en aquella conferencia quien hizo el intento más exhaustivo por traducir la filosofía mística en un marco teórico científicamente plausible.

Estaba de acuerdo con el principio místico de que nuestra conciencia es lo que crea

«realidad», y apremió a sus oyentes a «evolucionar más allá» de crear meros universos finitos. **[164]**

Shafica Karagulla, M.D., propuso

las siete etapas, chakras, o niveles de conciencia, de la filosofía hindú. Los que han alcanzado los niveles superiores, mantenía ella, aquellos que poseen poderes psíquicos, han «pasado al siguiente nivel de la evolución humana». **[165]**

Salvación mediante la Evolución

Para citar otros ejemplos de evolución en el pensamiento de la Nueva era, Ferguson escribe:

«la mente humana puede que haya alcanzado un nuevo estado en su evolución, un desencadenamiento de un potencial comparable con el surgimiento del lenguaje.» **[166]**

Erich Jantsch, en Design for Evolution, bosqueja

«un camino evolutivo» que se compone de «un ascenso a lo largo de los siete *chakras* del misticismo hindú». **[167]**

Roszak dice que discierne

«una transformación de la personalidad humana en progreso que es de proporciones *evolutivas*». **[168]**

Estamos siendo testigos, escribe el físico Fritjof Capra,

«del comienzo de un tremendo movimiento evolutivo». **[169]**

En el Instituto Esalan, Michael Murphy y George Leonard ofrecen un seminario magistral sobre «La Evolución de la Conciencia» que enseña que

«está en marcha una transformación de la conciencia humana de tanta importancia como la emergencia de la civilización». **[170]**

¿Cuál es esta nueva etapa de la evolución? Es, escribe Leonard,

«la emergencia de una conciencia superior». **[171]**

En esta nueva etapa, no sólo algunos individuos, sino todos nosotros poseeremos la iluminación mística. Significará el fin de la alienación, de la violencia -en resumen, el fin del mal. El pensamiento de la Nueva Era es una religión, y la conciencia superior es la salvación.

Joel Kramer, por ejemplo, es un destacado instructor de yoga y autor de The Passionate Mind. En esta obra describe la meditación disciplinada como la llave para un «nuevo mecanismo evolutivo que se basa en la conciencia» y que bien podría llevarnos a evolucionar más allá de la violencia y del materialismo. **[172]**

Del mismo modo, el yogi hindú Gopi Krishna, cree que kundalini es la energía que ha llevado adelante todo el curso de la evolución. Él contempla la final confluencia

de la ciencia y «la antigua sabiduría», en la cual confluyen los doctores universitarios que hayan elevado sus kundalinis «guiarán la raza a su estado de gloria».[173]

Paul Russell, en *The Global Brain [El Cerebro Global]*, sugiere que el conocimiento místico de que todos somos unos cambiará el egoísmo en amor:

Un amor genuino para con el resto de la creación proviene de la experiencia personal de unidad con el resto de la creación, de la conciencia de que al nivel más profundo, el Yo y el mundo son una misma cosa. [174]

En esta perspectiva, el mandamiento de «amarás a tu prójimo» será también obedecido cuando todos nos demos cuenta de que nuestro prójimo es «de la misma esencia» que nosotros.

Al fundir la iluminación oriental con el evolucionismo occidental, la Nueva Era convierte así la evolución en el medio de salvación. Su naturaleza religiosa es recapitulada de una forma llena de colorido por Roszak:

Un salto evolutivo en la conciencia: la idea ha llegado a ser el estilo milenarista actualizado de la frontera de Acuario, *la esperanza de los siglos del remanente salvador expresada en un vocabulario biológico* -que se llegará a la Nueva Jerusalén mediante una irrupción evolutiva, que el mundo será redimido por una mutación psíquica contagiosa [175]

La evolución como transformación

En lugar del término religioso «salvación», los seguidores de la Nueva Era emplean su propio término clave «transformación».

Se emplea para describir a la vez el cambio en la conciencia individual durante la iluminación y el desarrollo evolucionista de una nueva conciencia cubriendo toda la especie humana.

El libro de Ferguson, por ejemplo, es subtítulo «Transformación Personal y Social en los 1980s».

Leonard tiene un libro titulado sencillamente *Transformación*. La «enseñanza suprema» de la filosofía de la Nueva Era, escribe Roszak, es que «el mundo es un drama cósmico de *transformación*», que los individuos han de alcanzar «si quieren ascender a un nivel superior del ser». [176]

A los seguidores de la Nueva Era les gusta citar la obra del químico Ilya Prigogine como la base científica de su esperanza de transformación. Su teoría de las estructuras disipativas explica por qué algunos sistemas biológicos son inestables y provee, según Ferguson, «la clave de la transformación»: al añadirse suficiente energía y quedar el sistema suficientemente «perturbado», sus componentes de repente «se reorganizan en un todo nuevo. El sistema escapa a un orden superior». De esta manera la teoría de Prigogine es el sueño de un evolucionista tornado en realidad: parece dar un mecanismo para la creación de nuevas formas mediante «una sacudida de las viejas formas» -un mecanismo para la «creación de nuevo orden» mediante perturbaciones al azar. [177]

El mismo Prigogine «reconoció una gran semejanza entre esta "ciencia del devenir" y la visión de las filosofías orientales, de los poetas, místicos y científicos-filósofos

como Henri Bergson y Alfred North Whitehead» (donde estos últimos propusieron teorías de una fuerza cósmica dirigiendo la evolución). Quizá a esto se deba que la teoría de Prigogine haya sido reivindicada por los seguidores de la Nueva Era como «un modelo científico para la transformación de la sociedad por parte de una minoría disidente» -es decir, por los mismos seguidores de la Nueva Era. **[178]**

Por esta misma razón, a los seguidores de la Nueva Era les gusta esta nueva teoría de evolución por saltos repentinos. Estas teorías de cambio abrupto, opuestas al evolucionismo lento y gradual de Darwin, son presentadas como sustento del concepto de transformación. La teoría de Gould y Eldredge de «equilibrio puntuado» se cita con frecuencia, por la cual la evolución procede mediante cambios repentinos en pequeños grupos bajo fuertes tensiones. Este paradigma, escribe Ferguson, «nos abre a la posibilidad de una evolución rápida en nuestro propio tiempo», a la «transformación de la especie humana». **[179]**

[Mortimer Adler](#), el genio detrás de la Enciclopedia Britannica y Great Books of the Western World, ha predicho que pronto "la creencia en una realidad no física será considerada ciencia ortodoxa."**[180]**

Como resultado de ello, la ciencia y la hechicería serán mucho más difíciles de distinguir entre sí. En nuestra opinión, la confusión entre ciencia, científicismo y hechicería constituirá un factor importante en la creciente seducción.

La premisa mayor detrás de las metodologías ocultistas, de que la mente crea la realidad, es ahora considerada por un número de científicos cimeros como implicada en la mecánica cuántica. Estas teorías están incluso afectando el arte. Comentando acerca de la mística religiosa tan evidente en sus obras pictóricas, [Salvador Dalí](#) le dijo a un entrevistador que estaba influenciado por la espiritualidad de la nueva física [la mecánica cuántica].

'Me di cuenta de que la ciencia se está moviendo hacia un estado espiritual', dijo [Dalí](#)". **[181]**

Después de entrevistar a científicos líderes en Europa y América, el filósofo John Giedman decía que

"varios teorizadores destacados han llegado a la misma asombrosa conclusión: su obra sugiere un mundo espiritual oculto". **[182]**

El efecto indirecto sobre la iglesia de esta mutación científica hacia el misticismo promete ser abrumador.

El doctor Giedman explica la postura de varios científicos:

Algunos científicos mostraron su acuerdo con el distinguido físico, [Fritz London](#), acerca de que la rigurosa formulación de [\[John\] von Neumann](#) de la mecánica cuántica muestra que la realidad física es sólo una ficción de la imaginación humana, y que la única verdadera realidad era el pensamiento... "Podría ser", escribieron London y un colaborador... "que la comunidad científica es una especie de *sociedad espiritualista* dedicada al estudio de fenómenos imaginarios, y que los objetos de la física son fantasmas producidos por el mismo observador". **[183]**

No hace mucho tiempo estas ideas estaban confinadas a unos esotéricos relativamente poco numerosos, y eran consideradas como locura por la inmensa

mayoría. Sin embargo, en la actualidad, aunque no son más lógicas ni factuales, esta creencia básicamente ocultista de que la mente crea su propia realidad (y las prácticas a las que conduce) son la esencia de la *nueva* física y de la *nueva* psicología (transpersonal).

Estas ideas son expresadas de una forma popular en el movimiento de la Nueva Era, conocido también como los movimientos Holista, del Potencial Humano, o de la Consciencia. Ya no más considerado como una máquina, el universo es ahora considerado, como dijo Eddington, "más como un pensamiento". En su excelente obra *Idols for Destruction*, el historiador Herbert Schlossberg explica lo que ha sucedido.

Muchos físicos han devenido... idealistas que creen que la *mente* es la realidad última, siendo la materia su epifenómeno....

Sir James Jeans dijo que las cosas parecen objetivas debido a que "subsisten en la mente de algún espíritu eterno". [184]

Los cristianos citan frecuentemente estas declaraciones de científicos destacados como apoyo de la creencia bíblica en la realidad espiritual, como si ello demostrara que los humanos poseen un potencial infinito, no empleado, en forma de asombrosos "poderes mentales".

Sin embargo, en lugar de encontrar apoyo en estas afirmaciones de parte de científicos de las que se infiere un poder "espiritual", los cristianos necesitan reconocer los peligros.

Por ejemplo, la observación del premio Nobel [Max Planck](#),

"Considero que lo fundamental es la consciencia y que la materia es un derivado de la consciencia", [185]

está muy lejos de tener carácter cristiano.

Eleva la mente humana endiosándola, considerándola dotada de la capacidad de crear su propia realidad mediante la manipulación de la consciencia.

La nueva ciencia ha saltado de la sartén del materialismo al fuego del misticismo/ocultismo, que está comenzando a tener devastadoras consecuencias tanto para la sociedad secular como para la iglesia.

La nueva ciencia religiosa

Hay una creciente aceptación entre los científicos de la que [William Tiller](#), profesor de Conocimiento de Materiales de la Universidad de Stanford, describe como

"nuevas energías, con las que nunca antes hemos tratado en física". [186]

Sean estas "nuevas energías" lo que fueren, hay un creciente consenso acerca de que no son "físicas" en el sentido materialista, sino que de alguna manera están relacionadas con la consciencia humana. La ciencia ha tropezado con el ámbito del "espíritu", donde sus instrumentos y metodologías son absolutamente irrelevantes, haciendo de él la inevitable víctima de sus propias desviadas concepciones.

Muchos científicos están arribando a la conclusión, como el mismo Tiller cree, de que

"en algún nivel del universo, todos estamos relacionados... el tiempo, el espacio y la materia son todos cambiantes". [187]

El hinduismo ha estado diciendo lo mismo durante miles de años. Si fuera realmente verdad, entonces cada uno de nosotros es no sólo potencial, sino

verdaderamente Dios, y la "auto-realización" (esto es, la "realización como Dios") bien puede ser conseguible, como tanto han insistido los yoguis durante tanto tiempo, simplemente mirando a nuestro interior para descubrir quiénes somos verdaderamente.

Aunque el giro al misticismo puede que involucre sólo a una minoría de científicos, estos son los más activos y representan la postura popular de la ciencia que el público general recibe. Debido a que es adorada por casi todos, incluyendo muchos cristianos, como una vaca sagrada, la ciencia está influyendo a la iglesia en su caída hacia la hechicería.

Autodenominándose *ciencia*, el yoga (que es la parte esencial del hinduismo) se ha convertido en los últimos 20 años en una parte integral de la sociedad occidental, siendo enseñado en casi cada YMCA o YWCA, en clubs, en escuelas públicas, en la industria, y en muchas iglesias. Revestida de un ropaje occidental, el yoga ha conseguido aceptación en la medicina, la psicología, la educación y la religión, bajo eufemismos como "centraje", "terapia de relajación", "auto-hipnosis" y "visualización creativa".

El yoga está destinado a conducir a la "realización" de la verdadera "deidad" de uno por medio de un viaje meditativo interno que finalmente sitúa la fuente última de todo dentro de la psique humana.

Una vez ridiculizada como puro dislate por educados occidentales, esta creencia está siendo tomada en serio por millones en Occidente, incluyendo entre ellos a crecientes números de científicos destacados.

Por ejemplo, el premio Nobel de física de 1973, Brian Josephson, de la Universidad de Cambridge,

"ha puesto en juego su enorme reputación científica en la posibilidad de que pueda conseguir atisbos de la realidad objetiva mediante la práctica de tradicionales técnicas de meditación oriental". [188]

Citemos ahora a Teilhard de Chardin, a quien algunos han considerado una especie de genio intelectual

Así como G. W. F. Hegel *sacudió* los fundamentos de todo el siglo XIX, P. Teilhard de Chardin desató en el XX uno de los más intensos y constructivos desasosiegos intelectuales. B. Towers califica la obra de Teilhard como el mayor logro en razonamiento sintético desde el pensamiento de Aquino. Es muy probable que Teilhard de Chardin (y otros como él) "haya(n) sido un agente(s) de cambio principal de quienes, recientemente, han apostado por la necesidad de cambiar las actuales tradiciones y paradigmas y trabajar por 'transformar un mundo en crisis" [189]

TRES CLASES DE SERES.

Al estudiar los seres en particular la Metafísica especial presenta tres aspectos o clases de seres que constituyen otras tantas parcelas de la Filosofía: El estudio del universo conocido, la Cosmología. El estudio de la realidad espiritual, de las manifestaciones del sentir y del pensar humano, la Psicología. La posibilidad y naturaleza de un Ser infinito, creador y animador del mundo, estudiado con independencia de los conocimientos sobrenaturales de la Revelación, el cual es objeto de la llamada Teodicea o Teología natural. La Cosmología o ciencia de la Naturaleza fue el primer impulso de la Filosofía a base de especulaciones y de

teorías deducidas de los fenómenos físicos, meteorológicos y astronómicos que era dado observar.

El objeto peculiar de esta parte de la Filosofía es la realidad del mundo como algo que existe alrededor nuestro y nos pide una explicación, o sea, no el mundo como universo, globo terrestre o panorama de las cosas visibles, sino la esencia misma de este mundo. La cosmología está por encima de la hoy llamada Astrofísica, pues no se limita al conocimiento de los astros y sus condiciones de vida, sino que se pregunta el origen, desarrollo y finalidad de ese todo que conocemos con el nombre de Universo. Este conocimiento, supracientífico, tiene que enfrentarse con una serie de problemas tales como qué es el espacio y el tiempo, el origen del movimiento, las relaciones entre la materia y la energía, el misterio de la vida y la organización, así como de una serie de problemas derivados de éstos, sobre los cuales se ha de elaborar una imagen filosófica. La Psicología es, sin duda, la parcela más cultivada de la Filosofía, hasta tal punto que ya una parte de ella, la Psicología experimental, está intentando escaparse del coto filosófico y constituirse en ciencia por completo independiente, lo cual no deja de ser natural, pues en el momento que un saber entra en el campo de lo que puede ser experimentado queda ya fuera de lo puramente filosófico. Por su parte, la Medicina intenta hacer de este "conocimiento del alma" una rama del estudio general del cuerpo, impulsada por las modernas corrientes de la Psicosomática.

Por otra parte, en nuestras Facultades la Antropología se ha convertido en un amplio estudio que abarca un conocimiento completo del hombre absorbiendo la Psicología. Poca cosa es el alma para la escuela materialista, la cual supone que nuestra actividad interna, el sentir, el pensar y el querer no son otra cosa que productos de la materia orgánica de que estamos formados. El querer o el sentimiento lo producen unas glándulas, igual que el hígado produce la bilis, y el pensar es "una secreción del cerebro". Pero la materia, por muy completa y organizada que sea, sólo da productos materiales y el pensamiento superior no puede ser reducido a materia. Por lo tanto, se hace preciso admitir la existencia de algo diferente a la materia, y ese algo lo llamamos espíritu. El estudio de sus manifestaciones es el objeto propio de la Psicología, que se trata con la extensión que merece, en un capítulo de este volumen. La Teodicea o Teología natural es la ciencia de Dios a la luz de la razón. Dios ha sido y es el problema cumbre de todos los filósofos y a su conocimiento puede llegarse por varios caminos, pero todos convergen en dos: las razones del hombre y la Revelación.

Ésta se estudia por una ciencia independiente, la Teología, que trata de las relaciones del hombre con la divinidad y establece verdades que no admiten demostración, es decir, verdades de fe en las que sólo cabe creer o no creer, pero no discutir; por lo tanto están fuera del alcance de la Filosofía. Pero del conocimiento de Dios a través de las razones del hombre, trata la Teodicea, y ésta sí que es la ciencia filosófica puesto que está sujeta a discusión. Hemos dicho las razones del hombre y no la razón, porque ésta suele identificarse con el entendimiento y no es sólo esta razón la que nos puede y suele llevar al descubrimiento de la verdad.

Como decía Pascal: "el corazón tiene sus razones que la cabeza no comprende", y el hombre puede llegar al conocimiento de Dios por un descubrimiento súbito como una intuición, una visión directa de algo que permanecía en la oscuridad, por un simple impulso emocional, por la simple necesidad de sentirse amado, y también por un detenido razonamiento intelectual.

"Prescindiendo del ateísmo, que no es en rigor actitud filosófica e implica cierta contradicción (pues al afirmar que no se cree en nada ya dice que se cree en la

negación, en la no existencia de un Ser supremo, lo cual significa creer en algo), podemos señalar como doctrinas teológicas el agnosticismo, que admite la existencia de un Ser supremo, pero tan diferente a nosotros y tan elevado, que es imposible todo conocimiento de esa inasequible divinidad; el panteísmo, que afirma la identidad de Dios con la Naturaleza, por lo que ésta y Dios son una misma cosa, y nosotros, parte de esa Naturaleza, somos parte de Dios y por lo tanto un poco dioses. La moderna Teosofía no es otra cosa que el panteísmo mezclado con algunos aspectos de las religiones hindúes y ha dado lugar a doctrinas como el ocultismo y el espiritismo, que alcanzaron cierto éxito sobre todo después de la primera Guerra Mundial. El teísmo es la doctrina según la cual el hombre puede llegar por la sola razón al conocimiento de Dios, a la demostración de su existencia y al estudio de su naturaleza. De todo esto trata la Teodicea llevada por este deseo irresistible, aun para el más escéptico, de pensar si habrá algo más allá de nuestra existencia y si la muerte será el fin o el principio de un nuevo período, si existe un Dios y cómo se nos puede manifestar su omnipotencia. " [190]

Espiritualidad oriental en el mundo de las empresas

Quizás una encuesta realizada en 1992 por la empresa Planificación y Diseño para la editorial Atlántida nos muestre algunos guarismos con relación a sus nuevas fantasías. Observemos sus creencias:

- Horóscopos: 81 %
- Telepatía: 74 %
- Astrología: 67 %
- Medicinas alternativas: 61 %
- Ovnis: 59 %
- Videncias: 56 %
- Reencarnación: 43 %
- Lecturas de pensamiento: 40 %

Si a estos datos le súmanos que más del 30 por ciento de los libros que se venden en la Argentina están vinculados al movimiento de la Nueva Era, la situación es preocupante.

La primera revista vinculada al New Age en la Argentina fue Mutantia de Miguel Grimberg, quien introdujo el concepto de conciencia planetaria. En el primer número, allá en 1980, nos decía: "La chispa para abordar esta búsqueda se enciende cuando percibimos que las posesiones materiales, los slogans políticos, los elementos del confort no alcanzan para cubrir el hambre interior".

Cuando se le pregunta por los orígenes de la New Age, Grimberg nos dice que el nombre es una mera etiqueta, "yo prefiero hablar de una constelación de disciplinas, que no necesariamente son concluyentes". Años después, en una nota realizada por Clarín Revista, el creador de Mutantia enseña dos ejercicios para tener una mejor relación con el Planeta:

1. Caminar descalzos sobre la tierra, sea campo o parque durante quince minutos por día (sin necesidad de reloj). Una variante es acostarse boca arriba sobre el césped, inmóviles, o abrazarse del mismo modo contra un árbol, y oler los aromas, oír todos los sonidos, captar los impulsos.
2. Caminar sin prisa bajo la lluvia dispuestos a mojarse sin paraguas ni pilotos.

Hemos señalado que la revista Uno Mismo es el principal vocero de este movimiento. En un mismo ejemplar podemos hallar mas de 500 propuestas que van desde dejar de fumar hasta tener una conversación con Jesús o hacer un viaje a otra dimensión; algunas propuestas, para ser sinceros, son interesantes y otras parecen pura charlatanería. Los responsables de la revista que, obviamente defienden a este movimiento son solidarios, pero no tanto. En la presentación dicen que "La redacción no garantiza ni adhiere a los servicios y productos ofrecidos en los espacios de publicidad".

Sus responsables, Juan Carlos Kreimer y Norma Osnajanski, que pertenecen a la generación del sesenta, tratan de defender con argumentos inteligentes los ataques que recibe la Nueva Era. Kreimer dice: "Todavía hay muchos ojos que ven la Nueva Era como una Disneylandia de ritos encaminados a distraer a quien no tiene hambre...Cualquier idiota dice algo e inmediatamente reúne a seguidores que no saben determinar si una perla es auténtica sabiduría o puro plástico".

Por su parte, Norma Osnajanski, expresa: "La Nueva Era es un cambio de la mirada de los años sesenta. Muchos de los que entonces eran combativos, hoy integran cada uno a su manera la Nueva Era y los que no lo son, dicen que nosotros nos quebramos. La propuesta es el cambio personal para después cambiar el resto". Mientras tanto, que los pobres, los marginados, los sin techo, los chicos de la calle esperen...total, como dijo el presidente Menem: "Los pobres siempre estarán con ustedes...".

En los últimos años, además de Uno Mismo podemos encontrar en revistas de actualidad (Noticias, Gente, Para Ti, Claudia) y especialmente en la Clarín Revista de los domingos una gran cantidad de notas que reflejan el mundo de la Nueva Era. Quisiera detenerme en un artículo que publicó la revista Noticias titulada *Ejecutivos New Age. La espiritualidad llega al mundo de los Negocios*. (Notas del editor, 1992)

En la nota se enfatiza que importantes empresas como Mercedes Benz o Techint realizan "retiros, meditaciones y diversos métodos de conocimiento interior" para que sus ejecutivos sean mas eficientes en su roles. Las empresas, como los responsables de los cursos, señalan que los mismos se hacen para que los ejecutivos sean "más humanos".

¡Seamos sinceros! A las grandes corporaciones le interesa que su gente produzca ganancias y mas ganancias y que el "yo prospero" de resultados. Nada más. Como diría un instructor de seminarios empresariales: "Mi objetivo es hacer que todos los gerentes se vean y se sientan a si mismos como Dios".

<http://www.monografias.com/trabajos30/nueva-era/nueva-era.shtml>

Las editoriales descubren el filón del espíritu. Los libros sobre religión ya no se distinguen por su público específico y sus tapas negras. Antes solían ser exclusivos de algunas editoriales, pero ahora los grandes grupos, como Mondadori, se han lanzado a publicar títulos y colecciones dedicados a las cuestiones del espíritu. Aprovechan el atractivo de autores muy celebrados y el apetito del público por estos temas. Además, aportan al mercado del libro religioso su poder de marketing y su experiencia en hacer productos de aspecto tentador. Hay de todo en esta floración, pero abundan sobre todo títulos genuinamente cristianos. El fenómeno es especialmente claro en España y en Italia.

El mercado español ha estado tradicionalmente bien servido de libros de tema religioso. Hay gran cantidad de títulos, y para todos los gustos. Sirve incluso de base editorial para buena parte de Latinoamérica. Pero, a diferencia de otros sectores, éste se ha centrado en editoriales especializadas. Los principales grupos editores se han mantenido bastante al margen de la producción religiosa, excepción hecha de los dedicados a libros de texto, que publican manuales de religión junto a los de otras materias. Pero incluso los libros escolares de religión proceden, en muchos casos, de sellos especializados.

Se podrían citar muchas editoriales cuyo nombre se asocia a títulos religiosos: Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), Ediciones Paulinas, Herder, Sal Terrae, Sígueme, Cristiandad, etc. Mención aparte merecen algunas que combinan los temas religiosos con los de pensamiento en general (aquí cabe mencionar Rialp y, como ejemplo más reciente, Encuentro), buscando presentar una oferta cultural cristiana. También hay algunas otras editoriales, asociadas a entidades docentes -como la Universidad de Navarra e incluso el Consejo Superior de Investigaciones científicas-, que contribuyen a la oferta de libros de religión. <http://www.aceprensa.com/articulos/1995/dec/27/las-editoriales-descubren-el-fil-n-del-esp-ritu-el/>

Espiritualidad oriental

Siruela, con su colección "El árbol del Paraíso", busca, en palabras de su presidente, Jacobo Siruela, "recoger la tradición universal" en materia religiosa, muy desconocida por el gran público. Lo que viene a significar que se quiere ofrecer obras de tradiciones no cristianas, asequibles a un público culto no especializado. Se abre la colección con Mitos y símbolos de la India, de Heinrich Zimmer, que cumple con el propósito, aunque para ello haya habido que rescatar una obra de un autor fallecido en 1943.

Lo que sigue ya empieza a desviarse algo de la intención original. El segundo título es El vuelo mágico, de Mircea Eliade, que recoge ensayos -algunos con bastante carga autobiográfica- que muestran, más que viejas tradiciones, el pensamiento de uno de los más conocidos fenomenólogos de la religión, fallecido en la pasada década. A este volumen sigue Upanisads, una colección de literatura védica. A pesar de la insistencia del prólogo -escrito por Raimon Panikkar- sobre la riqueza que ofrecen para la meditación, el libro es un trabajo especializado de traducción del sánscrito antiguo realizado por una institución universitaria mexicana. Su lectura requiere una continua referencia a las notas a pie de página, y aun así resulta muy complicada para quien no esté familiarizado con la mitología y ceremonias hindúes.

Seguirán un libro sobre espiritualidad judía (Las grandes tendencias de la mística judía, de Gershom Scholem) y musulmana (Las iluminaciones de La Meca, de Ibn Arabi). También incluirá Respuesta a Job, de Carl Jung; no se trata de tradición bíblica, sino del bíblico Job como paradigma de esa búsqueda de lo trascendente en las "experiencias límites" que caracterizaba al conocido psiquiatra. Jung nunca sale de la experiencia psicológica en su búsqueda del más allá, y trata de buscar en esas experiencias la puerta de salida de tal autoencierro.

Parece, pues, que se trata de una colección menos homogénea de lo que se anuncia, y que se ha formado con retazos que tienen como denominador común no suponer un riesgo económico para la editorial.

<http://www.aceprensa.com/articulos/1995/dec/27/las-editoriales-descubren-el-fil-n-del-esp-ritu-el/>

El público pide religión

A medida que se acerca el siglo XXI se cita cada vez más la conocida frase de Malraux: "El siglo XXI será religioso, o no será". Los hechos parecen darle la razón. Los mismos sociólogos de la religión señalan que el cientifismo positivista está caduco y atascado en su frustración. Así lo acaban de manifestar algunos en la obra Formas modernas de religión (de varios autores, con Rafael Díaz-Salazar, Salvador Giner y Fernando Velasco como coordinadores; edita Alianza), pero analizan el problema con las mismas categorías de ese cientifismo positivista. Y es que la respuesta no está en la sociología, sino en las contestaciones a las preguntas sobre el sentido de la vida. Por eso, en primer lugar, estas iniciativas editoriales son

positivas en su conjunto, por cuanto contribuyen a plantear esas preguntas a unos hombres de finales del siglo XX más acostumbrados a dejarse absorber por lo inmediato que a preguntarse por lo que da sentido a todo. Muestran que el homo sapiens, por serlo, es también homo religiosus.

Julio de la Vega-Hazas, *El Papa y los ángeles*, "estrellas" editoriales en Italia, Roma. La publicación de *Cruzando el umbral de la esperanza* por Mondadori no fue sólo el momentáneo interés de una gran empresa editorial por adquirir los derechos de un best-seller anunciado. Desde tiempo atrás, las editoriales italianas habían comenzado a prestar renovada atención a los temas religiosos, que casi parecían relegados al entorno de las editoriales de inspiración católica (San Paolo, Piemme, Sei, etc.), de fuerte arraigo en Italia, donde existe también una amplia red de librerías especializadas en la materia.

Claro índice de que existe un "mercado" es que la presencia del tema religioso en los catálogos de las principales editoriales se ha incrementado en los últimos años. El mismo éxito de *Cruzando el umbral de la esperanza*, del que Mondadori gestionó también su difusión internacional, provocó la emulación de la competencia. De este modo, varias editoriales publicaron casi al mismo tiempo selecciones de textos del Papa, presentándolos como "las respuestas" de Juan Pablo II a los principales problemas de la humanidad.

Mondadori, la mayor editorial italiana, con amplia ramificación internacional, reparte la temática religiosa en diversas colecciones, y dedica a este argumento la subsidiaria Leonardo. Ahí ha publicado, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica y la edición comentada del Catecismo Romano (concilio de Trento), que ofrece conjuntamente en un único estuche; un volumen con todas las encíclicas de Juan Pablo II; "Por qué el hombre. Escritos inéditos de antropología y filosofía de Karol Wojtyła"; y otros libros con títulos intencionadamente provocativos, como "Elogio de la Inquisición" o "Mejor el martirio". Los textos están precedidos por una "invitación a la lectura", escrita por un especialista.

<http://www.acepresa.com/articulos/1995/dec/27/las-editoriales-descubren-el-fil-n-del-esp-ritu-el/>

Sin duda, en este comienzo de siglo XXI, cuando la economía de mercado y la cultura de masas determinan el rumbo general de la sociedad, y donde el éxito de una empresa esta en lograr mantener la competitividad con sus pares, los que mas sufren el estrés y la presión por mantener los logros pre-determinados son los empleados. Los gerentes no están exentos de esta presión.

Ser gerente de una empresa resulta muy atractivo desde el punto de vista profesional. Ello implica la consecución de metas importantes y de sueños realizados. De proyectos que han visto la luz. Pero como todo lo que se hace en la vida, el éxito tiene su precio. En este caso, es la falta de tiempo, no solo para el ejecutivo en sí. También se adolece de calidad de espacios para compartirlos en familia. En resumidas cuentas, se trata de una agenda de trabajo completamente saturada.

Por eso muchos asumen técnicas de relajación, prácticas de yoga en sus oficinas, amuletos para la buena suerte, el uso de cristales y pirámides a fin de energizarse, etc.

Aquel espontáneo desborde de Woodstock, en 1969, fue sucedido por los actuales megarrecitales de rock, organizados en estadios de fútbol y televisados para multitudes. La dieta naturista de los hippies de San Francisco acabó como fresh pack (envasado fresco) en las góndolas de los supermercados.

Pero nada llega intacto al consumo masivo: muchas ideas se desvirtúan por el camino. No otra cosa sucedió con la filosofía del New Age. Una ojeada a los

"clasificados" de las revistas que la sostienen alcanza para advertir la magnitud de la oferta: venta de moldavita ("gema proveniente del Espacio"), tanzanita ("piedra del Rayo Violeta") o danburita ("que aclara la trama etérica"), ginseng ayurvédico, aparatos sincroe-nergizadores; cremas, aceites, champúes y acondicionadores "naturales": flores de Bach, turismo a los "centros de energía del planeta", sahumerios de la India, pulseras de cobre, cristales para "canalizar" (recibir mensajes extraterrestres), masajeadores, címbalos tibetanos o alfombras "para la meditación zen", quiromancia, tarot, lecturas de la borra del café; métodos de autohipnosis. relajación y control mental, todo con la marca New Age.

También utilizan la visualización para el logro de objetivos y la meditación trascendental. Otros mas moderados, solo recurren a técnicas de ejercicio en sus oficinas.

Los hippies -aquellos que habían marchado al campo, dando la espalda al consumo y a las instituciones- habían sido reemplazados por los yuppies, profesionales urbanos, individualistas a ultranza, devotos del consumo. Por eso los clientes de los productos New Age fueron cuentapropistas, profesionales, empleados y jubilados. Así como la industria encontró el filón de los productos light (cigarrillos de baja nicotina, cerveza sin alcohol, leches descremadas, quesos sin sal, mermeladas sin azúcar), la New Age propuso como receta maestra la recuperación de la autoestima y un compromiso light (liviano, difuso) con la comunidad.

Un estudio realizado por la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés (Sames) halló que el 40% de la población general reacciona con esos síntomas ante una situación que, cree, va en contra de sus intereses.

Y esa cantidad aumenta entre quienes ocupan cargos gerenciales. El 62,16% de los denominados managers o CEO (chief executive officers) en la Argentina queda superado por los problemas del entorno.

Por distintos motivos todos disminuimos nuestro umbral de resistencia emocional y física. En especial en este mes, en el que el balance del año se acerca casi atropellándonos. "Hay que solucionar el estrés donde se produce", afirma el presidente de la Sames, doctor Daniel López Rosetti.

El estrés se desencadena según un proceso biológico particular. Ante las amenazas cotidianas, el organismo activa su capacidad para enfrentarlas con cambios en la actividad hormonal, la frecuencia cardiaca, la respiración, las pupilas y la actividad cerebral. Así, el cuerpo se prepara para "la lucha o la huida", concepto que el neurólogo y fisiólogo estadounidense Walter Cannon desarrolló en 1925.

¿Y para qué todo esto? "Para poder luchar o huir de un problema -responde López Rosetti-. La frecuencia de los latidos del corazón aumenta para bombear más sangre a los músculos, el azúcar aumenta para alimentar a los músculos, los pulmones le dan más oxígeno a la sangre; la actividad bioeléctrica del cerebro se acelera para enfrentar el momento y las pupilas se dilatan para ver mejor."

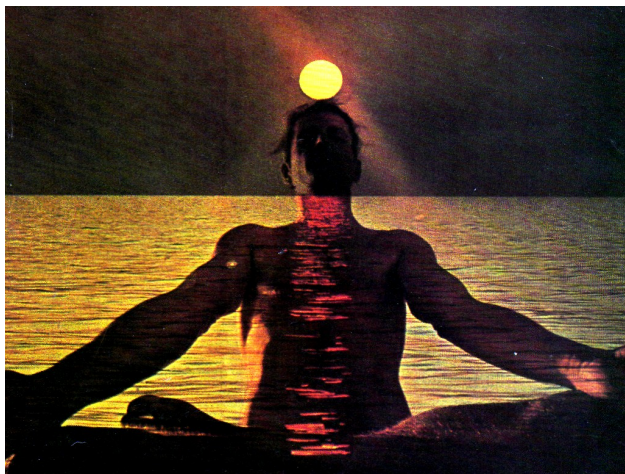
En cuanto a la predisposición mental al estrés, las personalidades que se estresan con más facilidad son de tipo A y de tipo B. Las características de una personalidad tipo A, la más vulnerable, son la hiperactividad, la competitividad, la tendencia al logro, la agresividad, la hostilidad y el egocentrismo que a menudo se reconocen socialmente como exitosas.

"Ese éxito se debe a un gasto desmedido de energía para poder obtener los resultados que quieren alcanzar", explica López Rosetti. Esas personas tienen 2,5 veces más posibilidades de un infarto agudo de miocardio que la personalidad tipo B, más medida y ordenada.

La combinación explosiva es, según el especialista, el reactor tenso con personalidad tipo A que, en la Argentina, posee el 25% de la población general. En los ejecutivos, esa relación sube al 40%, según la Sames.

La patología más extrema es el burn out , que se caracteriza por la despersonalización, la disminución de la iniciativa y la desensibilización emotiva. Según estudios, esos síntomas los padecen entre el 30% y el 40% de los argentinos. "Como les pasó a no pocos empleados bancarios en la época del corralito, que veían a una abuela llorando delante de ellos y no se conmovían", recuerda el presidente de la Sames (<http://www.sames.org.ar>).

Por Fabiola Czubaj, LA NACION, Domingo 7 de diciembre de 2003 , http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=552445

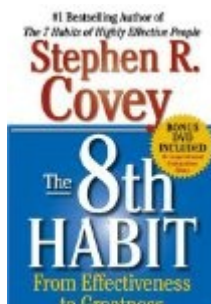

Para bajar un poco la tensión antes mencionada, sumado al ejercicio, podrían escuchar música suave. En todo caso, para el estiramiento, sugiere el entrenador, se puede colocar música clásica, balada o instrumental, y para los ejercicios de trabajo, notas musicales un poco más fuertes, al gusto de la persona.

Muchos animan a los ejecutivos a acudir muy temprano en la mañana al gimnasio, que ahora abren entre 6 y 6 y media de la mañana, porque luego llegarían más motivados a su sitio de trabajo, y, aunado a eso, van a beneficiarse por los ejercicios que estarían dirigidos por los entrenadores, lo que garantizaría un crecimiento muscular, o tonificación, de acuerdo con el objetivo que quieran alcanzar con su cuerpo.

Debido a que, en muchos casos, el estrés acompaña a este tipo de profesionales, debido a la presión por la que deben pasar, el instructor propone la meditación, el yoga y el stretching (pilates); así como cualquier tipo de entrenamiento bien concentrado, tal es el caso de los aeróbicos sugeridos anteriormente, debido a que, con este tipo de gimnasia, se trabajan todos los músculos del cuerpo. Existen herramientas que se le pueden agregar, como ligas o un balón.

<http://www.gerente.com/revistas/gerente/0108/venezuela/portad>

Stephen Covey, autor del libro de liderazgo y autosuperación personal, el 8º hábito, explica lo que el denomina el paradigma de una persona completa y sugiere desarrollar "las capacidades psíquicas para el beneficio del trabajador en el marco de la empresa." [191]

Cita al escritor John Gardner, quien escribió en una ocasión:

«La mayoría de las organizaciones aquejadas de problemas han desarrollado una ceguera funcional a sus propios defectos. No sufren porque no puedan resolver sus problemas, sino porque no pueden verlos.

Einstein lo expresaba así: «Los problemas significativos que afrontamos no pueden

solucionarse en el mismo nivel de pensamiento en el que estábamos cuando los creamos». [192]

Estas afirmaciones subrayan uno de los conocimientos más profundos de mi vida: si queremos realizar cambios y mejoras de poca entidad de una manera paulatina, trabajemos con prácticas, conductas o actitudes. Pero si queremos hacer mejoras grandes e importantes, trabajemos con paradigmas.

La palabra, paradigma procede de la palabra griega paradigma y originalmente era un término científico que hoy se suele usar para designar una percepción, un supuesto, una teoría, un marco de referencia o una lente a través de la cual contemplamos el mundo. Es como el mapa de un territorio o de una ciudad. Si es inexacto, dará lo mismo que nos esforcemos mucho por encontrar nuestro destino o que pensemos de una manera muy positiva: nos perderemos igual. Si es exacto, la diligencia y la actitud sí que tendrán importancia.

Por ejemplo, ¿cómo intentaban curar a la gente en la Edad Media? Haciendo sangrías. ¿Y cuál era el paradigma? El mal estaba en la sangre y así se sacaba. Y si no pusiéramos en duda ese paradigma, ¿qué haríamos? Lo haríamos más. Lo haríamos más rápido. Lo haríamos con menos dolor. Aplicaríamos a la sangría la metodología Six Sigma o la gestión de calidad total. Haríamos análisis de varianza, controles de calidad estadísticos.

Realizaríamos estudios estratégicos de viabilidad y diseñaríamos brillantes planes de marketing para poder anunciar: «¡Tenemos la mejor unidad de sangría del mundo!».

O podríamos llevar a la gente a la montaña y dejar que se lanzaran desde precipicios a los brazos de los demás para que cuando volvieran a la unidad de sangría del hospital trabajaran con más amor y confianza.

O podríamos hacer que los miembros de la unidad de sangría se sentaran en círculo en jacuzzis y exploraran sus psiques mutuamente con el fin de desarrollar una comunicación más auténtica. Incluso podríamos enseñar pensamiento positivo a nuestros pacientes y a nuestros empleados para que la energía positiva fuera óptima cuando se hiciera una sangría.

¿Puede el lector imaginar lo que ocurrió cuando se descubrió la teoría de los gérmenes, cuando Semmelweis en Hungría, Pasteur en Francia y otros científicos empíricos descubrieron que los microorganismos eran una de las principales causas de enfermedad? Explicó de inmediato por qué las mujeres querían parir con la ayuda de comadronas. Las comadronas eran más limpias. Se lavaban. Explicaba por qué en el campo de batalla moría más gente por infecciones que por las balas. Las enfermedades se propagaban tras las líneas del frente por medio de los microbios. La teoría de los gérmenes abrió nuevos campos para la investigación y ha guiado las prácticas de la asistencia sanitaria hasta el día de hoy.

Éste es el poder de un paradigma acertado. Explica y luego guía. Pero el problema es que los paradigmas, al igual que las tradiciones, no desaparecen sin más. Los paradigmas erróneos siguen vigentes durante siglos después de que se haya descubierto otro mejor. Por ejemplo, aunque los libros de historia dicen que George Washington murió de una infección en la garganta, es probable que muriera a causa de una sangría. La infección de garganta era el síntoma de algo más. Puesto que el paradigma era que el mal estaba en la sangre, le sacaron varios litros de sangre en veinticuatro horas. Hoy, en general, se aconseja que una persona sana no dé más de medio litro de sangre cada dos meses.

La nueva era del trabajador del conocimiento se basa en un paradigma nuevo que difiere por completo del paradigma cosificador de la era industrial. Llamémosle paradigma de la persona completa.

“La razón es un paradigma incompleto de quiénes somos, de nuestra concepción fundamental de la naturaleza humana. La realidad más fundamental es que los seres humanos no son simples cosas a las que se deba motivar y controlar; los seres humanos tienen cuatro dimensiones: cuerpo, mente, corazón y espíritu. Si estudiamos todas las filosofías y religiones, sean occidentales u orientales, desde los inicios de la historia conocida, hallaremos básicamente estas cuatro dimensiones: la física/económica, la mental, la social/emocional y la espiritual. Se suelen usar palabras diferentes, pero siempre reflejan estas cuatro dimensiones universales de la vida. También reflejan las cuatro necesidades y motivaciones básicas de todas las personas que se ilustran en la película correspondiente al primer capítulo: vivir (supervivencia), amar (relaciones), aprender (crecimiento y desarrollo) y dejar un legado (sentido y aportación)” [193]

Cual es el octavo hábito? El octavo hábito, dice Stephen Covey, “supone escuchar nuestra propia “voz interna” y enseñar a los demás a identificar la suya propia. Encontrar nuestra propia voz interior [194]

Uno se pregunta en qué consiste eso?

Involucra cuatro cosas: talento, pasión, conciencia y las necesidades que hay que buscar. Cuando esos cuatro elementos se enciman, en el centro encuentras tu voz. El talento se traduce en las cosas para las que eres bueno. La pasión radica en lo que te encanta hacer. La conciencia es lo que la vida te pide que hagas. La necesidad reside en aquello con lo que contribuyes para satisfacer requerimientos humanos. Una necesidad significa el problema que estás resolviendo, la razón por la que te contratan.

La gente siente un vacío en sus vidas, ¿de dónde viene ese vacío?

Tratamos a la gente como cuerpos. A menudo ignoramos su corazón, mente y espíritu. Sólo pensamos en términos económicos e ignoramos la parte mental, el desarrollo de la persona y su talento. Olvidamos particularmente que sus conciencias los guían a actuar.

En lo espiritual hay mucha necesidad de involucrar a las personas, en vez de decirles qué hacer” [195]

Covey explica que el cuerpo es un sistema natural, que está gobernado “por la ley natural”. Ninguna medida de actitud mental positiva podía sortear los límites literales de la preparación física de mi musculatura.

Y cita a C. S. Lewis para apoyar su teoría.

Siempre que encuentres a alguien que diga no creer en un verdadero Bien y Mal, verás que ese mismo hombre se desdice unos momentos después. Puede que rompa la promesa que te ha hecho, pero si intentas romper una que le hayas hecho tú, en menos que canta un gallo protestará diciendo «No es justo». Un país puede decir que los tratados no importan; pero un instante después se desdice afirmando que el tratado concreto que desea romper es injusto. Pero si los tratados no importan y si el Bien y el Mal no existen en otras palabras, si no existe la Ley Natural ¿cuál es la diferencia entre un tratado justo y uno injusto? ¿No se le ha visto el plumero al demostrar que, diga lo que diga, en el fondo conoce la Ley Natural como el que más?

Así pues, parece que estamos obligados a creer en un verdadero Bien y Mal. Puede que, en ocasiones, la gente se confunda con ellos del mismo modo que, a veces, se confunde al sumar, pero no son una simple cuestión de gusto o de opinión más que

lo puedan ser las tablas de multiplicar. [...] Éstas son, pues, las dos cosas que quería decir. En primer lugar, que todos los seres humanos de la Tierra abrigan esta curiosa idea de que deben comportarse de una forma dada y, en el fondo, no pueden deshacerse de ella. En segundo lugar, que, en realidad, no se comportan así. Conocen la ley natural: y la quebrantan. Estos dos hechos son la base de toda reflexión clara sobre nosotros mismos y sobre el universo en el que vivimos.' **[196]**

Covey también dice que

"Cuando Einstein vio la aguja de una brújula a los cuatro años de edad, comprendió que debía haber «algo detrás de las cosas, algo profundamente oculto». Esto también se aplica a todos los otros ámbitos de la vida. Los principios son universales, es decir, trascienden la cultura y la geografía. También son intemporales, no cambian nunca: principios como la justicia, la amabilidad, el respeto, la honestidad, la integridad, el servicio, la contribución. Distintas culturas pueden traducir estos principios a distintas prácticas y, con el tiempo, hasta pueden llegar a oscurecer por completo estos principios mediante el uso indebido de la libertad. Con todo, están presentes. Como la ley de la gravedad, actúan constantemente.

Otra cosa que he descubierto es que estos principios son indiscutibles. Es decir, son manifiestos. Por ejemplo, no es posible gozar de una confianza duradera sin honestidad. Pensemos en ello; es una ley natural." **[197]**

En el fondo, sólo hay una razón muy sencilla y general de que haya tantas personas insatisfechas con su trabajo y de que la mayoría de las organizaciones sean incapaces de aprovechar el talento, el ingenio y la creatividad de su personal y no lleguen a ser organizaciones realmente grandes y duraderas. La razón es un paradigma incompleto de quiénes somos, de nuestra concepción fundamental de la naturaleza humana.

La realidad más fundamental es que los seres humanos no son simples cosas a las que se deba motivar y controlar; los seres humanos tienen cuatro dimensiones: cuerpo, mente, corazón y espíritu.

Si estudiamos todas las filosofías y religiones, sean occidentales u orientales, desde los inicios de la historia conocida, hallaremos básicamente estas cuatro dimensiones: la física/económica, la mental, la social/emocional y la espiritual. Se suelen usar palabras diferentes, pero siempre reflejan estas cuatro dimensiones universales de la vida. También reflejan las cuatro necesidades y motivaciones básicas de todas las personas que se ilustran en la película correspondiente al primer capítulo: vivir (supervivencia), amar (relaciones), aprender (crecimiento y desarrollo) y dejar un legado (sentido y aportación); véase la figura 2.3.

Figura 2.2

Las personas pueden elegir

Así pues, ¿cuál es la conexión directa entre el paradigma de control de la «cosa» (piezas-personas) que predomina en el trabajo de hoy en día y la incapacidad de los directivos y las organizaciones de inspirar a su personal para que contribuya con su talento? La respuesta es

Figura 2.3

simple. La gente elige. Consciente o subconscientemente, la gente decide en qué medida se va a entregar a su trabajo en función del trato que reciba y de las oportunidades que tenga para utilizar las cuatro partes de su naturaleza. Estas opciones van desde rebelarse o renunciar, hasta trabajar con excitación creativa.

Ahora consideremos por unos instantes cuál de las seis opciones que aparecen en la figura 2.4 elegiríamos —rebelión o abandono, obediencia maliciosa, condescendencia voluntaria, cooperación placentera, compromiso genuino, excitación creativa— en los cinco escenarios siguientes:

Figura 2 4

Primero, no se nos trata con justicia. Es decir, en nuestra organización hay mucha política; hay nepotismo; el sistema salarial no parece justo; nuestro propio salario no refleja con exactitud el nivel de nuestra contribución. ¿Cuál sería nuestra elección?

Segundo, supongamos que nos pagan lo correcto pero que no se nos trata muy bien. Es decir, no se nos respeta; se nos trata de una manera arbitraria y caprichosa, quizá dictada principalmente por el humor de nuestro jefe. ¿Cuál sería nuestra elección?

Tercero, supongamos que nos pagan correctamente y nos tratan bien, pero cuando se precisa nuestra opinión nadie nos la pide. En otras palabras, se valoran nuestro cuerpo y nuestro corazón, pero no se valora nuestra mente. ¿Cuál sería nuestra elección?

Cuarto, supongamos que nos pagan correctamente (cuerpo), que nos tratan bien (corazón) y que podemos participar de una manera creativa (mente), pero se nos dice que cavemos un hoyo y lo volvamos a rellenar o que redactemos informes que nadie va a leer o usar. En otras palabras, el trabajo carece de sentido (espíritu).
¿Cuál sería nuestra elección?

Quinto, supongamos que nos pagan correctamente, que nos tratan bien y que podemos participar de una manera creativa en un trabajo significativo, pero a costa de engañar y mentir a los clientes, a los proveedores y a otros empleados (espíritu). ¿Cuál sería nuestra elección?

Obsérvese que hemos transitado por las cuatro partes del paradigma de la persona completa: cuerpo, mente, corazón y, por último, espíritu (habiendo dividido el espíritu en dos partes: hacer un trabajo carente de sentido y trabajar sin escrúpulos).

Figura 2 5

Estoy de acuerdo con él en que "si desatendemos alguna de las cuatro partes de la naturaleza humana, convertimos las personas en cosas,"

Pero ¿y qué es lo que hacemos con las cosas? El afirma que "debemos controlarlas, dirigir las y usar la zanahoria y el palo para motivarlas." **[198]**

En un lenguaje científico, Covey está hablando de la espiritualización del liderazgo gerencial - empresarial. De la toma de conciencia de la existencia del ente espiritual del ser humano que no ha sido tenido en cuenta. Reducción de conceptos espirituales en términos científicos como leyes. Aspectos que siempre funcionan. Yoismo y espiritualismo. (¿?)

Negocios y espiritualidad: nueva tendencia mundial

Si entendemos que somos un instrumento de la divinidad y no del ego entonces no tendremos que competir con nadie. Eso no quiere decir que dejemos de buscar la excelencia en todos los campos, sobre todo en los negocios, según el religioso Ravi Ravindra.

Las crisis suelen abrir grietas que dejan ver aspectos de la realidad que no apreciamos en el día a día. Ayer esto quedó claro.

Lejos del prejuicio popular, unos 100 empresarios de la crema y nata limeña asistieron a una Conferencia Trascendental, en la cual el Dr. Ravi Ravindra, expuso sobre la importancia de la espiritualidad (divinidad, verdad, Dios, Espíritu Santo) en la vida humana (y en los negocios).

Ravindra reveló que actualmente en el mundo existe más interés en el espiritualismo de parte de los empresarios, que en los académicos. ¿Por qué este interés? La idea central es simple pero difícil de ejecutar: si existe orden, armonía, en nuestro interior, ello se reflejará en nuestro entorno, incluidos nuestros negocios. Entonces, grosso modo, la premisa de esta nueva corriente sería: a mayor espiritualidad mejores negocios.

El tema es que para lograr ese orden interno tenemos que saber cuál es el propósito de nuestra existencia. Ravindra asegura que ese propósito es Dios, el Ser mismo y no el ego.

Fue elocuente la respuesta del religioso a una pregunta del auditorio que aludía al surgimiento del temor y a la falta de control, ante eventos inesperados (como la crisis actual)

El temor es una fuerza muy grande, no solo en el mundo de los negocios sino en todos los campos. El temor surge de una falta de confianza interna, dijo Ravindra. Si uno empieza a entender cuáles son las motivaciones impulsoras de la vida, verá que solo en el momento en que uno tiene confianza interna, ya no necesita controlar a nadie, ni temer a nada.

“Es ese temor interno el que nos lleva a controlar a otros, o a acumular más y más como si nada fuera suficiente nunca. Eso es porque la verdadera hambre no está satisfecha porque no se está atendiendo lo real (la espiritualidad)”, sentenció Ravi Ravindra en un evento organizado por Ernst & Young.

ENTREVISTA: RAVI RAVINDRA

El religioso expuso más detalles acerca de su filosofía y los negocios.

Los empresarios son muy prácticos. ¿Cómo les ayuda la espiritualidad en sus negocios?

Una persona que vive un mundo espiritual, normalmente se vuelve más sensible, tiene más compasión e interés en ayudar a otros. Un empresario que tenga una cierta calma, una interioridad, normalmente puede acercarse mejor al mundo de los negocios (...) Pero posiblemente si tiene esa calma, esa espiritualidad, va a hacer mejores negocios.

Una de las causas de la crisis internacional actual fue la falta de ética. ¿Cómo ayuda el espiritualismo a evitar esta falta de ética?

Toda práctica espiritual lleva a cambios que pueden estar referidos a tener una mejor actitud hacia la vida, un mayor cuidado hacia la gente. Entonces quizá no es necesario, en algún momento, ganar un millón de dólares sino que podrían conformarse con ganar la mitad, porque otra gente podría estar necesitando el resto.

Pero el problema es precisamente que quieren ganar más y más..

Los inversionistas son personas y como tales, si su calidad de vida cambia (con la práctica espiritual), también cambiarán sus relaciones con las actividades que hay alrededor de la vida y quizá ya no estén tan interesados en hacer más y más dinero.

IDENTIKIT – Nombre: Ravi Ravindra, nativo y educado en la India, emigró a Canadá. – Títulos: Máster en tecnología, física y filosofía; PH.D. en Física. – Cargos: Profesor emérito de la Universidad de Dalhousie en Halifax, nueva Escocia, Canadá. Fue fundador del Premio Umbral para la integración del conocimiento. Es autor de numerosos libros sobre la religión, el misticismo y la espiritualidad.

<http://gestion.pe/noticia/413845/negocios-espiritualidad-nueva-tendencia-mundial>

DIVISIONES DE LA FILOSOFÍA.

Cuando las ciencias se repartieron el campo del saber, a la Filosofía le quedaron las propias del espíritu, y en especial la Metafísica. Andrónico de Rhodas, un discípulo de Aristóteles, ordenó las obras de su maestro y colocó todas las que trataban de cosas materiales en primer lugar y las llamó "Física". A continuación dispuso las que versaban sobre cosas del espíritu y las denominó "Metafísica", es decir, "más allá" de la Física. "[199]

- **"Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él?" (1 Cor. 2: 11 RV 1960)**

"A nivel humano, uno no capta lo que es propio del Espíritu de Dios; en cambio, el hombre de espíritu tiene un criterio para juzgarlo todo. El Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. ¿Quién conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre, que está dentro de él? Pues, lo mismo, lo íntimo de Dios lo conoce sólo el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido un Espíritu que no es del mundo, es el Espíritu que viene de Dios, para que tomemos conciencia de los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. A nivel humano, uno no capta lo que es propio del Espíritu de Dios, le parece una necesidad; no es capaz de percibirlo, porque sólo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. En cambio, el hombre de espíritu tiene un criterio para juzgarlo todo, mientras él no está sujeto al juicio de nadie. "¿Quién conoce la mente del Señor para poder instruirlo?" Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. [200]

La Nueva Era y su influencia en el marco del pensamiento racional de occidente nos muestra una vez, algo que los cristianos ya sabíamos. "Es la necesidad del hombre de Dios."

La astrología en la Casa Blanca: Artículo de prensa: *"El observar las estrellas en la Casa Blanca no es nada nuevo"*. Henry Kissinger (ex-secretario de Estado) introdujo a Rachel Welch en la Astrología. El presidente G.Ford y su esposa tuvieron diagramas realizados por la famosa Laury Bravy (astróloga). R.Nixon recibió consejo sobre el zodiaco del famoso hechicero de Hollywood, Carl Writer. R.Regan tanto en su época de Hollywood, como cuando fue gobernador de California tenía contacto con un astrólogo. [201]

Los beatles: introdujeron a muchísimos jóvenes en el mundo de las drogas y del ocultismo. George Harrison con su canción "My Sweet Lord" (1970) en realidad cantaba a Satanás, como se puede escuchar tanto al derecho cuando dice "Halleluja, halleluja, Hare Krishna, Hare Krishna..." como al revés cuando aparecen frases que mencionan a Satanás. [202]

LA LEVITACIÓN: es una práctica ocultista-espiritista que se enseña a los niños a través de los dibujos animados de alfombras voladoras y otras cosas. A través de las películas de Walt Disney, incluso, Satanás trata de llegar a los niños (Cf. series de dibujos animados de la Warner-Bross). [203]

LA FUERZA: En películas como "*La Guerra de las Galaxias*" aparece la lucha cósmica entre el bien y el mal. Y llaman "*la fuerza*" a un poder oculto que en realidad es el poder del diablo. En Daniel 11 se describe la lucha histórica entre el Rey del Norte y el Rey del Sur (Siria y Egipto) pero en una frase avanzada (versículos 36,37) ya está plenamente identificado con el papado, y el versículo 38 dice que honrará al "*dios de las fuerzas*". **[204]**

IGLESIAS: Algunas iglesias están plenamente conectadas con los ideales de la Nueva Era, por ejemplo *La Iglesia de Dios Universal* que edita una revista llamada "*The Coming New Age*" (La Nueva Era que viene). Muchos cristianos llaman a este período Milenio, Era de Acuario para la astrología, Era de la Utopía para algunos sectores del Socialismo-comunismo... en definitiva una nueva época de "paz y seguridad" que viene anunciándose para estos años que se avecinan, por iglesias, partidos políticos, economistas y espiritistas. **[205]**

LOS MASONES: promueven una revista "La Nueva Era" y el famoso masón Albert Maky, en uno de sus libros se refiere a los antiguos adoradores del Sol como "*nuestros hermanos de antaño*" y consecuentemente los lugares de reunión de los masones siempre están en alto (Cf. "los lugares altos") **[206]**

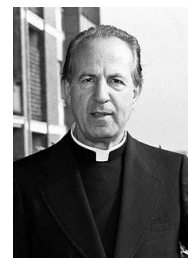
UNIDAD ECONÓMICA MUNDIAL: Desde los hilos ocultos de la política y de la astrología-espiritista viene desde hace decenios controlándose la economía mundial por grupos de fuerte presión, de capitalistas y banqueros que reconocen públicamente su conexión con sociedades secretas, especialmente en EE.UU. y occidente con el Concilio de Relaciones Extrajeras (Exteriores) que aglutina a numerosos políticos y jefes de Estado, así como a personajes públicos (actores, artistas, periodistas famosos, etc...). **[207]**

Entre los grandes inventos por unificar la economía, se destaca el control de los países ricos, con el fin de poder controlar al resto de los países que dependen de ellos. Ya desde la ONU y sus organismos, como directamente en los gobiernos de los países más poderosos de la tierra, se va unificando el dominio de la economía mundial. Especialmente se domina el mundo mercantil y el comercio internacional a través de los códigos de barras, universales, que llevan una clave numérica accionable informáticamente con el 666, en Ginebra (la ciudad de las finanzas).

Además, se está potenciando masivamente, la sustitución del dinero en efectivo por tarjetas de crédito, algunas de las cuales como *MasterCard* o *Visa*, fueron legadas al Vaticano por el banquero italiano que controlaba su poder, a su muerte **[208]**

Hace un tiempo atrás, falleció en su casa romana [Corrado Balducci](#), la mayor autoridad en Demonología de la Iglesia Católica. Gracias a las advertencias de Balducci, más de uno nos hemos salvado de caer en las garras del maligno.

Según él, al demonio le gustaba manifestarse a través de la música rock (qué moderno oye), un estilo que, a su juicio, no era en absoluto recomendable ya que contiene mensajes subliminales que empujan al mal y al suicidio.

No crean ustedes que esas ideas fueron condenadas al ostracismo por sus pares. El entonces cardenal Joseph Ratzinger, afirmó en 1996 que: "El rock es hijo de Satanás y una obra diabólica". En sus apariciones televisivas, Balducci advertía de la relación del satanismo con el rock en grupos como Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath o The Beatles, especialmente John Lennon.

Voy a recordar algunas conexiones entre los Beatles y Satán.

1.- El álbum Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band fue dedicado a Aleister Crowley, padre del satanismo moderno. Fue publicado 20 años después de su muerte y en la portada aparece su foto. El disco se abre con la frase: "It was twenty years ago today..." ("Ocurrió hace 20 años...")

2.- La película "La Semilla Del Diablo" se filmó en el edificio Dakota. El mismo edificio en donde John Lennon fue asesinado. Un año después del estreno de la cinta, la secta satánica liderada por Charles Manson asesinó salvajemente a Sharon Thate, esposa de Polanski.

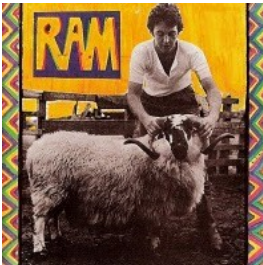
3.- Charles Manson se defendió en el juicio contra él con las siguientes palabras:

"-Usted no lo entiende. Lennon, el profeta, me dijo: "Charlie, levántate; idégüella a esos cerdos que se lo pasan bomba en sus mansiones de Hollywood!. Los tiempos han llegado. ¡Tú eres el Hijo del Hombre y el Ángel exterminador...!"

4.- John Lennon declaró: "Los Beatles son más importantes que Jesucristo".

5.- John Lennon, en su tema "God" declara: "I don't believe in Jesús" ("No creo en Jesús").

6.- En esta fotografía muchos reconocerán el signo satánico que John realiza con la mano izquierda, pero muy pocos se percatarán que Paul hace con su mano el signo "OK", un signo que en los círculos satánicos representa al número de la bestia el 666.

El pulgar y el índice forman el círculo del seis y cada uno de los otros tres dedos forman el trazo restante.

7.- En su segundo disco en solitario, Paul McCartney sujeta al mismísimo Baphomet, uno de los demonios más temidos del Averno...Aún podría enumerar muchas más. **[209]**

[Luis Fernando Figari](#), teólogo y filósofo católico, fundador del Movimiento de Vida Cristiana en el catolicismo romano, nos da luces frente a esta realidad constitutiva del ser humano cuando dice:

«La experiencia de "nostalgia de infinito", y afirma que «no es una aspiración pasajera, sino permanente y ligada a la existencia misma del ser humano. Es bastante más que un deseo. No es una dimensión sentimental ni abstracta; más bien, se trata de una dimensión constitutiva, real, que desde lo fonal de uno mismo apunta a la plenitud de la persona en el encuentro con la realidad trascendente desde la cual todo recibe sentido». **[210]**

El hecho de plantear que Dios es el único capaz de responder a lo más profundo del ser humano no es algo que se encuentre en el pensamiento filosófico de la Nueva Era. No en el sentido de un Dios personal como lo entendemos los cristianos.

«Siento la necesidad del infinito» Afirmaba Luis Fernando Figari que estas son palabras le cautivaron desde la primera vez que las leí. Y es que ellas remiten a

una realidad profunda del ser humano, de mí mismo. Más aún, se trata de la realidad más profunda del ser humano. **[211]**

La Palabra de Dios nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero el ser humano escogió desobedecer a Dios y pecar. Nosotros sabemos bien porque la Palabra de Dios nos dice que el pecado destruye al ser humano y le acarrea la muerte espiritual. Por la fe en la Palabra de Dios, bien sabemos que el pecado hiere a la persona. Cuando el hombre peca, haciendo mal uso de su libertad, se deteriora aún más la imagen y semejanza de Dios en su ser.

En su libro, "[The Doctrines of Grace: Rediscovering the Evangelical Gospel](#)," Boice y Ryken enfatizan que a pesar de que el evangelio es un ofrecimiento de salvación, se nos ha olvidado a muchos que sobretodo es un mandamiento de Dios para el pecador para que se arrepienta y crea.

En su libro citan a J. L. Packer quien argumentaba que decirle a un pecador que Cristo había muerto por él, frase tan común en muchos sermones y en el evangelismo contemporáneo, es una frase extraña al Nuevo Testamento, y no puede encontrarse en los sermones que han sido registrados en la Biblia.

Los autores citan a Packer en su libro, "[Evangelismo y la Soberanía de Dios](#)," quien escribió lo siguiente,

En el Nuevo Testamento nunca se llamó un hombre al arrepentimiento a base de que Cristo murió sólo y específicamente por él. Jesús y los apóstoles llamaron a los hombres al arrepentimiento a base de que lo necesitaban: necesitaban a Cristo y Cristo se ofreció a ellos. Él les aseguró que todos los que creyeran en Él tendrían vida eterna. La invitación a la fe y la promesa de la salvación a todos los que creen es la materia prima del mensaje del Nuevo Testamento.

El evangelio no es "creer que Cristo murió para todo el mundo y, consecuentemente, para usted," pero tampoco es "creer que Cristo murió por unos pocos y quizá para usted."

El evangelio es "creer en el Señor Jesucristo quien murió por los pecados del hombre y que ahora se le ofrece gratuitamente como su Salvador."

Este es el mensaje que tenemos que llevar a todo el mundo. No es nuestra responsabilidad ni nuestro empeño pedirles a nuestros oyentes que crean en alguna doctrina del alcance de la expiación; sólo debemos predicar a Cristo, al Cristo viviente quien prometió la salvación a todos los que creen en Él." **[212]**

Sin duda, todo este tipo de misticismo es peligroso

"El hombre más peligroso en el mundo es el contemplativo que no es dirigido por nadie, que confía en sus propias visiones, que obedece a la atracción de una voz interior, pero no quiere escuchar a los demás. Identifica la voluntad de Dios con cualquier cosa que le haga sentir en su corazón un gran, cálido y dulce bienestar interior. Cuanto más dulce y cálido es el sentimiento, tanto más convencido está de su infalibilidad. Y si la pura fuerza de la confianza en sí mismo se comunica a

otras personas y produce en ellas la impresión de que es realmente un santo, semejante hombre puede causar la ruina de una ciudad, una orden religiosa e incluso una nación. El mundo está cubierto por las cicatrices que han dejado en su carne semejantes visionarios". **[213]**

Aunque los seguidores de la Nueva Era emplean el lenguaje de la evolución, sus ideas no comenzaron con Darwin. Sus temas derivan más bien de muchas antiguas tradiciones del misticismo. Tal como lo expresa Roszak, la nueva conciencia es la «antigua gnosis» de las escuelas místicas y ocultistas que han existido desde tiempos antiguos tanto en el Oriente como en el Occidente.

En la historia de Occidente, los seguidores de la Nueva Era reivindican a los gnósticos como a sus más antiguos precursores. (El gnosticismo fue el más poderoso oponente de la primitiva iglesia cristiana durante tres siglos.) Otros precursores incluyen a los neoplatónicos, alquimistas, cabalistas (místicos judíos) y herméticos. Estas antiguas enseñanzas incluyen todas ellas alguna idea de un Dios que, como en las religiones orientales, «se olvida a sí mismo» para llegar a devenir este mundo. La tarea del alma individual es recuperar una conciencia de formar parte de Dios, un sentido de unidad con la divinidad en todas las cosas.

Evidentemente, las raíces del movimiento de la Nueva Era se remontan mucho más atrás de la teoría de evolución de Darwin. De hecho, Roszak mantiene que el evolucionismo científico es, *él mismo*, hijo de de aquel misticismo mismo del que deriva la filosofía de la Nueva Era. La antigua doctrina mística es simplemente, en palabras de Roszak, «la evolución sin toda la biología» -es decir, evolución espiritual. La doctrina central del misticismo es «la evolución como el camino seguido por el espíritu humano en su lucha» hacia la iluminación, «la evolución del alma en su ascenso por la escalera de la conciencia visionaria». **[214]**

Fue el movimiento romántico de fines del siglo xviii el que introdujo la naturaleza en aquello que hasta entonces había sido algo puramente espiritual, el progreso del alma. Todo el universo fue percibido ahora como en un proceso de transformación. *Esta mística de la naturaleza «es la semilla de la que brota todo el pensamiento evolucionista»*, concluye Roszak. De esta manera, él sigue la perspectiva que del mundo presenta la ciencia moderna hasta la filosofía mística como «el tronco progenitor del que surge la teoría de la evolución biológica». **[215]**

Esto nos da la respuesta a la pregunta de Toolan en *Commonweal*: «¿Cómo es posible que los científicos occidentales asimilen una perspectiva religiosa oriental con una aparente facilidad cuando la absorción de la tradición religiosa autóctona (esto es, el cristianismo) parece tan difícil?» **[216]**

La teoría de la evolución, con la que los occidentales han sido saturados desde la infancia, tiene precisamente sus raíces *en esta* perspectiva mística, oriental.

Esto también arroja luz sobre el argumento comúnmente presentado de que la evolución es ciencia y la creación es religión. La perspectiva evolucionista arranca de una antigua doctrina religiosa, no de una observación empírica. Surgió cuando la transformación *espiritual* fue tornada en historia *natural* y despojada de sus sobretonos religiosos. La evolución comenzó como una versión secularizada del misticismo religioso.

Concluimos pues, que como cristianos no esperamos ni deseamos otra evolución cósmica que la prometida por Dios. Nuestra fe no está depositada más que en Él. ¿Por qué? Porque le hemos conocido, la hemos experimentado al nacer de nuevo y sabemos que Él OH el Señor y el Salvador de este mundo.

Aun los de la Nueva Era pueden encontrar en Cristo Jesús (si se acercan a Él), la misma paz y seguridad que tenemos y han tenido los cristianos de todas las épocas. Por eso, con ánimo de ayudarles a ellos y a quienes no tocan la experiencia de Dios en sus vidas, estamos dispuestos a **«presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros» (1 P. 3:15).**

Las palabras del Cristo, Jesús de Nazaret, siguen todavía llamando amorosamente a cuantos aún no lo conocen.

- **«He aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo» (Ap. 3:20).**

Independientemente de lo obstinados y ateos que puedan ser los materialistas, hay una verdad que sigue siendo evidente: Dios creó todos los sistemas y formas de vida que la ciencia estudia. Por consiguiente, la ciencia y la religión son compatibles en la medida en que sean practicadas con honestidad y cordura. Un indicio de esa concordancia son los científicos creyentes en Dios del pasado y del presente que hicieron grandes contribuciones a la humanidad.

Quien realiza nuevos descubrimientos y trabaja con el fin de develar los misterios del universo tratando de llegar a comprender sus particularidades, es realmente un investigador en profundidad del arte de Dios. Es por este motivo que religión y ciencia están inseparablemente unidos. El científico es quien hace evidente el poder infinito de Dios y el arte y la perfección únicas en Su creación. Por esta razón y debido a que está inmerso en el estudio de distintos aspectos de la creación, es quien percibe antes que otros la existencia y la Unicidad de Dios.

No sorprende para nada que muchísimos científicos, inducidos por la religión, hayan realizado importantes contribuciones en sus campos específicos por medio de elaboraciones mentales sin trabas ni limitaciones. No sólo demostraron de esa manera que la ciencia y la religión son totalmente compatibles, sino que también aportaron al conocimiento y a la humanidad de la manera más amplia. Pioneros de la ciencia de la talla de Newton, Kepler, Leonardo de Vinci y Einstein creían, como resultado de sus observaciones e investigaciones, que el universo fue creado y ordenado por Dios y Que también El lo gobierna. Además, fueron personas de fe las que establecieron los principios sobre los que se fundamenta el saber, lo que indica que la religión jugó un papel decisivo en su advenimiento.

Isaac Newton, considerado el más grande científico de todos los tiempos, expresa su visión del cosmos en las siguientes palabras:

El sistema más hermoso formado por el sol, los planetas y los cometas, pudo constituirse solamente debido a la capacidad, determinación e inteligencia de un Ser poderoso. Ese Ser gobierna todo... como Señor y Amo de todo. Está acostumbrado a que se Le llame Señor, Dios, Gobernante Universal.

Es un hecho conocido que los logros científicos de Kepler brotaban de su fe religiosa.

Arno Penzias, ganador del Premio Nobel de física de 1978, y codescubridor de la radiación cósmica de fondo, se ha referido a Kepler: Esto no nos remonta al triunfo de Copérnico sino en verdad al de Kepler. Porque, después de todo, la noción de epiciclos y cosas por el estilo, se remonta a los días en que los científicos intercambiaban pareceres. Todo esto siguió así hasta que tuvimos un creyente verdadero, que fue Kepler. Creía realmente en Dios, el Legislador.... Y sostenía que tenía que haber algo más simple y poderoso.... por lo que fue premiado con las leyes de la naturaleza que él definió. Desde ese día en adelante se produjo una lucha terrible (en el campo de las ideas), pero esas leyes tan sencillas son valederas hasta la fecha. Y los científicos aún las mantienen. Proviene esencialmente de Kepler y éste las obtuvo de su fe. **[217]**

Uno de los más populares predicadores del naturalismo, el ya fallecido Carl Sagan, desde su famosa serie Cosmos, se apresuró a responder que:

"Somos hijos del cosmos [...] porque el cosmos es todo lo que existe, existió o existirá jamás". **[218]**

Según él, el universo sería el producto de fuerzas ciegas sin un fin determinado.

¿Puede llamarse a esto ciencia? ¿Cómo es posible demostrar tal afirmación? El naturalismo puede presentarse como ciencia, mediante cifras y datos, pero es una religión que se está enseñando por todas partes, a los niños y a los adultos. El debate no es entre la Biblia y la ciencia, sino entre religión y religión, entre naturalismo y cristianismo. Por una parte la visión naturalista nos dice que el universo es el producto de la casualidad. Por la otra, la visión cristiana afirma que fuimos creados por un Dios que nos ama y tiene un propósito para nosotros.

El cristianismo, basado en las Escrituras afirma por el contrario que "la materia no es eterna, sino que fue creada por Dios, igual que el tiempo y el espacio. Dios creó el universo con un propósito inteligente, con un objetivo final, y calculó con suma precisión cada ley natural y cada detalle importante para vida." **[219]**

Dios creó el universo con un propósito inteligente, con un objetivo final, y calculó con suma precisión cada ley natural y cada detalle importante para vida. Resulta que en las últimas décadas, la ciencia ha cambiado su manera de entender el origen del universo, acercándose más a los planteamientos de la Biblia. Después de haber sostenido durante siglos que el universo y la materia eran eternos y que, por lo tanto, no necesitaban de un Creador, hoy se ha encontrado evidencia de que tuvieron un principio en un tiempo finito, justo como decía la Biblia. La idea de la creación ya no es sólo una cuestión de fe religiosa. **[220]**

En el siglo XVIII, Rousseau, elaboró su mito de la sociedad culpable, afirmando que en estado natural la naturaleza humana es buena, pero las personas se vuelven malvadas sólo cuando las corrompe la sociedad. Mas tarde, en el s. XIX, el padre de la psicología, Sigmund Freud, diría también que el ser humano no era malo, simplemente se comportaba con arreglo a los impulsos primitivos que le proporcionaba esa parte del cerebro, más antigua y animal, que aún le quedaba de cuando era todavía un primate. Pero que ya evolucionaría y mejoraría moralmente. Ideas como éstas han llevado, por ejemplo, a ver a los criminales como impotentes víctimas de las circunstancias.

Hoy es frecuente oír decir a sociólogos y educadores que la culpa de la delincuencia la tiene la pobreza y otros males sociales, que la responsabilidad del crimen está fuera del criminal o que las personas no están en la cárcel porque lo merezcan. Es evidente que el ambiente que rodea a muchos delincuentes influye negativamente sobre ellos, pero no todos los que viven en ese ambiente delinquen. El hombre es hombre precisamente porque puede hacer elecciones moralmente significativas. Pero negando el pecado y la responsabilidad moral no se va a mejorar la sociedad, sino que se le resta significado a las decisiones y acciones humanas. Se roba dignidad a las personas y no se solucionan los problemas humanos **[221]**

Un filósofo francés - nada sospechoso de conservador -, Michel Onfray, ha dicho: "La época en que vivimos no es atea. Tampoco parece postcristiana, o muy poco. En cambio, sigue siendo cristiana, y mucho más de lo que parece".

Lo que ocurre es que el cristianismo que estamos viviendo es, como se ha dicho seguramente con razón, un "Cristianismo invisible". Nos guste o no nos guste, el mensaje de Cristo se está saliendo de la Iglesia, se va alejando de ella (o quizá sea ella la que se distancia cada día más del Evangelio), y se está imponiendo en el mundo moderno de una "forma laicizada".

Pues bien, así las cosas, recientemente, el conocido sociólogo Frédéric Lenoir ha escrito:

"El Cristianismo invisible de las sociedades modernas tiene sus defectos, qué duda cabe, y se basa en una forma secular de trascendencia que fundamenta nuestros valores, pero no se ha encontrado todavía nada mejor para legitimar y aplicar una ética universal de respeto al otro. A no ser que se odie, como lo hace Nietzsche, la igualdad, el amor al prójimo o la sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno, no veo en qué sentido son tan nefastos el mensaje judeocristiano y sus avatares laicos o por qué otra fórmula maravillosa se pueden sustituir. Así pues, con los ojos bien abiertos y la razón crítica en guardia, asumamos serenamente lo que hay de bueno y útil para el hombre en nuestra herencia cristiana. Y reconozcamos, aunque sea de manera provisional, que nuestros ideales necesitan todavía cierta forma de trascendencia para mantenerse en pie. Al fin y al cabo, ¿no es mejor una ética humanista surgida del judeocristianismo que la barbarie?".

Frédéric Lenoir es filósofo y sociólogo, especialista en Historia de las Religiones y ahora es investigador en la École des Hautes Études en Sciences Sociales. Además, es el Director de la prestigiosa revista "Le Monde des Religions". **[222]**

La pregunta más difícil de responder por parte de los cristianos es la del origen del mal en el mundo. Si Dios es sabio, bueno y todopoderoso, ¿por qué permite el mal, el sufrimiento y la injusticia? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? La Biblia dice que Dios nos amó tanto que nos otorgó la dignidad singular de ser agentes morales libres, criaturas con capacidad de tomar decisiones, de elegir entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, pero el ser humano eligió mal, prefirió su autonomía moral antes que su dependencia de Dios. Y mediante tal elección, mediante tal rechazo del camino divino, el mundo quedó abierto a la muerte y a la maldad. Esta catástrofe moral es lo que la Biblia llama caída. **[223]**

Es decir, que parte de la responsabilidad del mal recae directamente sobre la raza humana. No todo el mal es culpa del hombre. Antes de él ya existía un mal que el Génesis simboliza en la serpiente. Pero, desde luego, el ser humano es responsable desde el instante en que le da la espalda a Dios y pretende ser autosuficiente. El problema de esta explicación no es que sea difícil de entender, sino que a la gente no le gusta. Porque implica a cada ser humano. La idea de pecado parece dura y hasta degradante para la dignidad humana. Por eso muchos pensadores, a lo largo de la historia, la han desechado. **[224]**

Deepak Chopra médico y escritor hindú, es un gurú que presenta el pensamiento del Oriente, junto a su conocimiento científico, como endocrinólogo, con un lenguaje que es fácil de entender para el hombre occidental. Sus ideas y su forma de abordarlas, elaborarlas y analizarlas, ofrecen una visión espiritual del cosmos. Disertante y escritor prolífico, ha escrito extensamente sobre espiritualidad y el poder de la mente en la curación médica. Está

influenciado por las enseñanzas de escrituras tradicionales indias como el [Ayurveda](#), corriente tradicional de la medicina india, los [Vedantay](#) el [Bhagavad Gita](#), pero también por la [física cuántica](#). Es uno de los seguidores de [J. Krishnamurti](#). Ha publicado más de 25 libros traducidos en casi todos los idiomas.

Sólo en inglés lleva vendidos más de 10 millones de ejemplares. Fundó y dirige El Centro Chopra para el Bienestar y el Instituto Médico Mente-Cuerpo, ambos en La Jolla, California (EE.UU). **[225]**

Chopra, con su estilo nuevaerista, funde la ciencia en un lenguaje orientalista, y procura explicar "el cambio de paradigma" que esta surgiendo en Occidente desde hace unas décadas ya.

En 1994, Forbes, una revista especializada en economía, lo califico como "el último de una serie de [gurúes](#) que han prosperado combinando ciencia pop, psicología pop e hinduismo pop. Obviamente la referencia al término Pop se debe a la popularidad e interés que ha despertado Deepak en legos y eruditos respecto a sus estudios. No obstante, esto no indica de ninguna forma indicios de rigurosidad y seriedad científico-medica en sus postulados" En 1999, la revista Time lo seleccionó entre lo cien íconos y héroes del siglo XX, y lo describió como el "poeta-profeta de la medicina alternativa".

Para comprender que es el nuevo paradigma, primero debemos entender que es un paradigma. Marilyn Ferguson, sobre el concepto de paradigma plantea las siguientes ideas:

El cambio de paradigma, fue una expresión introducida por Thomas Kuhn, filósofo e historiador, en su libro las revoluciones científicas, publicado en el año 1962.

El paradigma es un marco de pensamiento. Es como un marco de referencia para entender y explicar ciertos aspectos de la realidad y supone un método nítidamente nuevo de enfocar antiguos problemas (en griego, significa: patrón). Todo nuevo paradigma implica un principio que había estado allí desde siempre, pero que hasta entonces no habíamos reconocido. Considera la vieja concepción como una verdad parcial, como un aspecto de la realidad, de modo como las cosas funcionan, sin que ello implique que no puedan funcionar de otra manera.

El problema para concebir la realidad, radica que no se puede abrazar el nuevo paradigma sin soltar el antiguo. Esta transformación no puede realizarse poco a poco, debe darse de una sola vez. Para que el nuevo paradigma vaya ganando ascendente. La nueva generación reconocerá su fuerza. Cuando un número crítico de pensadores llega a aceptar la nueva idea, se produce un cambio colectivo de paradigma. Después de cierto tiempo, este paradigma empieza a su vez a experimentar contradicciones; se producen nuevas grietas, con lo que el proceso vuelve a repetirse. Es así, como la ciencia va quebrando y ensanchando continuamente sus propias ideas.

En resumen, los paradigmas son modelos mentales, expresados en conductas, creencias, actitudes y comportamientos que asumimos como patrones o reglas establecidos. Éstos nos dan confianza o desconfianza. Sólo cuando ocurren cambios significativos en nuestras vidas, es muy posible también cambiar las reglas, supuestos y nuestras actitudes, y con ello crear un nuevo paradigma.

Para Chopra entender el nuevo paradigma, es fundamental considerar:

- Que los paradigmas son los que destacan la importancia de lo aleatorio, de lo irreversible, el carácter creativo de la misma naturaleza. Nos hablan de la creación de un nuevo orden improbable a través de los antagonismos, las fluctuaciones, las interferencias y los desordenes parciales.
- Que los paradigmas, están relacionados con la comprensión de una nueva realidad. Considera además, que existe una estrecha relación entre el

objeto, el observador y la realidad percibida, como un Todo, como una totalidad, que no se puede separar para interpretar la nueva realidad. Nos dice que muchos de nosotros estamos aferrados a nuestra cultura del pasado. Es así pues, que: La mayoría de gente es más o menos esclavos de la herencia y del entorno y manifiestan poca libertad. Ellos son arrastrados por las opiniones, costumbres y pensamientos del mundo externo, y también por sus emociones, sentimientos, humores, etc. No manifiestan ninguna maestría digna del hombre (kibalion)

- Que debemos reemplazar el viejo paradigma por una versión más completa y expandida de la verdad, a partir de los siguientes supuestos elementales:
 1. No hay un mundo objetivo independiente del observador
 2. Nuestro cuerpo esta compuesto de energía e información
 3. La mente y el cuerpo son inseparablemente Uno
 4. La bioquímica del cuerpo es producto de la consciencia
 5. La percepción parece ser automática, pero en realidad es un fenómeno aprendido.
 6. Todos los seres estamos íntimamente conectados a patrones de inteligencia que gobierna el cosmos.
 7. El tiempo no existe como absoluto, la realidad subyacente de todas las cosas es eterna.
 8. Todos habitamos una realidad de no cambio
 9. No somos víctimas del envejecimiento
 10. Con relación a la interpretación de la realidad a partir de cada supuesto, a continuación mencionó algunas de sus ideas:
 11. No hay un mundo objetivo independiente del observador.
 12. Este supuesto, en su esencia nos indica, que la realidad es concebida, dependiendo de: quién observa, de las preguntas hechas por el observador y del instrumento utilizado. La nueva realidad - el nuevo paradigma - es que él Ser Observador y lo Observado, hacen parte de lo mismo Observado, al mismo tiempo y no son excluyentes, el uno del otro.
 13. Si entendemos, como se comporta el Observador y lo Observado, podremos predecir lo que sucede en esta relación. Pues, en realidad no podemos observar desde afuera (esto es y fue el viejo paradigma).
 14. Lo observado, depende del instrumento que utilizamos (lo sensorial). Lo que de alguna manera, nos ha servido para sobrevivir, separando el Observador de lo observado. Y ello, no nos ha permitido ver la nueva realidad, y avanzar hacia un nuevo estado consciencia.
 15. Otras ideas, sobre el contenido, de éste supuesto, fueron:
 16. El mundo físico, incluidos nuestros cuerpos, es una reacción del Observador. Creamos el cuerpo según creamos la expectativa de nuestro mundo.
 17. Cuando decimos que la tierra es plana, esa es la percepción de la realidad ofrecida por los órganos de los sentidos. Cuando la verdadera realidad, es que La tierra es redonda y gira, como parte del Cosmos, del universo.
 18. Por lo tanto, lo que estamos viendo, es la naturaleza intrínseca de las cosas. Y concebimos - desde lo sensorial - el cosmos como el resultado de las cosas independientes. Nuestra percepción va más allá de lo sensorial:
 19. Somos un número infinito de frecuencias que no podemos medir con nuestros 5 sensoriales

Avanza Chopra en el entendimiento del nuevo paradigma, apoyando su pensamiento, desde la conceptualización de las fuerzas de la naturaleza, refiriéndose a la tecnología del campo unificado, o el campo de luz (del que hablan

los científicos en la física cuántica y que Maharishi llamó el campo de la consciencia).

En esencia, el surgimiento de ésta nueva forma de ver la realidad - a partir de las fuerzas de la naturaleza, nos acercan a un nivel superior de la consciencia, de la confluencia y la afinidad con el nuevo paradigma. Como aquellas fuerzas que rigen la naturaleza y es la expresión de una fuerza única universal, unificada. Para Chopra, todos somos la misma energía; esencialmente la energía electromagnética; Somos como una energía congelada; como lo es todo el universo

Según el pensamiento de Newton, el universo siempre operaba de una manera predecible, como un enorme sistema mecánico - que funciona de acuerdo con sus leyes newtonianas del movimiento, porque durante mucho tiempo, fue lo que se pudo probar. Se decía, que los hechos ocurrían en forma simultánea con otros hechos, aunque sin una relación causal con ellos.

Debemos comprender entonces que, la materia esencial del universo, incluido el cuerpo, es no materia pensante. El vacío que existe dentro de cada átomo palpita una inteligencia invisible. La genética molecular localiza primariamente esa inteligencia - que los genetistas consideran como es la expresión material del conocimiento puro - dentro del ADN (ácido desoxirribonucleico).

- El ADN, se comporta como la fuente silenciosa de toda actividad y de todo poder organizador. (Maharishi, en el campo unificado).
- El ADN no es una cosa, en realidad es una memoria viviente radicada en otra cosa; Es una máscara tras la cual encontramos la consciencia rica, pero abstracta..; Es como una estación distribuidora de energía entre la eternidad y todas las formas de vida que participan en el tiempo. El ADN, puede controlar el tiempo hacia atrás y hacia adelante.(Chopra, vida sin condiciones,p.98, 99)

Para la comprensión básica de este supuesto, también es válida anotar, el pensamiento de Einstein y sus colegas cuando nos indicaban, que lo percibido como materia dura es en su mayor parte es el espacio vacío, con estructuras de energía que la atraviesa; esto también nos incluía a nosotros. Comprendieron que el tiempo y espacio también son producto de nuestros cinco sentidos.

Einstein y sus colegas, reacomodaron el espacio en una nueva geometría que no tenía principio y fin, bordes ni solidez. Cada partícula sólida del universo resultó ser un fantasmal manojito de energía que vibraba en un inmenso vacío, quedando sin vigencia el antiguo modelo de Espacio y tiempo.

Es así como ciertos aspectos de energía, lo que llamamos partículas elementales, al observar como funcionan, hace que el mismo acto del observador altere los resultados; como si esas partículas elementales se vieran afectadas por lo que el observador espera de lo observado.

En otras palabras, la materia básica del universo, en su núcleo, es como una especie de energía pura, maleable a la atención y expectativa humana, a tal punto que rompe con el viejo paradigma de percepción de la realidad y del cosmos. Es como, si nuestra expectativa misma hiciera fluir nuestra energía y ella influyera sobre la Energía del Cosmos. Es así como:

De alguna manera podría decirse, percibimos la energía de acuerdo con la forma de pensar

- Los sentimientos y los pensamientos son formas de energía. Se relacionan entre sí de un modo semejante a como se relacionan la luz y el sonido.(Dora Van Gelder Kunz)
- Así mismo, no podemos crear o destruir el espacio, que hace parte del universo infinito, que es en sí: la materia, la energía y la información; un potencial que no podrá medirse en lo que es, fue y será.

En realidad:

- Nosotros, debemos abordar nuevas dimensiones de la consciencia, entendiendo que todo es a la vez: un flujo de materia, energía y información (Chopra).
- Nuestro Cuerpo es un Río de Energía. nunca es o será el mismo río, siempre en cada momento hay flujos de energía distintos, se renuevan y se reciclan permanentemente. (Chopra)
- El cuerpo físico lo utilizamos para expresarnos, es el hogar de nuestras memorias y de nuestros sueños. el cuerpo en realidad es la reencarnación de los deseos. (Chopra)

En resumen, para comprender la realidad planteada por este supuesto, Chopra manifiesto que es preciso entender que:

- 1.** Nuestros cuerpos viven en las alas del cambio.
- 2.** La Mente y el Cuerpo son inseparablemente Uno.
- 3.** La Bioquímica del Cuerpo es producto de la Consciencia
- 4.** La Percepción parece ser automática, pero en Realidad es un fenómeno aprendido.

Algunos de los conceptos fundamentales para la comprensión de las fuerzas básicas y del campo unificado son:

- 1.** El campo Unificado
- 2.** Fuerzas de la naturaleza
- 3.** Electromagnetismo
- 4.** La fuerza de la Gravedad (La fuerza Fuerte y La fuerza Débil)
- 5.** Las Percepciones

Chopra, nos hacía referencia a la siguiente cita, para ubicarnos en el campo de las percepciones y como éstas influyen en la nuestra manera de concebir la nueva realidad; el nuevo paradigma, nos plantea:

Cuando limpiamos las puertas de la percepción, comenzamos a ver el mundo invisible. (Chopra: sendero del mago)

Así mismo, desde otra perspectiva, Frijof planteó (en su obra el punto crucial), nos demuestra que avanzamos de manera inexorable hacia una nueva perspectiva del mundo y que la crisis mundial se deriva del hecho de que nos aferramos al viejo modelo - paradigma -.La crisis puntualiza, es la percepción.

Frijol indicó además, estamos avanzando en el camino de la superación de una nueva concepción del universo - como si fuese un reloj de precisión de Newton. - donde esa nueva perspectiva tiene un componente profundamente místico.

En esencia, para entender nuestras percepciones, debemos comprender que:

la fuente de toda creación es la divinidad o el espíritu; el proceso de creación es la divinidad en movimiento o la mente; y el objeto de la creación es el universo físico, del cual hace parte nuestro cuerpo (Chopra) **[226]**

Deepak Chopra, autor de grandes libros, es considerado el filósofo más "lúcido" inspirados de nuestra época.

¿Qué dice este famoso y célebre médico y autor, de Jesucristo?.

1.- No existe un único Jesucristo, sino tres:

- a.** El personaje histórico que fue el fundador de la religión cristiana,
- b.** el que significó la encarnación de Dios en la tierra y,
- c.** en tercer lugar, el Jesús cósmico, el guía espiritual cuya doctrina es dirigida a toda la humanidad al margen de las creencias específicas.

Dice que Jesús nos adentra en un laberinto teológico sin una salida clara. Nos dice Chopra que Jesús es la base de una religión que ha dado lugar a más de veinte mil sectas. Dice Chopra que

"Jesús habló de la necesidad de creer en él como camino hacia la salvación, pero esas palabras fueron puestas en su boca por seguidores que escribieron décadas después el Nuevo Testamento."

Chopra dice que la segunda venida del Señor ha ejercido un efecto bastante destructivo en las intenciones de Jesús, ya que pospone lo que debería ocurrir en la actualidad.

Deepak Chopra dice: La tercera venida, alcanza la conciencia de Dios mediante el esfuerzo personal".

Según los expertos Deepak Chopra es un hombre sabio, que sus obras son consideradas las más importantes que han alcanzado la lista de las más vendidas según The New York Times. Observemos cómo este hombre influye con su sabiduría humana en millones de gente.

Desconoce el contenido de la Biblia, sin embargo se atreve a decir horribles tonterías con relación a Cristo. Lo dice Deepak Chopra en su libro el "Tercer Jesús"

Napoleón Hill resumió su filosofía del éxito en su obra "Piense y hágase rico". Uno de los mayores best-sellers. Cual es el objetivo de este libro?

- a.** llenar su vida de objetivos y dirección
- b.** Perfeccionar sus personalidades
- c.** Motivar su capacidad creativa.

Según Hill éstas son las emociones positivas que deben desarrollar las personas si desean alcanzar el éxito como tal. Amor, sexo, esperanza, fe, entusiasmo, lealtad, deseo.

Napoleón Hill dice:

Las emociones tienen un poder explosivo inherente, para una motivación impulsadora.

Esa motivación debe ser una fuente que subordine todos sus pensamientos y esfuerzos y la consecución de su meta u objetivo previsto. Las emociones son como un río. Su poder se puede embalsar y liberar bajo control y guía, pero no se puede contener siempre. Tarde o temprano estallará, liberando una destrucción catastrófica. Lo dice Napoleón Hill, en su libro "las claves del éxito".

Tanto Chopra como Hill tienen como base de su motivación la potencialidad, del menor esfuerzo, la ley del desafío y la ley de propósito en la vida.

Tenemos a Miguel Ángel Cornejo, con las reflexiones de excelencia y a Rhonda Byrne con el secreto. Ninguna de estas personas SON cristianas, estoy seguro que no han leído la Biblia jamás, y si lo han hecho será para sacar algún versículo y convertirlo en negocio.

Decía Pablo citando a los filósofos, que reconocían la indiscutible presencia de un Dios en su maravilloso Universo.

«En él vivimos, y nos movemos, y somos

Por los últimos descubrimientos relacionados con el átomo, los sabios de nuestros días han venido a decirnos que la materia, en su última esencia, es mucho más etérea, mucho más semejante al concepto de «espíritu» que lo que se suponía. La relación de la materia con el espíritu es una vieja cuestión que ha sido debatida en todas las edades.

Comúnmente se ha sostenido que son dos cosas distintas entre sí, y, naturalmente, los que querían atenerse a lo tangible negaban la existencia del espíritu, aun cuando ello les llevara al caos y al absurdo al tratar de explicarse el orden, invención y designio que se revela en las obras de la Naturaleza.

Pero hoy los sabios nos dicen:

«La materia ha dejado de ser lo que era antes, ya que hallamos que sólo podemos expresarla en términos de energía.»

Si esto es así, ¿no será el espíritu una forma superior de energía, y Dios mismo la energía suprema e inteligente de este misterioso Universo que ya ha dejado de ser materia simple para convertirse a nuestros ojos, abiertos por la Ciencia, en un Universo de luz condensada en formas materiales?

De este modo, frases bíblicas como la de: «Dios es luz, y en él no hay ningunas tinieblas»; «En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres», así como la afirmación de los filósofos Arato de Cilicia y Cleante de Troas, citados por Pablo en el areópago de Atenas, se hacen mucho más inteligibles que en siglos pasados.

Algún día sabremos, quizá, de qué modo todas las cosas se hallan, no tan sólo inmersas en el infinito espíritu de Dios, sino de qué manera cada átomo y cada célula obedecen los impulsos de esa gran Mente universal.

Entonces no nos resultarán tan extraordinarias aquellas frases de Jesucristo en el Sermón del Monte:

«Ni aun un pajarúlo cae en tierra sin vuestro Padre Celestial»;

y:

«Aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados.»

El concepto de dioses antropomorfos —semejantes a hombres— que tenían los paganos, no es posible hoy día para el hombre de ciencia, que conoce tanto de los secretos de la materia y recorre con sus gigantescos telescopios las insondables distancias del Universo; pero ello no le permite negar la existencia de un Ser inteligente, autor del Universo, ya que es tanto más imposible que antes atribuir a simple y pura casualidad las maravillas que vamos descubriendo.

Esta Inteligencia existe, pues, de modo indudable en la Naturaleza, por más que la encontremos plasmada en forma de leyes fijas y actuando por medio de agentes, al parecer ininteligentes. Lo que hace subir de punto nuestra admiración es que estas leyes se hallen dominando la materia tanto en lo grande como en lo pequeño. Sin embargo, el verlas en tan grande número y tan bien dispuestas —y todas ellas conducentes a propósitos bien evidentes como son los de la manifestación y protección de la vida y de la inteligencia dentro del Universo material— muestra de un modo incontestable la mano y el diseño de un inteligentísimo Creador.

La diferencia entre átomo y átomo no tiene ninguna razón de ser ni puede ser explicada de otra manera que aceptando la idea de una Fuerza Universal Inteligente que con evidente propósito creó diversos átomos para poder dar lugar a la formación de materiales muy diferentes por medio de asociaciones cada vez más complicadas, y éstas, a su vez, a organismos maravillosos, los cuales sirven de habitación a diversas manifestaciones de aquel elemento misterioso que llamamos vida. El propósito final en tal escala parece ser, evidentemente, el hombre, el único ser capaz de darse cuenta de su propia existencia y de las maravillas que le rodean, descubriendo en ellas la huella y el propósito de su inteligente Creador.

La necesidad de creer en Dios no se desvanece, pues, sino que se acrecienta y afirma con los adelantos de la Ciencia. La verdad es que, después de extraordinarias investigaciones científicas y de los notables resultados obtenidos, continúan siendo tan verdaderas como hace treinta años las palabras del sabio Whitney:

«Si se nos pregunta cómo existe la materia en su forma visible y palpable; por qué razón se juntan los electrones alrededor de un centro atómico; por qué se atraen los mundos a millones de kilómetros de distancia y por qué viajan por el espacio, no lo sabemos. Hablamos de leyes y formulamos reglas —la ley de la gravedad, la ley de la atracción universal, etcétera—, pero esto no es sino un modo de disimular nuestra profunda ignorancia sobre los misterios del Universo. Si decimos, pues, que todo ello sucede porque Dios lo quiere así, podrá parecer pueril y anacrónica nuestra respuesta, pero la verdad es que carecemos de otra mejor.»

Un autor moderno declara:

«La física moderna ha confirmado la intuición del poeta y el vidente.»

El temor que expresaba Tennysson de que las «estrellas y los planetas girasen ciegamente», temor engendrado por la ciencia materialista del siglo xix, ya no tiene razón de ser, pues como dice Browning:

«Vemos las cosas grandes hechas de cosas pequeñas; Y las cosas pequeñas, de otras más pequeñas, Hasta que, al fin, aparece Dios detrás de todas ellas.»

Y con él coinciden muchos científicos destacados y todos los creyentes en general.
[227]

¿Qué es la NUEVA ERA?

El movimiento es un término que nuclea gran variedad de organizaciones, ideas, prácticas e inclusive diferentes clases de personas. No es un movimiento con una organización central, encabezado por un líder. Incluye diferentes cultos, sectas y un porcentaje de ciertas denominaciones cristianas, aunque no está restringido a ninguno de ellos. Es una constelación de personas con una misma inclinación que buscan un cambio social y espiritual que será la introducción a una Nueva Era de auto-actualización.

A menudo este argumento requiere despojarse del tradicional monoteísmo (judaísmo, cristianismo, islamismo) y del humanismo secular (racionalismo, ateísmo, escepticismo).

Varios grupos del movimiento vinculados, ya sea con la Medicina Holística, la política, la ciencia, los diferentes cultos religiosos o la psicología - coordinan sus esfuerzos, en forma indefinida, a través de sistemas para lograr sus objetivos comunes.

Veamos ahora, una pequeña definición:

¿Es una iglesia?, ¿es un secta?, ¿es un grupo de fanáticos religiosos de Chicago, Nueva York, Los Ángeles o de algún otro lado?

La Nueva Era es en sí, un amplio sistema de organizaciones e individuos unidos vagamente por un interés común. La idea es que existen varias puertas para llegar a lo que es el movimiento de la Nueva Era, o la nueva conciencia de la Nueva Era, o lo que le quiera llamar. A ellos no les interesa por qué puerta Ud. entre, puede que ésta sea el hinduismo, el budismo, jainismo, tarot, Tabla Guija, E.S.T.(Seminario de Capacitación Erhad 1971-1984), Forum (nuevo nombre del E.S.T. a partir de 1985), Lifespring (Curso de Dinámica Mental), astrología, etc., hay miles.

Ud. puede elegir cualquiera de estas puertas que le conducirán a esta nueva filosofía.

Uno de los puntos en común que tienen las sectas en general es insistir en que uno debe simplemente hacer lo que la doctrina dice, sin pensar en qué consiste. Esto es así especialmente en el movimiento de la Nueva Era.

Aquí tenemos un ejemplo de esto basado en ideas de J. Chistian Murti, uno de los líderes de la Nueva Era:

"Para llegar al conocimiento de la verdad, deben dejarse caer las ideas, conclusiones y opiniones, así como las hojas secas que caen de un árbol".

En otras palabras, si usted desea descubrir lo que es realmente verdadero en este mundo, en esta realidad, en este universo, o -lo que le quiera llamar- entonces tiene que dejar de pensar en ello. Si alguna vez tuvo la oportunidad de hablar con alguien perteneciente a este movimiento, puede que le haya hablado acerca de uno de sus problemas.

Seguramente él le habrá dicho:

"Déjate de embromar, no pienses más en eso. Tu pensamiento, tu lógica occidental, tu mente cristiana, son las causas de todo tipo de problemas en este mundo".

El artículo que mencioné antes decía que:

"el mundo está cansado de guerras, injusticia, pobreza, racismo y de tantas otras cosas malas".

Una persona normal estaría seguramente de acuerdo con esto, sin embargo la Nueva Era hace responsables de estos hechos a la lógica cristiana y occidental. Por lo tanto la Nueva Era declara en forma certera que debemos despojarnos de estas viejas ideas; debemos olvidarnos de la antigua creencia respecto a la existencia del bien y el mal, distinción entre Dios y la creación y aceptar nuevas ideas. [228]

Misticismo [229]

La mística (del verbo [griego](#) myein, "encerrar", de donde mystikós, "cerrado, arcano o misterioso") designaría un tipo de experiencia muy difícil de alcanzar en que se llega al grado máximo de unión del alma humana a lo Sagrado durante la existencia terrenal. Se da en las religiones monoteístas ([cristianismo](#), [islamismo](#), [judaísmo](#)), así como en algunas politeístas ([hinduismo](#)); algo parecido también se muestra en religiones que más bien son filosofías, como el [budismo](#), donde se identifica con un grado máximo de perfección y conocimiento. Según la [teología](#), la mística se diferencia de la [ascética](#) en que ésta ejercita el [espíritu](#) humano para la perfección, a manera de una [propedéutica](#) para la mística, mediante dos vías o métodos, la purgativa y la iluminativa, mientras que la mística, a la cual sólo pueden acceder unos pocos, añade a un [alma](#) perfeccionada por la [gracia](#) o por el ejercicio ascético la experiencia de la unión directa y momentánea con [Dios](#), que sólo se consigue por la vía unitiva, mediante un tipo de experiencias denominadas visiones o [éxtasis](#) místicos, de un placer y conocimiento inefables e indescriptibles.

El misticismo está generalmente relacionado con la [santidad](#), y en el caso del Cristianismo va acompañado de manifestaciones físicas sobrenaturales denominadas [milagros](#), como por ejemplo los [estigmas](#) y los discutidos fenómenos parapsicológicos de [bilocación](#) y [percepción extrasensorial](#), entre otros. Por extensión, mística designa además el conjunto de las obras literarias escritas sobre este tipo de experiencias espirituales, en cualquiera de las religiones que poseen escritura.

El misticismo, común a las tres grandes religiones monoteístas, pero no restringido a ellas (hubo también una mística pagana, por ejemplo), pretende salvar ese abismo que separa al hombre de la divinidad para reunificarlos y acabar con la [alienación](#) que produce una realidad considerada injusta, para traer en términos cristianos el [Reino de los Cielos](#) a la [Tierra](#). Los mecanismos son variados: bien mediante una lucha meditativa y activa contra el [Ego](#) ([Budismo](#)) o [nafs](#) como en el caso del [sufismo](#) musulmán, bien mediante la [oración](#) y el [ascetismo](#) en el caso cristiano, o bien a través del uso de la [Cábala](#) en las corrientes más extendidas del [judaísmo](#).

Mística pagana

Las religiones de origen europeo antiguo, llamadas despectivamente "paganas" o paganismo, son aquellas creencias y religiones anteriores o distintas al judaísmo, cristianismo e islamismo y a menudo caracterizadas por el animismo o el politeísmo. En el seno de estas religiones, los Misterios de Eleusis o eleusinos y el Neopitagorismo, todavía mal conocidos, llegaron a tener creyentes que se manifestaban de forma mística.

Las religiones celtas agrupan diversas creencias. Estas religiones mantenían un politeísmo conectado en gran medida con fuerzas de la naturaleza (animismo) que deificaban todo lo viviente o activo. A falta de extensas referencias escritas, por los hallazgos arqueológicos y funerarios se puede deducir que eran religiones muy marcadas por la magia y el ritual. Se han encontrado vasijas de procedencia celta con personajes en posturas yógicas que con toda probabilidad representan a sacerdotes. Esto lleva a pensar en algún tipo de misticismo religioso emparentado con las creencias en dioses asociados a fuerzas naturales.

Revistas de esoterismo, programas de televisión, películas de hollywood, publicitan los fenómenos esotéricos, cada vez mas in crescendo; se trata de fenómenos fantasmáticos, poltergeist, acción de duendes, monstruos visibles a unos pocos, visiones, ovnis, en un repertorio difícil de abarcar.

Pero ninguno de esos medios que publicitan pueden ni podrán explicar el porqué de todo esto tan extraño pero cada vez más frecuente. Aunque mejor sería decir que no es que no puedan sino que no quieren porque regidos según el sistema del mundo, deben generar desolación pero no esperanza ni iluminación.

Todo eso se ha dado en las comunidades rurales en el pasado y siempre se ha mantenido en secreto, la cautela lo ha regido todo para evitar que se les eche encima el común de los mortales; esto no es malo en sí, porque al fin y al cabo el mundo es un lugar de prueba, y debe parecer que todo es natural, sin juicios inmediatos, de modo que se de tiempo a la libertad en las acciones de todos y por sus acciones sean tras ese tiempo calibrados. El tiempo de la "normalidad" es pues un tiempo necesario para el obrar libre, para que los que quieran obrar bien lo hagan motu propio y también los que obran mal, y mientras tanto unos sirven de ejemplo a los otros para que cambien y los segundos sirven de azotes que construyen el mérito para los primeros.

Pero hay excepciones y esas son los fenómenos esotéricos, que son una ruptura del velo de normalidad; por las acciones malignas que suceden imposibles en una perspectiva natural porque provienen de seres no humanos, se estimula a no caer demasiado en la materialidad, [230]

Mística Oriental

"Para entender cualquiera de las filosofías que serán descritas, es importante darse cuenta que son religiosas en esencia. El principal objetivo de ellas es la directa experiencia mística de la realidad y ya que esta experiencia es religiosa por naturaleza, son inseparables de la religión. Más que para cualquiera de las otras tradiciones orientales, esto es verdad para el Hinduismo, donde la conexión entre filosofía y religión es particularmente fuerte.

El Hinduismo no puede ser llamado una filosofía, ni tampoco es una religión bien definida. Es, mejor dicho, un organismo socioreligioso grande y complejo, que consiste de innumerables sectas, cultos y sistemas filosóficos e incluye variados rituales, ceremonias y disciplinas espirituales, como también la veneración de numerosos dioses y diosas.

El origen espiritual del Hinduismo se encuentra en las *Vedas*, colección de escrituras antiguas escritas por sabios anónimos, los llamados profetas Védicos. Hay cuatro Vedas, la más antigua de ellas es el *Rig Veda*. Escrito en Sanscrito antiguo, el idioma sagrado de India, las Vedas se han mantenido como la más alta autoridad religiosa para muchas de las secciones del Hinduismo.

Cada una de las Vedas consiste de varias partes que fueron compuestas en diferentes períodos, probablemente entre 1500 y 500 años a.C. La parte más reciente es la llamada *Upanishad* que contiene la esencia del mensaje espiritual del Hinduismo. Ha guiado e inspirado a los sabios hindúes por los últimos 25 siglos de acuerdo al consejo dado en sus versos:

Tomando como un arco el gran arma del Upanishad,

Debes de colocar sobre él una flecha afilada por la meditación.

Estirarlo con un pensamiento dirigido a la esencia de Aquello

Y penetrar, amigo mío, aquel Imperecedero como el blanco.

La base de todo el Hinduismo, es la idea de que la plétora de cosas y eventos que nos rodean no son sino diferentes manifestaciones de la misma realidad última. Esta realidad, llamada *Brahman*, es el concepto cohesionador que le da su carácter de unidad al Hinduismo, a pesar de la veneración de variados dioses.

Brahman, la realidad cúspide, final, se entiende como el 'alma' o esencia interior de todas las cosas. Es infinita y más allá de cualquier concepto; no puede ser comprendida por el intelecto ni puede ser adecuadamente descrita con palabras: "*Brahman*, sin comienzo, supremo: más allá de lo que es y más allá de lo que no es"- "Incomprensible es aquella Alma Suprema, ilimitada, no nacida, no puede racionalizarse, impensable". Aun así la gente quiere hablar sobre esta realidad y los sabios hindúes con su característico gusto al mito se han imaginado *Brahman* como divino y hablan sobre Aquello en un lenguaje mitológico. A los diversos aspectos de lo Divino se les ha dado distintos nombres de variados Dioses venerados por los hindúes, pero las escrituras dejan muy en claro que no son más que reflejos de una única realidad última:

Esto que la gente dice, 'Venera este Dios!, Venera aquel Dios!' -uno tras el otro- esto es realmente la creación de él [*deBrahman*]! Y él mismo es todos los Dioses.

La manifestación de *Brahman* en el alma humana se llama *Atman*, la idea que *Atman* y *Brahman*, el individuo y la realidad última, son uno, es la esencia del *Upanishad*.

Aquel que es la más fina esencia, todo este mundo lo tiene como su alma. Esta es la realidad. Este es *Atman*. Aquel eres tú.

Tema recurrente en la mitología hindú es la creación del mundo a través del auto-sacrificio de Dios-- 'sacrificio' en el sentido original de 'hacer sagrado'-- y así Dios se transforma en el mundo que, al final, nuevamente se transforma en Dios. Esta actividad creadora de lo Divino se llama *lila*, el juego de Dios, y el mundo se considera una etapa de la obra teatral divina. El mito de *lila*, como la mayoría de la mitología hindú, tiene un fuerte sabor mágico. *Brahman* es el gran mago que se transforma en el mundo y realiza este acto con su "poder creador mágico", que es el significado original de *maya* en el Rig Veda. La palabra *maya*, uno de los términos más importantes en la filosofía hindú, ha cambiado de significado a través de los siglos. Desde 'poder' o 'fuerza' del divino actor o mago, se transformó en el estado psicológico de cualquier persona bajo el hechizo de la obra teatral mágica. Mientras confundamos la infinidad de formas de la divina *lila* con la realidad, sin percibir la unidad de *brahman* dentro de todas estas formas, estamos bajo el hechizo de *maya*.

Por lo tanto, *maya*, no significa que el mundo es una ilusión, como equivocadamente se dice. La ilusión meramente se encuentra en nuestro punto de vista, si pensamos que las formas y estructuras, cosas y eventos, que nos rodean son realidades de la naturaleza, en vez de darnos cuenta de que ellos son conceptos creados por nuestras mentes empeñadas en medir y categorizar. *Maya* es la ilusión de tomar estos conceptos por realidades, de confundir el mapa con el territorio.

En la visión hindú de la naturaleza, por lo tanto, todas las formas son relativas, fluidas, el siempre cambiante *maya*, conjurado por el gran mago de la divina obra

teatral. El mundo de *maya* cambia continuamente pues el divino lila es una obra rítmica y dinámica. La fuerza dinámica de la obra es *karma*, otro concepto importante del pensamiento hindú. Karma significa 'acción'. Es un principio activo de la obra, la acción total del universo, donde todo está dinámicamente conectado con todo el resto. '*Karma* es la fuerza de la creación, de la cual todas las formas obtienen su vida'.

El significado de *karma*, como el de *maya*, ha sido bajada desde su nivel cósmico original al nivel humano, donde ha adquirido un sentido psicológico. Mientras nuestra visión del mundo sea fragmentada, mientras estemos bajo el conjuro de *maya* y pensamos que estamos separados de nuestro ambiente y que podemos actuar independientemente, estamos atados por *karma*. Liberarse de las ataduras de *karma* significa darse cuenta de la unidad y armonía de toda la naturaleza, incluyendo al humano, y actuar de acuerdo a esto.

"Toda acción sucede en el tiempo por la interrelación de las fuerzas de la naturaleza, pero el hombre perdido en su engaño egoísta piensa que él mismo es el actor.

Pero el hombre que conoce la relación entre las fuerzas de la naturaleza y acciones, ve como algunas fuerzas de la naturaleza trabajan sobre otras fuerzas de la naturaleza, y por ello deja de ser su esclavo."

'BHAGAVAD GITA'

Liberarse del conjuro de *maya*, romper las ataduras de karma, significa darse cuenta de que todo fenómeno que percibimos con nuestros sentidos son parte de la misma realidad. Significa experimentar, completamente y personalmente, que todo, incluyéndose uno mismo, es *Brahman*. Esta experiencia es llamada *moksha*, o 'liberación' en la filosofía hindú y es la esencia misma del hinduismo.

El hinduismo mantiene que existen innumerables maneras de liberarse. Nunca se esperaría que todos sus seguidores lograran acercarse a lo divino de la misma manera y por ello provee diferentes conceptos, rituales y ejercicios espirituales para diferentes modos de conciencia. El hecho que muchos de los conceptos o prácticas sean contradictorias no preocupa en lo más mínimo a los hindúes pues ellos ya saben que *Brahman* está más allá de conceptos e imágenes. Debido a esta posición se explica la gran tolerancia que es característica del hinduismo.

Entre las formas de lograr la liberación se encuentra el *yoga*, palabra que significa 'colocar un yugo', 'unir' y que se refiere a la unión del alma del individuo a *Brahman*. Para el hindú común, la forma más popular de acercarse a lo Divino es venerarlo en la forma de un Dios o Diosa personal. La fértil imaginación Hindú ha creado literalmente miles de deidades que aparecen en innumerables manifestaciones. Tres de los más venerados en India actualmente son Shiva, Vishnu y la Madre Divina.

La mente occidental se confunde fácilmente con el número fabuloso de dioses y diosas que pueblan la mitología hindú en sus variadas apariciones y encarnaciones. Para entender como los hindúes pueden desenvolverse entre esta multitud de deidades, debemos entender la actitud básica del hinduismo de que en la sustancia todas estas divinidades son idénticas. Son todas manifestaciones de la misma realidad divina, reflejan diferentes aspectos del infinito, omnipresente y - finalmente - incomprendible *Brahman*." [231]

Mística cristiana

En el caso de la mística cristiana el acto místico de unión con Dios, conocido como éxtasis, no depende del individuo, sino solamente de Dios, que por motivos que sólo Él conoce otorga un breve tiempo de comunicación sensible ultraterrena a algunas almas a las que se acerca bien directamente o bien para su posterior transmisión a un grupo específico o al conjunto social. Puede ir acompañado de las manifestaciones llamadas estigmas o llagas: heridas que reproducen algunas de las heridas de Cristo en la cruz, así como de bilocación (suceso que consiste en que el santo o místico es visto en dos o más sitios al mismo tiempo) y manifestaciones proféticas. Se cree que el éxtasis es otorgado, en el caso del Catolicismo, pero esto no es necesario, a personas que han seguido una dura disciplina ascética de ayuno, soledad, oración, humildad, trabajo, penitencia, mortificación e introspección mediante el seguimiento de una regla de conducta monástica (clero regular masculino y femenino) para purificarse ante los ojos de Dios mediante los caminos o vías llamados vía purgativa y vía iluminativa. Los místicos carmelitanos hablan de noche oscura, así como de dar un ciego y oscuro salto de fe con la esperanza de que Dios se apiade y recoja el alma de sus siervos. Si Dios quiere, habrá una unión mística o éxtasis, experiencia más divina que humana que resulta de un placer inefable, esto es, intransmisible por entero, sino sólo en una parte muy pequeña, por medio de la palabra o cualquier otro medio de expresión. Así la describe por ejemplo Santa Teresa de Jesús:

Y es tanto lo que se emplea el alma en el gozo de lo que el Señor la representa, que parece que se olvida de animar el cuerpo. (...) No se pierde el uso de ningún sentido ni potencia, pero todo está entero para emplearse en Dios solo. De este recogimiento viene algunas veces una quietud y paz interior muy regalada, que está el alma que le parece que no le falta nada.

También, sin embargo, existe una mística protestante que representan, por ejemplo, escritores como Emanuel Swedenborg y sus Arcanos celestes o Joseph Smith, fundador de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días o Mormonismo, o incluso el poeta William Blake, así como una mística heterodoxa representada, en la forma más antigua, por los cristianos gnósticos y en la Edad Media y Renacimiento por los alumbrados, los dejados o por los seguidores del quietismo preconizado por Miguel de Molinos, una mística en ciertos sentidos muy cercana al Budismo.

La tradición mística cristiana arranca en realidad de Pablo de Tarso y del Evangelio según San Juan, así como de los posteriores Padres de la Iglesia, en particular los Padres del yermo o de la Tebaida. San Agustín de Hipona fue una figura muy influyente, así como Santo Tomás de Aquino.

Carácter místico tienen algunas obras muy leídas del desconocido Pseudo Dionisio Areopagita, que algunos quieren identificar erróneamente con el desconocido griego convertido por Pablo de Tarso en el Areópago de Atenas; su teología negativa fue un avance que se incorporó a la mística cristiana y se encuentra, por ejemplo, en San Juan de la Cruz.

Siguen después las escuelas místicas de distintos órdenes monásticos, entre las cuales destacan las distintas ramas de la mística franciscana, la mística agustina, la mística carmelita y la mística trinitaria. Tuvo mucha importancia y fue no poco influyente la mística germánica, representada por Jan van Ruysbroeck, el maestro Eckart, Tomás de Kempis y, ya en el Barroco, por Angelus Silesius y su Peregrino querubínico.

El dolor, la enfermedad y la muerte son un misterio y a la vez no son un misterio. Sin fe, o con una fe que no entiende la cruz constituyen misterio irresoluble; desde la fe, son un misterio hermoso, una maravilla de Dios. Desde la no fe, hablar en positivo del dolor y la muerte es una locura, un problema psiquiátrico. Esto no está

tampoco al alcance del cristiano común que no ha pasado del miedo también común.

Los místicos con su vida nos lo explican, y me refiero no a los místicos de contemplación o especulativos, sino a los de vida dirigida por el Señor. Por nada del mundo cambiarían los sufrimientos que tienen por una vida como los "normales", esto no lo podemos entender desde una baja visión, pero desde ellos abandonar la vida de sufrimiento que tienen sería tan imposible como para un millonario abandonar sus riquezas.

Los demás los tienen por desgraciados, místicos siempre enfermos, místicos siempre con grandes cargas, místicos sin talentos humanos, pero místicos que sintiendo el dolor tienen en él tanta presencia del Señor, que jamás dejarían dolor si tienen que dejar al Señor, que se presenta por completo vinculado a ese dolor, aunque también a toda dulzura; es que en realidad ya no es dolor sino dolor-gocho inseparables. Es otro estado de vida.

Se alcanza cuando se va dejando que el Cielo actúe en nuestra vida, se van descubriendo los secretos de dejar de hacer por sí mismo -desde nuestra pobre previsibilidad-, para conseguir hacer lo que el Cielo quiere, que lo va proponiendo por un medio u otro: al principio podrá ser difícil pero si se va haciendo se va adquiriendo el sexto sentido espiritual que descubre a nuestra lado los signos, cuando no las palabras de la voluntad y querer divinos, que operan como la voluntad materna o paterna, no por un adarme de código superteológico in aeternis sino por piedad hacia el hijito inerme. [232]

Explicaciones científicas a los fenómenos místicos

En la filosofía de [Victor Cousin](#), el misticismo es uno de los cuatro grandes estadios filosóficos que periódicamente se suceden en el pensamiento humano y que sigue a épocas fuertemente racionalistas. Otros dicen que el misticismo podría ser sólo síntomas de defectos médicos de una persona. Por ejemplo, se dice que Santa [Teresa de Jesús](#) era muy enfermiza y que pudiera haber padecido de problemas psicológicos productos de la misma. También se ha usado como explicación científica por investigadores e historiadores del misticismo el que algunas visiones pudiesen haber sido provocadas por una intoxicación debida al hongo conocido como [cornezuelo de centeno](#), potente psicotrópico.

El misticismo cuántico

Es la creencia [pseudocientífica](#) de que las leyes de la [mecánica cuántica](#) incorporan ideas místicas similares a aquellas encontradas en ciertas tradiciones religiosas o creencias de la [New Age](#). Se deriva del problema de la medición - el rol aparentemente especial que cumplen los observadores en la mecánica cuántica. El término relacionado "charlatán cuántico" ha sido usado peyorativamente por escépticos para descartar la creencia de que la teoría cuántica aprueba creencias místicas,¹ mientras que "misticismo cuántico" ha sido usado como una descripción más neutral de las ideas que combinan los conceptos del misticismo oriental y la [física cuántica](#).

Paralelos con el misticismo fueron diagramados por los fundadores de la mecánica cuántica, mayormente [Erwin Schrödinger](#), [Werner Heisenberg](#), [Wolfgang Pauli](#), [Niels Bohr](#), y [Eugene Wigner](#). Sin embargo, críticos como el escritor de ciencia ficción [Greg Egan](#) y la autora [Margaret Wertheim](#), junto con varios científicos, opinan que el misticismo cuántico es una perversión de la física cuántica realizada por promotores mal informados de la [pseudociencia](#)

Nuevos conocimientos sobre el cosmos se van acumulando en la mesa del saber humano. Millones de nuevas galaxias, universos paralelos, espacios curvos, la materia invisible y detectable a la vez, los quantos, las 11 dimensiones, las

partículas que están y no están a la vez, la materia como convención para los sentidos, etc. etc.

Algunos han querido ver en todo ello una confirmación del misticismo cosmológico del hinduismo, del budismo, del taoismo (vgr. Fritjoff Capra y con él una extensa estela de "new agers") Pero nada más bonito (y elegante como gustan decir los astrónomos) que ver en todo ello la grandiosidad divina; hemos creído siempre en un Dios infinito, de una magnitud inconmesurable, pero ahora comprendemos que todavía lo teníamos empequeñecido. Los científicos están muy turbados al comprender que las dimensiones del cosmos incluso el conocido son de una magnitud tan colosal que casi nos hace desvanecer. Y todavía es sólo el 3% del total del universo no visible.

Dios mucho más grande de cuanto habíamos pensado, verdaderamente infinito, como ni siquiera podríamos aceptar sin desaparecer y eso solamente usando las magnitudes accesibles para nosotros en este mundo.

Y tan incomensurable como el cosmos, la mente humana, miles de millones de neuronas; no sabemos que es más difícil de creer si un número de miles de millones en un espacio enorme o ese número dentro de un espacio minúsculo. Lo enorme y lo pequeño fuera de nuestro simple alcance.

Y cada partícula conectando con la de al lado, formando uniones por miles y miles de millones en miles de millones de combinaciones por milisegundo. Y todavía Dios es más grande. Y universos salidos de un big bang que son solo un evento dentro de miles de millones de big bangs en miles de millones de años luz. Y todavía Dios es más grande.

Elijan disputar con El, elijan eliminar a los que le amen, es mucho más sensato creer en El, mucho más feliz ser de El. **[233]**

Kurt E. Koch

Kurt Koch, E. (* 1913, † 1987) era un evangélico teólogo y publicista.

"Kurt Koch fue, posiblemente, el teólogo contemporáneo que más entendió la problemática demonológica y ocultista de entre sus pares del mundo." [234]

Después de sus estudios de [teología protestante](#) y haberse recibido de [médico](#), estudio un doctorado en teología, que se imparte en la [Universidad de Tübingen](#).

Koch era un [sacerdote](#) al servicio de Badischer Landeskirche. Sus funciones son principalmente la [juventud](#), cura de almas por el contagio del [ocultismo](#) y [evangelismo](#).

Además, Kurt E. Koch funcionado bien durante muchos años como [misionero](#) en [África](#), mientras que él trabajó en estrecha colaboración con la Misión [Kwasizabantu](#) (KSB) juntos.

En 1949, una Misión de la Escritura y la Biblia con el objetivo de distribuir la [Biblia](#) y el Evangelio en todo el mundo de forma gratuita.

La misión sigue existiendo hoy en día como una asociación registrada en [Schwäbisch Gmünd Lindach-bajo](#) el paraguas de la KSB.

En los siguientes años Dios le llevó a ser misionero y evangelista en más de 100 países, con conferencias en universidades, seminarios, escuelas bíblicas y muchas iglesias en todos los continentes. Además, estaba desarrollando tareas periodísticas.

Kurt Koch fue un renombrado investigador evangélico en ocultismo. En su libro *ABC del Ocultismo* él describe su investigación en el ministerio de sanidad de Kathryn Kuhlman. Él cuidadosamente siguió una lista de 28 casos de sanidades alegadas en el área de Minneapolis, Minnesota. Esos casos fueron sometidos a su consideración por la organización de Kuhlman como los mejores ejemplos de sanidades que habían ocurrido bajo su ministración. El siguiente es el sumario de sus hallazgos: "Diez no han sido sanados, siete han experimentado un mejoramiento en su condición, once tuvieron enfermedades en las cuales la mente puede jugar una parte importante. En la totalidad de su extenso reporte, no hay un caso claro de sanidad de una enfermedad orgánica" (Kurt Koch, *ABC del Ocultismo*, Grand Rapids: Kregel Publishers, 1981).

Es cierto que el movimiento de la Nueva Era es de origen reciente en los Estados Unidos. A pesar de esto, no es otra cosa que el reavivamiento en nuevas formas de la 'antigua sabiduría' del paganismo. Es la unión moderna del ocultismo occidental y el misticismo oriental, absolutamente entregado a una interpretación panteísta de como yen el mundo. El movimiento es una amalgama de religiones y organizaciones, y en cierto modo, sus puntos de vista y sus prácticas han penetrado casi todos los aspectos de nuestra cultura.

El movimiento de la Nueva Era presenta un serio desafío a los cristianos, porque la visión panorámica del mundo que ha adoptado es antibíblica. A pesar de ello, su énfasis en salud holística (natural) ha llevado a muchos cristianos -incluso algunos adventistas- a adoptar algunas de sus técnicas y terapias. La cantidad increíble de técnicas, terapias, seminarios y sesiones de trabajo -algunas de las cuales parecieran ser muy neutrales- ha producido confusión en los círculos cristianos en cuanto a si el aspecto de salud holística del movimiento puede ser peligroso para la fe y la experiencia cristiana. Como es común en la mayoría de los engaños, la verdad y el error se hallan mezclados en diversas proporciones.

La Biblia condena claramente el ocultismo antiguo, e identifica el poder que se oculta tras él, señalando que es demoníaco (Satanás y sus ángeles malos). Las enseñanzas de la Sagrada Escritura niegan, además, la validez del panteísmo y las falsas enseñanzas que se derivan de esta fuente. Por cuanto ninguna de estas falsas filosofías ha cambiado desde los tiempos antiguos, la condenación bíblica de ambas sigue siendo válida para los adventistas del séptimo día, no importa que nuevos disfraces adopten. En forma similar, las enseñanzas de Elena G. de White rechazan el ocultismo y el panteísmo, y predicen la aparición de doctrinas similares bajo "formas más agradables de espiritismo".

Para los adventistas del séptimo día, los escritos de la Biblia y el espíritu de profecía debieran ser suficientes para salvaguardarnos de los engaños de la Nueva Era. Somos un pueblo consciente de nuestra salud, porque sabemos que de la buena salud física depende nuestro bienestar espiritual. Desde su comienzo, nuestra

iglesia ha recomendado una actitud racional para el cuidado de la salud, y ha calificado a su personal médico y paramédico haciendo que reciba la mejor preparación científica posible. Los saneamientos "psíquicos" del ocultismo siempre han sido rechazados por no ser consecuentes con nuestra manera de comprender e interpretar el mundo desde un punto de vista bíblico. Sin embargo, en años recientes, algunos miembros se han sentido atraídos y envueltos en actividades de medicina holística (natural) a tal punto que les cuesta creer que se hallen en algún peligro espiritual. Para concluir este repaso, veremos tres pretensiones que se aducen en conexión con esto.

Da resultados.

"Yo tenía tal o cual problema. El curandero lo diagnosticó y me hizo un tratamiento con el péndulo, de modo que ahora gozo de buena salud".

No hay lugar a dudas que ocurren saneamientos con los métodos de los poderes del ocultismo. Eso es lo que los hace engañosos. Ya hemos observado que, según lo señalan las Escrituras, los poderes de las tinieblas son capaces de realizar milagros y maravillas. No es en el saneamiento o el milagro donde se deben buscar las evidencias para creer. Tanto Dios como Satanás pueden sanar. Por lo tanto, el cristiano debe mirar más allá del milagro o saneamiento, hacia las enseñanzas que lo acompañan. El saneamiento mediante métodos místicos y ocultistas simplemente apoya el concepto místicos del ocultismo y la filosofía de cómo y en el mundo coloca tanto al que lo practica como al paciente en los terrenos de Satanás, quien los oprimía a su voluntad.

El Dr. Kurt Koch (ya fallecido), era un pastor luterano alemán con unos cuarenta años de experiencia en el ministerio. Al aconsejar a personas envueltas en el ocultismo, descubrió el siguiente hecho solemne:

Estos cuatro ejemplos de aconsejamiento cristiano demuestran un hecho que he observado en centenares de ocasiones, a saber, que la terapia del péndulo puede lograr cierto alivio y saneamiento en el organismo. Este alivio orgánico trae como consecuencias disturbios en el campo psíquico. (Kurt Koch, *Entre Cristo y Satanás* [Grand Rapids: Kregel Publications, sin fecha], Pág. 52).

Elena de White hizo observaciones similares. De nuevo citamos una parte del testimonio titulado: "¿Consultaremos a los médicos espiritistas?"

"Sus agentes [del diablo] continúan pretendiendo curar la enfermedad... A la verdad no son sino conductos para las corrientes eléctricas de Satanás. Por este medio, él echa su ensalmo sobre los cuerpos y las almas de los hombres.

Se le habla [a la madre] de las maravillosas curaciones realizadas por algún clarividente o sanador magnético, y ella le confía su amado, poniéndole tan ciertamente en las manos de Satanás como si éste estuviese a su lado. En muchos casos, la vida futura del niño queda dominada por una potencia satánica que parece imposible quebrantar.

"Los que se entregan al sortilegio de Satanás, pueden jactarse de haber recibido gran beneficio por ello, pero ¿prueba esto que su conducta era prudente o segura? ¿Que importa que la vida haya sido prolongada? o ¿que se hayan obtenido o no ganancias temporales? ¿Valdrá la pena, al fin, haber despreciado la voluntad de Dios? Todas esas ganancias aparentes resultaran al fin una pérdida irreparable. No podemos quebrantar con impunidad una sola barrera de las que Dios erigió para proteger a su pueblo contra el poder de Satanás" (*Joyas de los Testimonios*, tomo 2, Pág.58; el énfasis es nuestro).

La técnica es neutra

Se aduce que un curandero de saneamiento holístico puede interpretar su uso en una forma: el médico cristiano puede interpretarla en otra forma.

Nuestro estudio de este tema llega a la conclusión de que una técnica vinculada distintivamente a un antecedente místico y de ocultismo no puede ser considerada neutral. Por ejemplo, ningún cristiano puede aceptar que el tablero Guija sea neutral. Este es un instrumento distintivo del ocultismo que siempre está vinculado a los poderes demoníacos del espiritismo.

La psicometría y el uso del péndulo son otros ejemplos de procedimientos distintivos del ocultismo. Fuera de su contexto místico y ocultista resultan irracionales. Tienen sentido sólo en su contexto oculto. Según lo admiten sus defensores, estos métodos son ejemplos de saneamiento psíquico que nunca podrán explicarse científicamente. Se necesita a un psíquico o alguien que sea sensitivo al desarrollo de poderes psíquicos para poder realizar saneamientos por estos medios.

Las formas de meditación que alteran la mente están vinculadas inseparablemente con el misticismo oriental. Puede el cristiano adoptar estos procedimientos cortando sus raíces? Los partidarios del movimiento de la curación holística (natural) han observado: "A menudo existe un cambio en el sistema de nuestras creencias que acompaña a la meditación. Un cambio que refleja las suposiciones de la teología panteísta que provee la base de la mayoría de las técnicas de saneamiento propuestas" (Spiritual Counterfeits Project Journal [Revista del Proyecto de Falsificaciones Espirituales], Agosto de 1978, Pág.. 41; el énfasis es nuestro).

Repetimos una observación anterior: Dios explícitamente prohibió a Israel que adoptara las técnicas del ocultismo que caracterizaba a los cananeos paganos (Deut. 18:9-14; Lev. 19:26). Por lo tanto, no podemos considerar que sea consecuente para un cristiano adventista del séptimo día, el funcionar como curandero holístico que usa técnicas y terapias que son la propiedad distintiva del programa místico y ocultista. Nada puede impedir que los poderes demoníacos intervengan en el proceso de afectar ya sea al curandero, al paciente o a ambos.

La complejidad del Movimiento de la Nueva Era

Sus numerosas prácticas de saneamiento holístico presentan inevitablemente una mezcla de 10 cierto y 10 falso. Si bien es cierto que la base filosófica de este movimiento es antibiblica, ha incorporado ciertas prácticas de valor comprobado. Por ejemplo, el vegetarianismo, los ejercicios de respiración profunda, y posiblemente algunas técnicas de relajación, no son necesariamente privativos del ocultismo o el misticismo. Una mezcla tal presenta un aspecto engañoso al cristiano. El Dr. Warren Peters da algunas sugerencias para ayudar al creyente a analizar las diversas prácticas de saneamiento o terapia holísticas. Adaptaremos las siguientes declaraciones de su publicación, *Mystical Medicine* [Medicina mística], Págs. 4 1-42. El cristiano debería preguntarse:

¿De dónde surgió? En otras palabras, ¿cuál es su origen? ¿Tiene raíces psíquicas? ¿Clase de compañeros mantiene esta técnica? ¿Quién la usa y que otras terapias están asociadas a ella?

Finalmente, ¿en que dirección nos conduce este tratamiento? Hacia Cristo, o en dirección contraria a él? ¿Lo necesito todavía como Salvador, o he llegado a ser mi propio salvador?

¿La terapia o técnica sigue las leyes establecidas de la fisiología? Es importante estudiar la fisiología o métodos de acción que han sido delineados por los que no están envueltos en la terapia misma. La explicación que da el que propone y utiliza

esta técnica, y que lucra con el producto o el método, raramente es digna de confianza.

Agregaremos esta otra pregunta: Esa técnica de meditación, ¿altera mi mente e inhibe mis procesos racionales, reduciéndolos a tal estado pasivo y neutral que me vuelvo vulnerable a la persuasión satánica? La mente, bajo la influencia del espíritu Santo, es mi único medio para detectar la verdad y el error. Nunca es sabio permitir que llegue a estar fuera de mi control consciente y autónomo.

Roberto Burrows agrega estas otras sugerencias:

Debido a la variedad de programas de la Nueva Era, es imposible enumerar los criterios que servirían como base para reconocer los conceptos antibíblicos que los controlan. Sin embargo, el concepto de cómo se entiende la realidad del mundo es el ingrediente que. El conocimiento de lo que creemos es esencial para evaluar las creencias ajenas.

Debemos estar particularmente alerta al concepto de cómo entendemos la realidad del mundo, si alguna terapia, seminario o presentación está explicada (1) en términos de energías o polaridades armonizadoras, manipuladoras, integradoras o que promueven equilibrio; (2) denigra el valor del razonamiento lógico o de las creencias cristianas; y (3) hace declaraciones extravagantes; si parece demasiado bueno para ser verdad, lo probable es que así sea.

Los adventistas del séptimo día han enseñado por mucho tiempo que antes de la segunda venida de Cristo se verían engaños asombrosos (2 Tes. 2:9-12). Jesús mismo advirtió:

“Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos” (Mat. 24:24).

Todo buen cristiano debiera separarse de este movimiento y de sus prácticas distintivas.

Nuestro estudio de este fenómeno moderno, nos ha hecho llegar a la conclusión de que representa una de las “formas más complacientes de espiritismo” que preparan a nuestra sociedad para el engaño final. Los miembros de la iglesia y del personal de nuestras instituciones médicas que en la actualidad defienden o participan en el saneamiento holístico (natural) o en otros programas del Movimiento de la Nueva Era, deberían pensar seriamente en su situación y orar al respecto. **[235]**

Lamentablemente, “el enorme caudal de información esotérica se ha vuelto público, distorsionado y generador de no poca confusión, sobre todo para aquellos que no conocen algo mínimo de historia de las religiones y no distinguen la verdad de la ficción literaria, y más aún, para los que su cristianismo no pasa de un simple «barniz».

De esta manera se ha desarrollado una avalancha de literatura, películas, y conferencias que dan nuevas interpretaciones a los conceptos y categorías teológicas del cristianismo, vaciándolas de sus contenidos originales, recreando y resignificándolo todo en calve ocultista y gnóstica, hasta el punto de querer «devolver» al cristianismo las «verdades secretas» durante siglos escondidas por las malvadas Iglesias cristianas.

El esoterismo actual es un buen negocio para más de un charlatán que se aprovecha de la ingenuidad de tantos sedientos de verdad, de paz, de amor y de armonía interior..., de Dios.” **[236]**

Estudio científico del espiritismo

Hace medio siglo el Espiritismo llamó considerablemente la atención en los medios científicos, y fue estudiado con verdadero afán por sabios de talla. Si las manifestaciones de los espíritus, y por ende las pruebas sobre las cuales quiso basarse el sistema filosófico-religioso llamado Espiritismo hubieran sido tan evidentes como lo son los hechos de la Ciencia, con los medios modernos de propagación de las ideas que hoy existen, no quedaría apenas un ser humano que no hubiera tenido que rendirse y admitir su veracidad. Pero no es así. ¿Por qué? Testimonio de un famoso astrónomo.

La buena fe con que estudiaron estos fenómenos los sabios de aquella época puede echarse de ver en el libro del conocido astrónomo José Comas y Sola titulado "El Espiritismo ante la ciencia". He aquí sus palabras bajo el título de Estudio crítico de la Mediumnidad.

"Todas las ciencias, todo nuestro afán de saber, convergen a una suprema finalidad filosófica, el conocimiento de nosotros mismos, de nuestra alma, de nuestro origen y de nuestro destino. Los progresos científicos exclusivamente relacionados con la industria, el comercio, la locomoción, etcétera, no son más que ventajas materiales que, de paso, la ciencia prodiga, y que el hombre alcanza espoleado por las necesidades y los placeres. Pero mucho más allá de este tan colosal como aparente progreso científico, hay algo muy hondo, en que nuestro espíritu consciente anda a tientas entre las lobrequeces del *no ser*; algo muy hondo donde yace aún sepultada la solución de los problemas más trascendentales de nuestra existencia.

El espíritu sabio y prudentemente imaginativo que intenta elevarse por encima de la superficie del nivel de la inconsciencia, ve en los sucesivos descubrimientos científicos, más que una mejora de los goces y comodidades del hombre, un nuevo paso en el conocimiento de la Naturaleza...

Estos fenómenos alcanzan su máximo de interés, de dificultades y de trascendencia, cuando iniciamos el estudio del espíritu, de esta sublime conjunción de la razón y del sentimiento, de la que nace la felicidad como último *por qué* del Universo.

¡Cuál no debe ser, pues, la importancia que para todo hombre pensador debe revestir el estudio de los fenómenos que dimanan directamente del alma! Esta clase de fenómenos psíquicos, que han dado origen a una religión, el Espiritismo, y a una pluralidad de ciencias, llamadas por muchos ocultas, es el asunto que me propongo tratar en este trabajo...

Supuestos reales los sorprendentes fenómenos que se citan en apoyo de tales doctrinas, es preciso confesar que su importancia tiene que superar en interés a cuanto nos haya revelado la Ciencia. Y no obstante de ello, los fenómenos metapsíquicos y de exteriorización psíquica, en todos sus ordenes supranormales, no han sido admitidos hasta ahora dentro del campo consagrado de la ciencia clásica."

Esto escribía hace medio siglo una de las lumbreras de la Ciencia en España. El resto del libro está dedicado a explicar con qué afán se entregó durante años a estudiar los fenómenos del Espiritismo y los resultados negativos que obtuvo, sobre todo desde el punto de vista moral y espiritual." [237]

Cuatro teorías.

Encontramos que la opinión pública universal se halla dividida acerca de tales fenómenos entre las siguientes teorías.

1.a Teoría parapsíquica. Los partidarios de esta tesis pretenden que los raros pero innegables fenómenos metapsíquicos, tienen lugar siempre en virtud de fuerzas naturales y leyes poco conocidas, propias de la constitución de la materia y de la mente humana.

2.a La teoría diabólica. Atribuye al diablo todo fenómeno metapsíquico. Esta era la opinión general de los creyentes, tanto católicos como evangélicos, en los primeros tiempos del Espiritismo.

3. a La teoría espiritista. Sostiene que se trata de espíritus humanos desencarnados, que tratan de comunicarse con nosotros. Esta teoría es naturalmente lo de los adherentes a las sectas espiritistas, los cuales mantienen esta tesis con el fervor de un dogma religioso, y hasta con marcado fanatismo, negándose la generalidad de sus fieles a considerar cualquier otra hipótesis como posible.

4.a La teoría espiritualista. Mantiene la primera teoría hasta donde resulta evidente; pero no rehúsa admitir, en aquellos fenómenos que no parecen explicables por la primera teoría, la influencia de ciertos seres que nos describe la Sagrada Escritura, como "malicias espirituales en los aires", creyendo que éstos pueden aprovecharse de las circunstancias favorables que les ofrecen los practicantes de artes ocultas para manifestarse por medios físicos, rompiendo la manifiesta barrera que existe entre ambas esferas en virtud de leyes psicofísicas puestas por el Creador, para nuestra seguridad y tranquilidad.

No hay que decir que la primera teoría es a rajatabla la de los ateos y escépticos; sin embargo, es sostenida hoy día por muchos creyentes, tanto católicos como evangélicos, que no niegan las realidades espirituales en otras esferas más elevadas, pero se resisten a ver en los fenómenos metapsíquicos, manifestaciones efectivas del mundo espiritual. La verdad es que en los siglos pasados, todo fenómeno de la Naturaleza raro o inexplicable, era atribuido al Diablo, y este abuso medieval de la teoría diabólica ha traído una reacción en los círculos religiosos contemporáneos que les hace inclinar a la primera teoría, antes que a la tercera.

[238]

Por nuestra parte, aceptamos la cuarta teoría, rechazando la tercera y rehusando ceñirnos a la primera de un modo exclusivo. Opinamos que muchos fenómenos que practica el Espiritismo son puramente naturales, pero creemos por otra parte que el mundo físico se halla de tal modo vinculado con el mundo espiritual que puede haber circunstancias especiales que den lugar a la segunda teoría de un modo más o menos directo, y algunas características de tales fenómenos parecen dar evidencia de ello, como trataremos de demostrar.

Los materialistas tratan de negar, por principio, que existen dos esferas y dos universos distintos; el material y el espiritual. Para ellos la materia es lo único que existe; pero ningún filósofo materialista puede negar la realidad de la materia, como son todos aquellos que tienen que ver con el pensamiento y la inteligencia. Ni aun estudiando la materia en su forma esencial, es decir, como átomos formados por electrones, protones, neutrones, partículas alfa, etc., puede nadie imaginarse cómo pueden ser estos infinitesimales, elementos o núcleos de energía (como quiera llamárseles) origen del pensamiento, como lo es el fluido eléctrico que pasa por un hilo telefónico; pero es imposible imaginarse tales elementos como causa del pensamiento y de las cualidades reales del espíritu, como son el odio y el amor, la abnegación, la virtud o la maldad.

Por encima de todo existe la imposibilidad de explicar cómo estos elementos materiales pudieron haberse organizado a sí mismos para formar los cuerpos físicos y finalmente construir la complicadísima maquinaria del cerebro, sin que existiese antes un Ser pensante, supermaterial, que ideó desde el principio cómo debía hacerse para que tales elementos materiales, organizados en células, neuronas, fibras nerviosas, etc., llegaran a producir la admirable luz del pensamiento.

Mientras la ciencia no haya descifrado de un modo absoluto todos los misterios de la mente humana y de nuestro propio ser, empezando por la organización del Universo y de nosotros mismos y terminando con los fenómenos metapsíquicos evidentes y no fraudulentos a que venimos refiriéndonos, tenemos lugar para la creencia en la espiritualidad del alma, considerándola como un ente superior al cuerpo físico si bien muy ligado a su presente habitación material.

El espíritu no envejece.

Que hay una estrecha relación entre el cerebro y la inteligencia, no podemos negarlo, ya que el alma, durante su vida terrena, necesita del cuerpo para manifestarse y para realizar todos sus actos. Si el cuerpo, y especialmente el cerebro, está enfermo, o deteriorado, no ha alcanzado el debido desarrollo, o se halla debilitado por los achaques de la vejez, el alma no puede valerse de él convenientemente. Sin embargo, decimos a veces que el espíritu no se envejece refiriéndonos a los deseos de un anciano, o a su prodigiosa memoria respecto a sucesos del pasado, que contrasta con sus olvidos y falta de retención mental para las cosas más recientes. Si la memoria, sobre todo la archivada en el subconsciente, fuera un elemento material, una sustancia del cuerpo es natural que se debilitara en los ancianos, tanto para las cosas del pasado como para las del presente.

Los biólogos nos hablan de la constante renovación material de nuestro cuerpo físico, y es una experiencia vulgar y común cómo crece, se desarrolla y se modifica hasta hacerse casi irreconocible; pongamos, por ejemplo, entre un niño o una muchacha de 10 ó 12 años y la misma persona en la ancianidad. Sin embargo, está demostrado que todo pensamiento que afecta nuestro espíritu es imperecedero; que los menores detalles de nuestra existencia pasada se graban en nuestra memoria con caracteres indelebles, de modo que un estímulo especial de las fuerzas de la inteligencia puede evocarlos de un modo tan maravilloso que sorprende al mismo sujeto. Esto parece ser la prerrogativa de toda alma humana. Todo el mundo sabe como por una circunstancia fortuita, algunas notas de música, un rostro, un olor, una palabra pueden despertar repentinamente el recuerdo de cosas tan sepultadas en la memoria que eran para el yo consciente como si nunca hubiesen sucedido.

Al contrario, de lo que parecería tener que ocurrir, se ha observado inmediatamente antes de la muerte, muchos casos de extraordinario aumento de la memoria. Así Alfieri, poco antes de la muerte, empezó a recitar grandes trozos de Hesiodo que no había vuelto a leer en 30 años.

Cuenta un pastor que vivía en América y tenía entre sus feligreses a muchos alemanes y suecos, que casi todos, antes de la muerte, oraban en su lengua materna, aunque muchos de ellos no la habían hablado hacía 50 o 60 años.

El cerebro y el alma.

Los biólogos van cambiando de teoría acerca de las facultades anímicas del ser humano. Hace medio siglo creían haber descubierto el secreto de la memoria en la materia gris del cerebro. Hasta pretendían conocer el número de placas o celdillas dispuestas a recibir y guardar las impresiones sensorias de toda una vida,

calculándolas en diez billones, dentro de un cerebro normal. Hoy día, la teoría de las placas o celdillas sensorias ha pasado de moda entre los fisiólogos, y se pone en duda si la memoria reside o no reside en el cerebro. Se ha comprobado incluso que la locura puede existir sin lesión cerebral alguna. Si el cerebro fuera la causa única y total del pensamiento, ¿cómo puede entenderse que se impida o perturbe éste quedando aquél intacto? Por el contrario, se han podido observar varios casos de lesiones cerebrales, incluso de lóbulos frontales aplastados, pérdida de sustancia, etc., sin que los afectados por las mismas hayan cesado en el uso de sus facultades mentales.

A este propósito decía el Dr. Chales Chevallier en una plática en el Conferencia-club de Barcelona: "La materia no tiene memoria. La memoria es facultad del espíritu, del alma. Por ello, al abordar el problema de la memoria, se aborda el problema vital, esencial de nuestro ser; la existencia del alma fuera de la materia, o la posibilidad del más allá.

El mismo doctor Chevallier cita el caso de un obrero que sufrió un accidente con magullamiento del cerebro y derrame de sustancia gris. De momento perdió toda memoria hasta el punto de no acordarse del modo de ejecutar los actos más sencillos. Se le enseñó de nuevo a andar, a comer, a hablar, y entonces fue interrogado y demostró que en realidad "no había perdido la memoria de nada", lo que perdió, en virtud del accidente, fue la facultad de articular, de expresar sus recuerdos. Si este recuerdo —dice el Dr. Chevallier— hubiese estado localizado en determinada zona del cerebro, no hubiese quedado en éste sino el vacío..., lo cual demuestra que la memoria no reside precisamente en el cerebro, aunque éste sea su órgano de expresión. .[239]

La Identidad del "Yo".

Una de las mejores pruebas de la existencia de un ser espiritual en el hombre, es la conciencia del "yo". Se ha hablado mucho del cerebro, como de un instrumento de percepción de imágenes. Imágenes visuales, imágenes acústicas, o sonidos, imágenes de gusto y tacto, pero el gran misterio es: ¿Quién percibe tales imágenes? ¿Quién las analiza? ¿Quién las separa o escoge? Las muchas sensaciones no puede sustituir al yo, sino que éste las reconoce como suyas. Sin ese "yo", todo el lenguaje es ininteligible. "Yo quedé triste con la noticia", no puede traducirse "una multitud de imágenes cerebrales estaban tristes" o "una serie de imágenes (acústicas o visuales) produjeron tristeza en el cerebro", pues sin el "yo", la tristeza no es nada, como tampoco la alegría. No podemos concebir que sensaciones sin sujeto, floten libres en la mente, o que haya sensaciones que nadie siente. Hay que concebir el "yo" según su propia manera de ser, y no como una sensación o un conjunto de sensaciones.[240]

El psicólogo Kafka, dice: "Es una contradicción lógica, que en el mismo acto consciente objeto y sujeto sean los mismos." [241] Esto es, empero, lo que pretende el materialismo empírico de Hume. [242]

Por ejemplo, notamos la alegría propia, inmediatamente, como alegría de un ser consciente; y cuando digo "mi alegría", quiero con esto decir: Alegría de aquel que habla, del yo; por consiguiente, conozco ese yo. Es como el ojo que se ve a sí mismo en el espejo.

Todos los hombres tenemos la persuasión invencible de que durante nuestra vida poseemos cierta especie de unidad, de identidad; que nuestros recuerdos más ciertos, van unidos a nuestro propio "yo"; sabemos que hemos hecho algo; que somos responsables de ello. Lotze dice: "Toda mirada retrospectiva lleva consigo la imagen del yo como su centro." Oestereich, declara: "Importante es el axioma de que siempre es el mismo aquel "yo" cuyos estados son nuestros sentimientos, y de

quien proceden nuestras acciones. Según St. Mili, contra Hume: "La memoria sólo es posible si suponemos como sujeto un "yo" idéntico, pues el recuerdo, a una con el contenido, manifiesta al sujeto que persevera, que lo refiere todo a sí. Se tiene conciencia de haber experimentado antes aquel acontecimiento. Esto supone experiencias de un sujeto que permanece idéntico en el cambio." (E. Wentscher.)

Testimonios notables.

Por esto el gran biólogo Von Uxley afirma, terminantemente, que existen capacidades en los seres vivos que van más allá de las mecánicas y "físico-químicas" y que "para explicarlas es preciso recurrir a la fuerza vital, extramaterial entelequia de Aristóteles o alma"

Del mismo parecer es el gran naturalista alemán Andree, en un libro aparecido en] 932 con el título expresivo de El alma en las modernas ciencias biológicas y el renacimiento de la Biología escolástica-aristotélica.

Augusto Bier, una de las más insignes celebridades de la medicina y director de la Clínica de Cirugía de la Universidad de Berlín, llega a decir que actualmente no podemos explicarnos, por meros procesos físico-químicos ni un solo proceso vital y que de ello se ha ido convenciendo cada vez más en toda su vida de investigación científica.

Doeflin, profesor contemporáneo de la Universidad de Munich, dice en su monumental obra Los microorganismos: "Ningún investigador puede negar hoy que existe una fuerza extramaterial, una potencia que podemos llamar anímica que constituye un reino de por sí y que tiene sus leyes que no son físico-químicas", y termina: "No sólo los filósofos, los psicólogos y psiquiatras se han declarado decididamente por la investigación científica del alma, sino también los biólogos."

El cosmos físico reclama un mundo espiritual.

Inevitablemente, el universo físico requiere y reclama un universo espiritual. Este es el principio básico para la fe en Dios; y si creemos en el Espíritu Infinito como origen y causa de todas las cosas, es fácil creer en la existencia de otros seres invisibles al ojo humano, como El lo es; y en la espiritualidad de nuestro propio ser moral, el cual se manifiesta en nosotros mismos como muy superior a la materia de la cual estamos formados, por más que se halle temporalmente sujeto y encadenado a nuestro cuerpo físico.

Es quizás esta íntima unión entre el espíritu y el cuerpo físico del hombre lo que hace que el cerebro humano (con ser mucho más reducido en tamaño material al de ciertos animales), revele, no tan solamente cualidades mentales de las que carecen los brutos, como son el don del habla, la imaginación, el designio y la inventiva, sino también facultades metafísicas, que le permiten utilizar su mente como un emisor magnético, no de palabras sino de pensamientos.**[243]**

En la actualidad, la cultura occidental, seguida por muchas otras culturas, ha pasado de un sentido casi instintivo de la presencia de Dios a lo que a menudo se llama una visión más "científica" de la realidad. Todo debe ser explicado según nuestras experiencias diarias. Cualquier cosa que lleve a pensar en los milagros resulta inmediatamente motivo de sospecha. Así, todos los gestos y los objetos simbólicos, conocidos como sacramentales, que antes formaban parte de la praxis religiosa diaria de todo católico, son hoy, en el panorama religioso, mucho menos evidentes que antes.

Las razones de ese cambio son muchas y diversas, pero entran todas en el ámbito del cambio cultural general de formas tradicionales de religión a expresiones más

personales e individuales de lo que ahora se llama "espiritualidad". Al parecer, son tres los motivos que han dado origen a ese cambio. El primero es la sensación de que las religiones tradicionales o institucionales no pueden dar lo que antes se creía que podían dar. Algunas personas, en su visión del mundo, no logran encontrar espacio para creer en un Dios trascendente personal; y a muchos la experiencia los ha llevado a preguntarse si este Dios tiene poder para realizar cambios en el mundo o incluso si existe.

Las tristes experiencias que han afectado al mundo entero han vuelto muy escépticas a algunas personas con respecto a la religión: pienso en acontecimientos terribles como el Holocausto y las consecuencias de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima y Nagasaki al final de la segunda guerra mundial. Lo percibí personalmente durante una reciente visita que realicé a Nagasaki, cuando tuve el privilegio de orar, pero me sentí totalmente incapaz de encontrar palabras, ante el monumento a la memoria de aquellas personas cuya vida quedó truncada o gravemente afectada para siempre en aquel agosto de 1945. Hoy, la amenaza de una guerra en Oriente Medio me recuerda lo que me decía mi padre, enfermero durante la segunda guerra mundial. Lo que me contaba sobre los horrores de la guerra me ayuda a comprender más fácilmente las dudas de la gente con respecto a Dios y a la religión. El desconcierto de tantas personas ante el sufrimiento de los inocentes, explotado también por ciertos movimientos, explica en parte la fuga de algunos creyentes hacia ellos.

Hay otra razón para explicar cierta inquietud y cierto rechazo con respecto a la Iglesia tradicional. No olvidemos que en la antigua Europa las religiones paganas precristianas eran muy fuertes y a menudo se producían lamentables conflictos vinculados al cambio político, pero inevitablemente calificados como opresión cristiana de las antiguas religiones. Uno de los pasos más significativos en lo que se podría llamar el ámbito "espiritual" en el siglo pasado, más o menos, fue una vuelta a las formas precristianas de religión. Las religiones paganas contribuyeron en gran medida a sostener algunas de las ideologías racistas más violentas de Europa, consolidando así la convicción de que ciertas naciones desempeñan un papel histórico de alcance mundial hasta el punto de que tienen derecho a someter a otros pueblos, y eso ha implicado, casi inevitablemente, un odio hacia la religión cristiana, a la que se ve como una novata en la escena religiosa. La compleja serie de fenómenos conocidos con el término de religiones "neopaganas" pone de manifiesto la necesidad, que sienten muchos, de inventar modos nuevos para "contraatacar" al cristianismo y volver a una forma más auténtica de religión, vinculada más íntimamente a la naturaleza y a la tierra. Por eso, se debe reconocer que en la religión neopagana no hay sitio para el cristianismo. Guste o no, se produce una lucha para conquistar la mente y el corazón de la gente en la relación entre el cristianismo, las antiguas religiones precristianas y sus "primas" de origen más reciente.

El tercer motivo de un desengaño generalizado con respecto a la religión institucional deriva de una creciente obsesión en la cultura occidental por las religiones orientales y los caminos de sabiduría. Cuando ha resultado más fácil viajar fuera del propio continente, muchos europeos aventureros han comenzado a explorar lugares que antes sólo conocían repasando las páginas de textos antiguos.

La atracción de lo exótico los ha puesto en contacto más estrecho con las religiones y las prácticas esotéricas de varias culturas orientales, desde el antiguo Egipto hasta la India y Tibet. La creciente convicción de que existe cierta verdad de fondo, un núcleo de verdad en el centro de toda experiencia religiosa, ha llevado a la idea de que se pueden y deben captar los elementos característicos de las diversas religiones para llegar a una forma universal de religión. Una vez más, en ese ámbito hay poco espacio para las religiones institucionales, en particular, el

judaísmo y el cristianismo. Vale la pena que lo recordéis la próxima vez que tengáis ocasión de observar un anuncio publicitario relativo al budismo tibetano o a algún tipo de encuentro con un chamán; eso se puede ver a menudo en cualquier capital europea.

Lo que me preocupa es el hecho de que mucha gente, implicada en esos tipos de espiritualidad oriental o "indígena", en realidad no es capaz de ser plenamente consciente de lo que se oculta bajo la invitación inicial a participar en esos encuentros. Además, conviene notar el hecho de que, desde hace mucho tiempo, en algunos círculos masónicos que tienden a una religión universal, existe gran interés por las religiones esotéricas. El Iluminismo promovía la idea de que era inaceptable que hubiera tantos conflictos y se hicieran tantas guerras en nombre de la religión. En esto no puedo por menos de estar de acuerdo. Pero sería incorrecto no reconocer una actitud antirreligiosa generalizada que se desarrolló partiendo de la preocupación original de garantizar el bienestar de la humanidad. También en ese caso, con frecuencia, se califica como conflicto religioso lo que, en realidad, no es más que un conflicto de índole política, económica o social.

El espíritu de esta nueva religión universal se explica más claramente de una manera muy popular en el musical *Hair* del año 1960, cuando al público de todo el mundo se le dijo que "esta era el alba de la Era del Acuario", una era basada en la armonía, la comprensión y el amor. En términos astrológicos, la Era de Piscis ha sido identificada con el tiempo del cristianismo, pero esta era, según dicen, debería acabar pronto para dar paso a la Era del Acuario, cuando el cristianismo perderá su influjo, dejando el sitio a una religión universal más humana. Gran parte de la moral tradicional no tendría ya lugar en la nueva Era del Acuario. Sería totalmente transformado el modo de pensar de la gente y ya no existirían las antiguas divisiones entre hombres y mujeres. Los seres humanos deberían ser sistemáticamente llamados a asumir una forma de vida andrógina, en la que ambos hemisferios del cerebro se usen oportunamente en armonía y no desconectados como ahora.

Cuando vemos y escuchamos la expresión *Nueva Era*, es importante recordar que originariamente se refería a la nueva Era del Acuario. El documento que se presenta hoy es una respuesta a la necesidad que experimentan los obispos y los fieles en varias partes del mundo. Han pedido muchas veces ayuda para comprender la *Nueva Era*, puesto que se han dado cuenta del número de personas implicadas en ese movimiento de diversos modos y en diferentes niveles. También han solicitado una guía para responder mejor a este fenómeno ya presente por doquier. El título mismo del documento aclara, desde el principio, que el Acuario nunca podrá ofrecer lo que Cristo puede ofrecer. El encuentro entre Jesús y la samaritana, junto al pozo de Sicar, que narra el evangelio de san Juan, es el texto clave que ha guiado la reflexión durante la preparación de la relación provisional sobre la Nueva Era, que se presenta hoy. Como se puede ver, el documento no está destinado a ser una declaración definitiva sobre el tema. Se trata de una reflexión pastoral encaminada a ayudar a los obispos, a los catequistas y a los que están comprometidos en los diversos programas de formación de la Iglesia, para descubrir los orígenes de la *Nueva Era*, para ver de qué forma logra influir en la vida de los cristianos, y para elaborar medios y métodos adecuados a fin de responder a los numerosos y diversos desafíos que la *Nueva Era* plantea a la comunidad cristiana en aquellas partes del mundo donde se encuentra presente. Puede ser también un desafío para los cristianos tentados por lo que la Nueva Era dice a propósito de Jesucristo, para reconocer las numerosas diferencias entre el Cristo cósmico y el Cristo histórico. En definitiva, este documento es un nuevo fruto de la atención que la Iglesia presta al mundo. Nace del deber que tiene la Iglesia de permanecer fiel a la buena nueva de la vida, muerte y resurrección de Jesús, que *ofrece de verdad* el agua de la vida a todos los que a él se acercan con la mente y

el corazón abiertos.

Podréis comprender mejor la naturaleza y el alcance del documento si os explico de qué modo se ha escrito. Existe una comisión interdicasterial de estudio que se ocupa de sectas y nuevos movimientos religiosos. Forman parte de esa comisión los secretarios de los Consejos pontificios para la cultura, para el diálogo interreligioso y para la promoción de la unidad de los cristianos, así como de la Congregación para la evangelización de los pueblos. Para preparar este documento, los oficiales de estos cuatro dicasterios vaticanos que trabajaban en el texto contaron con la ayuda de un oficial de la Congregación para la doctrina de la fe. Así, es evidente que la Santa Sede lo ha considerado un proyecto importante que convenía realizar bien y con esmero. Ha sido necesario un largo período de tiempo antes de que este documento viera la luz. Sin embargo, espero que suscite reflexiones entre los obispos, en las comunidades católicas y cristianas de todo tipo. Si es sustituido por un texto mejor y de índole más definitiva, querrá decir que ha conseguido su finalidad, estimulando a los que están comprometidos en la pastoral y a los que trabajan con ellos para reflexionar en el tema de manera teológica.

El documento quiere impulsar a los lectores a hacer todo lo posible para comprender correctamente el fenómeno de la *Nueva Era*. Eso exige una actitud abierta, de la que os hablará a continuación, con mucho detalle, monseñor Fitzgerald. Pero quisiera decir que ante este documento algunos cristianos podrían quejarse de que en él se critican algunas formas actuales de espiritualidad, en las que están comprometidos. Ya es problemático el hecho mismo de usar el término Nueva Era para definir el fenómeno. Por eso, algunos prefieren recurrir al término Próxima Era, pero, sinceramente hablando, a mi parecer, se trata sólo de un desplazamiento del problema, ocultándolo bajo una terminología nebulosa. El hecho de que el término incluya muchas cosas indica también que no todos los que adquieren productos de la *Nueva Era* o afirman que les sienta bien la terapia *Nueva Era* han abrazado la ideología de la *Nueva Era*. Por consiguiente, es necesario un cierto discernimiento, tanto por lo que atañe a los productos con etiqueta *Nueva Era*, como por lo que atañe a los que, en mayor o menor medida, podrían considerarse "clientes" de la *Nueva Era*. No es lo mismo ser clientes, devotos o discípulos. La honradez y la integridad nos exigen ser muy prudentes y no meterlo todo en el mismo saco, etiquetando con mucha facilidad.

Para concluir, quisiera decir simplemente que la *Nueva Era* se presenta como una falsa utopía para responder a la sed profunda de felicidad del corazón humano, sometido al dramatismo de la existencia e insatisfecho ante la infelicidad profunda de la felicidad moderna. La *Nueva Era* se presenta como una respuesta engañosa a la esperanza más antigua del hombre, la esperanza de una *Nueva Era* de paz, armonía, reconciliación consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Esta esperanza religiosa, tan antigua como la humanidad misma, es una llamada que brota del corazón de los hombres especialmente en tiempos de crisis. El pequeño documento que se presenta ahora ayudará a conocer mejor el tema, a discernir entre las propuestas y a suscitar en la comunidad cristiana un renovado compromiso de anunciar a Jesucristo, portador del agua viva. **[244]**

Oh Dios! Somos uno contigo. Tú nos has hecho uno contigo. Tú nos has enseñado que si permanecemos abiertos unos a otros Tú moras en nosotros. Ayúdanos a mantener esta apertura y a luchar por ella con todo nuestro corazón. Ayúdanos a comprender que no puede haber entendimiento mutuo si hay rechazo. ¡Oh Dios! Aceptándonos unos a otros de todo corazón, plenamente, totalmente, te aceptamos a Ti y te damos gracias, te adoramos y te amamos con todo nuestro ser, nuestro espíritu está enraizado en tu Espíritu. Llénanos, pues, de amor y únenos en el amor conforme seguimos nuestros propios caminos, unidos en este único Espíritu que te

hace presente en el mundo, y que te hace testigo de la suprema realidad que es el amor. El amor vence siempre. El amor es victorioso. AMÉN.-Thomas Merton-[245]

Notas

- [0] <http://escueladesexualidadyespiritualidad.blogspot.com/2009/12/la-sexualidad-en-la-nueva-era.html>
- [1] <http://www.apologeticsindex.org/n09.html>
- [2] ¿Estamos viviendo en una nueva era? , Watchman Expositor, Volumen 16, No. 4, 1999, cit en <http://www.apologeticsindex.org/n09.html>
- [3] Pablo Hoff, "Otros evangelios", Pág. 116-122, cap. La Nueva Era, ed. Vida.
- [4] Bárbara Kantrowitz and Patricia King, et al, "In Search of the Sacred," Newsweek, November 28 (1994) cit en <http://www.watchman.org/na/livinginnewage.htm>
- [5] Lynn Garrett and Phyllis Tickle, "IT'S A WRAP! BEA 99: Renewed Directions in Religion," *Publisher's Weekly*, May 24, 1999. , cit en
- [6] Michael Kress, "Bewitching Readers With Pagan Lore," *Publisher's Weekly*, June 14, 1999., cit en <http://www.watchman.org/na/livinginnewage.htm>
- [7] Russell Chandler, *Understanding the New Age* (Waco, Tx: Word, 1988), pp. 20, 130-33.cit en <http://www.watchman.org/na/livinginnewage.htm>
- [8] <http://www.apologeticsindex.org/n09.html>
- [9] <http://filosofiasiglosxxxixi.suite101.net/article.cfm/la-ciencia-busca-a-dios>
- [10] <http://filosofiasiglosxxxixi.suite101.net/article.cfm/la-ciencia-busca-a-dios>
- [11] <http://singularidad.wordpress.com/2007/02/03/la-mente-mas-maravillosa-del-siglo->
- [12] <http://singularidad.wordpress.com/2007/02/03/la-mente-mas-maravillosa-del-siglo-xx/>
- [13] <http://www.conoze.com/doc.php?doc=666>
- [14] http://es.wikiquote.org/wiki/Blaise_Pascal
- [15] http://www.pepe-rodriguez.com/Dios_mujer/Dios_mujer_intro.htm
- [16] http://www.pepe-rodriguez.com/Dios_mujer/Dios_mujer_intro.htm
- [17] <http://www.elmundo.es/elmundo/2006/10/17/ciencia/1161080064.html>
- [18] http://www.pepe-rodriguez.com/Dios_mujer/Dios_mujer_intro.htm
- [19] http://www.pepe-rodriguez.com/Dios_mujer/Dios_mujer_intro.htm
- [20] http://www.pepe-rodriguez.com/Dios_mujer/Dios_mujer_intro.htm
- [21] http://www.pepe-rodriguez.com/Dios_mujer/Dios_mujer_intro.htm
- [22] http://www.pepe-rodriguez.com/Dios_mujer/Dios_mujer_intro.htm
- [23] http://www.pepe-rodriguez.com/Dios_mujer/Dios_mujer_intro.htm
- [24] http://www.pepe-rodriguez.com/Dios_mujer/Dios_mujer_intro.htm
- [25] http://www.pepe-rodriguez.com/Dios_mujer/Dios_mujer_intro.htm
- [26] http://www.pepe-rodriguez.com/Dios_mujer/Dios_mujer_intro.htm
- [27] http://es.wikipedia.org/wiki/Dios_y_la_nueva_física
- [28] http://es.wikiquote.org/wiki/Blaise_Pascal
- [29] http://es.wikiquote.org/wiki/Blaise_Pascal
- [30] http://www.alcione.cl/nuevo/index.php?object_id=146
- [31] http://www.alcione.cl/nuevo/index.php?object_id=146
- [32] <http://www.agea.org.es/20080307672/la-new-age-o-la-gnosis-postmoderna.html>
- [33]. http://es.wikipedia.org/wiki/Bruno_Taut
- [34] <http://www.arquitectuba.com.ar/monografias-de-arquitectura/el-pabellon-de-vidrio/>
- [35] http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Scheerbarth
- [36] <http://www.temakel.com/osolarsteiner.htm>
- [37] <http://www.temakel.com/osolarsteiner.htm>
- [38] Stephen Hawking, *A Brief History of Time*, 20 de Octubre de 1987 ,cap. 1
- [39] Stephen Hawking, *A Brief History of Time*, 20 de Octubre de 1987 ,cap. 1"
- [40]. http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_7546000/7546890.stm

[41]. La foto del Old Bedford River es de la [Cambridge Albion Angling Society](#)
El esquema de le experimento está montado a partir de [una imagen original del libro "Zetetic Astronomy"](#).

El dibujo de la Tierra Plana [pertenece al libro "Zetetic Astronomy"](#).

He sacado todos los datos de Internet. Esta historia se cuenta en multitud de páginas, la mayoría de ellas contradictorias. En tanto me ha sido posible, he recurrido a las fuentes más cercanas a las originales, como el propio [libro de Birley](#) o las [cartas de Wallace al periódico "The Field"](#).,cit en http://www.psicobyte.com/articulo/la_forma_de_la_tierra

[42] Stephen Hawking, *A Brief History of Time*, 20 de Octubre de 1987, Introducción

[43] Stephen Hawking, *A Brief History of Time*, 20 de Octubre de 1987, p. 171

[44] <http://proyectoliquido.net/h2blog/31/entrevista-michio-kaku/>

[45] <http://www.migui.com/opinion/¿por-que-los-textos-cientificos-parecen-una-entelequia-de-terminos-indescifrables.html>

[46] <http://alfredosilletta.wordpress.com/2010/02/11/brasil-luz-verde-para-rituales-alucinogenos/>

[47] <http://amen-amen.net/noticias/?p=909>

[48] http://www.alfayomega.es/Revista/2010/671/01_enportada1.html

[49] <http://www.migui.com/opinion/¿por-que-los-textos-cientificos-parecen-una-entelequia-de-terminos-indescifrables.html>

[50] <http://www.migui.com/opinion/¿por-que-los-textos-cientificos-parecen-una-entelequia-de-terminos-indescifrables.html>

[51] Sheldon Glashow, *Interactions*, Warner Books, New York, 1988, p. 355 cit en http://es.wikipedia.org/wiki/Teoría_de_cuerdas

[52] Sheldon Glashow en *The Superworld I*, ed. A. Zichichi, Plenum, New York, 1990, p. 250 cit en http://es.wikipedia.org/wiki/Teoría_de_cuerdas

[53] Smolin, Lee. Mariner Books, 2007. *The trouble with Physics*. ISBN 0-618-91868-X, Woit, Peter. Basic Books, 2007. *Not even wrong*. ISBN 0-465-09276-4,

Sheldon Glashow & Paul Ginsparg, "Desperately Seeking Superstrings", *Physics Today*, mayo de 1986, p.7., Howard Georgi, en *The New Physics*, ed. Paul Davies, Cambridge University Press, Cambridge, 1989, p. 446, [Mario Bunge](#). *Skeptical Inquirer*, July/Aug, 2006.,cit en http://es.wikipedia.org/wiki/Teoría_de_cuerdas

[54] [Peter Woit's Not Even Wrong weblog](#), P. Woit (Columbia University) [String theory: An Evaluation](#), Feb 2001, e-Print: physics/0102051, P. Woit, [Is String Theory Testable?](#) INFN Rome March 2007, [Lee Smolin's The Trouble With](#)

[Physics webpage](#), [The Trouble With String Theory.](#), The Great String debate. [Wisecracks fly when Brian Greene and Lawrence Krauss tangle over string theory](#).cit en http://es.wikipedia.org/wiki/Teoría_de_cuerdas

[55] <http://www.angelesamor.org/nueva-era/re-disenando-nuestra-sexualidad-para-vivir-en-la-nueva-tierra.html>

[56] <http://www.mdzol.com/mdz/nota/187557>

[57] Rodríguez, P. (1999). *Dios nació mujer*. Barcelona: © Ediciones B., Introducción, pp. 7-27, cit en

http://www.pepe-rodriguez.com/Dios_mujer/Dios_mujer_intro.htm

[58] http://www.menteabierta.org/html/articulos/ar_diosciencia_y_azar.htm

[59]

[60] <http://www.mdzol.com/mdz/nota/113537-Hay-sectas-con-líderes-que-son-psicópatas-peligrosos/>

[61]

<http://www.es.catholic.net/sectasapologeticayconversos/243/1454/articulo.php?id=22609>

[62] <http://www.conoze.com/doc.php?doc=666>

[63] <http://www.lo-inexplicable.com.ar/categoria.asp?cat=81>

[64] A. Cruz, *¿La Ciencia encuentra a Dios?*, Pág. 100-104, ed. Clie.

[65] Guitton, 1994: Pág. 70 cit en A. Cruz, *¿La Ciencia encuentra a Dios?*, Pág. 100-104, ed. Clie.

- [66]. <http://esoterismo-y-ocultismo.blogspot.com/>
- [67] La mística de los científicos: Los sentimientos religiosos en la ciencia http://esoterismoreligioso.suite101.net/article.cfm/la_mistica_de_los_cientificos
- [68] *Ibíd.*
- [69] *Ibíd.*
- [70] *Ibíd.*
- [71] *Ibíd.*
- [72] *Ibíd.*
- [73] *Ibíd.*
- [74] *Ibíd.*
- [75] *Ibíd.*
- [76] Dr. Daniel J. Robinson, *The Great Ideas of Philosophy (Las grandes ideas de la filosofía)*, Conferencia 27, The Teaching Company, <http://sedin-notas.blogspot.com/2010/02/la-construccion-de-una-celula-la.html>
- [77] http://www.mercaba.org/Libros/LECTIO/SALMOS/2/salmo_018a.htm
- [78] <http://sedin-notas.blogspot.com/2010/02/quien-en-el-universo-compone-musica-1.html>
- [79] *Ibíd.*
- [80] *Ibíd.*
- [81] *Ibíd.*
- [82] Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe.
- [83] <http://blogs.clarin.com/ciencia-y-fe/2010/02/14/tres-casos-galileo-lavoiser-y-duheim/>
- [84] <http://www.upcomillas.es/webcorporativo/Centros/catedras/ctr/Documentos/POLKING1.pdf>
- [85] <http://ojoadvertista-creacionismo.blogspot.com/>
- [86] *Ibíd.*
- [87] http://es.wikipedia.org/wiki/Hipótesis_Gaia
- [88] Alfredo Silletta, *La Nueva Era en Argentina*, p.93-105, ed. Colección Nuevo Saber
- [89] http://es.wikipedia.org/wiki/Hipótesis_Gaia
- [90] http://es.wikipedia.org/wiki/Hipótesis_Gaia
- [91] http://es.wikipedia.org/wiki/Hipótesis_Gaia
- [92] Alfredo Silletta, *La Nueva Era en Argentina*, p.93-104, ed. Colección Nuevo Saber
- [93] Alfredo Silletta, *La Nueva Era en Argentina*, p.110, ed. Colección Nuevo Saber
- [94] http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=1993
- [95] Alfredo Silletta, *La Nueva Era en Argentina*, p.110-113, ed. Colección Nuevo Saber
- [96] *Ibíd.*
- [97] *Ibíd.*
- [98] *Ibíd.*
- [99] *Ibíd.*
- [100] *Ibíd.*
- [101] *Ibíd.*
- [102] *Ibíd.*
- [103] <http://mertonpito.blogspot.com/2009/06/sobre-la-situacion-espiritual.html>
- [104] J. M. López Alvaro, *Filosofía*, 3º B.U.P. p. 17-20, ed. alhambra, España, 1 ed. 1983
- [105] http://www.menteabierta.org/html/articulos/ar_diosciencia_y_azar.htm
- [106] http://www.menteabierta.org/html/articulos/ar_diosciencia_y_azar.htm
- [107] http://www.menteabierta.org/html/articulos/ar_diosciencia_y_azar.htm
- [108] http://www.menteabierta.org/html/articulos/ar_diosciencia_y_azar.htm
- [109] http://www.menteabierta.org/html/articulos/ar_diosciencia_y_azar.htm

- [110] http://www.menteabierta.org/html/articulos/ar_diosciencia_y_azar.htm
- [111] Lacadena, J. R.: «Algunas consideraciones en torno a la evolución». Artículo aparecido en la revista *Crítica*, núm. 678 (sep.-oct., 1980), cit en *Filosofía 3º B.U.P.*, Pág.25, op. cit.
- [112] *Ibíd.*
- [113] *Ibíd.*
- [114] *Ibíd.*
- [115] *Ibíd.*
- [116] *Ibíd.*
- [117] *Ibíd.*
- [118] Juan M. Argudo, "Nueva Era, la conspiración final", pág. 173, (Terrassa: CLIE 1992)
- [119]. *Ibíd.* p.174
- [120]. IBRD, p.173
- [121]. *Ibíd.* p.173-174
- [122] http://www.canalsocial.net/GER/ficha_GER.asp?id=3102&cat=biografiasuelta
- [123] "Nueva Era, la conspiración final" ,op. cit., p. 176-177
- [124] http://www.redcientifica.com/gaia/tc/tc1_c.htm
- [125] http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin
- [126] Simposium sobre la Tierra, de Anu-radha Vittacho, Editorial Kairós. cit en Juan María Argudo, Nueva Era. La Conspiración final, p. 175, ed. Clie
- [127] Juan María Argudo, Nueva Era. La Conspiración final, p. 175, ed. Clie
- [128] *Ibíd.* p.175-181
- [129] M. Henry cita a S.Agustín de Hipona, Juan María Argudo, Nueva Era. La Conspiración final, p. 176-177, ed. Clie
- [130] M.Henry ,*Ibíd.*
- [131] A. Cruz, "La ciencia encuentra a Dios?", p. 103, ed. Clie
- [132] A. Cruz, "La ciencia encuentra a Dios?", p. 104, ed. Clie
- [133] A. Cruz, "La ciencia encuentra a Dios?", p. 104, ed. Clie
- [134] *Ibíd.*
- [135] Davies, P. 1988, Dios y la nueva física, Salvat, Barcelona, p. 191. ,cit en A. Cruz, "La ciencia encuentra a Dios?", p. 104-106, ed. Clie
- [136] A. Cruz, "La ciencia encuentra a Dios?", p. 104-106, ed. Clie
- [137] A. Cruz, "La ciencia encuentra a Dios?", p. 104-106, ed. Clie
- [138] <http://es.wikipedia.org/wiki/Noosfera>
- [139] <http://extrados.mforos.com/1278849/4716244-existe-la-omni-conciencia-global/>
- [140] Cursos IV, 1966, pp. 992-993, cit en http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin
- [141] Cursos IV, 1966, pp. 992-993, cit en http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin
- [142] http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Muller
- [143] Holistic Life Magazine, Otoño, 1983, Robert Muller, op. cit., pp. 15-16, cit en La Seducción de la Cristiandad, Pág. 73-74
- [144] <http://www.jeanhouston.org/meetjean.cfm>
- [145]] Holistic Life Magazine, Otoño, 1983, Robert Muller, op. cit., pp. 15-16, cit en La Seducción de la Cristiandad, Pág. 73-74
- [146] <http://www.jeanhouston.org/meetjean.cfm>
- [147] http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Houston
- [148] La Seducción de la Cristiandad, Pág. 74
- [149] http://en.wikipedia.org/wiki/Agnes_Sanford
- [150] La Seducción de la Cristiandad, Pág. 75
- [151] Agnes Sanford, The Healing Gifts of the Spirit (Fleming H. Revell,1966), pp. 10-14, cit en La Seducción de la Cristiandad, Pág. 75
- [152] Agnes Sanford, The Healing Gifts of the Spirit (Fleming H. Revell, 1966), p. 22, cit en La Seducción de la Cristiandad, Pág. 75

- [153] Agnes Sanford, *The Healing Gifts of the Spirit* (Fleming H. Revell, 1966), pp. 10-14, cit en La Seducción de la Cristiandad, Pág. 75
- [154] Agnes Sanford, *The Healing Gifts of the Spirit* (Fleming H. Revell, 1966), pp. 25-26, cit en La Seducción de la Cristiandad, Pág. 75
- [155] Bruce Larson, *There's A Lot More To Health Than Not Being Sick* (Word Books, 1984), p. 124. cit en La Seducción de la Cristiandad, Pág. 76-77
- [156] Bruce Larson, *The Whole Christian*, Word Books, 1978, pp. 16,176 cit en La Seducción de la Cristiandad, Pág. 76-77
- [157] Ayala, Francisco J. (1989) *La naturaleza inacabada*. Salvat Editores SA. Biblioteca científica Salvat, 93. 278 págs. Barcelona [ISBN 84-345-8454-9](https://www.isbn-international.org/product/9788434584549)
Cit en http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin
- [158] http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
- [159] Roszak, Theodore, *Unfinished Animal* (NY: Harper and Row, 1975). cit en http://www.sedin.org/propesp/X0083_04.htm
- [160] Esta y otras citas proceden de un simposio de fin de semana («Experiencing the Medical Model of the Future -An In-Depth Survey of Holistic Health»), patrocinado por la Association for Holistic Health and the Mandala Society, 4 de sept, 1977, tal como ha sido presentado en la revista *Journal de Spiritual Counterfeits Project*, «The Marriage of Science and Religion», Agosto 1978, artículo titulado «Holistic Health from the Inside», por Brooks Alexander, págs. 5-17. cit en http://www.sedin.org/propesp/X0083_04.htm
- [161] Por ejemplo, August Comte, el «padre» de la ciencia social, y el filósofo Friedrich Hegel, quienes propusieron que la sociedad humana y el mismo pensamiento humano progresan en etapas concretas a través de la historia cit en http://www.sedin.org/propesp/X0083_04.htm
- [162] http://www.sedin.org/propesp/X0083_04.htm
- [163] http://www.sedin.org/propesp/X0083_04.htm
- [164] http://www.sedin.org/propesp/X0083_04.htm
- [165] http://www.sedin.org/propesp/X0083_04.htm
- [166] Ferguson, Marilyn, *The Aquarian Conspiracy* (Los Ángeles: J. P. Tarcher, Inc., 1980), pág. 67 cit en http://www.sedin.org/propesp/X0083_04.htm
- [167] Erich Jantsch, *Design for Evolution* (NY: George Braziller, Inc., 1975), pág. 152. cit en http://www.sedin.org/propesp/X0083_04.htm
- [168] Theodore Roszak, *Unfinished Animal* (NY: Harper and Row, 1975), pág. 3. Énfasis en el original. Cit en http://www.sedin.org/propesp/X0083_04.htm
- [169] Capra, Fritjof, *The Tao of Physics* (Oxford: Oxford University Press, Flamingo edition by Fontana Paperbacks, 1983), pág. 15. cit en http://www.sedin.org/propesp/X0083_04.htm
- [170] Theodore Roszak, *Unfinished Animal* (NY: Harper and Row, 1975), pág. 3. Énfasis en el original. Cit en http://www.sedin.org/propesp/X0083_04.htm
- [171] Capra, pág. 15. cit en http://www.sedin.org/propesp/X0083_04.htm
- [172] Roszak, pág. 74. cit en http://www.sedin.org/propesp/X0083_04.htm
- [173] George Leonard, «In God's Image» en *Mind and Supermind*, Albert Rosenfeld, ed. (NY: Holt, Rinehart y Winston, 1977), pág. 14. cit en http://www.sedin.org/propesp/X0083_04.htm
- [174] Roszak, pág. 73. cit en http://www.sedin.org/propesp/X0083_04.htm
- [175] Gopi Krishna, *The Biological Basis of Religion and Genius* (NY: Harper and Row, 1972), pág. 116. cit en http://www.sedin.org/propesp/X0083_04.htm
- [176] Peter Russell, *The Global Brain* (Los Ángeles: J. P. Tarcher, Inc., 1983), pág. 155. cit en http://www.sedin.org/propesp/X0083_04.htm
- [177] Roszak, pág. 74. Énfasis añadido. Cit en http://www.sedin.org/propesp/X0083_04.htm
- [180] Mortimer J. Adler, *The difference of man and the difference it makes* (N.Y.1967), p.294, cit en La Seducción de la Cristiandad, Pág. 102
- [181] Scholssbergs Idols, p.161, cit en La Seducción de la Cristiandad, Pág. 103
- [182] Science Digest, Julio, 1982, John Gliedman, "Scientists in Search of the Soul," p. 78. cit en La Seducción de la Cristiandad, Pág. 103

- [183] *Ibíd.*,
 [184] Scholssbergs Idols, pp.147-148, cit en La Seducción de la Cristiandad, Pág. 105
 [185] La Seducción de la Cristiandad, Pág. 105
 [186] William Tiller "Creating a New Functional Model of Body Healing Energies," Journal of Holistic Health (San Diego: The Word Shop, 1978), p. 73, cit en La Seducción de la Cristiandad, Pág. 105
 [187] *Ibíd.* cit en La Seducción de la Cristiandad, Pág. 105
 [188] Science Digest, John Gliedman, op. cit, La Seducción de la Cristiandad, Pág. 106
 [189] G. Müller-Fahrenhoiz, 1996): desde J. Krishnamurti o K.G. Dürckheim a la larga lista de investigadores afines a lo transpersonal (A.H. Maslow, Ch. Tart, S. Grof, K. Witber, J. Rof Carballo..., etc., cit en http://www.redcientifica.com/gaia/tc/tc1_c.htm
 [190] http://www.portalplanetasedna.com.ar/la_cultura08.htm
 [191] Stephen Covey, el 8º habito, Editorial Paidos Saicf, 2005 ISBN 9501211045, 9789501211047, cit en <http://www.mentat.com.ar/paradigma.htm>
 [192] *Ibíd.*
 [193] *Ibíd.*
 [194] Stephen Covey, el 8º habito, Editorial Paidos Saicf, 2005 ISBN 9501211045, 9789501211047, Cit en <http://www.degerencia.com/libros.php?lib=797>
 [195] *Ibíd.*
 [196] *Ibíd.*
 [197] *Ibíd.*
 [198] *Ibíd.*
 [199] http://www.portalplanetasedna.com.ar/la_cultura08.htm
 [200] I Corintios 2, 10b-16, <http://www.aciprensa.com/calendario/calendario.php?dia=31&mes=8&ano=2010>
 [201] <http://www.pmministries.com/Ministerioapologetico/Nuevaera/nuevaerayelfin.htm>
 [202] <http://www.pmministries.com/Ministerioapologetico/Nuevaera/nuevaerayelfin.htm>
 [203] <http://www.pmministries.com/Ministerioapologetico/Nuevaera/nuevaerayelfin.htm>
 [204] <http://www.pmministries.com/Ministerioapologetico/Nuevaera/nuevaerayelfin.htm>
 [205] <http://www.pmministries.com/Ministerioapologetico/Nuevaera/nuevaerayelfin.htm>
 [206] <http://www.pmministries.com/Ministerioapologetico/Nuevaera/nuevaerayelfin.htm>
 [207] <http://www.pmministries.com/Ministerioapologetico/Nuevaera/nuevaerayelfin.htm>
 [208] <http://www.pmministries.com/Ministerioapologetico/Nuevaera/nuevaerayelfin.htm>
 [209] <http://acrossthebeatles.blogspot.com/2008/09/los-beatles-y-el-satanismo.html>
 [210] <http://multimedios.org/docs/d001762/>
 [211] cf <http://multimedios.org/docs/d001762/>
 [212] The Doctrines of Grace: Rediscovering the Evangelical Gospel. Páginas 70-71 cit en <http://sujetosalaroca.org/2010/02/06/el-evangelio-es-un-mandamiento/>
 [213] (Thomas Merton; NSC, 205) cit en <http://mertonpito.blogspot.com/2010/02/misticos-peligrosos.html>
 [214] Roszak, págs. 109-110. cit en http://www.sedin.org/propesp/X0083_04.htm
 [215] *Ibíd.*, págs. 110-114. Énfasis añadido. cit en http://www.sedin.org/propesp/X0083_04.htm

- [216] David Toolan, «Psychology's Theological Quantum Jump» en Commonweal, 10 octubre 1980, pág. 562. El mismo Toolan no responde a la pregunta con la evolución sino con los resultados de la nueva física que se dan en la segunda mitad del artículo citado. cit en http://www.sedin.org/proresp/X0083_04.htm
- [217] <http://boards4.melodysoft.com/app?ID=khalid&msg=9048&DOC=81>
- [218] http://www.creacionismo.net/inicio/index.php?option=com_content&view=article&id=121:ide-donde-venimos-azar-o-creacion-&catid=43:biogenesis&Itemid=59
- [219] *Ibíd.*
- [220] *Ibíd.*
- [220] <http://www.pmministries.com/Ministerioapologetico/Nuevaera/nuevaerayelfin.htm>
- [221] <http://concienciacristiana.blogspot.com/2009/06/darwin-ha-muerto-dios-sigue-vivo.html>
- [222] <http://josemariacastillo.blogspot.com/2010/02/el-cristianismo-invisible.html>
- [223] <http://concienciacristiana.blogspot.com/2009/06/darwin-ha-muerto-dios-sigue-vivo.html>
- [224] *Ibíd.*
- [225] http://es.wikipedia.org/wiki/Deepak_Chopra
- [226] <http://amauta-international.com/CHOPRA/Chopra.htm>
- [227] Samuel Vila, *Manual de teología Apologética*, p.31-33, ed. Clie
- [228] Notas Curso Superior "La infiltración de la Nueva Era en la Iglesia Evangélica", preparado por George Thomas pastor de Homewood Full Gospel Church de Chicago, EE.UU., Seminario bíblico de Fe, Casquín 30 Linieres Buenos Aires, Argentina.
- [229] <http://es.wikipedia.org/wiki/Misticismo>
- [230] <http://misticaverdadera.blogspot.com/2009/05/porque-de-los-fenomenos-esotericos.html>
- [231] VIAS DEL MISTICISMO ORIENTAL. EL HINDUISMO "Tao de la Física" Fritjof Capra cit en <http://www.shotokai.com/filosofia/hindu.html>
- [232] <http://misticaverdadera.blogspot.com/2009/06/el-dolor-la-enfermedad-la-muerte.html>
- [233] <http://misticaverdadera.blogspot.com/2009/05/nuevos-conocimientos-cientificos-sobre.html>
- [234] <http://www.desarrollocristiano.com/print.php?case=articulos&id=541>
- [235] <http://www.pmministries.com/Ministerioapologetico/Nuevaera/nuevaera8.htm>
- [236] <http://www.conoze.com/doc.php?doc=666>
- [237] Samuel Vila, *Espiritismo y fenómenos metapsíquicas*, ed. Clie, Pág.27-28
- [238] Samuel Vila, *Espiritismo y fenómenos metapsíquicas*, ed. Clie, Pág.73-74
- [239] De "La Vanguardia", diario de Barcelona. Cit en Samuel Vila, *Espiritismo y fenómenos metapsíquicas*, ed. Clie, Pág.78
- [240] De la discusión entre los psicólogos Ziehen y Schuppe. Cit en Samuel Vila, *Espiritismo y fenómenos metapsíquicas*, ed. Clie, Pág.79
- [241] José Frobes, "Tratado de Psico. Empi. y Expe.", Tomo II, pág. 110. cit Samuel Vila, *Espiritismo y fenómenos metapsíquicas*, ed. Clie, Pág.79
- [242] El Empirismo ve en el yo, o en el alma, una suma de todos los procesos conscientes. Hume expresó la teoría en esta atrevida frase: "El "yo" no es sino un haz de imágenes que se suceden continuamente. La unidad del sujeto activo, no es

más que una ilusión algo parecida a la del que contempla una rápida sucesión de imágenes, modificadas, y cree que éstas se mueven rápidamente." A esto respondió ya Sigwart: "Cuando Hume afirma que no encuentra en sí sino una suma de procesos, y que el alma no es sino un haz de imágenes, pasa por alto ese mismo encontrar en sí, y se detiene sólo en los distintos contenidos hallados. Por otra parte, Hume, es lo suficientemente honrado para confesar que no encontraba posibilidad de explicar la unidad de la conciencia, y que la dificultad desaparecería si hubiera un algo simple al que estuvieran adheridas las imágenes. He aquí como después de negar la existencia del alma con una teoría atrevida e insostenible, acaba por confesar la necesidad de esa alma espiritual para comprender los procesos y la identidad de la mente. Cit en Samuel Vila, Espiritismo y fenómenos metapsíquicas, ed. Clie, Pág. 79

[243] Cit en Samuel Vila, Espiritismo y fenómenos metapsíquicas, ed. Clie, Pág. 75-80

[244] <http://www.apologeticasiloe.com/Apologetica/Nueva%20Era%20Vaticano.htm>

[245] <http://tumehasllamadojesus.blogspot.com/2009/02/miercoles-de-ceniza.html>