LE JOURNAL SPIRITE

LA REVUE DU CERCLE SPIRITE ALLAN KARDEC DE NANCY

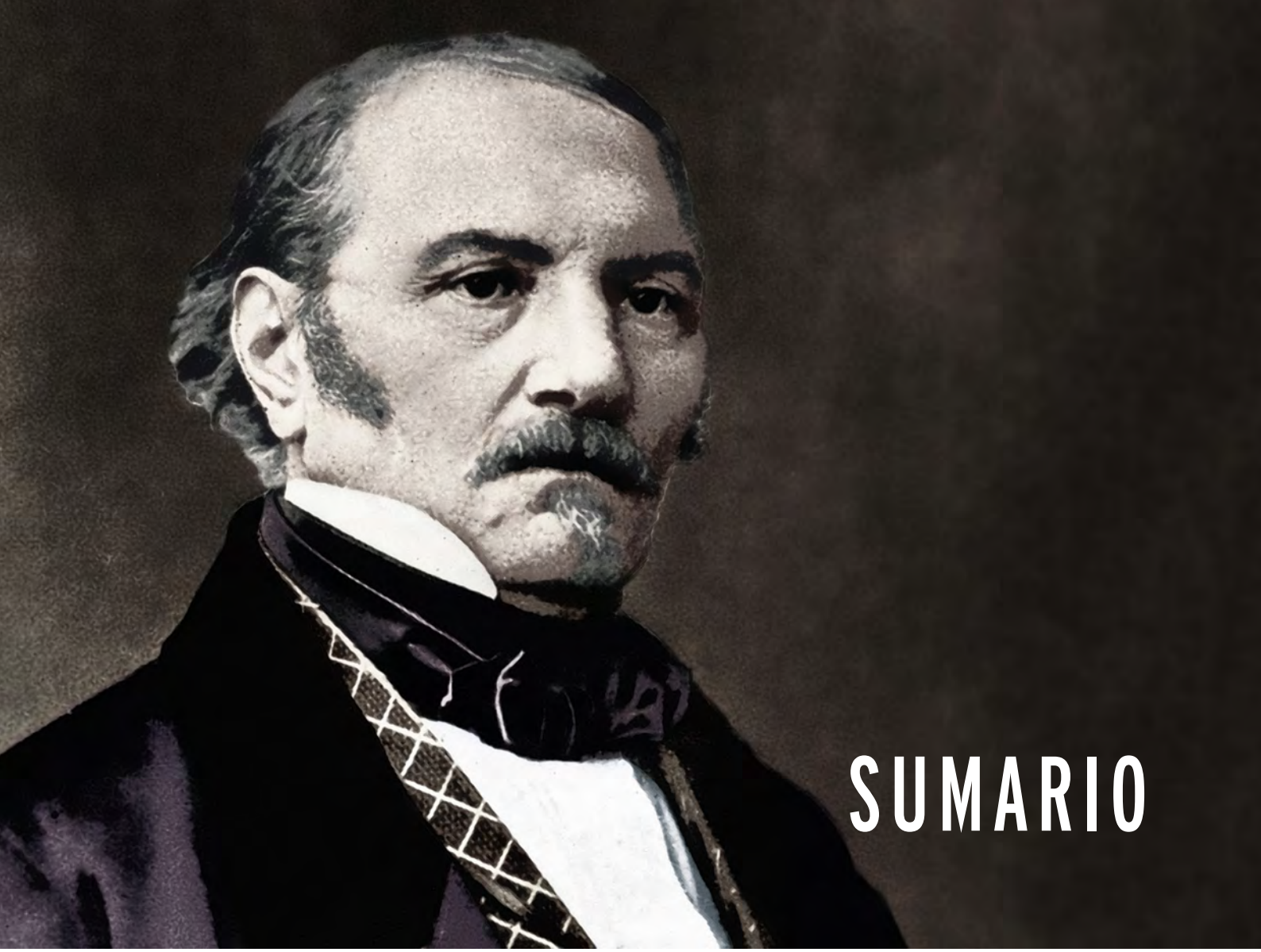
JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE 2020

EL GUÍA ESPIRITUAL

GUÍAS E INSPIRACIÓN DE ARTISTAS

ALLAN KARDEC : DEL PEDAGOGO AL ESPÍRITA

GUÍA Y LIBRE ALBEDRÍO



SUMARIO

3 EDITORIAL
EL REGRESO DE "LE JOURNAL SPIRITE" EN LENGUA ESPAÑOLA

6 LOS PRECURSORES
GABRIEL DELANNE Y EL ESPIRITISMO ANTE LA CIENCIA

9 HISTORIA
¿FILOSOFÍA O RELIGIÓN?

13 HISTORIA ESPÍRITA
MAURICE LACHÂTRE, EDITOR ESPÍRITA

16 DOSSIER: EL GUÍA ESPIRITUAL
17 EL GUÍA ESPIRITUAL
19 GUÍA Y LIBRE ALBEDRÍO
22 POSIBLE PROXIMIDAD ENTRE LA GUÍA Y LA PERSONA PROTEGIDA
24 EL GUÍA ESPIRITUAL
27 GUÍAS E INSPIRACIÓN DE ARTISTAS

34 EDITORIAL
EL PESO ELECTORAL DE LAS RELIGIONES AMERICANAS

37 EDITORIAL
DE DARWIN AL ESPIRITISMO: TEORÍAS DE LA EVOLUCIÓN

40 EDITORIAL
RELIGIONES Y CUESTIONES SOCIALES

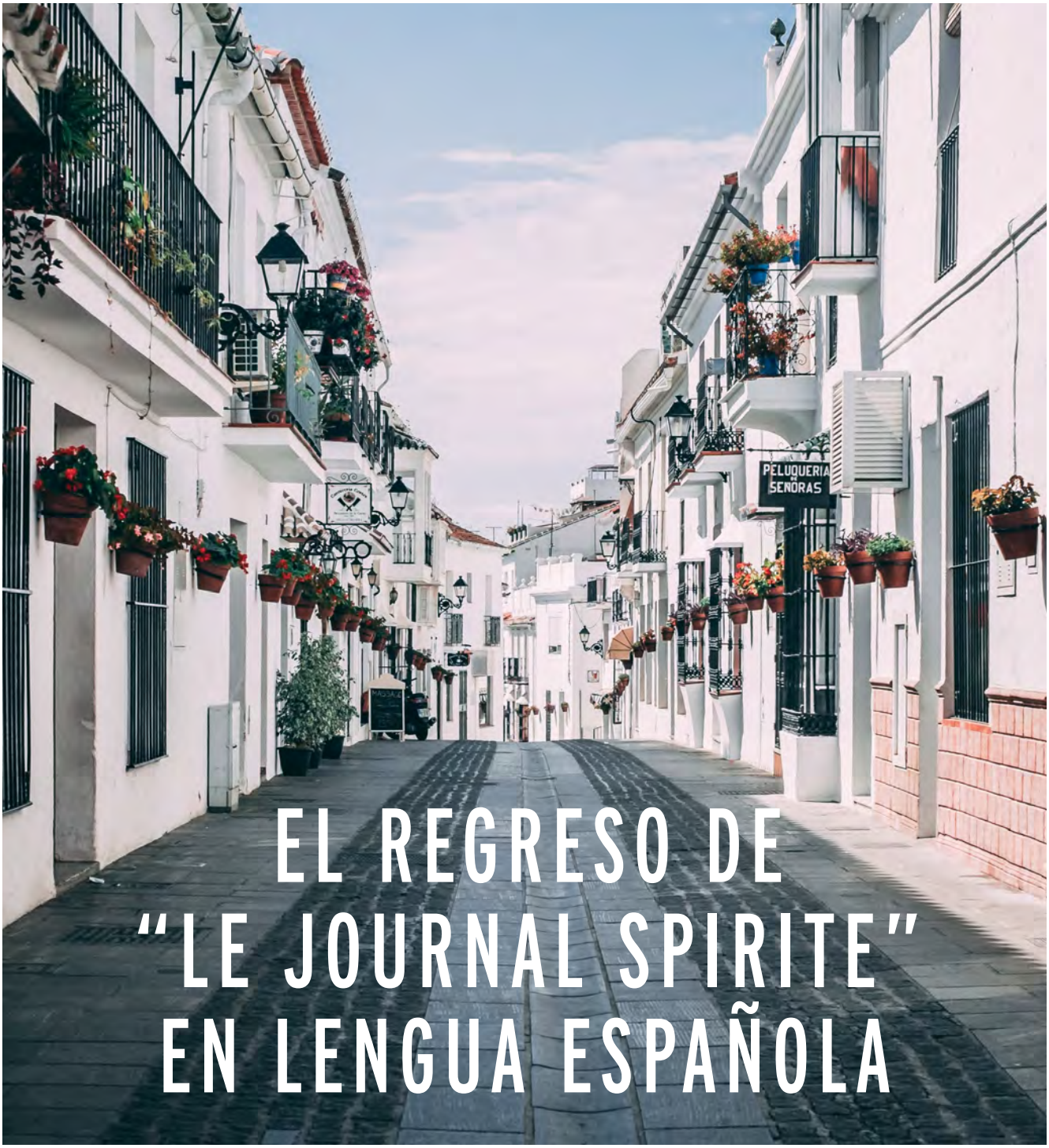
43 ALLAN KARDEC
43 RELIGIONES Y CUESTIONES SOCIALES
45 DEL PEDAGOGO AL ESPÍRITA
47 ALLAN KARDEC Y EL NACIMIENTO DEL ESPIRITISMO

51 LOS PRECURSORES
CAMILLE FLAMMARION, ASTRÓNOMO ET ESPÍRITA

57 LOS PODERES DEL PENSAMIENTO
TELEPATÍA EXPERIMENTAL

60 LOS PODERES DEL PENSAMIENTO
FOTOGRAFÍAS PSÍQUICAS DE TED SERIOS

por
JACQUES PECCATTE



EL REGRESO DE "LE JOURNAL SPIRITE" EN LENGUA ESPAÑOLA

Durante casi veinte años, la traducción del Journal Spirite al español fue proporcionada por Ruth Neumann de Caracas. Después de su muerte el 12 de septiembre de 2017, buscamos posibles traductores para llevar a cabo esta tarea, lo que representa un trabajo considerable. Yolanda Clavijo, amiga de Ruth, deseaba que Le Journal Spirite pudiera perpetuar su versión en español y encontró un traductor, vicepresidente de CEPA en España, Juan Antonio Torrijo Latorre.

Para esta nueva versión de la revista, primero pensamos en producir un número especial al retomar varios artículos de revistas publicadas en los últimos dos años.

Más adelante veremos cómo continuar la publicación del Journal Spirite en español, ya sea en una edición especial una o dos veces al año, o realizando una revisión completa cada trimestre.

HOMENAJE A RUTH NEUMANN (1941 - 2018)
Journal Spirite nº 114 - Octubre 2018

Con gran tristeza nos informaron de la muerte de Ruth Neumann el 13 de septiembre. Viviendo en Caracas, trabajó como secretaria para CIMA, el movimiento espiritista en Venezuela.
Desde 1998, durante nuestra reunión en el congreso en Maracay (Venezuela), Ruth Neumann se había ofrecido a traducir nuestra revista Le Journal Spirite al español, que se concretó algún tiempo después.
Desde entonces, la revista se ha traducido regularmente en su totalidad y de manera constante cada trimestre para su distribución en versión PDF en varios países de América Latina, España y Estados Unidos. Algunas versiones en papel fueron fotocopiadas, particularmente para Cuba, donde pequeños grupos espiritistas recientes sin computadoras usaron artículos de revistas como base documental para sus reuniones.
Nuestros pensamientos van con el espíritu de Ruth Neumann, una mujer devota que, en lo que a nosotros respecta, ha trabajado duro para dar a conocer al Journal Spirite en todo el continente americano, con corresponsales hispanohablantes y portugueses no solo en América Latina sino también en Estados Unidos.

NÚMERO ESPECIAL

Para el presente número, nos hemos hecho cargo de los editoriales de tres revistas del año 2019, que evocan las influencias del fundamentalismo religioso en ciertas elecciones y en la política en todo el mundo.
El Journal Spirite siempre contiene un dossier sobre un tema particular de la filosofía espiritista. Para este nuevo número en español, hemos retomado varios artículos sobre el guía espiritual para llevar a cabo un tema principal que constituye un dossier como lo hacemos en cada número de la revisión.

NOTICIAS DEL MOMENTO

La pandemia de covit19 que ha trastornado todo el mundo nos obliga a pensar nuevamente sobre la fragilidad de nuestras sociedades ya afectadas por muchos otros flagelos. Es la primera vez en la historia que las actividades económicas en todos los países del mundo se han detenido. A diferencia de la gripe de 1957 (gripe asiática) y 1968 (gripe de Hong Kong), cada una de ellas causó alrededor de un millón de muertes, pero que no dieron lugar a ninguna medida en particular, esta vez tuvimos una verdadera, teniendo en cuenta una prioridad, la de la vida humana y el valor que representa. Por lo tanto, es la primera vez que se organiza un confinamiento general, que se aplica de varias maneras según el país, independientemente de la reticencia de ciertos gobernantes.
Por lo tanto, era necesario preservar vidas, obligar a las poblaciones a perder temporalmente una gran parte de su libertad, y esto, a fin de no contar a las víctimas por millones, como fue el caso durante las grandes pandemias del pasado, como la gripe española. 1918-1919 (más de 50 millones de muertos).
Este episodio que concierne a todo el planeta trastornó en gran medida las economías de los países y, por repercusión, en el mundo del trabajo, condujo a un desempleo masivo, parcialmente compensado en algunos países como Francia, o dejando a las personas en la miseria más total en la mayor parte de estados del mundo. Entonces, se ponen en peligro todas las estructuras de la sociedad cuando un desequilibrio en las economías puede conducir al colapso o, en el mejor de los casos, a una recesión temporal, especialmente en países que experimentan inestabilidad política.

EL DÍA DESPUÉS

En Europa, en Francia en particular, muchas personas entre los más jóvenes, piensan que el final de esta crisis de salud representa un momento favorable llamado «el día después» en el que debemos aprovechar las circunstancias para un reinicio diferente de la economía, en una verdadera revolución en la sociedad. Esta tendencia, fuerte entre los jóvenes, se refleja en el deseo de desarrollar energías limpias y renovables, de una manera diferente de producir en agricultura orgánica o permacultura, a través de circuitos de consumo local y por la democratización de la vida local.
Estas voluntades para un cambio radical desde el punto de vista del respeto al medio ambiente y en el plano político para el advenimiento de la democracia directa, son muy fuertes al final de la crisis de salud, incluso si ya estos movimientos habían marcado un deseo de transformación fundamental de la sociedad neoliberal.
A nivel local, una cierta cantidad de experimentos arrojan resultados prometedores, pero ¿cuál será la evolución de nuestras sociedades occidentales a un nivel económico más global? Dependemos del comercio internacional en los frentes industrial y agroalimentario. Y la verdadera cooperación ética entre países ricos y en desarrollo aún no está en la agenda.
Además, consideramos con grandes preguntas las dificultades de toda América del Sur. Ciertamente no estamos bien informados de todas las dificultades que condujeron a todos los problemas políticos y económicos de hoy. Sin embargo, estamos profundamente preocupados por la deforestación de la Amazonía, cuyas consecuencias afectan a todo el mundo. Lo mismo es cierto para todos estos incidentes incendiarios que se han reportado en Australia, Estados Unidos, África Central, Indonesia y Rusia. Estamos ante la destrucción masiva de la biodiversidad, los bosques primarios, mientras que los «pulmones de la Tierra» están dañados y en peligro, sin mencionar la contaminación causada por estos incendios. Todo lo que sucede en una parte del mundo puede tener consecuencias

para otras regiones, y si esto se aplica al medio ambiente, también se aplica a la economía, la política, la diplomacia y equilibrios frágiles entre naciones. Todavía estamos en la hegemonía de las industrias y la producción de riqueza. Las grandes potencias siempre están orientadas en la misma dirección de la competencia económica, entre los Estados Unidos y China, por ejemplo, sin olvidar el surgimiento industrial de la India y la voluntad de ubicarse en el nivel internacional de países como Rusia y Turquía.

Obviamente, es nuestro deber reflexionar sobre todo esto desde el punto de vista de la ética espiritista. Entonces tendremos que ver una vez más la evolución naciente de nuestra Tierra, el resultado de la evolución general de todos sus habitantes. No hay misterio en este punto, volvemos a lo que ya fue mencionado y definido en El Libro de los Espíritus por Allan Kardec, que significa la inferioridad evolutiva de la humanidad. Sin embargo, agregaremos una nota un poco más moderna y actualizada sobre la emancipación esencial de toda la humanidad, que deberá apelar a los principios de justicia, intercambio y libertad para todos. Hoy ya no es una cuestión de resignación, sino de avance en la dirección de las responsabilidades activas, promover todo lo que pueda mejorar la suerte de los humanos en la verdadera solidaridad entre los pueblos. Obviamente, esta propuesta sigue siendo solo una utopía, ya que es cierto que todavía estamos en la era de la convergencia y la competencia económica y, por lo tanto, en la idea de la máxima productividad para mantener la renta financiera. El mundo en su conjunto todavía está fascinado con esta concepción.

EL CALENTAMIENTO CLIMÁTICO

Sin embargo, la emergencia climática debería llevarnos a pensar lo contrario, esto es lo que aún es lento en países ricos que, como Estados Unidos con su gas y su petróleo de esquisto, obtenido por fracturación hidráulica, no desean reducir sus emisiones contaminantes y, por lo tanto, nos hacen perder un tiempo precioso frente al calentamiento global que requeriría medidas fuertes para frenar y, en el mejor de los casos, reducir la velocidad.

Sin embargo, todas estas necesidades ecológicas no deben hacernos olvidar otros problemas cruciales, como el de la violencia criminal que se perpetúa en muchos países. Esto resulta en guerras o conflictos locales incesantes, especialmente en todo el Medio Oriente. Y luego también son todos los migrantes de guerra o hambre, quienes prueban suerte en el Mediterráneo para unirse a Europa, un ilusorio Eldorado por el simple hecho de que el derecho de asilo se les niega con mayor frecuencia y que además un gran número de ellos perece en el mar. Este es el escándalo de una Europa que afirma estar unida en el papel, pero que se limita a una inmigración mínima muy controlada, e incluso inexistente para Países de Europa del Este.

De una violencia a otra, también nos preocupa el aumento de la delincuencia en América, del norte al sur. Y aunque los hábitos racistas y criminales todavía están bien establecidos en los Estados Unidos, las situaciones en América Latina también son muy preocupantes. Parece que durante varios años los brotes de violencia han aumentado en particular en Venezuela y Brasil.

UNA PERSPECTIVA ESPIRITUAL

Desde el punto de vista de un espiritismo progresista, debemos acompañar mejor las transformaciones de nuestras sociedades, de palabra, por escrito y con pensamiento constructivo. La humanidad del siglo XXI, después de haber cruzado conflictos incesantes, dos guerras mundiales y guerras de descolonización (India, Argelia, Vietnam, África negra, etc.), está en la etapa de una nueva reflexión sobre el significado de su futuro. Las grandes preguntas que se plantean ya no son las de ayer, sino las de los grandes valores de la justicia, la ley, la libertad responsable y el amor al prójimo, lo que al final nos lleva de nuevo a la cuestión de "Una verdadera espiritualidad que finalmente sería liberada de las influencias religiosas". Hemos sabido durante mucho tiempo que las religiones en general han sido un obstáculo para la emancipación de los seres humanos. Pero también sabemos que la espiritualidad non religiosa del espiritismo permite una apertura intelectual y moral al mundo, independientemente de cualquier principio dogmático. Esto es lo que nos permite imaginar una solución que trascienda el materialismo y la fe religiosa, refutando estas dos viejas proposiciones que ni uno ni la otra han dado satisfacción.

Hoy, tal vez, la humanidad ha adquirido la madurez suficiente para emerger de esta antigua dualidad, y en este punto, una nueva investigación ha llegado hasta cierto punto en ayuda del pensamiento espiritista. Estos son los trabajos realizados en ECM desde Raymond Moody. También son los largos años de investigación de Ian Stevenson y sus sucesores sobre niños que recuerdan algunos episodios de su última encarnación. Ciertos trabajos realizados en hipnosis también refuerzan los principios de la supervivencia del alma y la reencarnación.

Incluso si el espiritismo no necesitaba esta investigación adicional especialmente, el hecho es que fue útil para convencer mejor a nuestros contemporáneos y consolidar, si fuera necesario, el principio de continuidad espiritual en el más allá, y la de vidas sucesivas necesarias para la evolución intelectual y moral del espíritu.

El escritor francés André Malraux dijo que «el siglo XXI será espiritual o no será». Obviamente no pensaba en religiones sino en una espiritualidad no dogmática. Y esta espiritualidad, hemos de tenerla en cuenta, es la que une a los vivos y a los muertos, es la de un espiritismo emancipador moderno que ayudará a la humanidad a encontrar el verdadero significado de su existencia y de su evolución.

por

COLOMBE JACQUIN

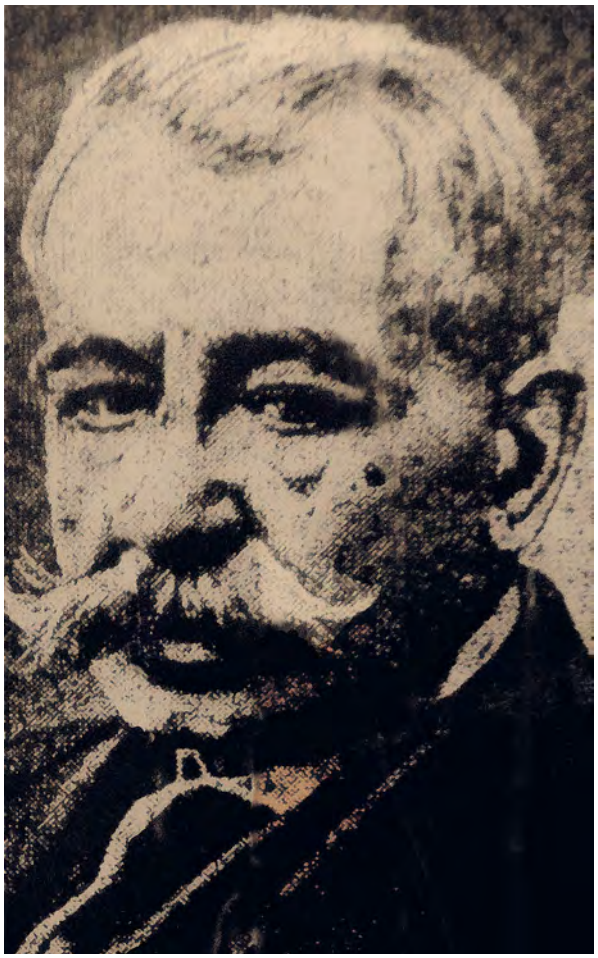
GABRIEL DELANNE
y el espiritismo ante la ciencia

Gabriel Delanne es uno de los grandes pioneros del espiritismo. Jugó con Léon Denis un papel preponderante después de la muerte de Allan Kardec en 1869. Leal discípulo, riguroso y muy trabajador, fue un defensor incondicional de la filosofía espírita que, en esa época, fue objeto de burlas alimentadas por conceptos religiosos hostiles y también denigrada por científicos muy críticos apegados a viejas fórmulas. Precisamente a nivel científico, Gabriel Delanne se ilustró a sí mismo luchando por demostrar la realidad científica de los fenómenos espiritistas justificando el título de apóstol del espiritismo que la posteridad le ha reconocido.

François-Marie Gabriel Delanne nació en París el 23 de marzo de 1857 en una familia que conocía y practicaba el espiritismo. Su padre Alexandre Delanne, quien dirigía una modesta tienda de higiene con su esposa, viajó por negocios. Durante uno de sus viajes a Caen, oyó hablar de espiritismo y, aconsejado por los adeptos, obtuvo El Libro de los Espíritus y El Libro de los Médiums; y estando muy interesado, quiso conocer al autor Allan Kardec. El maestro lo recibió calurosamente y lo invitó a participar con su esposa en una sesión. Ella se reveló rápidamente como una excelente médium y Alexandre Delanne aprovechó sus muchos viajes de negocios para difundir el espiritismo.

Gabriel Delanne creció en este ambiente espírita. Sobre este tema se recuerda una anécdota. A la edad de siete años, se le preguntó si conocía la profesión de sus padres, y él respondió: «Papá es espiritista y mamá también». Asistió a numerosas sesiones espíritas con su madre en particular y, por lo tanto, se convenció muy joven; también trató de explicar el espiritismo a sus pequeños camaradas a quienes a menudo lograba convencer. Tuvo la oportunidad de conocer a Allan Kardec, que se había convertido en un amigo de la familia Delanne. Conservó durante toda su vida un precioso recuerdo del maestro a quien no dejó de evocar durante sus conferencias y discursos.

Después de brillantes estudios científicos, Gabriel Delanne fue admitido en la Escuela Central de Artes y Manufacturas, pero renunció muy rápidamente para evitar a sus padres los grandes sacrificios financieros impuestos por esta educación. Luego ingresó a la vida laboral como ingeniero en la compañía de aire comprimido y electricidad Popp, privilegiando el trabajo de difusión del espiritismo en el que rápidamente participó activamente.



El 31 de marzo de 1880, durante un discurso en la ceremonia conmemorativa de la muerte de Allan Kardec, mientras enfatizaba el importante trabajo de este último, Gabriel Delanne precisó sus proyectos: hasta ahora, el espiritismo ha sido definido desde un punto de vista moral y debe abordarse desde un ángulo científico para demostrar que el espiritismo no se opone a la ciencia y que no solo está dirigido a una élite sino a todos los seres humanos.

En 1883 fue nombrado secretario de un importante encuentro entre espiritistas belgas y franceses que más tarde se convertiría en la Federación Latina franco-belga. El mismo año, se convirtió en editor jefe de una nueva revista bimestral titulada Le Spiritisme, una revista que pudo publicar gracias a la generosidad de la célebre médium inglesa Élisabeth d'Espérance. Era un censor estricto de los artículos que se publicarían, no dudaba en disgustar a sus amigos al rechazar los artículos que le parecían cuestionables desde un punto de vista científico.

Junto con su padre, fue el fundador de L´Union Spirite Française. En 1892 se fue de casa Popp y trabajó para otra casa comercial por la que viajó mucho. Siguiendo el ejemplo paternal, aprovechó sus viajes para hacer una intensa propaganda a favor del espiritismo en toda Francia. En 1896, publicó el primer número de La revue scientifique et morale du spiritisme.

En 1899 se convirtió en presidente de la Sociedad Francesa para el Estudio de los Fenómenos Psíquicos, una estructura que sería el verdadero guardián del espiritismo kardecista. Él será un serio propagador de corazón del espiritismo, dando la bienvenida a muchas personas con benevolencia sin distinción de rango social, siempre dará las explicaciones científicas más claras. Esta sociedad hizo posible formar buenos espiritistas y médiums de primer orden. Dotado de una excelente memoria, Gabriel Delanne era, según sus familiares, una verdadera enciclopedia viva que no perdonaba sus esfuerzos incluso cuando tenía una salud bastante frágil. Tenía una predisposición a la ataxia que lo hizo cojear al caminar. Además, después de un absceso en el ojo izquierdo, su vista se había deteriorado, dejándolo casi ciego en los últimos años de su vida. Gabriel Delanne fue asistido en su tarea por colaboradores de primer nivel y un mecenas con un gran corazón dedicado a la causa espírita, Jean Meyer. Gracias a su ayuda, se convirtió en presidente de la Unión Espírita Francesa en 1919.

Gabriel Delanne dará conferencias gratuitas sobre espiritismo todas las semanas; también participará activamente en el congreso espírita y espiritualista de 1900 teniendo la delegación de muchas secciones espíritas francesas y extranjeras.

Deseando poner en práctica la solidaridad espírita, en 1905 adoptó a una niña de siete meses, Suzanne Rabotin, que siempre vivió a su lado. El mismo año, se quedó en Argel en Villa Carmen en la casa del General y Madame Noël y participó con Charles Richet en numerosas sesiones espiritistas, en particular con la médium Marthe Béraud. Durante su vida, tuvo la oportunidad de conocer y observar numerosos médiums y mantuvo lazos amistosos con el músico médium Georges Aubert. Aconsejó a Jean Meyer que eligiera al Doctor Gustave Geley como director del Instituto Metapsíquico Internacional fundado en 1919.

Su salud disminuyó, tuvo grandes dificultades para caminar, fue tratado en las cercanías de Lyon por su amigo y famoso magnetizador Alphonse Bouvier. En 1918, hizo sus últimos

viajes, su condición física ya no le permitía viajar. A pesar de una mala salud que lo hizo sufrir permanentemente, continuó su trabajo de estudio y propagación dando conferencias y trabajando en la redacción de su último trabajo La Réincarnation. Toda su vida soportó sin quejarse los sufrimientos físicos, al igual que enfrentó con coraje y resignación la pérdida de sus seres queridos, en particular su hermano que murió a la edad de treinta años y su prima devota a su servicio durante más de treinta años, Mathilde Peley. Los últimos años de su vida fueron un verdadero martirio, sin embargo, nunca perdió la oportunidad de difundir el espiritismo; así, el día antes de su muerte, el 15 de febrero de 1926, recibió durante casi dos horas a un joven que quería comprender los fenómenos de mediumnidad observados en casa su prima.

SUS OBRAS

Continuó el trabajo de Allan Kardec, quien había establecido los fundamentos esenciales del espiritismo, enfocándolo en realidades experimentales rigurosamente científicas. Todos sus libros tienen como objetivo demostrar mediante la observación y el análisis la realidad de los fenómenos espíritas; estas obras estaban destinadas a todos aquellos que cuestionaban el por qué de la vida, pero también a los muchos detractores que refutaban la realidad de los fenómenos. En su primer trabajo publicado en 1885, El Espiritismo ante la ciencia, Gabriel Delanne se esfuerza por demostrar de manera científica la existencia del alma, su supervivencia y las relaciones entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. En ese momento, los espiritistas estaban expuestos a las fuertes críticas y burlas expresadas por los científicos materialistas. Este libro enumera las diferentes manifestaciones psíquicas y mediúmnicas. Se dedica a un estudio en profundidad del cerebro y el periespíritu.

Luego escribirá El fenómeno espírita en 1896, una obra que enumera los testimonios de eruditos y sabios de todos los países que afirmaron la realidad de los fenómenos espíritas.

En 1897 aparecerá La evolución anímica, el estudio general de la vida en los seres, el desarrollo de los cuerpos físicos, la vida del espíritu durante la encarnación, el análisis detallado del periespíritu. También se ocupa de la memoria y de las personalidades múltiples.

En 1898 aparecerá Investigación sobre la mediumnidad, luego en 1899 El alma es inmortal donde demuestra científicamente lo que fue durante siglos la responsabilidad de la filosofía y las religiones: la existencia del espíritu durante la vida encarnada y su supervivencia más allá de la muerte.

Las apariciones materializadas de vivos y muertos (volúmenes 1 y 2) aparecieron en 1909 y 1911, y luego en 1927 La reencarnación, un trabajo decisivo porque la idea de la reencarnación no fue aceptada en los países anglosajones. También agregaremos a esta lista el trabajo Écoutons les Mort, escrito en colaboración con M. Bourniquel. En el momento de su muerte, estaba preparando un trabajo sobre ideoplastía en colaboración con el Sr Bourgeois.

Gabriel Delanne no buscó jamás la gloria y el éxito, ni se apegó a la comodidad financiera ni a los placeres humanos. El gran negocio de su vida siempre fue enseñar el espiritismo a todos, sin distinción de fortuna o estatus social, y elevar el espiritismo al rango de la verdadera ciencia.

por
SÉBASTIEN DAMIN

¿FILOSOFÍA O RELIGIÓN?

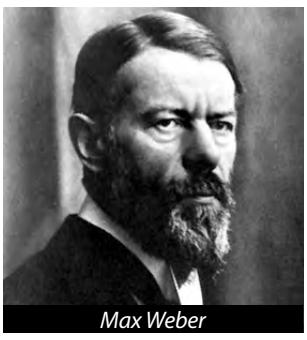
Como toda filosofía, el espiritismo marcha sobre terrenos comunes con la religión (la cuestión del bien y el mal, el sentido de la vida...) y se encuentra en una posición delicada: expresar ideas nuevas a partir de términos antiguos, apreciados de diferente manera y a menudo caricaturizados. Y si bien es cierto que a veces la literatura espírita "clásica" puede revestirse con atavíos religiosos, es cuestión de ubicarla en su contexto histórico; una particularidad de la comunicación espírita es que el espíritu que se manifiesta obtiene sus medios de expresión del medio en el seno del cual se manifiesta. Las relaciones ambiguas que han existido entre filosofía y religión en el transcurso de la historia, plantean el tema del posicionamiento espírita y remiten a la difícil cuestión de su definición, siempre imprecisa. No obstante parece que se puede distinguir a primera vista, por un lado la filosofía, disciplina que impulsa al individuo a pensar por sí mismo, de la religión que impone dogmas, afirmaciones que no necesitan ser justificadas. Pero entonces, ¿por qué el espiritismo es asociado con la religión?

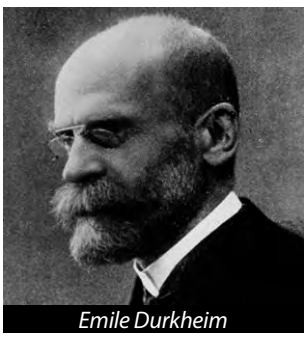
La sociología nos da elementos de respuesta. En efecto, a pesar de la diversidad de sus teorías, todos los padres fundadores de la sociología, Weber, Durkheim, Simmel o Marx han otorgado un lugar central a la religión y han coincidido en un punto: el rechazo a la religión como factor determinante en la construcción de nuestra modernidad. Ese rechazo, acompañado por el desarrollo de la racionalidad instrumental, de las ciencias y de las técnicas, el "desencantamiento del mundo", según la fórmula consagrada por Max Weber, es un factor cultural que ha forjado para alguna parte nuestras estructuras mentales. Las sociedades modernas, luchando contra la opresión religiosa, han optado naturalmente por una visión materialista y atea, sin por eso haber considerado plenamente esa opción. Esta postura combativa, necesaria en un tiempo ha inducido y propagado un sistema binario de reflexión, origen de oposiciones simplificadoras y de atajos caricaturescos que tienen más que ver con el ámbito de la opinión que con la filosofía. En este contexto actual de confusión entre lo espiritual y lo religioso, donde creer en Dios o en la existencia de los espíritus sería necesariamente renunciar a la razón, se comprende fácilmente la amalgama que puede hacerse entre espiritismo y religión.

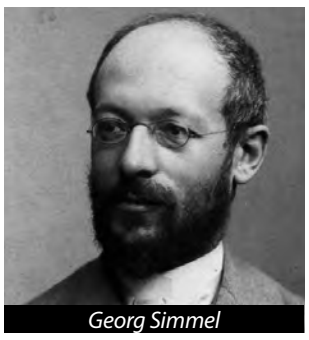
LOS POSIBLES PUNTOS DE CONFUSIÓN ENTRE ESPIRITISMO Y RELIGIÓN

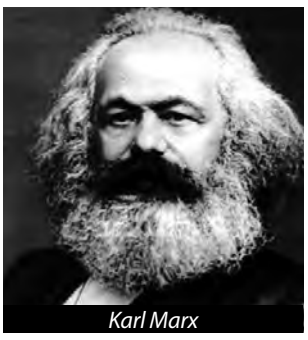
La trascendencia

La trascendencia es uno de los puntos comunes a todas las religiones. Generalmente se entiende por trascendente lo que es exterior, más allá del mundo, en oposición a inmanente, que es lo que está en el mundo. Esta distinción es utilizada principalmente para marcar la diferencia entre lo que depende del hombre y lo que no depende de él. Ahora bien, la cuestión de un Dios trascendente, así como la del más allá, son enviadas hoy por los medios


Max Weber


Emile Durkheim


Georg Simmel


Karl Marx

9

intelectuales a una franja de la teología que se detiene en una interpretación literal de los textos, y es abordada a través del prisma estrecho y singular que ella representa. Es así que la existencia de un Dios nos despojaría de nuestra libertad de actuar y de juzgar. Sin embargo la postura trascendente del espiritismo, si bien excluye a un Dios inmanente que se confundiría con la naturaleza, no excluye por ello la inmanencia. El saber no proviene de una fuente externa, el hombre es responsable de sus actos y encuentra en sí mismo la capacidad de razonar y superarse. Además, el más allá ya no está aparte en la creación, fuera del mundo; está aquí y ahora interactuando sin cesar con el mundo visible. Allí, el espiritismo rompe en parte la oposición entre lo trascendente y lo inmanente.

El Tratado de ateología de Michel Onfray, uno de los representantes actuales del ateísmo en Francia, es un muy buen ejemplo de la forma en que se trata el tema. Su argumentación para probar la inexistencia de Dios, reposa únicamente en las desviaciones teológicas de los monoteísmos y sus ingenuas interpretaciones del mundo. En el mismo orden de razonamiento, en el medio científico, se elimina la idea de Dios recordando los dos principales conflictos que tuvieron lugar entre ciencia y religión: los casos Galileo y Darwin. Pero, rechazar la hipótesis divina, so pretexto de que los sistemas de explicación del mundo propuestos por la teología son incoherentes, no es sino una simplificación que permite deshacerse de una comprobación incómoda. La Historia nos enseña que la visión de una ciencia atea que hace retroceder a la religión es un mito: Galileo, así como Giordano Bruno, era creyente, Lavoisier y Newton, padres de la química y de la física moderna respectivamente, eran alquimistas. Einstein y otros eminentes científicos más cercanos a nosotros son la prueba de que Dios y la razón se entienden perfectamente. Ellos nos demuestran que se puede creer en Dios en forma laica, sin renunciar por ello a la razón. El ateísmo de los padres fundadores de la ciencia moderna residía únicamente en su rechazo a la teología.

Respecto a Darwin, el espiritismo reconocía la ley de la evolución aun antes de que fuera admitida por el conjunto de la comunidad científica. A. Russell Wallace, que descubrió la ley de la evolución al mismo tiempo que Darwin, era espírita y agregamos que el proceso de evolución, y más ampliamente, de creciente complejidad de lo viviente, comprobado por las ciencias de la naturaleza, está en total contradicción con la idea según la cual la vida no tendría sentido, pues en un plano filosófico la idea misma de evolución implica que hay un sentido, una dirección. Ese sentido, esa fuerza de atracción, ese punto de convergencia es la única idea que podamos hacernos actualmente de ese Dios trascendente. Estamos lejos del Dios de las religiones, cuyas proyecciones finalmente nos informan más sobre la naturaleza humana que sobre la naturaleza divina. Él no tiene principio ni fin, no se le puede encerrar en nuestras definiciones. Es un Dios laico sobre el que no hacemos proyecciones.

El espiritismo se apoya en los hechos; en ciencia filosófica, no acepta una verdad si no encuentra una justificación teórica. La trascendencia espírita no se opone a la razón pero extrae consecuencias de nuestras observaciones. Observaciones que nos llevan a los límites de la razón.

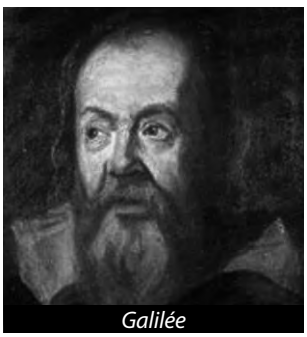
La fe

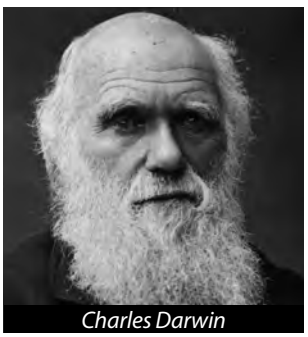
Si para la religión la fe no necesita ser explicada, en el espiritismo nace de la observación y de la reflexión. Es una convicción y se puede entender en el sentido etimológico del término: fides, confianza, confianza en nuestro razonamiento. Kant enseña en su Crítica de la razón pura que la razón es limitada y que la fe no está necesariamente más acá de la razón sino que puede estar más allá. Si el espiritismo puede acercarse a la religión, es a la religión natural, movimiento de pensamiento que sigue a la revolución científica. El hecho de que el mundo esté regulado matemáticamente ha sido visto, en primer lugar, como prueba de la existencia de una fuerza causal, y no únicamente por los religiosos. Pero finalmente fue la idea de Hume la que tomó la delantera; el mundo no está tan bien hecho, pues los animales están obligados a matarse entre ellos para sobrevivir; los hombres se matan igualmente entre ellos... una visión pesimista del mundo, carente de fe.

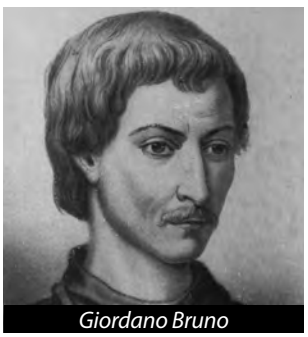
La existencia de una vida después de la muerte

Este es otro punto común entre las religiones. Lo que se reprocha a esta realidad es haber sido aprovechada con fines políticos por Constantino, en primer lugar en lo que concierne a la religión católica, para hacerles aceptar a los hombres las malas condi-

Michel Onfray


Galilée


Charles Darwin


Giordano Bruno

10

ciones de vida, prometiéndoles una vida mejor en el más allá. Pero, ¿no es esta realidad incompatible con la filosofía? Vamos a hacer un recorrido por la Grecia antigua, cuna de la filosofía occidental.

Después de haber reflexionado mucho tiempo sobre el significado del oráculo de la pitonisa que respondió a Querefonte que no había nadie más sabio que él, Sócrates partió al encuentro de los que pasaban por ser sabios. Con su práctica de la refutación, demostró a los sabios que no lo eran. La sabiduría de Sócrates: "Yo sé que no sé nada" fue confirmada. "Aun si me diera cuenta, no sin pesadumbre ni temor, de que me hacía de enemigos, así y todo me creería obligado a poner por encima de todo la tarea en la cual me hubiera involucrado Dios". Paralelamente al hecho de que, en La Apología de Platón, el origen de su práctica filosófica es un mensaje del más allá, Sócrates menciona regularmente su dáimon, su voz daimónica: "Los comienzos de ello se remontan a mi infancia: es una voz que se hace escuchar por mí, y que, cada vez que llega, me aparta de lo que eventualmente estoy a punto de hacer". (En lenguaje espírita, se diría que era clariaudiente). Sócrates hablaba también del Hades: "Si lo que se cuenta es cierto, a saber justamente que allá habitan todos los que han muerto... lo más interesante es que, conversando con ellos, yo podría someter a las gentes de allá al examen y la investigación a los que someto a las gentes de este mundo, para descubrir quien, entre ellos, sabe alguna cosa y quien no sabe nada, imaginándose que sabe algo". Es aquí donde aparece la ruptura entre filosofía y religión y es la postura que adoptará Allan Kardec al descubrir la posibilidad de comunicarse con el más allá. Esta actitud implica que la comprensión de las cosas no puede venir de una autoridad exterior. El hecho de comunicarse con los espíritus no nos releva en nada del deber de reflexionar por nosotros mismos, el hombre es devuelto a su propia capacidad de pensar. Si aceptamos a ciertos espíritus como guías, es porque les reconocemos cierta sabiduría. Éstos nos orientan hacia un camino pero no pueden, ni quieren, emprender el camino en nuestro lugar.

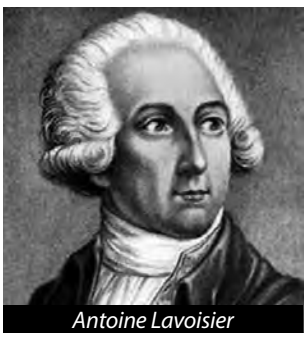
En lo que concierne al materialismo antiguo, animado por su rebeldía contra la religión que inocula el temor a los dioses que pueden montar en cólera y el temor a un castigo eterno, citemos al propio Epicuro, padre fundador a quien apelaron todos los filósofos materialistas, en su carta a Heródoto: "Los dioses existen, puesto que el conocimiento que se tiene ha sido evidente". Aun cuando rechaza que se pueda tener intercambios con ellos, acepta la existencia de los dioses y estima que es necesario servirse de la idea que uno se hace de ellos para tratar de ser bienaventurado también. Un examen más atento de la filosofía de Epicuro, muestra que él basa los criterios de verdad en la experiencia y las nociones, afines a las ideas de Platón, que él no necesita demostrar...

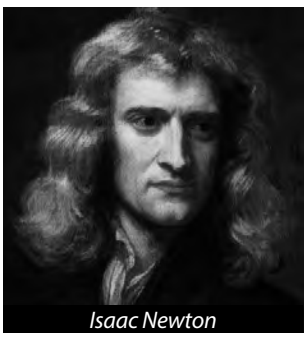
La idea de revelación

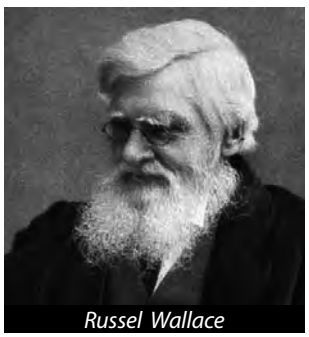
La idea de revelación es admitida igualmente por el espiritismo pues se quiere ser la tercera revelación. En religión, la verdad es revelada por una autoridad externa y no puede ser cuestionada. La revelación espírita fue hecha posible por Allan Kardec quien, dentro de una trayectoria científica, es decir metódica, "levantó el velo", con sus observaciones y su razonamiento. Esta revelación puede ser verificada y cuestionada por otros en un procedimiento igualmente racional.

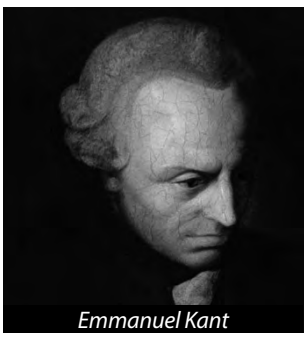
El espiritismo se ubica en la continuidad de la moral evangélica

Y este punto también contribuye considerablemente a mezclar las pistas. La moral espírita nada tiene que ver con una moral patriarcal y reaccionaria, que difunde relaciones urdidas desde el neolítico entre el poder y lo sagrado; es una moral emancipadora. Los sociólogos de las religiones consideran a la religión cristiana como "un cohete que ha permitido la puesta en órbita de valores que llevaban en sí mismos los gérmenes de la secularización". Dicho de otra manera, el alejamiento de la sociedad de las normas y los hábitos teológicos ha sido permitido gracias a los valores defendidos por Jesús, de los que, desgraciadamente, se han apropiado las instituciones eclesiales. Según Max Weber o hasta Marcel Gauchet, ellos contienen en parte los gérmenes del progreso que fundaron nuestra modernidad. Muchas de nuestras concepciones actuales, como la idea de igualdad, extraña a los griegos, a los indios o a los chinos, y que llevó más tarde al advenimiento de la democracia, han sido permitidas por la idea de un Dios único. El mensaje de Jesús de fraternidad, de justicia y de compartir, de libertad de elección, de emancipación, en el cual se inspiraron los pensadores del Renacimiento y de las Luces, no era religioso sino más bien filosófico y su contenido ha permitido


Antoine Lavoisier


Isaac Newton

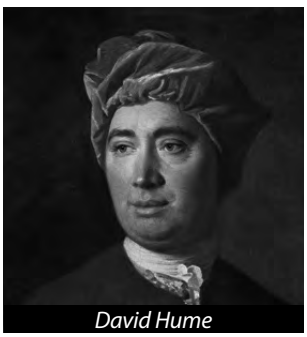

Russel Wallace


Emmanuel Kant

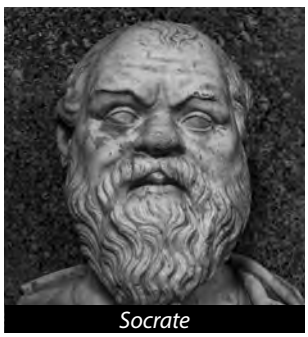
a nuestras sociedades deshacerse de la religión y progresar en materia de derechos del Hombre. Los progresos que contiene no han terminado.

Conclusión

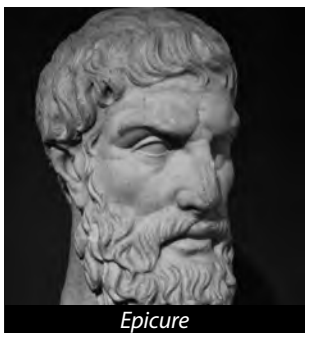
Al contrario de la religión, el espiritismo no hace proyecciones sobre el más allá: él lo estudia y muestra que es imposible hacerse una representación petrificada. Esta representación inmutable de lo absoluto y del más allá, presentada por las religiones, implica una cristalización del pensamiento que incluye a los espíritus. Es fuente de numerosos conflictos pasados y actuales. El espiritismo está inscrito dentro de un pensamiento dinámico que se profundiza en la medida que evolucionan el conocimiento y la reflexión. Nunca podrá ser dogmático pues esta evolución no tiene fin. El Libro de los Espíritus nos dice en su comienzo que la mayoría de nuestros problemas humanos viene de nuestra incapacidad para ponernos de acuerdo sobre el sentido de las palabras. Ese llamado parece ir a la par de la necesidad de una actividad filosófica y de la necesidad de diálogo, diálogo que sin embargo seguirá siendo difícil, mientras la racionalidad y la objetividad permanezcan circunscritas a la ideología materialista. Un punto positivo: a fines de los años '60, los sociólogos de la religión se enteraron de que, aunque la práctica católica disminuía intensamente, la sociedad en su conjunto siempre era creyente y ellos aportaron nuevas definiciones de la religión. Fue así como extendieron la creencia hacia ámbitos que hasta entonces no tenían nada que ver con la religión: la política, el arte, el deporte o hasta la ciencia en sus variantes cientificistas o positivistas, ofreciendo así nuevos elementos de reflexión.



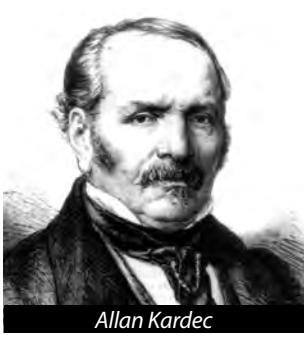
David Hume



Socrate



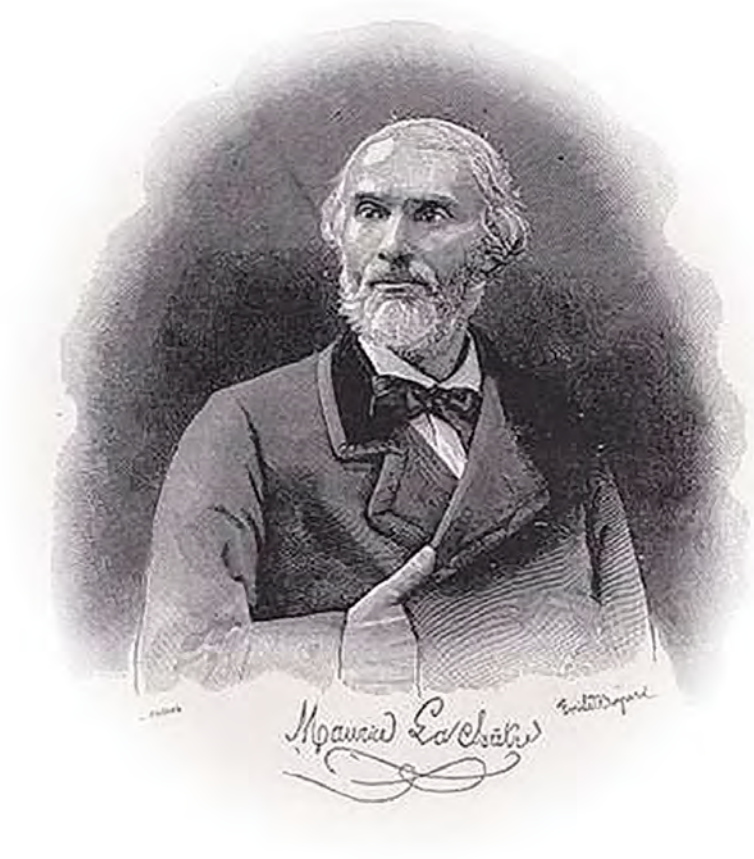
Epicure



Allan Kardec

por
IGOR MANOUCHIAN

MAURICE LACHÂTRE, *editor espírita*

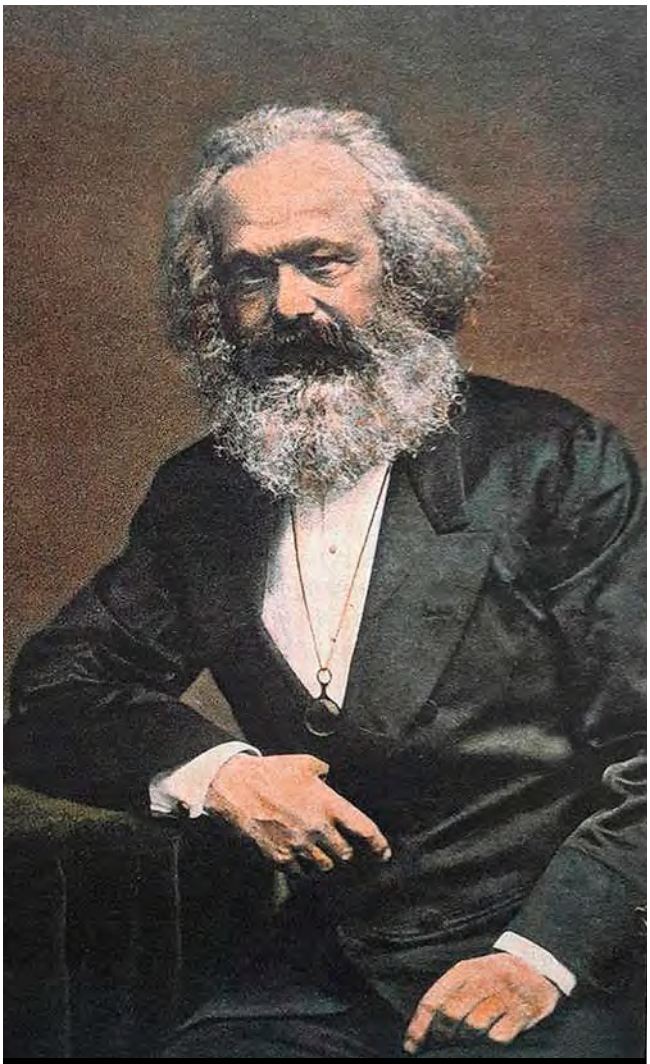


Extracto de su testamento: «Moriré como viví, como un libre pensador y apegado a la doctrina espiritista. En consecuencia, ninguna ceremonia religiosa debe tener lugar durante mi entierro. Mi convoy será el de los pobres, sin boato." Agrega a esto instrucciones detalladas para la distribución de su fortuna «a favor de los pobres, los desfavorecidos de este mundo y los establecimientos humanitarios».

UN VIAJE MILITANTE

Maurice Lachâtre (1814-1900), un editor multifacético, fue un anticlerical ardiente durante su larga carrera como editor. En 1844 publicó su Histoire des papes, en diez volúmenes, que fue uno de los éxitos de las librerías que manejó. Convertido en un clásico del anticlericalismo, fue traducido al español y portugués.

La historia de la Inquisición, Los Conventos y Los Jesuitas, datan de la década de 1880. Su tono revela los amargos debates entre laicos y clérigos. Estos libros forman una trilogía, cuya distribución principal tuvo lugar en el volumen de Les misterios del confesionario que se abrió en un sulfuroso Manual de los confesores. El autor presenta la Inquisición en España, Francia e Italia; se detallan sus diversas torturas, se exponen las hazañas de armas de los inquisidores generales, apoyadas por numerosas figuras. Todavía se cree que el lado oscuro de Los



KARL MARX

Jesuitas se destaca y que los episodios de su leyenda negra se rastrean, y su influencia, según Lachâtre, provocó la retirada de las naciones bajo su influencia. Finalmente, la acusación de Los Conventos advierte a los lectores del peligro que representan las «legiones monásticas». Estos textos dan testimonio del compromiso de su autor y, más allá, de las luchas de este fin de siglo que llevaron a la separación de la Iglesia y el Estado en 1905.

EL PRIMERO EN TRADUCIR «EL CAPITAL» DE KARL MARX

«Debería haber ido a la escuela de un oficial, pero eligió otro camino ideológico», revela François Gaudin (profesor de las universidades de Rouen, lingüista, que desarrolló una pasión por el personaje de Maurice Lachâtre, hasta el punto de dedicarle una tesis). Es en el mundo editorial que el Issoldunois* dejará una impresión más fuerte, especialmente con su Diccionario Universal. Incluso si, lingüísticamente, no tendrá el mismo relieve que un Larousse o un Littré. "Su particularidad era ser un editor comprometido. ¡Fue el primero en traducir al francés El Capital de Karl Marx en 1872! Su versión en francés ha sido reconocida por el propio Marx, mejor que la versión original en alemán..." A lo largo de su carrera, se cruzó con los grandes nombres de la literatura, siguiendo el ejemplo de Alexandre Dumas, Eugène Sue y Victor Hugo. A mediados del siglo XIX, fue editor de Louis-Napoleón Bonaparte, estaba cerca del hombre que se convertiría en emperador. Pero «un gran defensor de una concepción antiautoritaria de la política», terminó oponiéndose a las ideas de Napoleón III. «Su compromiso a lo largo de su vida le acarreará pasar varios años en el exilio, en España, Bélgica, Suiza e Italia. Será objeto de varias condenas y sus libros serán destruidos, así como las matrices que se utilizaron para editarlos. Se podría decir que fue perseguido ferozmente por los poderes fácticos."

*De la ciudad de Issoudun

MAURICE LACHÂTRE, UN ESPÍRITA CONVENCIDO

Este militante socialista, hombre del libros, lexicógrafo, historiador, defendió sus ideas en varios registros, desde el periodismo hasta las finanzas, pasando por el anticlericalismo y el espiritismo. François Gaudin, biógrafo, lamenta una notable indiferencia por parte de su país natal, el departamento de Indre. Habiéndose contactado con el Consejo General, una diputada así como el alcalde de Issoudun, señaló que la mayoría de ellos se hacían los sordos. «Trabajé mucho en este personaje y su obra, y no puedo entender por qué seguía siendo desconocido y sigue obscurecido por la memoria colectiva cuando muchos de sus temas no carecen de resonancia hoy... «

Refugiado en Barcelona para huir de problemas legales, es condenado como autor del Diccionario Universal por «el ultraje a la moral religiosa pública y a las buenas costumbres, la religión católica, la excitación con odio y el desprecio de los ciudadanos contra los otros, la apología de hechos calificados como delitos o crímenes», a una multa de seis mil francos y cinco años de prisión mientras el trabajo es incautado y destruido.

Ignorando estas acusaciones, se estableció en esa época como librero en Barcelona, en relación y comunidad de ideas con Allan Kardec. Le pidió que le enviara una cierta cantidad de obras espiritistas para la venta. Los trabajos, unos trescientos en número, fueron enviados con una declaración regular del contenido de los paquetes. A su llegada a España, los derechos de aduana fueron reclamados al destinatario y cobrados por agentes del gobierno español, pero los paquetes no fueron entregados. El obispo de Barcelona, habiendo juzgado estos libros perniciosos, hizo que la expedición fuera confiscada por el Santo Oficio. Allan Kardec exigió su devolución. El obispo motivó su negativa con la siguiente respuesta: "La Iglesia católica es universal, y al ser estos libros contrarios a la fe católica, el gobierno no puede consentir que vayan a pervertir la moral y la religión de otros países.»

Por lo tanto, vemos que la inquisición española reemplaza a la autoridad francesa, juzga y se niega a devolver los libros que pertenecen a Allan Kardec, ciudadano francés. Allan Kardec renuncia a elevar una acción diplomática. Además, es disuadido por los espíritus.

PLAZA DE BARCELONA SOBRE 1870

AUTO DE FÉ de BARCELONA

Aquí está el informe de la ignominia católica:

«Acta

Este día, 9 de octubre de mil ochocientos sesenta y uno, a las diez y media de la mañana, en la explanada de la ciudad de Barcelona, en el lugar donde se ejecutan los criminales condenados a la última tortura, por orden del obispo de esta ciudad se quemaron trescientos volúmenes y folletos sobre espiritismo, a saber:

-La Revue Spirite, director Allan Kardec;
-La Revue Spiritualiste, director Piérart;
-El libro de los espíritus, de Allan Kardec;
-El Libro de los médiums, por el mismo;
-¿Qué es el espiritismo? por el mismo;
-Fragmento de Sonata, dictado por el espíritu de Mozart;
-Carta de un católico sobre espiritismo, por el Dr. Grand;
-La historia de Juana de Arco, dictada por ella misma a la señorita Ermance Dufaux;
-La realidad de los espíritus demostrada por escritura directa, por el barón de Guldenstubbé.

Asistieron al auto de fe: un sacerdote vestido con ropa sacerdotal, que llevaba la cruz en una mano y una antorcha en la otra; un notario de redactar el acta del auto de fe; el escribano del notario; un empleado superior de la administración de aduanas; tres mozos aduaneros responsables de mantener el fuego; un agente de aduanas represente del propietario de las obras condenadas por el obispo; una multitud innumerable abarrotó los paseos y cubrió la explanada donde se encontraba la pira".

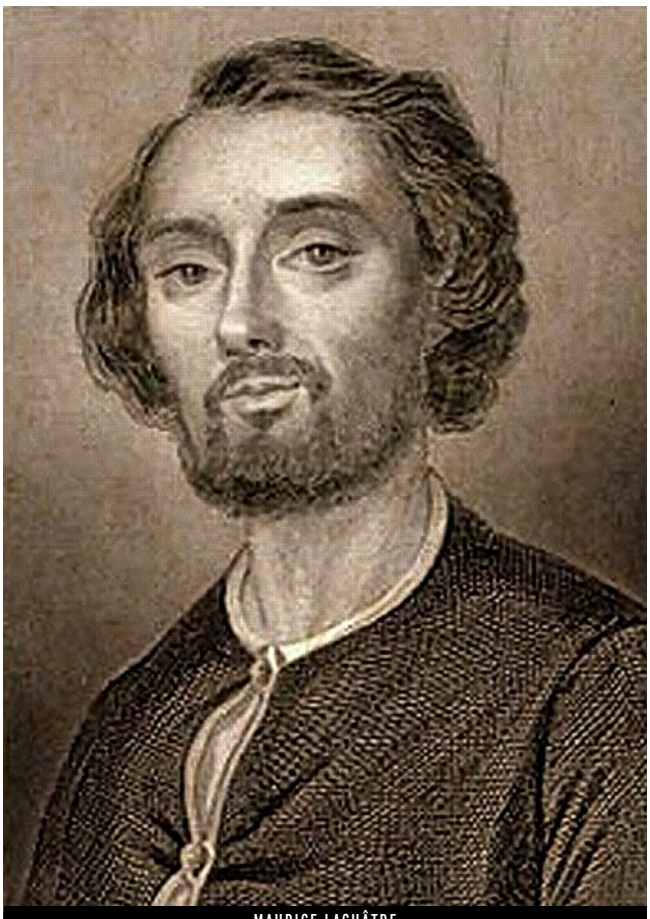
"Cuando el fuego consumió los trescientos volúmenes o folletos espiritistas, el sacerdote y sus ayudantes se retiraron cubiertos por los abucheos y las maldiciones de muchos asistentes que gritaron: ¡Abajo la Inquisición! Varias personas se acercaron a la pira y recogieron las cenizas".

Finalmente, a la luz de esta pira, el espiritismo adquirió una repercusión inesperada en toda España y provocó tal publicidad que generó como reacción un número importante de adeptos.

He aquí un consejo de Allan Kardec extraído de La Revue Spirite en 1863, pag. 367:

«El espiritismo es para aquellos que no creen o dudan, y no para aquellos que tienen fe y para quienes esa fe es suficiente; no le dice a nadie que abandone sus creencias para adoptar las nuestras, y en esto es consecuente con los principios de tolerancia y libertad de conciencia que profesa. Por esta razón, no podemos aprobar los intentos realizados por ciertas personas para convertir el clero de cualquier comunión a nuestras ideas. Por lo tanto, repetimos a todos los espiritistas: acojan con entusiasmo a los hombres de buena voluntad; ilumina a los que lo buscan, porque con los que creen no tendrás éxito; no viole la fe de nadie, no más del clero que de los laicos, porque vienes a sembrar los áridos campos; resalte la luz para que quienes la vean puedan verla; muestra los frutos del árbol y dales de comer a los que tienen hambre y no a los que dicen que están llenos».

Maurice Lachâtre entendió todo el significado social y espiritual del espiritismo que introdujo en su Diccionario Universal al presentarlo como una nueva filosofía. Dedicó en una revista mensual, Le Monde invisible, un estudio sobre espiritismo, espiritualismo y magnetismo, y publicó una obra, Philosophie nouvelle le spiritisme, reeditado hoy por François Gaudin. Con sus convicciones espiritistas, prestó un inmenso servicio al espiritismo al distribuir ampliamente obras de referencia sin molestarse con las burlas.



MAURICE LACHÂTRE

DOSSIER

EL GUÍA ESPIRITUAL

por

SARAH OUNIFI

EL GUÍA ESPIRITUAL

«Guía espiritual» es un término que se usa ampliamente hoy en día. Solo tiene que escribir estas dos palabras en un motor de búsqueda para darse cuenta de que existen una multitud de sitios web que se ocupan de este tema. Hay definiciones que a veces son completamente opuestas entre sí, a menudo con una connotación religiosa y mística. Ángeles guardianes, arcángeles, buenos genios, estrella de la suerte, guía espiritual o espíritu protector, tantos términos específicos de cada religión, de cada movimiento espiritualista, por nombrar una fuerza espiritual amorosa y protectora. En su libro El Libro de los Espíritus, Allan Kardec dedica un capítulo entero a los espíritus protectores. Se hicieron numerosas preguntas sobre el tema a los espíritus en una sesión espiritualista y se obtuvieron muchas respuestas, lo que permitió tener una definición precisa y una comprensión del importante papel de estos guías espirituales. Nunca solo, por lo que todos somos guiados y acompañados por un guía espiritual.

¿Quiénes son estos guías espirituales? ¿Cuál es su papel? ¿De qué manera pueden lograr esta protección? Preguntas que los espíritus responden directamente a través de la filosofía espiritista y que compartimos con usted.
Según las enseñanzas de los espíritus, los guías espirituales no son seres separados en la creación. Al igual que nosotros, experimentaron la vida material, en la carne, y se volvieron incorpóreos. Al unirse a su más allá, pasaron de un estado material a un estado espiritual que no modifica su personalidad o sus sentimientos. Por lo tanto, son simplemente los espíritus fallecidos quienes han elegido en su otra vida, acompañar a una persona encarnada durante su vida porque tienen la posibilidad de hacerlo. Así que todos tenemos un guía y este espíritu protector eligió protegernos porque él nos conocía, ya sea en esta vida o en otra. Puede ser un padre, una madre, un amor, un hijo, un amigo. No importa qué tipo de relación tengamos con él, una cosa es segura, es el amor lo que lo impulsa a guiarnos. Como un padre con su hijo, como un amigo con su compañero, el espíritu protector nos sigue en todo momento porque todo continúa después de la muerte. Las relaciones duran y perduran más allá de la materialidad para tomar una forma diferente pero existente y real.

Su papel es simple y complejo. Debido a que está en el más allá, sabe lo que elegimos antes de nuestra encarnación en la Tierra, conoce nuestras fortalezas y debilidades, conoce nuestras vidas anteriores, ve lo que nadie más puede ver y nos conoce a nosotros mejor que nadie en la Tierra. Con este conocimiento, trata de guiarnos para que podamos lograr nuestros objetivos. Él es el amigo en la sombra que escucha y comprende nuestros pensamientos más íntimos. Y a pesar de las dificultades inherentes a la vida en la Tierra, con esperanza, determinación y sentimiento, hace todo lo que está en su poder para brindarnos la fuerza que a menudo necesitamos para enfrentar estas dificultades. El guía espiritual consuela y aconseja a su protegido. Lo acompaña sutilmente para que mantenga el rumbo durante su encarnación y progrese ante la adversidad. Aprender a amar y a desarrollar nuestro intelecto son dos áreas de mejora para las cuales vivimos en la Tierra. Estos son, por tanto, nuestros objetivos absolutos y el guía espiritual está presente para ayudarnos a lograr parte de este progreso lento y difícil pero seguro.

Para hacer esto, la guía nos inspira telepáticamente. Infunde sus pensamientos, sus consejos, su fuerza y su amor sin nuestro conocimiento, de una manera muy sutil. También podemos encontrarlo durante nuestras salidas del cuerpo nocturnas, ya que cada noche, nuestro espíritu redescubre el más allá durante unas horas. Este es el momento en que podemos beneficiarnos de los intercambios y consejos de nuestro guía. Cuando nos despertamos, no tenemos memoria consciente de ello. Pero estos intercambios aún permanecen enterrados en nuestro inconsciente, en nuestra mente, y a menudo reaparecen como una idea repentina. Pensar firmemente en su guía, incluso si no conoce su identidad, favorece estos encuentros nocturnos y, a menudo, le permite encontrar una solución a un problema que es difícil de resolver. Pero pensar en él regularmente e incluirlo en su vida, hablar con él, aumenta este vínculo telepático existente. Cuanto más pensamos en él, más le permitimos que nos alcance creando una verdadera conexión espiritual y amorosa. Es entonces cuando es posible sentir calma, comodidad y fuerza cuando lo pedimos. La relación con el guía es una verdadera relación de espíritu a espíritu y, como cualquier relación, se construye y se mantiene pensando el uno en el otro regularmente. Es esta interactividad y reciprocidad la que embellece la relación y la hace más fuerte.

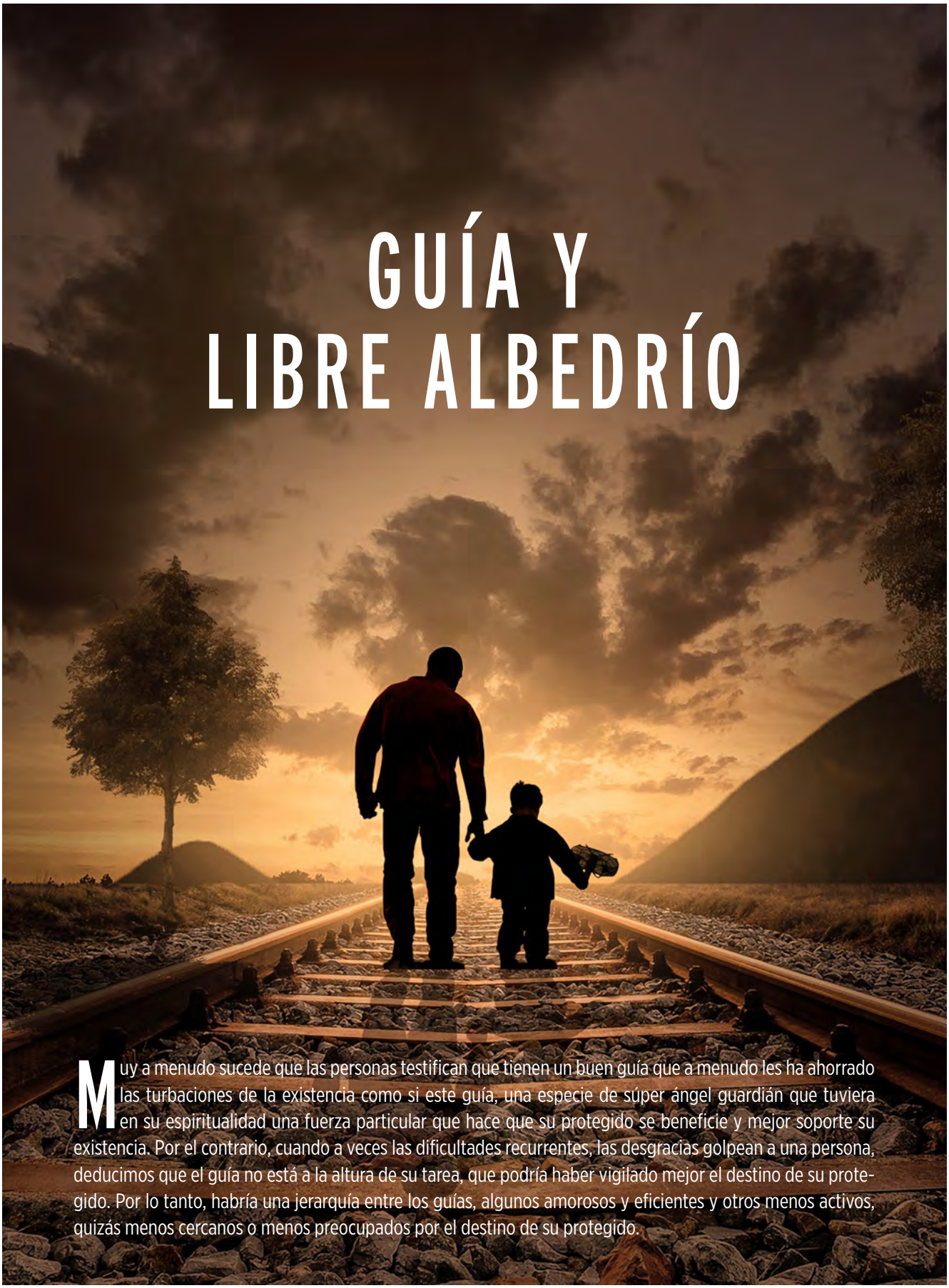
El guía también tiene la posibilidad de manifestarse más directamente a través de sesiones espiritistas utilizando un médium y usted puede en este archivo dedicado al guía espiritual encontrar testimonios de mensajes recibidos dentro de nuestra asociación. Pero sepa que incluso sin esta manifestación directa, puede mantener el vínculo con su guía de una manera muy simple, pensando en él, pidiéndole su consejo con la certeza de que lo escucha y lo apoya. Solo será más feliz.

El guía pasa por la vida con nosotros y cuando llega la muerte, al final del túnel, a la luz, se aproxima para recibirnos. Es el primer Espíritu que descubrimos cuando llegamos a la otra vida. Viene con los brazos extendidos para darnos la bienvenida, después de un largo viaje agotador y la vista de su rostro desencadena el recuerdo de una vida compartida. Es reconocido al instante. Lo que encontramos en muchos testimonios de espíritus que han aparecido en nuestra asociación. Ahora es el momento de hacer un balance de una vida que acaba de terminar. El guía vuelve a estar presente, muy atento para ayudarnos a evaluar lo que se ha logrado y lo que queda por lograr.
Lejos de los ángeles y arcángeles creados puros que encontramos en las religiones, lejos de los seres de luz, lejos de los genios, el guía espiritual es un ser humano en el más allá con el que podemos compartir una relación real en la conciencia de su presencia. Los cinco sentidos del cuerpo están ausentes de esta relación, la comunicación es diferente, pero es la esencia misma de lo que hace que una relación esté realmente presente. Ser consciente del amor que el guía espiritual tiene por nosotros significa nunca más estar solo en este viaje que es la vida. Y lo que podría ser más reconfortante, en un mundo donde el sufrimiento y la injusticia son la suerte diaria de muchas personas en la Tierra, y saber que eres apoyado, comprendido, amado y acompañado por un guía frente a la adversidad.

por

COLOMBE JACQUIN

GUÍA Y LIBRE ALBEDRÍO



Muy a menudo sucede que las personas testifican que tienen un buen guía que a menudo les ha ahorrado las turbaciones de la existencia como si este guía, una especie de súper ángel guardián que tuviera en su espiritualidad una fuerza particular que hace que su protegido se beneficie y mejor soporte su existencia. Por el contrario, cuando a veces las dificultades recurrentes, las desgracias golpean a una persona, deducimos que el guía no está a la altura de su tarea, que podría haber vigilado mejor el destino de su protegido. Por lo tanto, habría una jerarquía entre los guías, algunos amorosos y eficientes y otros menos activos, quizás menos cercanos o menos preocupados por el destino de su protegido.

Ahora, si es obvio que hay grandes diferencias en el destino de los habitantes de la Tierra, si algunas personas experimentan miseria, sufrimiento, rechazo y otras, salud, felicidad, eso no es el hecho de que el guía sea tan amoroso como él. Los humanos son el resultado de su evolución, sus vidas pasadas, sus dificultades, sus trampas. También depende de un entorno geográfico, familiar y social, lo que genera problemas que hacen que la vida a veces sea insoportable, incluso peligrosa, y sin embargo, todos los humanos tienen una guía, protectores que tienen como denominador común el amor al protegido y la determinación de velar por su destino.

EL PAPEL DEL GUÍA

Cada guía es sobre todo un espíritu amoroso, eso es lo que impulsa su enfoque. Este apego particular es el resultado de experiencias corporales comunes en las que se han forjado lazos emocionales. El guía conoce bien a su protegido, su historia, su anterioridad, sus puntos fuertes, sus trampas. Es superior a él en la evolución, lo que le permite dirigirlo a la existencia como lo haría un maestro o un padre. Ser guía es sobre todo una misión elegida del más allá, una misión para la cual el futuro guía se preparará en un tiempo más o menos largo. Aprende la sabiduría, la voluntad, la fuerza para dirigir sus pensamientos para que se entiendan en particular durante los encuentros nocturnos, reuniones que le permiten a su protegido capturar energías espirituales para comprender mejor la vida física. Los guías de la Tierra, un planeta de lenta evolución, deben adquirir la fuerza para aceptar la posibilidad de que su presencia no sea entendida, aceptada o incluso prevista. Deben aprender a lidiar con la desilusión, a veces sufriendo cuando el protegido se está portando mal.

Es cierto que saber que tiene un guía facilita el vínculo telepático natural que existe entre él y nosotros, que se materializa en la noche durante el desdoblamiento. Sin embargo, incluso cuando esta presencia es conocida o aceptada, frente a la ausencia de recuerdos al despertar, el protegido a menudo concluye que su guía no satisface sus necesidades, sus expectativas, más aún si el protegido es un poco perdido, girando en el vacío de eventos y circunstancias que lo perturban y lo desestabilizan. Saber que tiene un guía también le permite orar, los fluidos emitidos durante las oraciones sinceras son todos los recursos que el guía utiliza para promover su acción.

Por lo tanto, cada guía es un espíritu avanzado que tiene las capacidades y un amor suficientes para guiar a un protegido; en esto, no hay guías superiores a otras para humanos del mismo nivel de evolución.

Si las vidas no son iguales, es que hay otros parámetros y, en primer lugar, las condiciones de vida en la Tierra, donde las guerras, los crímenes y los desastres naturales todavía están en su apogeo. El guía hace todo lo posible para ayudar, pero sus posibilidades son limitadas. ¡No tiene poderes mágicos porque entonces debería deducirse que las personas, a veces niños que mueren de hambre, bajo bombas o en cataclismos, tendrían guías indiferentes!

No lo es; los guías sufren al ver a su protegida en vivo en tales situaciones y hacen todo lo posible para tranquilizar, rodear y consolar.

LIBRE ALBEDRÍO

El guía no es omnipotente, no puede evitar ciertos peligros y, sobre todo, respeta el libre albedrío de su protegido. La vida no está escrita de antemano. No hay un destino claro contra el cual no podamos hacer nada; así como no hay karma expiatorio encerrando al individuo en un rol bien definido con su parte de pruebas y sufrimientos destinados a redimir fallos previos.

Ciertamente, hay una forma de determinismo vinculada a las condiciones de vida en la Tierra, pero hasta ahora no se rastrea la vida de antemano.

El determinismo es un sistema filosófico que niega a la voluntad humana la capacidad de actuar libremente y que atribuye solo a elementos externos los «motivos» de la causa eficiente de nuestros actos. Los motivos pueden ser las consecuencias de los actos de vidas anteriores y la influencia contingente del entorno en el que el espíritu encarnado está llamado a actuar.

Este es el sistema adoptado por los positivistas de Auguste Comte y por los materialistas, pero el origen radica en la escolástica religiosa que somete todo a la influencia de la providencia divina.

El libre albedrío, por otro lado, es el poder atribuido a la voluntad humana de elegir libremente, de determinarse a sí mismo. En El Libro de los Espíritus, dice en el artículo 843: “Dado que tiene la libertad de pensar, el hombre tiene la libertad de actuar; sin libre albedrío, el hombre sería una máquina «. Sin embargo, el libre albedrío se ejerce relativamente, teniendo en cuenta el grado de evolución del espíritu y la influencia de la materia. Al eliminar el libre albedrío, elimina la responsabilidad. El libre albedrío absoluto en la Tierra es ilusorio porque se limita a las contingencias de la vida en el planeta y la inferioridad de sus habitantes, pero existe.

Se vuelve aún más real a medida que el hombre evoluciona, que su conciencia se amplía, que controla más su entorno. Además, las reencarnaciones sucesivas en mundos cada vez más avanzados permiten que se desarrolle el libre albedrío porque hay menos obstáculos relacionados con la inferioridad y las contingencias planetarias. El libre albedrío en su totalidad corresponde a la perfección, pero en este caso, solo se ejerce en el sentido del bien, de la caridad. El libre albedrío en la Tierra, es decir, la libertad de actuar, a veces se usa mal, en particular para hacer daño o dejar de lado los bajos instintos.

El destino es solo la aplicación de la ley de causalidad, es la cadena normal de eventos a partir de una causa determinada y en virtud de las leyes naturales que gobiernan el universo. El tejido de nuestro destino está formado por las consecuencias de todos nuestros actos anteriores y las elecciones que tenemos la capacidad de tomar en esta vida presente sabiendo que también hay eventos providenciales que pueden influir en el curso de la vida.

La elección humana, incluso si es limitada, existe. Por supuesto, hay una parte del determinismo en toda la vida humana. Todo ser humano es el resultado de sus vidas pasadas, la anterioridad cargada de consecuencias tanto físicas como psíquicas. Los sufrimientos y traumas experimentados, como la guerra, los crímenes, los desastres, los abandonos, pueden marcar a los espíritus que vuelven a la vida con una carga emocional negativa que a veces genera serios problemas de salud, incluso discapacidades y psicológicamente, fobias y miedos cargados de consecuencias.

Y luego, también somos víctimas de una inferioridad moral bastante general que induce en la sociedad comportamientos egoístas y orgullosos, incluso en ciertos enemigos o asesinos.

Todos estos constituyen obstáculos y dificultades para la vida en la Tierra. El guía puede, si la reencarnación es consciente, aconsejar las opciones de vida de su protegido, pero a veces estas decisiones se pierden de vista y el espíritu no se realiza. Si la reencarnación es inconsciente, el trabajo es aún más difícil porque no se ha hecho ninguna elección y, a veces, el espíritu regresa al mismo entorno que el que dejó, un entorno que no siempre conduce a su evolución moral o intelectual. El guía sabe todo esto, a sabiendas dirigirá a su protegido pero no podrá reemplazarlo.

Además de las cualidades y defectos intrínsecos de cada ser humano, existen las contingencias de la vida en la Tierra. El entorno familiar puede ser propicio para la realización o, por el contrario, acentuar el sufrimiento o las faltas, el entorno social puede ser equilibrado o, por el contrario, aplastar al individuo. Existen los caprichos de la vida en el país donde el hombre vive a veces, según sea el caso, con un entorno de vida equilibrado que permite su logro o, por el contrario, condiciones muy desfavorables (países en guerra o muy pobres); en esto, el libre albedrío del hombre encuentra sus límites, pero los Guías también tienen un poder limitado.

Sin embargo, incluso en circunstancias desfavorables, el hombre siempre puede, en cierta medida, ejercer su libre albedrío para tomar sus decisiones anteriores o liberarse de un entorno de vida que obstaculice su desarrollo; siempre puedes elegir entre lo bueno y lo malo. Estas elecciones pueden ser cruciales y, a veces, tienen serias consecuencias en períodos atormentados cuando la vida humana está en juego, pero son decisivos. El libre albedrío no se ejerce con facilidad. Se necesita tenacidad, trabajo duro y en esto, el Guía tiene un papel decisivo que desempeñar para darnos su fuerza, consolarnos por nuestras dificultades y desánimo. Esta es la aplicación de la máxima: «Ayúdate a ti mismo, el cielo te ayudará». En caso de falla, en lugar de incriminar a su guía, sería mejor cuestionar su propia actitud, no debe esperar todo de La Providencia. Esto sería contrario a la ley de la evolución que, como sabemos, es larga, lenta y difícil, y requiere muchos esfuerzos. Como lo expresó acertadamente un Espíritu en sesión: «Debemos rezar al cielo, no debemos rogarle».

Dentro de nuestra asociación, se presentan muchos Guías. A veces dan testimonio de su decepción, su amargura ante la actitud de un protegido que, sin embargo, tuvo el privilegio de conocerlo, de recibir indicaciones, consejos y que se liberó de él. Sus palabras siguen siendo palabras amorosas, incluso si a veces tienen que señalar con firmeza y lucidez sus debilidades, sus trampas; siempre están imbuidos de amor y amabilidad como lo harían los padres afectuosos.

Una guía lo expresó de esta manera: «Mi hermano, mi amigo y mi protegido, esta noche me gustaría que supieras que, independientemente de las nuevas circunstancias que perturben o modifiquen tu vida diaria, sí, me gustaría que supieras que debes reaccionar, reaccionar con ardor, con esperanza y con ímpetu. Tu vida necesita ser vivida, no en la ociosidad, no mientras esperas que resolvamos los problemas y el destino. Nuestro objetivo, nuestra misión para nosotros los Guías, es asesorarlo siempre para su bienestar, asesorarlo también a nivel espiritual, y no dar las claves de un enigma, de una intriga. No debemos olvidar que debemos vivir con dignidad y coraje. Te traigo esta noche toda mi fuerza y mi amor para guiarte en el camino que sé que es bueno para tu espíritu «.

Otro mensaje expresa el sufrimiento de los Guías al ver a sus protegidos dirigir sus vidas en la Tierra:

«Mi espíritu te alcanza para decirte nuevamente todo el amor que llevan los Guías. El espíritu, a menudo cuando ve a los hombres vivir, sufre de su ligereza, su inconsciencia, su falta de razón, su falta de amor. [...] Nunca decepciones a tus guías, sigue sus consejos, sigue su amor. Están muy cerca de usted, en todas las circunstancias, tanto por las alegrías como por las penas de su vida diaria. El más allá es una fuerza eterna y amorosa que solo busca ayudarte. El más allá es un gran poder que puede vivir a través de cada uno de ustedes si naturalmente pueden aceptar su presencia en la simplicidad, la humildad, la conciencia y la certeza «.

El Guía es un espíritu misionero, él es «el ángel guardián de los hombres que necesitan ser protegidos. El Guía es el relevo del Padre a los hombres que lo adivinan, lo sienten, y aceptan recibirlo. Es la relación con su verdadera naturaleza. El Guía es quien dará, en todas las circunstancias, su presencia, su trabajo, su esfuerzo y, en la eternidad que representa, su amor infinito «.

por
CHARLOTTE BONGIRAUD

POSIBLE PROXIMIDAD
entre la guía y la persona protegida

Desde el más allá hasta las puertas de la materia cuando llega el momento de la reencarnación, estamos acompañados por nuestro guía. Algunos podrían creer que al reencarnar el contacto con este último se interrumpe hasta el final de nuestras vidas. En realidad no lo es. Aunque nuestra condición material es un obstáculo para la comunicación con nuestro protector, este último no obstante está presente y es amoroso en todas las circunstancias para acompañarnos mejor a lo largo de nuestra vida encarnada.

Entonces, ¿qué es realmente? ¿Cómo nos apoya? ¿Por qué pensar en él y qué impacto puede tener esto para él y para su protegido?

¿POR QUÉ PENSAR EN TU GUÍA?

ESTABLECER PROXIMIDAD ENTRE EL GUÍA Y EL PROTEGIDO

Presente en todas las circunstancias, el guía intenta por todos los medios llegar a su protegido. A través de sus pensamientos amorosos, intenta desafiar, acompañar y recordarle al que protege el camino elegido antes de su reencarnación. Consciente de nuestra verdadera naturaleza, nuestras experiencias previas y nuestras elecciones preestablecidas, el guía infunde la fuerza de su amor, tranquiliza, alienta y alienta a su protegido a superarse a sí mismo para progresar siempre en la dirección de su encarnación. Frente a las pruebas de la vida, aconseja y apoya a pesar de las fronteras que separan los dos mundos.

En este sentido, aquí hay un extracto del mensaje de un guía a su protegido:
«Siempre soy el que alienta las palabras de lo absoluto en tus noches, el que nunca dejó de proteger y alentar tus reflexiones sobre el verdadero significado de tu vida».
"Desde el cielo hasta la Tierra, estamos presentes y nos acercamos a nuestros protegidos. Desde la Tierra hasta el cielo, los hombres nos rezan, esperan por nosotros y pocos comparten la oportunidad que tienen de conocernos y recibirnos. Me conoces, me recibes, tomas la mano que te doy y juntos, siempre, avanzamos. Estoy aquí porque te amo, soy tu guía y tuve que decirte: adelante, porque nunca estás solo «.
Conocer la presencia de su guía y pensar en él es establecer y fortalecer el vínculo de proximidad que nos une. Esto es posible gracias a la telepatía, el lenguaje universal del astral. Por lo tanto, cuanto más se piensa en el guía, más se refina y fortalece el vínculo telepático y romántico establecido con él, lo que le permite llegar a su protegido por completo:
"El guía es aquel que, independientemente de las circunstancias, vela constantemente por el que protege. Conocer esta presencia como esta función nos empuja a una ventaja definitiva, tanto para el protector como para el protegido, porque este conocimiento crea con más facilidad el vínculo telepático y favorece el encuentro astral «.
«Gracias por tus pensamientos habituales. Gracias por esta conexión que pudiste establecer entre tú y yo, y deseo con todo mi corazón que sea igual para todos los guías porque sin tu pensamiento, sin tu acercamiento, no podemos contactarte por completo. Te amo mi amigo «.

¿CUÁNDO Y CÓMO PENSAR EN TU GUÍA?

Como el pensamiento viaja instantáneamente al espacio, el guía percibe, escucha y conoce las llamadas de su protegido. Sus pensamientos vibran al ritmo de los nuestros y su apoyo es indudable. Por lo tanto, es posible pensar en tu guía en todas las circunstancias, durante el tiempo de meditación, para pedir ayuda, fuerza o consejo; pero también a través de pensamientos regulares para él que solo fortalecerán el vínculo telepático existente.
Por supuesto, el guía no es el que ayudará a ganar la lotería o encontrar un lugar para estacionar, pero él es el que estará constantemente presente para el bienestar de su protegido: «Nunca lo olviden, queridos amigos comunicándose con el mundo espiritual, que sus guías están ahí en todo momento y que nunca, nunca, nunca los molestan «.
Además, pensar en nuestro guía para agradecerle durante los momentos felices también es mostrar nuestro amor por quien decidió dedicar una parte de su vida más allá de acompañarnos.

REUNIONES DIARIAS CON EL GUÍA, LA SALIDA DEL CUERPO NOCTURNA

Más allá de los pensamientos voluntarios y conscientes que podemos tener con respecto a nuestro protector astral, existe otro fenómeno natural durante el cual nos ponemos en contacto: es la salida del cuerpo nocturna de la que aquí tenemos una definición obtenida por mensaje:
"Dormir es una pequeña muerte diaria que permite a todos aprovechar las energías espirituales para comprender mejor su vida física. No hay vida sin espíritu, por lo tanto, el hombre necesita alimentarse del fluido cósmico para equilibrar su encarnación. Un hombre cuyo espíritu y periespíritu nunca escapase del sobre carnal, sería llevado a la muerte por falta de fluido o, lo que es peor, a un coma prolongado.
Entonces, todas las noches, los espíritus humanos parten hacia el más allá para encontrarse con su guía y muchos incorpóreos. Aunque el recuerdo de este «viaje» está oscurecido por las barreras del inconsciente, el conocimiento y los estados espirituales adquiridos durante la salida astral tienen una influencia definitiva en el comportamiento del individuo".
Durante esta emancipación del espíritu, encontramos nuestros guías con los que interactuamos para tomar decisiones y obtener asesoramiento. Sin recuerdos precisos de este viaje nocturno, sin embargo, pueden quedar impresiones e intuiciones al despertar. Algunos guías se presentaron para dar testimonio, entre otras cosas, de estos encuentros astrales:
«Cuando me rezas, al pie de tu cama, estoy presente y te doy la bienvenida con los brazos abiertos para guiarte en esta segunda vida de emancipación nocturna.
A veces te llevo a los que amas y quieres encontrar...
«Vivo contigo, durante los días, durante las noches que nos unen para encuentros reales, escapadas espirituales que nutren el alma también encerrada en la densidad material experimentada por tu condición de espíritu encarnado en una esfera de menor evolución pero sin embargo en mutación".
«Estoy feliz en este día de poder decir mi propia presencia infinita a tu lado, contigo que visité durante las noches para tranquilizarte».
«Te amo y te veo todas las noches en tu llamada».

Por lo tanto, también es posible pensar en su guía antes de quedarse dormido para programar esta cita romántica porque si la noche es un consejo, sin duda es porque es el fruto de estos encuentros de amor plurales.

por
FRÉDÉRIQUE MINADAKIS

EL GUÍA ESPIRITUAL

Ya sea que se le llame guía espiritual, ángel de la guarda o hasta ser de luz, esta entidad ejerce sobre nosotros una suerte de fascinación y nos hacemos muchas preguntas respecto a ella. Un día u otro, la vida nos lleva a pensar en él y queremos saber más. Impalpables, invisibles, inaccesibles, imaginados unas veces como querubines, aureolados o alados, otras más aterradores en forma de djinns, gnomos o genios según los países y las tradiciones, estos seres parecen compartir nuestra vida desde la noche de los tiempos.

Todavía hoy, ¿no se dice del recién nacido que es un angelito? ¿No se evoca, cuando se escapa de una catástrofe, la protección de una buena estrella o de un ángel guardián? Para algunos, los ángeles son entidades intermedias entre Dios y los hombres. No pueden reencarnar y vivir como seres humanos. Y a la inversa, un ser humano no podrá convertirse nunca en un ángel.

¿Quiénes son ellos realmente, y qué relaciones tienen con el hombre? ¿Cuál es su papel? ¿Cómo puede uno encontrarse con ellos? Y qué pasa durante nuestra desencarnación, ¿siguen ellos guiándonos en el más allá? Es lo que vamos a descubrir juntos a la luz de la filosofía espírita.

EL GUÍA A TRAVÉS DE LA HISTORIA

El guía espiritual es un espíritu que nos acompaña y nos aconseja a todo lo largo de nuestra vida. Con frecuencia es denominado "ángel de la guarda" por las diferentes corrientes religiosas o espirituales. En el judaísmo, los ángeles guiaron a Abrahán y ayudaron a Moisés a ir hacia la Tierra Prometida. Los hebreos creían que para un hombre era imposible ver a Dios frente a frente sin morir. Por interés de credibilidad, reemplazaron entonces todos los pasajes donde el hombre veía a Dios, por pasajes donde el hombre se encontraba con un ángel enviado por Dios.

Para los cristianos, fue el arcángel Gabriel quien anunció a María que engendraría a Jesús. Fueron igualmente los ángeles quienes hicieron rodar la piedra que sellaba la tumba del Cristo y le acompañaron al cielo. La Biblia no menciona nunca explícitamente el término "guardián".

Los ángeles están representados en pinturas en todas las mezquitas y escuchan las oraciones de los fieles. El arcángel Gabriel, el mismo que se le apareció a María, inspiró a Mahoma en la escritura del Corán.

En el hinduismo y el budismo se encuentran igualmente personajes angelicales. Sin embargo, ellos superan las divisiones entre las grandes religiones y quieren ser guías. Generalmente son representados bajo una forma humana. Son los mensajeros de Dios que aparecen en diversos lugares. Etimológicamente, la palabra ángel significa "mensajero".

En la Edad Media, fueron los artistas quienes volvieron casi obligatorias las alas, para mostrar que desafiaban las leyes de la

24

gravedad y que flotaban en el aire. Eso permitía igualmente diferenciarlos de los seres vivientes. En la misma época, los teólogos, queriendo ordenar el mundo de los ángeles, crearon el concepto de los nueve coros de ángeles, ordenados en círculos concéntricos alrededor del mundo de Dios. En el centro se encuentran los serafines, incorruptibles, cuya esencia es el amor, vienen luego los querubines cuya esencia es el saber y por fin, en la periferia, cerca del mal y de los hombres, que son los pecadores de este mundo cósmico, se encuentran los arcángeles y los ángeles.

Hasta el siglo XIV, se pensaba que había un ángel para todo, las estaciones, los planetas, la poesía... Varios hechos notables participaron en la declinación de la creencia en los ángeles protectores, tales como la peste negra en los años 1347 a 1352 que diezmó cerca de la mitad de la población europea mientras ésta veía a los ángeles como protectores. Y a lo largo del Renacimiento, con el desarrollo de los conocimientos del sistema solar (Copérnico) y de las ciencias en general, surgió la duda.

Sin embargo, a través la historia pueden encontrarse rastros de su presencia. Juana de Arco afirmaba haber oído voces celestiales de las santas Catalina y Margarita y del arcángel san Miguel que le pedían ser piadosa, liberar al reino de Francia del invasor y conducir al delfín al trono.

La leyenda dice que George Washington vio un ángel que le contó la historia de su país. Los ángeles formaban parte de su fe y de sus creencias.

Durante la primera guerra mundial, numerosos soldados dieron testimonio de haber visto ángeles a su lado en los momentos más duros.

EL GUÍA Y LA FILOSOFÍA ESPÍRITA

Gracias a los contactos con el más allá desde el siglo XIX, se comprende entonces que lo que se llamaba "ángeles de la guarda" son de hecho los espíritus de personas difuntas. Allan Kardec en El Libro de los Espíritus, escrito en 1857, dedica todo un capítulo a los ángeles guardianes, espíritus protectores que llamamos "guías". Vamos a descubrir quiénes son realmente los guías y cuál es su función. Ya sea en El Libro de los Espíritus u hoy en día a través de los mensajes recibidos, podemos decir que la protección es una ley indispensable para todos, estemos encarnados o desencarnados.

El espíritu que guía es más evolucionado que su protegido, tanto en el plano moral como en el intelectual. Pero es ante todo alguien a quien hemos conocido en el curso de nuestras diversas reencarnaciones y con quien tenemos afinidades (un pariente, un amigo de ruta o de combate...). Nos es cercano, nos ama. Es el espíritu que espera por nosotros, que nos ve vivir y nos acompaña a todo lo largo de nuestra vida.

¿Tenemos siempre el mismo guía? La regla no es absoluta. Podemos tener un guía durante cierto tiempo y luego cambiar. El guía puede ser el mismo a lo largo de toda nuestra encarnación y si es necesario durante varias vidas. Por múltiples razones, el espíritu también puede suspender su función de guía. Puede necesitar reencarnar para su propia evolución o para cumplir otra misión en el más allá, lo cual no le permitirá asumir más su papel. Entonces, otro guía tomará su lugar.

Palabras de un espíritu que responde a la pregunta: ¿Qué es el guía? "... un espíritu que ve a su protegido en todos los instantes de su existencia, un espíritu que lo sigue, un espíritu que lo conduce, un espíritu que sugiere el camino que precisaría seguir, un espíritu que se regocija, un espíritu que llora, un espíritu que transita todos los sentimientos de su protegido porque le acompaña sin cesar y sin descanso..."

EL ENCUENTRO CON EL GUÍA

Cada vez que un guía puede manifestarse a su protegido, lo hace no sólo con alegría y felicidad sino sobre todo con amor, diciendo por ejemplo: "Soy tu guía y soy feliz por ello. Compartamos juntos este sentimiento de ser, de durar y de dar, pues tenemos un largo camino y un trabajo que cumplir. Te protejo, te amo y te sigo..."

Además de la sesión espírita, hay otras circunstancias que permiten el encuentro con nuestro guía sin que nos demos cuenta. La más corriente, aunque natural e indispensable para nuestro equilibrio, es lo que se llama "la desincorporación nocturna". Durante nuestro sueño, nuestro espíritu va a abandonar el cuerpo, gracias al periespíritu, para ir al encuentro del más allá y más particularmente al encuentro del guía. Para comprender bien el fenómeno de la desincorporación nocturna, escuchemos las explicaciones del espíritu: "... El sueño es una pequeña muerte cotidiana que permite a cada uno captar las energías espirituales para comprender mejor la vida física. Así pues, cada noche, los espíritus humanos parten hacia el más allá al encuentro de sus guías y de numerosos desencarnados. Aunque el recuerdo de este viaje sea ocultado por las barreras del inconsciente, los conocimientos y los estados espirituales adquiridos tienen una influencia cierta sobre el comportamiento del individuo..."

Numerosas personas dan testimonio de haber sido advertidas de un peligro por una señal o una voz interior. Y a menudo, hacen referencia a su ángel guardián. El propio Allan Kardec, da

testimonio en El Libro de los Médiums de haber sido alertado por golpecitos cuando trabajaba en un libro. Al día siguiente, tuvo la oportunidad de hacer la pregunta durante una sesión de espiritismo y el espíritu guía le respondió que efectivamente, él buscaba hacerle comprender que cometía errores en su trabajo y le indicó cuáles.

Durante una NDE o EMI (experiencia de muerte inminente), numerosas personas dan testimonio, después de haber sido reanimadas de un coma profundo o de una muerte clínica, de haber encontrado a un ser de luz al que con frecuencia relacionan con su guía. Manifiestan haber sentido un gran calor, un amor inmenso y una sensación de paz y serenidad frente a este ser.

No siempre es fácil descubrir la presencia del guía, ya sea durante nuestras desincorporaciones, por el sueño o por diversas señales. Sin embargo, no habría que pensar que el guía decide por el protegido. Él sigue, cuida y trata de insuflar buenas decisiones. Sin embargo, no siempre está seguro de ser escuchado. Eso depende de la receptividad, de la conciencia y del estado de ánimo del protegido.

Ciertos guías quizás nunca entren en contacto con sus protegidos. Demasiado apegados a las dificultades de vivir, ya sea debido a su situación personal (malestar, depresión...), ya sea a un contexto desfavorable (guerra, hambre, violencia social...) o por inferioridad espiritual. Otros, a pesar de una relativa consciencia y contactos regulares con sus guías, permanecerán sordos a los consejos y con frecuencia se dejarán arrastrar a la facilidad y la renuncia por un orgullo demasiado pronunciado.

EL PAPEL DEL GUÍA AL MOMENTO DE LA MUERTE Y EN EL MÁS ALLÁ

El papel del guía no se detiene con nuestra muerte; los espíritus nos explican que cuando desencarnamos y llegamos al más allá al final del túnel, nuestro guía está allí para recibirnos: "... De manera general, es pues el guía quien va a recibir en el rellano del más allá al espíritu que acaba de desencarnar. Esa acogida es tranquilizadora, se hace para impulsar progresivamente al recién llegado hacia las esferas de lo invisible, para acostumbrarlo a su solo habitáculo periespiritual, para acostumbrarlo a esta inmaterialidad..."

Precisemos que esto se refiere a los espíritus que han pasado el túnel sin conocer la turbación. Muchas personas que dejan la Tierra y su envoltura carnal conocen el sentimiento de turbación de manera más o menos fuerte. En efecto, las muertes brutales (accidente, asesinato, suicidio...), ocasionan una profunda turbación. La psicología del espíritu, su carácter, sus faltas, sus creencias religiosas, su forma de percibir la muerte y su nivel de evolución, llevan igualmente a un estado de turbación. Veamos el caso de un espíritu que ha conocido la turbación y de alguna manera se siente perdido en el más allá y le cuesta trabajo comprender lo que ve:

"... Es un espíritu que cuando ha llegado al más allá parece perdido. Es un espíritu que, en el punto de partida, ha errado un poco por los lugares de su última vida. Es como si hubiera sido ayudado. Lo veo como empujado y encontrarse un poco atontado (las cadenas fluídicas han sido establecidas). Ahora lo veo delante de mí. Parece bien. Dice gracias. Me dice que es ayudado por su guía que no lo abandona jamás. Me hace pensar en un niño pequeño refugiado en los brazos protectores de una persona afectuosa. Es un espíritu que aún no es capaz de hacer elecciones. Es guiado en su totalidad".

Después de la acogida en el más allá, el guía conserva su función y permanece cerca de su protegido. Le permitirá comprender su nueva condición de espíritu y le hará descubrir el más allá. Juntos, guía y protegido harán una suerte de balance sobre la vida que acaba de pasar, sin juicio pero de manera objetiva y sincera.

EL PAPEL DEL GUÍA EN EL MOMENTO DE LA REENCARNACIÓN

Luego llega el momento de pensar en la reencarnación. Sobre los consejos del guía, elegiremos el momento, el lugar y eventualmente la misión de nuestra próxima reencarnación. En el más allá, el espíritu vive liberado de las coacciones de la materia y tomar la decisión de reencarnar no es trivial. Pueden sobrevenir temores y angustias. Es por ello que es muy importante para salir bien de su futura reencarnación, escuchar los consejos de su guía. Un espíritu que reencarne demasiado rápido y sin escuchar los consejos de su protector podría conocer "un accidente de reencarnación" que podría traducirse, por ejemplo, en un hándicap físico o en un malestar psicológico.

CONCLUSIÓN

Es importante tomar consciencia de que muy cerca de ustedes, hay un amigo seguro y abnegado, que cuida, que sostiene, que ayuda y que ama. Piensen entonces en él, aunque no conozcan su nombre, eso no es lo más importante; él sentirá el llamado y tratará de responder. En la noche, justo antes de dormir, piensen en él para facilitar el contacto durante la desincorporación nocturna. Ábranse a su amor y harán de su guía, un guía feliz.

EL GUÍA ESPIRITUAL

por

PATRICIA SALIBA

GUÍAS
e inspiración de artistas

Hay varias formas de comunicación con los espíritus, como la escritura automática, la ouija, clarividencia y clariaudiencia mediúmnica, mediumnidad curativa, incorporación, es decir, posibilidades de que un Espíritu se manifieste. a través de un médium. Pero también hay otros medios de comunicación que, a través de poetas, escritores, pintores, inventores, músicos, dan textos sublimes, música profunda, obras increíbles particularmente ricas en emociones y reflexiones. Verdaderos traductores del pensamiento de los Espíritus, estos autores y artistas nos han dejado obras magníficas e inteligentes y estos creadores geniales también han sabido a menudo involucrarse sin ser siempre comprendidos, por una sociedad diferente y más justa.

El espiritismo no es solo la demostración objetiva de la vida después de la muerte, sino también la forma en que los espíritus superiores en sentimientos y conciencia, intentan inspirar a la humanidad a mejores mañanas a través de personajes extraordinarios. En este sentido, la mediumnidad llena la historia y todos los que se han calificado como hombres geniales tenían sentidos psíquicos muy desarrollados y recibieron las inspiraciones de entidades que pueblan este mundo intangible del más allá.

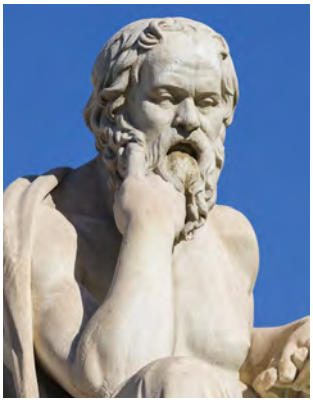
Si un Espíritu puede manifestarse apareciendo, moviendo objetos, por qué no podría insuflar una idea a individuos sensibles que, sea cual sea su arte, reciben inspiración cuando sus ideas abundan, se siguen y se encadenan ellas mismas en un impulso involuntario casi febril.

LA INSPIRACIÓN CREATIVA

La palabra «inspiración» generalmente designada como un aliento interior que se parece al aliento divino de la tradición, en el sentido de que es recibido de manera espontánea, pero que se distingue de él porque es natural. Tan natural como nos parece este estado, los personajes tienen la sensación de estar habitados y rescatados por otro mayor que ellos que los hace actuar mejor de lo que podrían haberlo hecho solos.

La inspiración produce el éxtasis intelectual que permite la comunicación con el más allá. Se manifiesta de manera diferente dependiendo de la naturaleza de los humanos que la reciben, una naturaleza resultante de sus vidas anteriores, de su desarrollo en inteligencia y sensibilidad. Esta inspiración se presenta como la síntesis preconcebida del trabajo final, es fundamentalmente una crisis, un estado agudo; también es espontáneo, no está preparado y carece de esfuerzo.

Entendemos que **Sócrates** pudo haber tenido la convicción de estar inspirado de que un dios se expresó a través de él «porque todos los poetas épicos dicen todos sus hermosos poemas, no en virtud de un arte, sino porque son inspirados y poseídos, y es lo mismo para los buenos poetas líricos... Los hermosos poemas no tienen un carácter humano y no son obra de hombres; los poetas son solo los intérpretes de los dioses, cuando están poseídos independientemente de la divinidad que posee a cada uno de ellos". Sócrates, que permanecía de pie, inmóvil, largas horas mirando el mismo punto, en un estado casi de catalepsia, dijo que parecía estar relacionado con los espíritus, con su guía, su daimon. Los que se acercaron a él estaban turbados por estos fenómenos cercanos a los de los chamanes.



Para **Platón**, la inspiración es un estado particular de conciencia en el que encuentra un paréntesis la pequeña persona en provecho de una pujanza que la sobrepasa... El poeta y el profeta, para recibir inspiración, deben entrar en un estado superior donde su horizonte intelectual se amplía e ilumina con una luz más alta. No son los videntes, los profetas o los poetas quienes hablan, sino que es Dios quien habla en ellos".

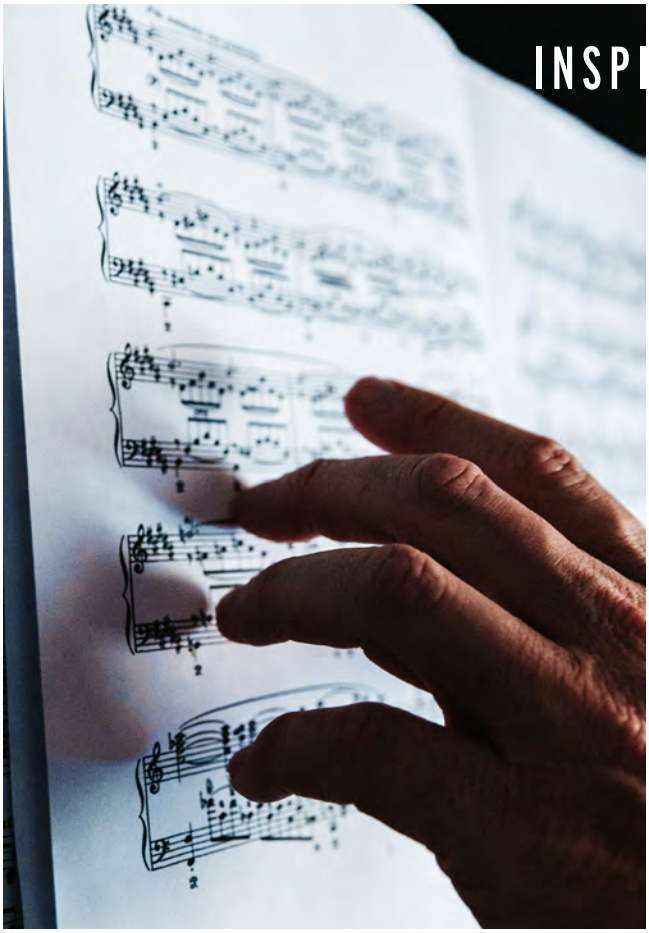
Por lo tanto, la inspiración es el aliento creativo que anima al escritor, al artista, al poeta. A menudo, estos hombres son originales, innovadores, incomprendidos y a veces considerados como locos. Han traducido los gritos eternos de la humanidad en una demanda de justicia y libertad, tocando los picos más altos de la verdad.

Esta inspiración, puede venir repentinamente para sorprender los sentidos físicos dándole al intérprete de ese aliento creador, el nombre de médium. Sin embargo, sin eliminar las ideas creati-

vas personales de los autores de gran talento, debe reconocerse

que entre algunos de ellos, se produce un fenómeno extraño en el estado de vigilia o a través de los sueños, una inspiración que puede resultar de una mediumnidad.

Esto fue particularmente evidente en el pintor ruso **Benn Rabinowicz**. Preocupado por los acontecimientos políticos en Europa, durante dos meses en 1939, creó setenta y dos dibujos premonitorios y anunciadores del horror y la barbarie que iban a suceder en Europa, con lápiz blanco sobre papel negro: «Las visiones de horror surgieron día y noche, una fuerza sobrenatural a veces agarró mi mano y me hostigó sin respiro hasta que expresé completamente mi visión en papel. Nunca dibujé así". Estos dibujos han sido expuestos en Japón, en la Unesco, en París. Benn también quería dedicar sus diseños a las generaciones futuras para que pudieran interponerse en el camino del mal. Para él, la paz restaurada siempre necesitaba ser defendida. Creó un póster para una exposición durante los Sentados por la Paz en la Unesco y en 1985 un gran mural titulado «Amor y paz».



INSPIRACIÓN EN MÚSICA

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Mozart testificó su inspiración en estos términos: "Los pensamientos me vienen en multitud y de la manera más fácil. ¿Dónde y cómo me llegan? No lo sé y no tengo nada que ver con eso. Los que me gustan, los guardo en mi cabeza, los tarareo. Una vez que sostengo mi melodía, se agrega otra a la primera, de acuerdo con las necesidades de la composición total con contrapunto, tocando varios instrumentos. Mi alma se enciende, el trabajo crece. Lo escucho y la composición termina por ser totalmente acabada en mi cabeza, aunque sea larga".

Mozart podía componer una nueva pieza, mientras escribía otra ya compuesta en su cabeza: "Si empiezo a escribir, solo

tengo que sacar de la bolsa de mi cerebro lo que se acumula. Puedo ser molestado cuando escribo, pueden ir y venir a mi alrededor, sigo escribiendo". Espíritus próximos, no interferían en su inminente fin: "La muerte es el verdadero objetivo final de nuestra vida. La muerte física no causa nada. Durante algunos años me he familiarizado tanto con esta verdadera y mejor amiga del hombre, que su imagen ya no tiene nada de aterrador para mí, incluso es muy tranquilizadora y consoladora... Doy gracias todos los días a mi Creador por esta felicidad".

Hasta el final de su existencia, Mozart recibió esta fuerte inspiración en su interior. Justo antes de morir, dijo a sus amigos: "¡Mira, escucho música!". Mozart, con gran serenidad, continuó percibiendo las armonías de su Réquiem hasta las puertas del más allá.

Richard Wagner (1813-1883)

A alguien que le preguntó cómo sintió su inspiración, respondió: "Tengo ciertas visiones en un estado cercano al trance, que es esencial para todo esfuerzo creativo real. Me siento unido a esta fuerza vibratoria, es omnisciente y puedo aprovecharla en la medida de mis propias posibilidades."

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)

Handel, de salud temblorosa, arruinado, en medio de la duda y la desesperación, recibió un manuscrito de Jennens, titulado El Mesías. Cuando lo leyó, las palabras resonaban en él, Dios no lo había abandonado. Handel escuchó este texto traducido a música, en notas cantantes, vibrantes y explosivas, y en solo veintiún días, apenas bebiendo y comiendo, en una loca inspiración que preocupaba a los que lo rodeaban, compuso El Mesías. Cuando terminó su obra maestra, la tocó frente a una audiencia atónita. Su médico, presente, le dijo: "¡Tienes el demonio en tu cuerpo!" Handel respondió: "¡Prefiero creer que fue Dios quien estuvo a mi lado!"

Héctor Berlioz (1803-1869)

En 1824, a la edad de veinte años, Berlioz escribió las partituras para La Misa Solemne y luego su Réquiem, lo que le hizo decir: "Me puse a trabajar con una especie de furia. Mi cabeza parecía lista para estallar bajo la tensión de mi pensamiento burbujeante. El plan de una pieza, que aún no había sido bosquejado, cuando apareció otra. Incapaz de escribir lo suficientemente rápido, adopté signos abreviados. Escribí esta obra con gran rapidez".

Creó La Sinfonía Fantástica a la edad de veintiséis años, designándola como "la idea fija" habiendo tomado posesión de su espíritu: "La sinfonía es el sueño despierto, es todo lo que pasa en el alma humana".

Desde el más allá, testificó en un mensaje que recibimos en enero de 1985: "El llamado divino a menudo ha guiado el significado de mis reflexiones. El llamado divino a menudo ha guiado la forma misma de algunas de mis composiciones. Este era el tiempo de la Tierra, este era el tiempo de la forma traducida. Deseo para la Tierra una música para siempre, y siempre más inspirada por la fuerza de los invisibles, por la fuerza de todos los que os rodean, os protegen y os aman. Música que, si no es para transportar sus almas, comienza a transportar sus cuerpos aligerándolos de sus cargas diarias, haciendo desaparecer la pesadez de su gravedad planetaria. Que la música siempre les lleve".

Franz Schubert (1797-1828)

Cualquiera que conozca esta obra Gebet opus D 815 y reconozca su dimensión, que no es pequeña, sin duda alguna se sorprenderá por la verdad de este hecho, que Schubert escribió este trabajo en solo diez horas. En julio de 1826, entre el tumulto de las conversaciones y las risas de sus amigos en una posada, que hojeó un libro abierto, y exclamó: "¡Me llega una bonita melodía, si tuviera papel reglado!" Un camarada tomó una nota dejada por un consumidor, se la dió, y fue en medio de una alegre confusión que compuso su Serenata.

Beethoven, el músico que Schubert más admiraba, dirá de él: "En este Schubert, realmente hay una chispa divina".

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

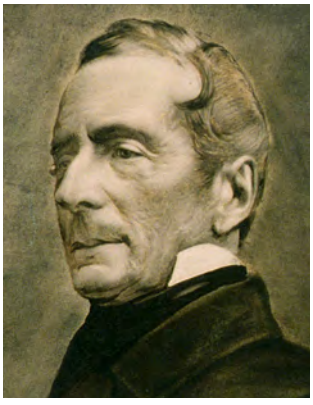
Beethoven también sabía que estaba inspirado: "¿Crees que pienso en un violín sagrado cuando el Espíritu me habla y que escribo lo que me dicta?"

Este genio a pesar de su sordera nos deja obras magníficas, Missa solemnis, la misa para la humanidad, para celebrar la fraternidad de todos los hombres, una obra enigmática en la que Dios y lo divino, el hombre y la humanidad, el cielo y la tierra se convierten en una: "Por la noche, cuando admiro el cielo y la impresionante cantidad de estrellas radiantes, mi espíritu se eleva mucho más allá de las estrellas, hacia la Fuente Eterna de donde viene todo lo que se crea y de donde fluyen infinitas creaciones nuevas ".

LA INSPIRACIÓN DEL ESCRITOR

Aquí hay algunos retratos de escritores inspirados como Lamartine, Goethe, Víctor Hugo, Schiller, que a veces eran defensores ardientes, como Hugo, de la posible comunicación entre los vivos y los muertos. El más allá fertilizó su genio y su conciencia.

Alphonse de Lamartine (1790-1869)



Lamartine justificó su crítica con estas palabras: "Tengo mi objetivo, nadie lo supone: nadie sabe cuál es, excepto yo. Subo al paso que me impone el tiempo y no más a prisa. Este objetivo es impersonal y singularmente divino. Será revelado más tarde. Mientras tanto, ¿cómo quieren que hable con personas de carne y hueso en el lenguaje puro de los espíritus?". En Las meditaciones poéticas, la muerte de Sócrates es una oda al espíritu inspirador. Lamartine habla de "este genio desconocido que lo inspiró con sabiduría y del mundo futuro descubriendo las leyes".

Lo sabéis, amigos; a menudo, desde mi juventud,
Un genio desconocido inspiró la sabiduría,
Y del mundo futuro me descubrieron las leyes.
Este amigo invisible nunca me abandona,
Siempre su acento resuena en mi oído,
Y su voz en mi voz habla sola hoy.
¡Amigos, escuchen! Ya no soy yo, es él.

Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759 1805)

Un dramaturgo alemán, este amigo de Goethe, amante del ideal y la libertad, dijo que sus pensamientos más bellos no eran de su propia creación; llegaron a él tan rápido y con tanta fuerza que tuvo problemas para agarrarlos lo suficientemente rápido como para transcribirlos.

Para Schiller, según sus escritos, se trataba de llevar a la audiencia más allá de los límites de la vida cotidiana, hacia los "grandes temas" que empujan a los hombres a desarrollarse de acuerdo con sus mayores objetivos, incluido el de la libertad. Schiller tuvo como objetivo mostrar cómo el arte puede ayudar al hombre a lograr esta armonía interior.

"La música de una poesía está mucho más presente en mi alma cuando me siento a escribir en mi mesa que la idea clara del contenido en el que a menudo apenas estoy de acuerdo conmigo mismo" dijo Schiller. Trabajaba de noche, formaba bajo su pluma una mezcla de cosas simples y sobrenaturales. Le debemos notablemente la "Oda a la alegría" cantada en el cuarto movimiento de la Sinfonía núm. 9 de Beethoven, un texto de unidad humana y hermandad.

El trabajo y la personalidad de Henri Heine (1797-1856)

Famoso escritor alemán del siglo XIX, admirado poeta, periodista, historiador de ideas, Heine ha provocado durante mucho tiempo acalorados debates. Muchos de sus poemas han sido transpuestos a la música, especialmente por Franz Schubert, Robert Schumann y Johannes Brahms. Sus obras fueron quemadas por los nazis en 1933. En 1820, declaró esta frase, que permaneció famosa y premonitoria, hablando del Auto de fe en Córdoba: "Fue solo un preludio: donde quemas libros, tú terminas quemando hombres".

En su prefacio a William Radcliff, dijo: "Escribí a William Radcliff en Berlín, en los últimos días de 1821, pensando que el sol

brillaba con sus rayos bastante sombríos, los techos cubiertos de nieve y los árboles despojados de sus hojas. Escribí sin interrupción y sin borrar. Mientras escribía, me pareció oír por encima de mi cabeza como el susurro de las alas. Cuando les dije esto a mis amigos, jóvenes poetas de Berlín, se miraron de una manera peculiar y me declararon por unanimidad que nunca habían notado algo parecido en un escritor".

Esta tragedia es espiritualista. La acción y el resultado están bajo la influencia recíproca del mundo de los vivos y del mundo de los muertos, señalando la intolerancia religiosa y especialmente los apóstoles que intentaron obstaculizar la marcha del progreso. Apasionadamente enamorado de la verdad y la libertad, denunció el sarcasmo de su tiempo con su propio sarcasmo. Todo lo que la sociedad le entregaba en conmovedores contrastes, locura e ideas limitadas, se encuentran en sus obras iluminada con una luz cruda e implacable. A pesar del terrible sufrimiento que le ocasionaba su incurable enfermedad de la médula espinal, continuó leyendo, recibiendo y dictando sus pensamientos.

Théophile Gautier en el prefacio de su libro Tableaux de voyages describe este genio: "Durante esta larga agonía, ofreció el fenómeno del alma sin cuerpo, del espíritu sin materia... El genio resucitó esta cara muerta. Heine es el más lírico de Alemania y, naturalmente, se encuentra junto a Goethe y Schiller". Con una inteligencia muy sutil, dejó un trabajo notable a la posteridad. Murió el 17 de febrero de 1854: "Muero creyendo en un Dios único y eterno, creador del mundo y cuya misericordia pido por mi alma inmortal".

Victor Hugo (1802-1885)

No era el médium de efectos físicos que hacía bailar la mesa en Jersey; fue su hijo Charles quien permitió al poeta conversar con el más allá, pero las ideas de Hugo, su compromiso, sus peleas lo convirtieron en un hombre misionero, verdaderamente inspirado para iluminar a una humanidad que había perdido el sentido de hermandad. Preocupado por cuestiones filosóficas, sociales y morales, dijo: "Quiero destruir el destino humano, condeno la esclavitud, muestro la miseria, expongo la ignorancia, trato la enfermedad, ilumino la noche, odio el odio, eso es lo que soy, por eso hice Les Misérables. En mi opinión, Les Misérables no es más que un libro basado en la hermandad, el progreso como cumbre."

"La inspiración más inesperada, la más espontánea, existe solo en el que busca y quien está despierto", dijo.

Alfred de Musset (1810-1857)

"El niño terrible" del Romanticismo fue sometido a las más diversas influencias que él mismo observó: "Sí", dijo, "Estoy experimentando el fenómeno que los taumaturgos llaman posesión. Dos espíritus se han apoderado de mí". (G. Sand, ella y él).

El poeta entró en trance, fue tanto un poeta inspirado como un médium vidente y auditivo: "He tenido visiones y escuchado voces durante muchos años. ¿Cómo dudaría si todos mis sentidos me dicen... que a veces, cuando cae la noche, he visto y oído al joven príncipe que fue apreciado por mí y otro de mis amigos caído en duelo frente a mí. Me parece que entonces, cuando esta comunión se opera, que mi espíritu se separa de mi cuerpo para responder a la voz de los espíritus que me hablan".

Sobre su tumba en el cementerio de Père Lachaise, podemos leer:

Recuerda cuando bajo la tierra fría
Mi corazón quebrantado para siempre dormirá;
Recuerda cuando la flor solitaria
En mi tumba se abrirá lentamente.
Ya no te veré más; pero mi alma inmortal
Volverá a ti como una hermana fiel.
Escucha, en la noche
Una voz que gime:
Acuérdate.

El genio de Goethe (1749-1832)

Con Goethe, Fausto es magistral: en su última versión, había escrito un Prólogo que plantea la inquietante pregunta de la salvación del alma. El trabajo es, por lo tanto, una parábola de la humanidad sufriente, dividida entre pensamiento y acción:

"A veces corría a mi escritorio, sin molestarme en enderezar una hoja de papel que estaba torcida, y escribía mi verso desde el principio hasta el final en ángulo, sin moverlo. Para este propósito, prefería agarrar un lápiz, que se presta mejor para trazar los caracteres, porque a veces me sucedió despertar de mi poesía sonámbula con el ruido por la rotura mi pluma, distraído, y sofocar en su nacimiento un pequeño escrito".

Jean Cocteau (1889-1963)

Poeta y diseñador gráfico, Cocteau, por su parte, a menudo sabía cómo responder a esta discreta invitación del mundo de los espíritus; lo que a veces descubrimos en varios de sus escritos y novelas, cuando la presencia de los muertos se siente sutilmente.

Jean Cocteau dijo: "El destino, es cierto, me dio una apariencia humana, pero un extraño vive en mí. No lo conozco bien y a veces pienso en ello cuando nos despertamos sobresaltados. A veces el extraño me deja en paz y dormita. A veces lucha en su celda. Mis obras son aquello que de él se escapa". En una entrevista, Jean Cocteau habló de su ser interior que lo inspiró, de esta fuerza creativa que a veces podía permanecer en silencio si él mismo buscaba modificar el contenido conscientemente.
Marguerite Yourcenar, en Les Yeux Ouverts en 1980, dijo de él: "Con Cocteau, hubo momentos de grandeza, una grandeza extraña, muy cercana a una especie de poder oculto. Era un médium".

EL PAPEL DE LOS GUÍAS

N. de la R.: En todos estos personajes, y la lista está lejos de ser exhaustiva, la inspiración asumida como tal, atribuida al otro mundo o que emana directamente de Dios, no contradice el genio del artista, pero hay ciertos momentos en que le trascienden. El creador puede estar en la unión de los dos mundos; puede tener un trabajo en mente y, al mismo tiempo, estar habitado por una resonancia que ya no es suya, una creatividad adicional de los éteres. Y aquí es donde llegamos al tema de esta revisión, el guía espiritual, es decir, el Espíritu que insufla aquello que llamamos inspiración. Para el artista, se puede tratar de un guía personal, pero a menudo también uno o más guías más específicos que lo acompañan en su función creativa.
De Goethe a Cocteau, de Beethoven a Michel Legrand, y luego a Musset, Lamartine, Hugo y otros personajes, incluidos los mencionados anteriormente, casi todos demostraron una fuerza espiritual que los trascendió en su creación, como si extrajeran lo sublime de un lugar que no sabían nombrar o definir muy bien.
Así que aquí llegamos a la noción de guía, una noción que entre los espiritistas es aún más evidente cuando ya no se trata de genios creativos inspirados, sino de médiums, es decir, personas cuyo potencial es la capacidad de recibir el otro mundo en música, pintura, poesía u otra forma de arte, guiado por espíritus artistas. Esto es lo que hemos visto a través de la historia de los médiums más conocidos, como Luiz Gasparetto, Fernand Desmoulins o Augustin Lesage. Esto es también lo que vemos hoy, especialmente en nuestro Círculo, con varios médiums artistas en pintura, escultura, música y poesía, que son guiados en su trabajo por varios artistas del otro mundo que desean testimoniar su supervivencia creativa.
Uno de ellos lo expresó de esta manera: "Utilizar al ser humano para los artistas que somos y que se manifiestan, simplemente significa que respondemos a dos llamadas: la primera, el amor hacia ti; la segunda, la continuidad de nosotros mismos. Grita la vida en nombre de los pintores, en nombre de los escultores, en nombre de los músicos y en nombre de los poetas, de los escritores, quienes, detrás de sus tumbas, os miran vivir y están muy felices de ser recibidos".

por
JACQUES PECCATTE

EL PESO ELECTORAL DE LAS RELIGIONES AMERICANAS

Después de décadas de considerable avance científico, particularmente en Occidente, los resurgimientos oscurantistas inician un debate que no se ha dado durante mucho tiempo. El conservadurismo religioso encuentra su lugar allí, dotado de sus textos bíblicos, cuestionando todo el progreso que hemos logrado en la ciencia y, en consecuencia, en la filosofía, en particular desde el siglo XIX.

Ciertamente, el fundamentalismo atraviesa casi todos los movimientos religiosos en diversos grados. Las grandes religiones monoteístas en sus representaciones más clásicas, a menudo mantienen un ancla tradicional moderada, ya sea el cristianismo, el judaísmo, el Oriente budista e hinduista o el Islam. Pero estas grandes religiones tradicionales dieron origen a movimientos fundamentalistas radicalizados, que ciertamente tenían sus equivalentes en los siglos pasados, pero que en la actualidad reaparecen con una fuerza increíble como si el pasado volviera a nosotros en boomerang, un pasado que creíamos obsoleto y definitivamente resuelto.

Hablar de la Tierra Plana es solo una noticia falsa anecdótica, incluso divertida ... Al actualizar la génesis de nuestra filiación a Adán y Eva, que apareció hace solo 6000 años, es una farsa alegre que no ha interesado a nadie en las últimas décadas. Y uno puede enumerar un cierto número de absurdos transmitidos por una lectura literal de los textos bíblicos. Si todo esto se mantuviera al nivel de la leyenda y las creencias populares, difícilmente veríamos inconvenientes, pero resulta que la igno-

rancia puede tener serias consecuencias no deseadas, cuando el mito del oscurantismo llega a suplantar logros, con el objetivo de decretar normas morales, sociales y políticas.
Si vemos esto a través de un Islam desviado y pervertido por parte de algunos, también lo vemos en otras religiones cuando el fundamentalismo gangrena el budismo o el hinduismo, y en menor medida, algunos católicos fundamentalistas que permanecen en la minoría. Pero hay otra franja del cristianismo que durante treinta años no deja de preocuparse por su ascenso y su impulso exponencial, son los movimientos heredados del protestantismo, movimientos que se han convertido en religiones en los Estados Unidos bajo diversas denominaciones: metodistas, mormones, adventistas, bautistas, presbiterianos, etc., y especialmente los evangelistas predominantemente pentecostales, que se han tomado por vocación sopesar la moral social y apoyar ciertas opciones políticas más conservadoras.

DE UNA ELECCIÓN A OTRA

Ya desde la década de 1980, ciertas figuras de la política estadounidense disfrutaron del apoyo masivo de los evangelistas, desde Ronald Reagan hasta la familia Bush. En el período reciente, es la elección de Donald Trump lo que plantea preguntas cuando conocemos el peso electoral de los movimientos evangélicos mayoritariamente aliados a su causa, 80 por cien de entre ellos que representan un cuarto de la población.
No se puede hablar en este caso de una separación de las Iglesias y el Estado, sino de una infiltración permanente del religioso que se inmiscuye en la esfera pública, y que se incrusta allí en particular obteniendo un cierto número de "elegidos".
El movimiento evangélico, que podría parecer simplemente popular e inofensivo, representa en realidad por su omnipresencia en la vida social, un poderoso lobby político que, por su influencia, hace elegir a los conservadores más duros, siendo el último en ser el peor de todos...
En los niveles social y societario, las posiciones evangélicas son ultraconservadoras: desean suprimir Obamacare (Nueva seguridad social fundada con dificultad por Barack Obama) que facilita el acceso a la anticoncepción; quieren revocar los fondos públicos para las clínicas de planificación familiar, aún liderando su cruzada contra el aborto; También están librando una áspera batalla contra toda legislación que sería favorable para las personas LGBT. Por lo tanto, están verdaderamente integrados en la vida política estadounidense, lo que obviamente marca la diferencia con nuestra cultura francesa de laicismo, compartida con varios estados europeos.

EL CONTAGIO

Lejos de nuestra vieja Europa, no vimos muy bien venir esta oleada evangélica en Brasil, aunque ya sabíamos su creciente desarrollo en este país con mayoría católica, pero que ya no será por mucho tiempo.
Y para colmo, un oscuro activista de extrema derecha, Jair Bolsonaro, ex capitán de la dictadura *, se disparó en unas pocas semanas en las encuestas sobre las elecciones presidenciales, para ser elegido el 28 de octubre de 2018. Éste contaba con el apoyo de los evangélicos y para garantizar su total fidelidad, había sido bautizado en las aguas del Jordán según el rito de esta religión a la que se había convertido. Con tal apoyo, fue un bulevar para él, sin minimizar la insatisfacción popular que también contaba mucho. La clase política en su conjunto fue desacreditada en nombre de «todos corruptos, todos podridos». La tierra ya estaba lo suficientemente minada como para allanar el camino para un fascista de los viejos tiempos que estaba aburrido en su asiento como miembro del parlamento. Y los evangélicos hicieron el resto, llevados por sus grandes predicadores cuyos fieles beben sus palabras. Luego, los pastores ganaron el apoyo de multitudes galvanizadas por consignas simplistas, pronunciadas en nombre de un Dios vengador, para una población exasperada que se refugió del lado de una creencia religiosa, encendiendo los corazones de los fieles de una suerte de hipnosis colectiva.
Los adeptos del trance comienzan a hablar idiomas desconocidos **, los pastores carismáticos afirman que sanan con la imposición de manos, pero hoy en día son principalmente los tribunos quienes tienen un verdadero control sobre la política. En una idea típicamente estadounidense, predican la prosperidad que está al alcance de todos con la condición de voluntad y fe: «para tener éxito debes orar». El movimiento está muy presente en el campo de la ayuda social (vivienda, desempleo, pobreza, etc.), asegurando su impacto al proporcionar asistencia material a través de una tarifa de los fieles que es el 10% de sus ingresos. Para hacer esto, a los pobres, que también contribuyen, se les pide que dejen el alcohol y el tabaco y, por lo tanto, que gasten menos.
Al igual que en Estados Unidos, políticamente, el movimiento evangélico brasileño se ha convertido en un lobby muy poderoso que ha demostrado ser extremadamente efectivo para garantizar el retorno inesperado del fascismo a una tierra latinoamericana.

LA TIERRA DE LOS HEBREOS

El movimiento evangélico estadounidense también está muy involucrado en los problemas de Medio Oriente, brindando su apoyo inquebrantable a la política de Israel, creyendo que

Tierra Santa debería volver al pueblo hebreo, sin restricciones ni compartimientos. Este posicionamiento se debe a un rechazo del Islam, un desprecio por el mundo árabe y más específicamente los musulmanes.

Hay una gran cercanía entre el evangelismo y el judaísmo puro y duro, el del sionismo que milita por el gran Israel, y que por lo tanto rechaza cualquier división territorial reclamada por aquellos que afirman la creación de un estado palestino. Así es como los evangélicos pesaron mucho en la transferencia de la Embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Para ellos, el Estado de Israel es el cumplimiento de la voluntad divina expresada en la Biblia.

Aquí es donde los dos grandes grupos de presión se unen, uno en nombre de Yahveh, el otro en nombre de Dios y su Mesías, incluso si no es reconocido del lado del pueblo judío que, por otro lado, hay un buen número de agnósticos que no dan contenido religioso a sus revindicaciones. Sin embargo, reconozcamos que el pueblo de Israel es plural y, por lo tanto, no es unánime con respecto a la anexión de los asentamientos.

CUANDO KARDEC SE UNE A DARWIN Y WALLACE

Cuando hablamos de todos los movimientos evangélicos que se están extendiendo hoy en todos los continentes, no podemos evitar pensar en aquellos investigadores del pasado que habían avanzado la ciencia de la antropología con sus teorías evolutivas. Fue Jean-Baptiste Lamarck, luego Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, quienes anunciaron al mundo la antigüedad de la humanidad, que se decía que estaba relacionada con los grandes simios, una humanidad que se había desarrollado gradualmente a lo largo de milenios para conducir a los modernos homo-sapiens. El origen de las especies de Darwin se publicó en 1859, cuando Allan Kardec acababa de publicar su Libro de los espíritus (1857), una circunstancia muy interesante debido a su concomitancia, haciendo que el tema del evolucionismo encajara perfectamente dentro del tema espiritista, lo que vemos a través del libro El Génesis según el espiritismo.

Han pasado más de ciento cincuenta años, la propia Iglesia Católica finalmente ha adoptado estas tesis evolutivas ***, el protestantismo clásico también. Pero los avatares del protestantismo estadounidense se han convertido en los cantores de un regreso a los textos bíblicos que causan que la espiritualidad cristiana retroceda, tanto en términos de ciencia como de moralidad.

El movimiento de la historia a menudo está sujeto a estas idas y venidas inesperadas, cuando aquí y allá un sentimiento religioso retrógrado recupera todos sus derechos en naciones que no han conocido el secularismo como se estableció en Francia, o implícitamente reconocido en muchos países. Todos estos resurgimientos de imperativos religiosos donde la ley de un Dios vendría a suplantar las leyes humanas, es más evidente aún en el mundo musulmán, atravesado por graves crisis políticas a las que el mundo occidental no es extraño, habiendo deseado en tiempos Bush, padre e hijo, fomentar una ruptura entre dos mundos, un choque de civilizaciones como decían. Y así es como el mundo musulmán se unió por todos lados, y así es también como el mundo cristiano (en sentido amplio) está cada vez más claramente dividido entre progresistas y fundamentalistas, en el contexto de cuestiones sociales y políticas cruciales para el futuro del mundo.

Con respecto al aspecto bíblico entre los cristianos evangélicos, uno podría decir que parodia a Michel Sardou «Darwin, levántate, se han vuelto locos». Pero diremos con Allan Kardec, su contemporáneo, que la evolución de la humanidad es un largo camino para tener en cuenta la inferioridad general y los trastornos temporales contra los cuales, sin embargo, es necesario luchar, en primer lugar por una gran información, una Mayor conciencia y una lucha por parte de los humanos para progresar, para volver a la razón.

Si Darwin se hizo famoso, no olvidemos que Russel Wallace hizo los mismos descubrimientos que él y al mismo tiempo sin que lo hubieses concertado. Pero, sobre todo, es importante señalar una diferencia, que es que Russel Wallace, después de haber participado en muchas sesiones, se había convertido en un espiritista convencido. En este siglo XIX, cuando todo se hizo posible en los planos intelectual y espiritual, el espiritismo filosófico de Allan Kardec armonizó admirablemente con los datos de una ciencia que descubrió los orígenes del hombre, eso que el mundo de hoy él debe encontrar absolutamente, retomando punto por punto todo lo que se adquirió antes que nosotros. Si para las personas de progreso, esto es obvio, entonces deben enfrentar el resurgimiento del oscurantismo y liderar la batalla de la inteligencia que conducirá a una moralidad encontrada, una moral que expulsará a los viejos demonios renacidos del racismo y todos los ostracismos, anti-migraciones, anti LGTBI y otros ...

* La dictadura militar prevaleció en Brasil desde 1964 hasta 1985. ** Fenómeno de glosolalia, que no tiene nada que ver con la mediumnidad políglota. Es la producción inconsciente de un lenguaje que no existe. *** Fue el sacerdote y filósofo paleontólogo Pierre Teilhard de Chardin, quien influyó en la Iglesia sobre el evolucionismo, aunque sus obras fueron inicialmente incluidas en listas negras para ser rehabilitadas durante el Concilio Vaticano II iniciado por Juan XXIII en 1958.

EDITORIAL

por

JACQUES PECCATTE

DE DARWIN AL ESPIRITISMO: *teorías de la evolución*

Siguiendo el editorial anterior sobre la influencia de las religiones bíblicas en la moral social y política en Estados Unidos, esta es una oportunidad para volver con más detalle a todo el conocimiento adquirido en el campo del evolucionismo, y más especialmente en todo lo que sabemos de la génesis de la raza humana. Allan Kardec ya había hecho su contribución a esta pregunta en su obra La génesis según el espiritismo, con una orientación que podría recordar los estudios anteriores de Jean-Baptiste Lamarck e incluso de su contemporáneo Charles Darwin que acababa de publicar su Origen de las especies. Al menos en términos de la transformación física progresiva de las especies, hubo concordancia, Allan Kardec agregó su visión espiritista para explicar en qué y en cómo el espíritu encarnado contribuyó a la lenta evolución de la especie humana. Así, la génesis vista a la luz del espiritismo, era totalmente diferente de los conceptos bíblicos, entrando en un nivel con una modernidad que, en el siglo XIX, todavía no estaba en la agenda de los círculos religiosos.

DEL CREACIONISMO AL TRANSFORMISMO

Fue en el siglo XIX que se desarrollaron las teorías modernas del evolucionismo, en un cuestionamiento definitivo del creacionismo inspirado en la Biblia. El creacionismo es una antigua teoría según la cual todas las especies de plantas y animales, hasta los humanos, fueron creadas ex nihilo (de la nada) por el impulso divino. Esto claramente significa que los primeros humanos, Adán y Eva según las religiones de la Biblia, tenían la misma apariencia física que nosotros hoy. Cada especie se habría creado en un período determinado para luego permanecer en ese estado sin la más mínima mutación. Esta teoría calificada de fijismo fue entontes defendida por George Couvier (1769-1832), quien fue uno de los primeros precursores de la anatomía comparada y de la paleontología, pero que aún no había descubierto la modificación progresiva de las especies diversificándose por ramas a partir de troncos comunes. La ciencia todavía tenía la idea de la generación espontánea o la creación de especies por un milagro divino, cuando, a principios del siglo XIX, el fijismo dio paso al transformismo inicialmente defendido por Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844), quien se opuso a Cuvier, mientras que este transformismo fue realmente teorizado por el naturalista Lamarck.

JEAN-BAPTISTE LAMARCK (1744-1825)

Lamarck dio un paso decisivo en una nueva concepción de la evolución de las especies, que en general se resume en esto: la evolución se debe, por un lado, a la influencia del medio ambiente en el desarrollo y las modificaciones de órganos según su necesidad y su uso, y, por otro lado, a la herencia de los caracteres adquiridos. Es la evolución por la adaptación de los seres vivos a su entorno, midificándose a lo largo de un número considerable de generaciones. Desde las formas de vida más simples hasta las más sofisticadas, existe una creciente complejidad de la organización de los seres vivos bajo el efecto de una dinámica interna. Esta dinámica interna que no está definida en Lamarck, corresponde en realidad al impulso vital inherente a la pulsión divina que organiza la naturaleza. También es la acción inconsciente de la psique de los espíritus encarnados a través de su periespíritu.

CHARLES DARWIN (1809-1882)

A raíz de su predecesor, y sin contradecirlo en el fondo, Darwin desarrolló otra noción nunca vista hasta ahora: insistió en la selección natural donde las modificaciones tuvieron lugar a partir de la lucha por la vida, eso en cuanto a que los caracteres adquiridos más resistentes y mejor adaptados son parte de una selección que explica la evolución progresiva de la especie. Esencialmente de estos dos precursores, Lamarck y Darwin, hemos podido entender cómo se han desarrollado las diferentes especies de plantas y animales durante varios millones de años. También estaba Alfred Russel Wallace (1823-1913) que había desarrollado una teoría idéntica a la de Darwin, y al mismo tiempo sin que hubieran trabajado juntos. Posteriormente, Wallace se convirtió en espiritista, se destacó significativamente de Darwin, evocando una fuerza inteligente representativa de una dinámica interna que obliga al ser vivo a mejorar. Otro teórico, Charles Lyell (1797-1875), amigo de Wallace y Darwin, se puso del lado del primero: «Acojo con beneplácito la sugerencia de Wallace de que puede haber una voluntad suprema y un poder que puedan guiar fuerzas y leyes de la naturaleza». Wallace no se limita a la intervención de un Dios, sino que lo ve como el de otras inteligencias: «El hombre parece demasiado distante de su antepasado animal, tanto es así que él ve en la obra humana el trabajo interior de una naturaleza superior que no se ha desarrollado mediante la lucha por la existencia material y existiría un Universo invisible, un mundo del espíritu al que el mundo de la materia está completamente subordinado». Fuerte en sus convicciones espíritas, Wallace escribió a Darwin: «Mis opiniones sobre el origen del hombre se han modificado solo por la consideración de una serie de fenómenos notables, físicos y mentales, que he tenido en cuenta para someter a un control completo y que demuestran la existencia de fuerzas e influencias aún no reconocidas por la ciencia «.

También debemos mencionar la contribución del sacerdote y paleoantropólogo Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) quien, al referirse a los datos evolutivos de sus predecesores, dio su versión deísta al insistir en la creciente complejidad de las especies en su progresiva diversificación de ameba al hombre. Su obra, al mismo tiempo científica, filosófica y espiritual, es una verdadera celebración de lo divino como en su obra Ciencia y Cristo. El trabajo de Teilhard de Chardin, refutado por la teología católica oficial, estuvo en la lista negra de la Santa Sede. Fue solo con ocasión del Concilio Vaticano II iniciado por Juan XXIII en 1958, que sus tesis evolucionistas fueron finalmente aceptadas y reconocidas por las autoridades de la Iglesia.

EVOLUCIONISMO SEGÚN EL ESPIRITISMO

Volviendo al trabajo de Allan Kardec, encontramos los principios fundamentales del fluido universal y el impulso vital, integrando las nociones de espíritu, periespíritu y pulsión divina, y presentando como datos esenciales la preeminencia del espíritu sobre la materia. Entonces podemos tener en cuenta la noción actual de diseño inteligente, al tiempo que le damos una dimensión más fuerte o más espiritual que la

que comúnmente aceptan los teóricos estadounidenses del diseño inteligente, suponiendo una fuerza divina o espiritual indefinida que presidiría para equilibrar el universo. El espiritismo indica no solo la existencia de esta pulsión divina inteligente y organizadora, sino también el de los espíritus individualizados y reencarnados, ellos mismos derivados de lo divino. En la diversidad de la naturaleza tal como está actualmente presente en la Tierra, podemos decir que toda forma de vida está espiritualizada, y que incluso a nivel del mineral, la estructura molecular recurre a un principio organizador sin el cual sería un caos, lo que a veces le hizo decir en una fórmula abreviada que hay espíritu en todo. Y por tanto podemos tener un cierto enfoque a partir de los datos de la física cuántica, cuando hablamos de granos de energía al nivel de los elementos más pequeños de la materia, y que parecen reaccionar o interactuar inteligentemente.

Con respecto a lo que llamamos vida y, por lo tanto, desde los primeros protozoos a partir de los cuales la vida se volvió más compleja, hasta las plantas, y más tarde hasta las especies animales, vemos detrás de esta evolución un impulso vital de origen espiritual que sirve para apoyar cambios graduales o incluso cambios sucesivos.

Percibimos este impulso vital aún mejor al nivel de los animales superiores de los que forma parte la especie humana, al referirnos a la doble estructura de un espíritu acompañado de su periespíritu, en seres individualizados. El impulso es dado por el espíritu y la transmisión al cuerpo físico se lleva a cabo a través del periespíritu, que tiene la energía indispensable para esta transmisión. Por lo tanto, la evolución de una especie animal superior como la especie humana, si depende de factores genéticos, también es, en cierta medida, el resultado de una impregnación vital y espiritual de nuestros espíritus encarnados que se transmite a través del periespíritu.

Esta tesis espírita explica cómo, a partir de una antigua línea animal conocida como los grandes simios, la hominización nació hace aproximadamente unos seis millones de años. ¿Cómo pasamos de una línea animal a una especie humana que se desarrolló en tan poco tiempo? (En la escala de evolución de las especies, seis millones de años siguen siendo un tiempo muy corto). La explicación espírita es esta: los primeros espíritus de tipo humanoide, provenientes de otros mundos, se encarnaron por primera vez en la Tierra, utilizando los medios a su disposición, es decir, las especies animales que mejor se adaptaban a sus necesidades en la conformación física. Por lo tanto, estaban encarnados en los antepasados del mono. Así, bajo el impulso de diferentes seres reencarnando en numerosas ocasiones, la forma simia se transformó gradualmente para dar a luz a una nueva especie, la línea humana que, con el tiempo, fue diferenciada radicalmente de sus primos lejanos, los grandes simios. La hominización gradual luego pasó por estar de pie, cambios fisiológicos significativos, habilidades, capacidad de aprendizaje de la maestra Naturaleza con el desenvolvimiento de lo útil y del empleo de la inteligencia reflexiva.

Los primerísimos humanoides no se distinguían verdaderamente de los grandes simios, pero es con el tiempo y las generaciones sucesivas, que la especie humana se fue desenvolviendo, pasando por el australopiteco, el pitecántropo, el neandertal, etc., bajo el impulso vital de seres diferentes reencarnados en la Tierra por la emergencia de un nuevo linaje donde la forma más exitosa es el homo sapiens de hoy. Esta tesis ya apareció en La Génesis según el espiritismo, aunque la alternativa con otra opción persistió, punto sobre el cual Allan Kardec aún no había decidido. Esta otra proposición fue esta: el espíritu humano se habría desarrollado primero como un espíritu animal, pasando por todos los campos antes de ser individualizado y distinguido por una inteligencia diferente, progresando desde el instinto a la reflexión. Esta tesis sugeriría que la evolución completa de un espíritu tendría lugar en un mismo planeta, pasando por diferentes especies animales consideradas inferiores y cuyo resultado final sería el hombre. Entonces, el vagar de las almas no cruzaría las fronteras de un planeta específico, sabiendo que los Espíritus siempre han afirmado el principio de la pluralidad de mundos habitados que están en diferentes grados de evolución. Sin embargo, uno encuentra en «El libro de los espíritus», la idea de pasar de un mundo a otro por necesidades evolutivas en «La pluralidad de las existencias» (capítulo IV). Esta idea de reencarnación de un mundo a otro en los ciclos de vida necesarios para la evolución, es por lo tanto una constante en el espiritismo de ayer y de hoy. Por lo tanto, es en los planetas más bajos que la Tierra donde tienen lugar los primeros pasos de la evolución humanoide, planetas cuyos seres están llamados a continuar su ciclo evolutivo en mundos un poco más avanzados como la Tierra, por ejemplo. Así, de mundo en mundo, se establecen ciclos de vida, ciclos necesarios para que la evolución del espíritu alcance progresivamente su perfección. Y lo mismo ocurre con los sectores animales, espiritualmente diferentes de nosotros y que serán llamados a una forma de convergencia en mundos superiores.

Ante la incertidumbre que aún se cernía sobre el libro La génesis según el espiritismo, la pregunta ahora está zanjada: ahora conocemos el proceso de evolución espiritual de los humanos, es el de un asentamiento en la Tierra por espíritus humanoides provenientes de otros mundos que se habían encarnado inicialmente a través de especies animales.

EDITORIAL

por

JACQUES PECCATTE

RELIGIONES Y CUESTIONES SOCIALES

Continuando con los dos editoriales anteriores, abordemos los grandes problemas de la ética desde el punto de vista espirita frente al fundamentalismo religioso. Habíamos visto cómo las iglesias evangélicas habían influido en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y Brasil, así como en la política israelí (revisión editorial 115). Estas religiones del texto bíblico apoyaron posiciones conservadoras, incluso fascinantes, en una visión regresiva sobre temas sociales de la actualidad, como la homosexualidad, la transexualidad, la pena de muerte, el aborto, la eutanasia, las migraciones y me olvido de eso. Más allá de esta denuncia, también era necesario evocar las ideas retrógradas del creacionismo que se oponen al evolucionismo, confirmadas desde Lamarck y Darwin (revisión editorial 116). Existe un vínculo definitivo entre estas dos posiciones, en la medida en que una visión estrecha de la creación del mundo a partir de principios simplistas, conduce inevitablemente a una visión igualmente estrecha sobre las leyes morales supuestamente universales y divinas que se basan en interpretaciones reduccionistas que encontramos en todo el fundamentalismo del mundo. Desde la lapidación que no está inscrita en el Corán hasta la prohibición de una transfusión de sangre que no está

inscrita en la Biblia, hay toda una serie de recomendaciones o prohibiciones en todas las religiones derivadas de su ramas sectarias o fanáticas.

Si los modelos religiosos más clásicos ya no están allí, los modelos radicalizados que amplifican sus influencias, no dejen de preocuparse por sus mandatos y su violencia.

Con respecto a los principios del darwiniano u otro transformismo, vimos una evolución real de la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II, al que no fue ajena el trabajo de Pierre Teilhard de Chardin *, poniendo las creencias cristianas en la estela de razón científica después de varios siglos de oscurantismo. Al mismo tiempo, la Iglesia tuvo que reconocer, ciertamente con cautela, la posible manifestación de los espíritus desde 1995, una evolución que indudablemente resulta de las influencias de los sacerdotes católicos interesados en el estudio de lo paranormal, como el padre François Brune, quien murió recientemente (1931- Enero 2019).

Por lo tanto, se realizan acercamientos, lo que hace que los desarrollos intelectuales y espirituales converjan gradualmente pero aún tímidamente. Y al mismo tiempo, notamos el resurgimiento de los movimientos retrógrados a gran escala, en los niveles científico, religioso, social y político, que ya no son soportables porque producen molestias tanto morales e intelectuales como sociales y políticas o más directamente físicas cuando “estos son atentados”.

DONDE LOS PRINCIPIOS GRANDES TODAVÍA SE DEBEN DEFENDER

En muchos sistemas religiosos, los derechos de las mujeres aún no son un hecho y ya es el primer tema social que se plantea, en particular porque está directamente relacionado con las cuestiones de la anticoncepción y el aborto. Este problema sigue siendo crucial en muchas sociedades de cultura musulmana, hindú e incluso budista. Y en las llamadas iglesias americanas pseudoprotestantes también. La anticoncepción todavía es mal aceptada si no prohibida; En cuanto al aborto, es un rechazo total en nombre de la vida, que entendemos muy bien como espiritistas, de hecho la aparición de la vida o la encarnación realmente tiene lugar en el momento de la concepción. Pero para nosotros, a diferencia de los fanáticos, esta declaración de principios no merece ser condenada. Hay muchas situaciones de angustia para las mujeres jóvenes que no pueden asumir un embarazo no deseado socialmente, como resultado de la imprudencia, incluso la violación, en las que las responsabilidades siempre son muy poco compartidas entre hombres y mujeres, esta tiene todas las desventajas a enfrentar.

Decía en El libro de los espíritus (359): «En caso de que la vida de la madre esté en peligro por el nacimiento del niño, ¿es un delito sacrificar al niño para salvar a la madre? Es mejor sacrificar el ser que no existe por el ser que existe”. ** Pero más allá de este punto preciso, están todos los dramas que pueden existir para una mujer y que requieren la comprensión desde el punto de vista de la sociedad. Es por eso que Simone Veil, por su ley de 1975, hizo posible evitar los abortos clandestinos que fueron mal atendidos médicamente, lo que representa un grave peligro para las mujeres. Como existía la práctica, era necesario darle un marco legal para proteger a las mujeres en esas circunstancias. Lo que le valió a Simone Veil ser abucheada en la Asamblea Nacional por el género masculino de «buen pensamiento» que, por su actitud, demostró que no tenían nada que ver con la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, entendiéndose que el hombre enfrentado a tales situaciones, seguía siendo una persona privilegiada irresponsable. Por lo tanto, es un paso adelante acompañar la angustia por una ley, incluso si la pregunta debe encontrar soluciones más justas y mejor adaptadas, mediante campañas de información a favor de la anticoncepción, en particular hoy en día en los países más desfavorecidos.

EUTANASIA Y APOYO TERAPÉUTICO

Las religiones allí nuevamente han tomado sus posiciones, pero diversas, ya que ellas mismas están divididas entre sus progresistas y sus conservadores, incluso sus fundamentalistas.

Con respecto al tema de la eutanasia, generalmente aprobamos la ley francesa Claeys Leonetti (revisión editorial 102), sobre «obstinación terapéutica irracional» y un final digno y acompañado. Obviamente, nuestras sociedades occidentales han hecho un progreso significativo en este punto recientemente revivido por los giros y vueltas del caso Vincent Lambert. El sentimiento religioso sigue siendo muy fuerte, afirmando que solo una voluntad divina puede decidir acortar los sufrimientos de una persona mantenida artificialmente viva. Entonces llegamos a pensar que la ciencia supuestamente atenúa el sufrimiento, en la circunstancia solo lo prolonga de una manera «irrazonable» de acuerdo con la fórmula de Jean Leonetti.

El consenso actual es decir que las creencias de todos deben tenerse en cuenta, por lo que algunas personas son muy cuidadosas antes de emitir una opinión. Por nuestra parte, como espiritistas, sabemos que cuando una persona está en un estado vegetativo con lesiones irreversibles, su espíritu atrapado en el asunto sufre mucho, incapaz de comunicarse con los humanos o con los espíritus. . ¿Debería la ciencia convertirse en el instrumento de sufrimiento adicional, sobre la base de que Dios habría permitido que la evolución de la medicina prolongara la agonía de sus criaturas? Esto es algo que hemos escuchado a veces, para disgusto de la mayoría

de los médicos y juristas que no tienen la intención de someterse a esta extraña voluntad divina.

SEXUALIDADES

Si bien se ha logrado un progreso considerable en los últimos cuarenta años, existe una fuerte resistencia de los círculos religiosos con respecto a la homosexualidad, la transexualidad, el matrimonio para todos o incluso preguntas más difíciles como PMA o GPA. En las concepciones más tradicionales, encontramos una vez más la preeminencia de lo masculino que ha condicionado las desigualdades de la relación hombre-mujer en la mayoría de las culturas. Es una forma de machismo que determina las reglas que rigen la vida en sociedad y las leyes de la familia. Y en ciertas sociedades tradicionales, el predominio de los hombres aún mantiene la poligamia, lo que plantea una cierta cantidad de preguntas, incluida la de la emancipación de la mujer, que todavía no es tópica en ciertas sociedades.

Desde un punto de vista espiritista, la cuestión de la homosexualidad no se abordó en el siglo XIX en El libro de los espíritus, por la razón obvia de que la sociedad de esa época no se había planteado la cuestión de su posible reconocimiento. Y, sin embargo, a veces algunos espiritistas se atreven a afirmar que Allan Kardec había condenado la homosexualidad, refiriéndose a datos generales sobre el vicio y la lujuria. En realidad, la sociedad fundada en los valores familiares de ninguna manera había abordado esta cuestión, que siguió siendo un tema tabú hasta los años setenta y ochenta. Recordemos que la homosexualidad en Francia no fue despenalizada definitivamente hasta 1982. Por lo tanto, es un tema de actualidad sobre el cual los espíritus tuvieron que pronunciarse, lo que nos brinda una respuesta clara e inequívoca según la cual es el amor que cuenta sobre todo sin distinción de sexo. Del mismo modo, la transexualidad se reconoció como una dificultad en la reencarnación en los casos en que la persona era completamente incapaz de asumir su género sexual debido a una psicología inversa moldeada por sus vidas anteriores.

Luego debemos alinear las leyes sociales, y cuando la homosexualidad se convierta en una realidad reconocida, debemos seguir el espíritu de la ley, en el cual el matrimonio para todos se hace evidente y debe oponerse a toda resistencia de los conservadores provenientes en particular de ciertos católicos en Occidente.

Agregue a esto la realidad de las familias monoparentales, que también constituyen nuevas condiciones sociales. En círculos bien intencionados, se nos dice que para su equilibrio el niño debe tener un padre y una madre, pero ¿qué hacemos entonces con las situaciones que se presentan en la sociedad actual? ¿Quién podría exigir que las parejas ya no se separen? Y si uno de los dos compañeros sale expresando su homosexualidad previamente no reconocida, ¿deberíamos quitarle a su hijo? Ahora salgamos de este extremismo y tomemos las situaciones sociales como son. El niño que vive solo con su madre o su padre tiene una falta que no podemos ignorar, pero ¿sería más feliz con los padres que se están destrozando? Y para continuar, si se encuentra con dos madres o dos padres, hemos podido observar durante varios años que esta realidad no fue particularmente fuente de desequilibrio según los testimonios de los niños.

Quedan temas más espinosos sobre los cuales los espiritistas seguirán siendo muy cautelosos. Con respecto a la procreación asistida médicamente (MAP), la fertilización in vitro (FIV) destinada a parejas infértiles no plantea ningún problema ético particular. Por otro lado, La Gestación subrogada (GPA) es una procreación asistida que, a nivel moral, requiere una madurez real por parte de las personas involucradas. Los espíritus no están en contra de este principio que representa un verdadero acto de amor por parte de la madre sustituta.

LA SANCIÓN DEL DELITO

Sí observamos una retirada progresiva y regular de la pena de muerte en el mundo, la cuestión aún no está bien aclarada en todas las religiones.

Con respecto a la Iglesia Católica, la posición de principio había sido abolicionista durante mucho tiempo, pero a veces podría considerar algunos casos excepcionales. Entonces, para eliminar cualquier ambigüedad, el Papa Francisco aclaró las cosas con una palabra inequívoca: ahora la Iglesia considera que «la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona».

En cuanto a los evangélicos estadounidenses tradicionalmente a favor de la pena de muerte, están reconsiderando su posición, bajo la influencia y presión de sus seguidores negros e hispanos, cuya tendencia es más bien abolicionista.

En el Islam, el punto de vista no es muy claro. Se dice en algunas leyes que la pena de muerte se puede aplicar bajo varias condiciones, en particular cuando una familia reclama el castigo final para el que mató a uno de los suyos, con una prueba irrefutable de su culpabilidad.

Y finalmente, en lo que respecta a los espiritistas, la posición es bien conocida: desde Allan Kardec hasta hoy, los Espíritus y los espiritistas rechazan la pena de muerte por completo sin considerar ninguna excepción o casos particulares.

* Sacerdote, filósofo y paleontólogo, su trabajo fue incluido en el índice, luego rehabilitado después del Concilio Vaticano II

** Con respecto a este criterio, el Estado de Alabama emitió recientemente un decreto según el cual, incluso en caso de violación, el aborto está sujeto a la ley ...

por
MICHÈLE BOURGEOIS

DE RIVAIL A KARDEC, *las primicias de una misión*

"Quien haya estudiado todas las ciencias llegará a la verdad"
Léon Denizard Rivail

HIPPOLYTE LÉON DENIZARD RIVAIL — LA CATEDRAL SAINT JEAN DE LYON AL FIN DEL SIGLO 19 (FOTÓGRAFO : FÉLIX THOLLIER)

LA CONSTRUCCIÓN DEL "HOMBRE UNIVERSAL"

Fue en Lyon, el 3 de octubre de 1804, en una familia burguesa, donde nació Hippolyte Léon Denizard, hijo del juez Jean-Baptiste Rivail y Jeanne Duhamel, su esposa. Cuando nació en esta ciudad, su vida estaba predestinada. En esta época, este alto lugar de espiritualidad, que fue ilustrado por su Escuela Mística, es la patria de escritores esotéricos como Ballanche, Willermoz y Martinès de Pasqually.

Para comprender el contexto que marcó la existencia de Allan Kardec, notemos que este período histórico se revela como un verdadero "aliento revolucionario". Es una época de profundos cambios e inestabilidad política. El siglo XIX es un siglo de historia, de trastornos científicos y técnicos, pero también literarios. Los contemporáneos espirituales se llaman Georges Sand, Gérard de Nerval, Théophile Gautier, Victor Hugo, Balzac, Vigny, Lamartine y Charles Nodier. Sacudidos por la revolución, estos místicos sueñan con nuevas instituciones sociales y políticas y con una religión laica, bella, universal, así como con una sociedad fraternal en armonía con la naturaleza y el espíritu.

En este contexto, el niño Rivail florece libremente en la escuela Pestalozzi en Yverdon, Suiza. Métodos de enseñanza nuevos e innovadores, una cultura humanista, influirán fuertemente en el hombre futuro. El trabajo duro, la gran inteligencia y los valores morales innegables, son sus cualidades. Le gustan tanto a su maestro que le propone sucederle al frente de su instituto, pero Hyppolite Rivail desea regresar a Francia. Y fue en Lyon donde comienza su carrera profesional, al parecer, de estudios de medicina.

Fue entonces, en París, cerca de la naturaleza circundante, en 35 rue de Sèvres, donde decidió crear su propio instituto y ejercer su función de maestro, creyendo en el progreso y la llegada de un siglo de justicia y felicidad universal. Las clases de física, química, anatomía, astronomía, etc., se impartirán de forma gratuita. Ansioso por hacer atractiva su enseñanza, inventó un método ingenioso para aprender a contar y una tabla mnemónica de la historia de Francia. Al igual que la pedagogía de Pestalozzi, su enseñanza se basa en el desarrollo simultáneo de cualidades intelectuales, morales y físicas.

El Sr. Rivail se convierte en un personaje muy instruido y de una gran curiosidad. Al mismo tiempo, escribe muchos trabajos de aritmética, geometría, química, física, historia...

Es un hombre que sigue cambiando. Las ciencias y el estudio de las humanidades le enseñan que, para ser libre, es necesario tomar conciencia de su universalidad. Su espíritu de tolerancia, caridad, sus valores morales enseñados por su maestro, como la libertad,

la igualdad y la fraternidad, lo seguirán a lo largo de su viaje. Con otros, se convirtió en partidario de una nueva jerarquía social. Él deseaba establecer la igualdad absoluta del hombre y de la mujer y de unificar las creencias.

Estamos en 1830. La institución que estableció tiene una reputación de excelencia. Admiramos su conocimiento, su pedagogía original y decimos de él que es un "hombre universal".

En 1832, en medio de una epidemia de cólera, Hippolyte Rivail se casó con Amélie Boudet, una maestra. A este matrimonio de amor le seguirán treinta y siete años de estudiosa felicidad. Si los cónyuges Rivail creen en un Gran Maestro Absoluto, creador del universo, rechazan la revelación católica, el culto exterior y sus dogmas. Creen en una religión natural, la del corazón.

Tras un golpe de mala suerte, la pareja Rivail se arruina y la institución debe cerrar sus puertas. La prueba es pesada, pero el Sr. Rivail continúa enseñando y escribe nuevos libros escolares que le aseguran notoriedad e ingresos. Este evento cambiará el curso de su vida.

DESCUBRIENDO SU FUTURO

Antes de descubrir las "mesas giratorias", el futuro Allan Kardec se ríe de la credulidad supersticiosa del ignorante, no cree en los fantasmas y se burla de aquellos que toman los fuegos fatuos por los espíritus. Cartesiano, no entiende esta moda y se siente desfasado en este período en plena transformación romántica.

Encuentra, en una primera fase, afinidades con la franc-masonería. Los principios filosóficos que descubre allí, a saber, la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y la solidaridad humana, son los que luego defendería con el espiritismo.

El investigador se siente atraído por el mesmerismo y el "sonambulismo magnético", pero se muestra escéptico sobre las explicaciones dadas por su amigo Fortier, a quien luego considera ingenuo. Posteriormente, escucha a otro de sus amigos, el librero-editor Maurice Lachâtre, hablarle sobre la palingenesia, la palabra "reencarnación" no apareció hasta mucho más tarde. Es invitado a unirse a la idea, pero como hombre cartesiano y de educación protestante suiza, se resiste.

Es entonces cuando el Sr. Carlotti entra en escena y le cuenta la historia de las hermanas Fox, del pueblo de Hydesville en América y de los ruidos inusuales, a lo que el Sr. Rivail responde: "Carlotti, mi amigo, no me digas! No puedo creer que atribuyas valor a estas tonterías medievales. Semejantes extravagancias no seducirán jamás que a los americanos, pueblo inocente y joven. Nunca lo veremos en Europa. Estamos en 1848 y temas mucho más importantes preocupan a nuestros contemporáneos".

UN PUNTO DE GIRO INESPERADO

En 1854, el profesor Rivail acababa de cumplir los cincuenta años cuando su amigo Fortier, con quien continúa discutiendo el magnetismo, le habla por primera vez sobre las mesas giratorias. Desconfiado e irónico, todavía no se imagina que en quince años, comenzará un movimiento en el que los Espíritus se convertirán en los principales actores. Lo que considera de inmediato como un cuento para dormir, lo llevará a buscar una explicación científica. Si estima lógico el desplazamiento de la mesa por la fuerza mecánica, ignora todavía la causa y la ley que explica el fenómeno, y considera absurdo atribuir este movimiento a una inteligencia.

Se vuelve a conectar con el Sr. Carlotti quien le habla con entusiasmo sobre estos fenómenos, pero desconfía de su exaltación, y sus dudas sobre la intervención de los Espíritus no hacen más que aumentar.

En mayo de 1855, asiste por primera vez a una sesión de "mesas que ruedan, giran y saltan, y esto en condiciones tales que la duda no era posible" según sus palabras. Sin embargo, al aplicar un método de experimentación muy riguroso, promete profundizar la ley que dicta este fenómeno.

Participa regularmente en sesiones semanales con el Sr. Baudin, sus hijas son médiums, luego con el Sr. Rostan con la médium Mlle. Japhet. Experimenta escribir en una pizarra utilizando una cestita. "Allí, vi constantes comunicaciones y respuestas a preguntas orales, a veces incluso a preguntas mentales que mostraban claramente la intervención de una inteligencia extraña".

Buscando el inicio de consecuencias filosóficas para el fenómeno, vislumbra el principio de nuevas leyes naturales que gobiernan las relaciones del mundo visible y el mundo invisible.

Es en este contexto que un Espíritu que se hace llamar Zephyr le dijo un día: "Nos hemos conocido en una lejana encarnación. Estuvimos juntos en la Galia. Éramos amigos, eras druida y te llamabas Allan Kardec." Es bajo este nombre que comienza su nueva vida.

HACIA LA DEFINICIÓN DEL ESPIRITISMO

Cuando el Sr. Taillandier, el Sr. Carlotti, el Sr. Tiedeman-Mandèse y Victorien Sardou, que practican regularmente las experiencias de las mesas giratorias, le piden que escriba un libro de los cincuenta cuadernos que contienen sus comunicaciones con los Espíritus, él se niega. Pero unos días después, un mensaje del más allá le ruega que asuma esta tarea. Luego, el 30 de abril de 1856, el Sr. Roustan se entera de que tenía una gran misión que cumplir para la difusión del espiritismo. Esto es lo que recibe:

"No habrá más religión y se necesitará una, pero verdadera, grande, hermosa y digna del Creador... Los primeros cimientos ya están establecidos. Tú, Rivail, tu misión está ahí."

El mensaje también dice que esta misión no debería sorprenderlo porque corresponde a sus inspiraciones, sus tendencias y sus meditaciones, y que soñó durante mucho tiempo.

Con método y rigor, se pone a trabajar y escribe lo que se convertirá en El libro de los Espíritus. Lanzado en 1857, este trabajo se convirtió en un éxito inmediato y colosal y fue seguido por otros cinco libros. Los espíritus se manifestaron regularmente con él para guiar y corregir su escritura, pero también para definir y codificar lo que se convertirá en espiritismo, una ciencia y una filosofía. Trabajará en esta misión por el resto de su vida.

Fuentes: Jean Prieur, Allan Kardec y su época, y André Moreil, Allan Kardec, su vida, su obra.

ALLAN KARDEC

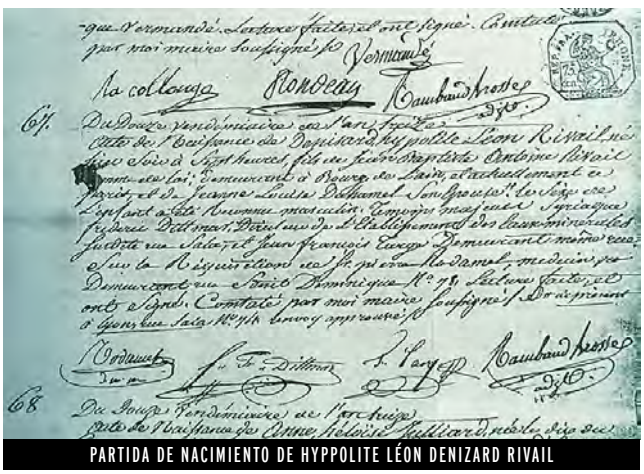
por

JOCELYNE CHARLES

DEL PEDAGOGO AL ESPÍRITA

LA JUVENTUD Y LA EDAD ADULTA DE UN MAESTRO (1804-1854)

El 3 de octubre de 1804 en Lyon, la Sra. Jeanne Louise Duhamel, esposa del Sr. Jean-Baptiste Rivail, abogada, juez militar de paz, da a luz a un niño quien llevará a Hippolyte Léon Denizard como primer nombre. La pareja ya tuvo dos hijos, un hijo nacido en 1796 y una hija nacida en 1799, los cuales murieron antes de que Hippolyte naciera. El joven Rivail fue bautizado el 15 de junio del año siguiente. Jeanne Louise vive con su esposo en Bourg-en-Bresse, cerca de su madre, Charlotte Bochard, que vive en Saint-Denis-lès-Bourg con parte de su familia. Probablemente es en estas ciudades donde el pequeño Hipólito pasó los primeros años de su vida. Su padre habría desaparecido en España alrededor de 1807, cuando su único hijo tenía solo dos o tres años. Su abuela Charlotte, viuda, debe haber estado relativamente bien. Probablemente fue gracias a ella que el joven, de inteligencia temprana, pudo estudiar en el famoso Instituto Pestalozzi en Yverdon, porque mostró un gran interés en los estudios y libros escolares, con preferencia por la ciencia y la filosofía. Cuando tenía diez años, su familia lo envió lejos de los problemas del final de la era napoleónica, para terminar sus estudios en Suiza.

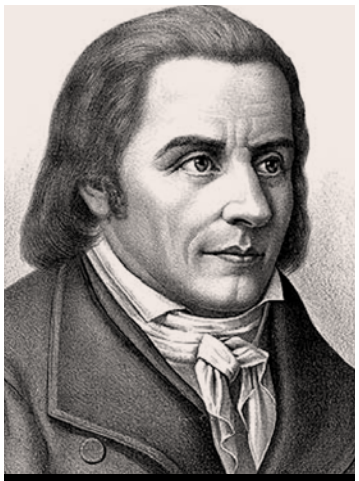


PARTIDA DE NACIMIENTO DE HYPPOLITE LÉON DENIZARD RIVAIL

EL ESTUDIANTE DE PESTALOZZI (1814-1818)

Se convirtió en pasante en la escuela en Yverdon, Suiza, a orillas del lago Neuchâtel, con el pedagogo Johann Heinrich Pestalozzi. Es la escuela del universalismo, de la fraternidad. Pestalozzi es el educador atento, el maestro que es severo y gentil, justo y caritativo. Subyugado por las ideas de Jean-Jacques Rousseau, se encuentra entre los primeros en desarrollar una pedagogía centrada en el desarrollo de las capacidades naturales del niño, alentándolo a permanecer siempre activo y curioso, a ejercer su espíritu de análisis y para hacer preguntas. Él concede gran importancia a la libertad de expresión, senderismo en las montañas, trabajo manual, observación de la naturaleza; él quiere que estos jóvenes ejerciten sus manos, sus sentidos y su mirada al mismo tiempo que

sus cerebros. La pedagogía de Pestalozzi se basa, por un lado, en la educación agrícola y profesional, y por otro, en la educación mutua. Su método no quiere más estudios restrictivos, no más amenazas, ni sanciones; la disciplina debe dar paso a autodisciplina. La mente del niño debe florecer libremente. El aprendizaje debe ser divertido. Las influencias de Pestalozzi son muy fuertes en el joven Rivail que se dedicará a la enseñanza, ansioso por transmitir a otros lo que ha aprendido. Fue en esta escuela donde se desarrollaron ideas que más tarde lo convirtieron en un observador atento, meticuloso, un pensador cuidadoso y profundo. Rivail vive fraternalmente con estudiantes de diferentes naciones y edades, lo que lo llevará temprano, a amar la tolerancia y convertirlo en un verdadero hombre de progreso, un libre pensador informado, que quiere entender primero, antes de creer. Lo que le enseñamos.


JOHANN HEINRICH PESTALOZZI

EL ESTUDIANTE (1818-1820)

En 1818, tenía catorce años, es decir, la edad del límite de la escuela. En ese momento, un niño de quince o dieciséis años era soltero. Entonces sabemos muy poco sobre esta etapa de su vida. Se dice que Rivail hizo su iniciación en la enseñanza en Yverdon, especialmente porque ciertos maestros fueron elegidos entre los estudiantes más avanzados. Habría sido asistente de maestro alrededor de 1819. Hippolyte Rivail es un chico alto y guapo, con modales distinguidos, alegre, íntimo, bueno y servicial. Parece probable que el joven maestro quisiera regresar a Francia para poner en práctica las enseñanzas de Pestalozzi.

EL MAESTRO (1824-1854)

En 1822, él estaba en París. Comenzó a enseñar y escribir. En 1824 firmó su primer libro. Este es un curso de aritmética, basado en los principios de Pestalozzi, pero con modificaciones. Fue a mediados de 1825 cuando comenzó a dirigir la «Escuela de primer grado», el primer establecimiento fundado por él en París. Luego abrió en 1826, en 35 rue de Sèvres, una institución (una lección privada) basada en los métodos de Pestalozzi. Para este negocio, se asoció con uno de sus tíos, el hermano de su madre, quien es su financiador. En 1828 escribió un «Plan propuesto para el mejoramiento de la educación pública» que presentó al Parlamento.

En términos de vida privada, Hippolyte Rivail conoce a Amélie Boudet, una maestra graduada de primera clase. Se divirtieron, se comprometieron y se casaron en 1832. Los jóvenes cónyuges se mudaron a la rue de Sèvres. Pero el tío de Rivail siente pasión por el juego: arruina a su sobrino al perder grandes sumas, y la lección privada debe cerrarse. Después de liquidar el negocio en el verano de 1834, devolvió cuarenta y cinco mil francos. Esta suma se aporta por uno de sus amigos, un comerciante, que hace malos negocios y cuya quiebra no deja nada a los acreedores. Lejos de desanimarse por este doble revés, la pareja no se desesperó y se puso a trabajar. Hippolyte se queda sin dinero para comenzar una escuela. Acumulará trabajos para ganarse la vida. Traduce textos en inglés y alemán. Publica libros de texto educativos y escolares, libros de aritmética, gramática y ortografía. Algunos de sus libros son reconocidos por el Ministerio de Educación como libros de texto oficiales.

Enseña en una clase privada y es tutor particular. Prepara todas las lecciones de Levy-Alvarès, a las que asisten niños y niñas del Faubourg Saint-Germain. También organizó en casa, rue de Sèvres, cursos gratuitos de química, física, astronomía, anatomía comparada, que fueron muy populares desde 1835 hasta 1840. También escribió un método para enseñar idiomas extranjeros y Una colección de canciones antiguas y populares. También mantiene diversas contabilidades, incluida la del teatro «Baraque Lacaze». Esta existencia de Rivail dedicada a la instrucción y educación de los alumnos tiende a su fin. Es una vida de intensa actividad, a menudo ralentizada por problemas materiales. Con esta experiencia educativa, Rivail se preparó para esta otra tarea, la codificación del espiritismo. En 1855, descubrió las mesas giratorias y los espíritus, y pasó el resto de su vida allí.

EL CODIFICADOR DEL ESPIRITISMO (1855-1869)

El Sr. Rivail es un gran positivista, no se vuelve en absoluto hacia lo sobrenatural. Es un hombre de cincuenta años con una mente práctica, una cultura amplia, con una lógica despiadada que no admite mentiras ni charlatanería. No fue hasta 1854 que se enteró de las mesas por primera vez, y fue en mayo de 1855 cuando asistió a su primera sesión. Es por estas cualidades de observador que se le pide que supervise las sesiones de mesas giratorias. También se le pide que ponga orden en las comunicaciones recibidas de los espíritus. Él mismo recibe mensajes de un hombre incorpóreo llamado Zéphir, quien le revela su misión: «Un día, no habrá religión, y se necesitará una, pero verdadera, grande, hermosa, digna del Creador". Los primeros cimientos ya se han sentado; Rivail, tu misión está ahí. Fue en este momento que tomó el nombre de Allan Kardec, un nombre que usó durante una vida anterior, cuando era druida. A través de diferentes medios, conversó durante varios años con todo tipo de espíritus y aprendió de ellos. Lo esencial está escrito en El libro de los espíritus (1857) y El libro de los médiums (1861). Kardec produjo así los cinco libros fundamentales del espiritismo, republicados continuamente hasta hoy. Es en gran parte gracias a su cultura, su experiencia pedagógica, su formación lógica y científica, que el incipiente espiritismo de mediados del siglo XIX se convirtió en una verdadera filosofía con vocación científica.

por

JOCELYNE CHARLES

ALLAN KARDEC Y EL NACIMIENTO DEL ESPIRITISMO

"El espiritismo está lejos de haber dicho su última palabra, en cuanto a sus consecuencias, pero es inquebrantable en su base, porque esta base se asienta sobre hechos".

"El espiritismo, marchando con el progreso, nunca quedará rezagado, porque si nuevos descubrimientos demuestran que está equivocado en algo, o si se revelase una nueva verdad, él habrá de rectificarse". (La Génesis, caracteriza la revelación espiritista, nº 55)

EL NACIMIENTO DE UNA CIENCIA Y UNA FILOSOFÍA

En la efervescencia del ocultismo, el magnetismo y las mesas rodantes, un "hombre honesto" y humanista, a mediados del siglo XIX, utilizó su rigor y su sentido pedagógico, al servicio de un estudio que dio a luz al espiritismo como ciencia y filosofía. El inmenso trabajo legado por Allan Kardec sienta las bases de principios debidamente estudiados y probados, que componen un conjunto filosófico y científico del cual ninguno de los elementos se deja al azar. Todos los temas principales de metafísica, ética y ciencia han sido objeto de un trabajo en profundidad. El fundador del espiritismo aportó varios medios para interrogar a los espíritus a través de estos intermediarios, pasando de uno a otro, confrontando las respuestas obtenidas, refinando sus preguntas y sintetizando las definiciones proporcionadas por la otra vida.

A veces se cree simplemente que desarrolló su primer trabajo fundamental, El libro de los Espíritus, a partir de las respuestas obtenidas en las sesiones espiritistas, que habría informado literalmente en su trabajo, que sin duda fue el caso de ciertos extractos. Pero en su mayor parte, tuvo que estudiar una cantidad considerable de mensajes y respuestas, establecer su concordancia de un médium a otro y extraer todos los elementos de precisión que estaban vinculados coherentemente en su conjunto filosófico que, al final, no sufrió ninguna contradicción. Por lo tanto, fue un trabajo de compilación, ordenación y escritura para formar una sucesión de preguntas y respuestas que se unieron en la lógica ordenada de un trabajo filosófico invalorable e incomparable.

EL ENFOQUE EDUCATIVO

A través de su formación como pedagogo, heredado de su maestro Pestalozzi, Allan Kardec realizó un trabajo educativo en su proceso de escritura y difusión espiritista, aclarando punto por punto todos los conceptos de la nueva espiritualidad a la luz de las observaciones y experiencias rigurosas. También existe la sensación de un enfoque, no teológico sino filosófico, donde cada tema se desarrolla y argumenta a la manera de Platón o Aristóteles. Todos los temas de la metafísica se estudian cuidadosamente, sin olvidar ninguno de ellos, en una obra magistral que representa el primer gran trabajo filosófico en toda la historia del espiritismo. El impacto del trabajo que ha atravesado un siglo y medio sin sufrir la erosión del tiempo, se debe atribuir a un extraordinario espíritu de síntesis, en la voluntad de un erudito, pensador y humanista, quien sabía cómo realizar un trabajo educativo impecable de gran rigor moral, poniendo al alcance de todos la nueva filosofía enseñada por los Espíritus.

Hippolyte Rivail, que había dedicado treinta años de su vida a un método educativo y pedagógico para promover una nueva educación escolar, se convirtió en Allan Kardec, este pensador-trabajador incansable, que reveló al mundo el sentido intelectual y moral de la manifestación de los Espíritus con esta misma pedagogía rigurosa y metódica.

DIFERENCIAS CON EL ESPIRITUALISMO ANGLO-SAJON

El espiritismo se extendió como un reguero de pólvora por todo Estados Unidos después de la aventura de las hermanas Fox en 1848. A pesar de la cantidad de hechos y experiencias considerables que se registraron en Estados Unidos en ese momento, allí no hubo o hubo pocos intentos de síntesis teórica sobre el mundo de los espíritus y sobre los diversos conceptos que merecían ser estudiados. La idea de la reencarnación seguía siendo incierta, adquirida por algunos, refutada por otros. No fue hasta que los experimentos se extendieron en Francia, recurriendo al pedagogo Hyppolite Rivail, que se realizó un estudio sistemático. Lo que hizo que André Moreil dijera en su biografía del fundador: "Fue Allan Kardec quien salvó al espiritismo del peligro de ser una simple fantasía, una diversión en la sala de estar".

Sin embargo, notemos el trabajo de Andrew Jackson Davis (1826-1910), médium estadounidense, que llevó a cabo bajo inspiración, un primer enfoque teórico en escritos titulados : Principios de la naturaleza y revelación de la naturaleza divina. El doctor John Worth Edmonds (1816-1874) también tuvo su parte de influencia con su narración Espiritismo y manifestaciones de los Espíritus, a partir de la mediumnidad políglota de su hija Laura Edmonds.

El hecho es que el espiritismo anglosajón, muy extendido en los círculos protestantes en América e Inglaterra, no tenía una consistencia real a nivel filosófico, porque las leyes naturales en el origen de los fenómenos aún no se entendían completamente y, por lo tanto, permanecieron mal definidos. Los hechos de gran calidad demostrativa estaban allí, pero su interpretación de acuerdo con las creencias de cada persona dio lugar a muchas contradicciones sin resolver.

LEYES UNIVERSALES

Se necesitó todo el rigor de Allan Kardec para descifrar, paso a paso, el significado de las manifestaciones póstumas para extraer de ellas un conjunto de leyes naturales inmutables. Se dedicó a esta inmensa tarea desde 1854, reuniendo un conjunto de información que le permitió organizar su trabajo fundamental El libro de los Espíritus. Para hacer esto, emprendió su enfoque de manera razonada y metódica, recurriendo a varios medios de confianza. Analizó rigurosamente todas las comunicaciones, descartando todo lo que no cumplía con los criterios de la lógica. Como principio de análisis, estableció la coherencia de los mensajes y su contenido desde un punto de vista intelectual y moral. Ansioso por resaltar los principios universales que rigen la manifestación de los Espíritus, procedió por comparación, estableciendo las concordancias observadas entre las diferentes comunicaciones obtenidas por varios médiums, en diferentes lugares, sobre el mismo tema. Este método valió la pena, porque para la misma pregunta, la respuesta fue casi idéntica de un médium a otro.

Trabajo de compilación, trabajo de comparación, síntesis y preguntas adicionales planteadas a los Espíritus para aclarar

puntos oscuros y mal definidos, todo esto fue el trabajo considerable del pedagogo convertido en espiritista que descubrió gradualmente las grandes leyes naturales de la vida universal, reveladas por los Espíritus superiores.
Sin duda fue necesaria una personalidad de la dimensión de Allan Kardec para llevar a cabo la construcción de un edificio tan filosófico que seguirá siendo hasta hoy el primer trabajo de referencia que trae las definiciones de todos los grandes principios del espiritismo , al comprender las leyes naturales que rigen la relación entre el mundo material y el mundo espiritual.

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

Allan Kardec conserva el término "espiritismo" que le parece mejor adaptado que el "espiritualismo" de los anglosajones. Se dice que Allan Kardec ha "codificado" el espiritismo, en la medida en que definió todos los conceptos que se relacionan con el estudio de la vida futura y su manifestación. Así es como determinó la existencia y el papel del doble etérico al que llamó el "periespíritu", organismo fluido que constituye la envoltura semi-material del espíritu. Determinó toda la importancia de este cuerpo intermedio sin el cual un Espíritu no podría encarnar ni manifestarse a través de un médium.
La otra idea decisiva es la de la reencarnación, que incluye en principio el concepto de pluralidad de mundos habitados. Definida en El libro de los Espíritus, esta idea fue unánime en las respuestas dadas a través de los diversos médiums, socavando las incertidumbres de los espiritistas anglosajones sobre este tema.
Si Allan Kardec pudo codificar tan bien esos conceptos, es porque previamente se había rodeado de buenos médiums, y ya había observado, adivinado, las leyes que rigen los mecanismos de la mediumnidad, que desarrollará un poco más tarde en su Libro de los Médiums.
Precursor del camino filosófico del espiritismo, fue el único que emprendió de manera rigurosa y sistemática el desarrollo de una doctrina a la luz de los mensajes del más allá. Sin dejar nada al azar, abordó todos los temas de la metafísica, para determinar todas las leyes universales, en un primer acercamiento a cada tema, ciertamente necesariamente incompleto, pero determinando los fundamentos del edificio filosófico (o doctrinal, según término de la época)
Al ver el espiritismo como una extensión del cristianismo original, Allan Kardec se propuso definir las leyes morales universales, cuestionando a los espíritus sobre todos los principios fundamentales de la ética humana. Así es como dedicó un capítulo a cada ley mencionada, ley laboral, ley de reproducción, ley de conservación, ley de destrucción, ley de sociedades, ley de progreso, ley de igualdad, ley de libertad, ley de justicia, amor y caridad.
Mediante la definición de todos estos conceptos, ya sean nuevos conocimientos o moralidad universal, Allan Kardec trabajó a la manera de un filósofo, abordando cada pregunta punto por punto, para desarrollar un cuerpo esencial de doctrina en El libro de los Espíritus, complementado por sus otras obras.

¿DOCTRINA O FILOSOFÍA?

Si el trabajo de Allan Kardec, en su composición metódica, puede hacer pensar en obras filosóficas como La República de Platón, sin embargo, contiene una originalidad que lo diferencia del trabajo clásico del filósofo. El filósofo plantea preguntas, hipótesis o certezas según el caso, según un estudio y un reflejo propio. El filósofo espiritista, por otro lado, se basa en un conjunto de observaciones y experiencias, que involucran los espíritus de los difuntos. Luego se da cuenta de que estas mentes están mucho más iluminadas que él al definir una metafísica universal. Entonces les da voz, luego reflexiona sobre la información dada y desarrolla una filosofía en la que define leyes naturales hasta ahora desconocidas. Reúne todo el trabajo filosófico en lo que llama una "doctrina". Este término puede parecer obsoleto y bastante inadecuado hoy en día, ya que a menudo tiene una connotación despectiva de un orden religioso o sectario. Sin embargo, este término fue indudablemente elegido sabiamente por el fundador del espiritismo, porque a diferencia de una filosofía clásica, el espiritismo kardecista afirma una verdad revelada, mientras que el filósofo tradicional está más a menudo en el registro de cuestionamiento bien formulado que en la respuesta afirmada con certeza.
Sin embargo, se observará que, para tomar el ejemplo más revelador, Karl Marx, considerado como filósofo, había definido a su manera una "doctrina" real, en la medida en que su trabajo se basaba en la demostración de sus propias certezas y convicciones, en cuanto a su análisis social y económico de las sociedades humanas.
Por lo tanto, podemos considerar que Allan Kardec también hizo un trabajo de filosofía, que puede ser considerado un filósofo de pleno derecho, entre estos filósofos más asertivos que otros que, para algunos de ellos, dejaron un invalorable legado a la posteridad.
Incluso si el espiritismo representa un dominio bastante aparte en toda la historia de la filosofía, ya que es sobre todo la síntesis de los conceptos enseñados por el otro mundo, conduce a una reflexión eminentemente filosófica, evidencia que requiere leer el trabajo de Allan Kardec.
Hoy, para aclarar las cosas con respecto al mundo intelectual y científico, y para evitar cualquier malentendido sobre los términos utilizados, hemos abandonado la fórmula "doctrina espiritista" para preferir el nombre de "filosofía espiritista".

LA RELACIÓN ENTRE KARDECISMO Y CRISTIANISMO

"Lo que caracteriza la revelación espiritista es que su fuente es divina, esa iniciativa pertenece a los espíritus y que la elaboración es obra del hombre". Mediante esta frase tomada de La Génesis *, que resume el carácter de la revelación espiritista, Allan Kardec se coloca fuera del esquema religioso, reempla-

zando la fe por el estudio sistemático del mensaje espiritista, para desarrollar un todo filosófico que integre las nuevas leyes naturales y universales deducidas de la experiencia.

Los principios primordiales que se derivan de los mensajes espiritistas le hacen decir que el espiritismo es una extensión de dos revelaciones anteriores en la historia, la de Moisés y la de Jesús, de ahí el concepto eminentemente kardecista de la "tercera revelación". Esta noción puede parecer algo despectiva para los espiritistas de culturas, tradiciones o religiones que no son parte del cristianismo. ¿Por qué, después de todo, el espiritismo no sería la segunda o tercera revelación del brahmanismo, el hinduismo, el budismo o el islam?

Allan Kardec, sin embargo, hace del espiritismo, el posible punto de convergencia de todas las religiones, en la medida en que explica lo que se puede encontrar en el germen de cada uno de ellos, siguiendo el mensaje transmitido por un "profeta" o un "mesías". Pero, sin embargo, coloca el espiritismo en el linaje del cristianismo, no para mostrar ninguna superioridad del occidente cristiano sobre otras tradiciones, sino porque el mensaje de Jesús, el más explícito de todos, sigue los mandamientos rígidos de Moisés, se vuelve completamente hacia la idea del amor al prójimo, un concepto esencial y universal, que desde Platón hasta Allan Kardec pasando por Jesús, indica una dirección de principio, sin apegarse a todos los códigos sociales instituidos. Estos códigos de vida en la sociedad, dictados, especificados y cuidadosamente definidos, están muy presentes en el Corán, pero que en cualquier caso, se encuentra siete siglos después de Jesucristo con Mahoma**, como una extensión de un cristianismo adaptado a Países del Medio Oriente.

En cuanto a las religiones del Lejano Oriente, que son más antiguas, han tenido el mérito de tocar muy de cerca el concepto de reencarnación, pero en varias formas que no siempre son muy satisfactorias frente a la razón. Y si tomamos el budismo, por ejemplo, la idea de lo divino se elimina por completo y el resultado del Nirvana confiere la aniquilación del ser, un concepto muy alejado del concepto espiritista del destino final.

El cristianismo original, por lo tanto, parece ser la revelación que mejor concuerda con esta continuidad en la revelación espiritista que Allan Kardec le confiere. Sin embargo, ciertos espiritistas de todo el mundo se reconocen mejor en una línea de descendencia que se dice que proviene del budismo, por ejemplo. Esta es la percepción o apreciación personal según las diferencias culturales. El hecho es que, además de estas diferencias menores, el espiritismo podría acordar todas las religiones sobre principios fundamentales, pero en este caso destrozaría todos los dogmas y rituales. Lo que Allan Kardec formuló así: "Llegará un día en que todas estas creencias, tan diversas en su forma, pero que en realidad descansan en el mismo principio fundamental: Dios y la inmortalidad del alma, se fusionarán en una gran y vasta unidad, cuando la razón ha triunfado sobre los prejuicios". *** Un siglo y medio después, esta frase profética aún no está en la agenda ...

* Génesis según el espiritismo, cap. I, n ° 13

** En la cronología musulmana, Mahoma es declarado "Sello de los Profetas", es decir, el último mensajero de Dios después de Moisés, para quien Dios grabó la ley, y después de Jesús, quien la hizo hablar.

*** Génesis, cap. I, n ° 8

CONCLUSION

Allan Kardec, heredero de la Era de la Ilustración en la Revolución Francesa, y sensible a las tesis de los socialistas utópicos, tenía el genio creativo del "humanista" que sabía cómo vincular la ciencia de la observación, la experimentación y la filosofía, en una síntesis de gran importancia educativa, sin el cual el espiritismo no se habría convertido en lo que es, y como lo conocemos hoy.

El espiritismo le debe mucho a Allan Kardec, debe su existencia en los niveles filosófico y moral. Como fundador y codificador del espiritismo, fue el arquitecto esencial de un cuerpo de doctrina gracias al cual sus seguidores pudieron avanzar en la reflexión científica y filosófica, ya fueran espiritistas, metapsíquicos o parapsicólogos posteriores. Todos lo habían entendido desde Léon Denis hasta Gustave Geley, desde Gabriel Delanne hasta Charles Richet; incluso si este último retuvo cierta reticencia, admitió que la doctrina kardecista era esencial como tesis necesaria para cualquier reflexión sobre el tema metapsíquico.

Nadie podría adivinar qué hubiera pasado con la investigación parapsíquica sin el pensamiento kardecista. Sin duda, habríamos dependido durante mucho tiempo de los errores de los primeros pioneros anglosajones, desviaciones religiosas y diversas interpretaciones metapsíquicas, sin elaborar nunca la síntesis filosófica y científica, esencial para una buena comprensión del más allá y de los mecanismos que conectan el mundo material con el mundo espiritual.

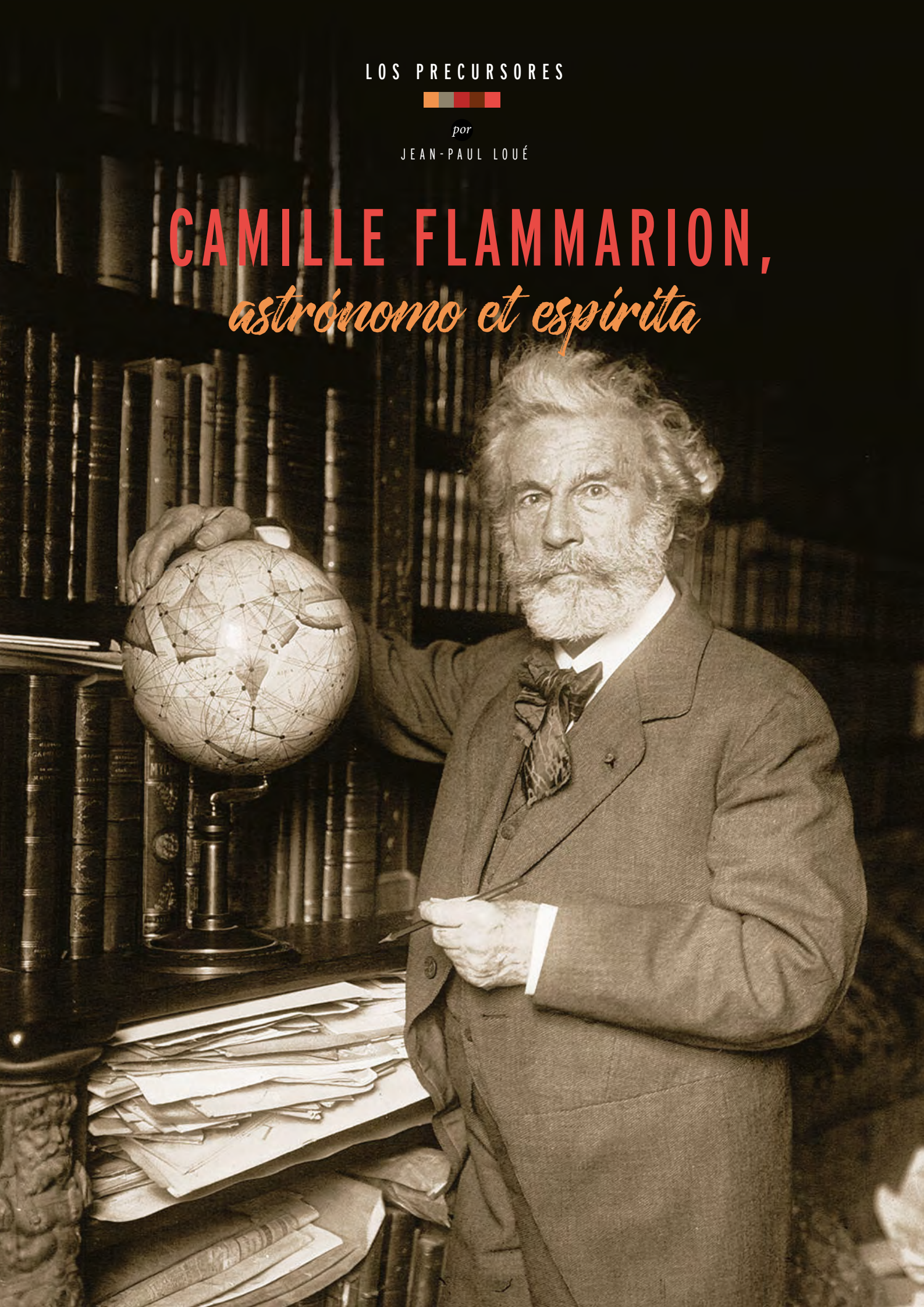
LOS PRECURSORES

por

JEAN-PAUL LOUÉ

CAMILLE FLAMMARION,

astrónomo et espírita



INICIACIÓN A LA OBSERVACIÓN

Es un día como ningún otro: el sol se encuentra con la luna. Para proteger los ojos de su hijo de cinco años y permitirle beneficiarse del eclipse, su madre colocó un balde lleno frente a él. En el reflejo del agua, Camille descubrirá su primera visión de una estrella. A partir de entonces, nunca dejará de repetir la experiencia.

Comprender y dar a otros para comprender el gran misterio de las estrellas: es a esta idea que Camille Flammarion, quien nació en 1842 en Haute-Marne, dedicará su vida. A los dieciséis años, se unió a la oficina de cálculos del Observatorio de París como estudiante astrónomo. Pero en este establecimiento de renombre, era imposible para él observar las estrellas: pasaba días en blanco, inclinado sobre largas listas de cálculos. A los veinte años, sintió que la verdad estaba en otra parte y fue transferido al Bureau des Longitudes, también publicó su primer libro exitoso La Pluralité des Mondes Habités. "¿Estamos solos en el universo?" se pregunta Camille Flammarion. A partir de entonces se entrega con una pasión redoblada, estudiando el cielo y la noche, gracias a un telescopio instalado en su terraza parisina. Luego se convierte en especialista en estrellas dobles. A los veinticuatro años, fue el primer científico en descubrir y comprender el movimiento de una estrella en la constelación de Tauro, Aldébaran.

LA PALABRA MAESTRA: TRANSMISIÓN

Fue durante este período que se convirtió en uno de los más grandes divulgadores de la ciencia. Hoy, presentaría su propio programa de televisión donde nos describiría el cosmos en el contexto de las imágenes digitales. Pero a fines del siglo XIX, el primer vector de comunicación fue el libro. Su astronomía popular cautivó en su momento, a grandes y pequeños. Camille Flammarion, que desea poner la ciencia al alcance de todos, está vendiendo su trabajo por el precio de ... ¡10 centavos! ¡Apuesta ganada! Tendrá un millón de lectores para este libro extraordinario, un éxito comparable al lanzamiento de Harry Potter hoy.

Uno de sus lectores, un gran admirador de su talento, le ofreció una propiedad en Juvisy-sur-Orge, en Essonne, al borde de la actual Nationale 7. El va a instalar un observatorio allí que todavía lleva su nombre, un material de muy alta calidad (que permitirá, en particular, tomar las primeras fotos de cometas grandes) y que se convierte en un lugar de investigación y reuniones de la comunidad científica.

"¿No es extraño que casi todos los habitantes de nuestro planeta hayan vivido hasta ahora sin saber dónde están y sin sospechar las maravillas del Universo?" C. Flammarion

EL ASTRÓNOMO

Fue un miembro muy activo de varias sociedades y asociaciones eruditas para la popularización de las ciencias. Sus descubrimientos científicos lo han colocado y aún lo colocan en el siglo XXI a la vanguardia de los divulgadores franceses. Ha puesto los problemas de la astronomía, la atmósfera y el clima de la Tierra al alcance del público en general.

En 1876, Flammarion observó el cambio de estaciones en las regiones oscuras de Marte. De 1876 a 1880, realizó once vuelos en globo sobre Francia para estudiar fenómenos atmosféricos y, en particular, la electricidad atmosférica. Estos viajes darán lugar a la publicación de tres libros. En 1883 fundó el observatorio Juvisy-sur-Orge y en 1887 la Société Astronomique de France, de la que fue el primer presidente. Luego comenzó a escribir el boletín mensual L'Astronomie. La Société Astronomique de France y su revista todavía existen hoy.

En 1892, El planeta Marte y sus condiciones de habitabilidad, un libro en el demostró mediante análisis y observaciones específicas, que el planeta Marte tiene canales y mares. También expuso la hipótesis de que el planeta rojo puede estar habitado.

El Sr. Flammarion también está interesado en el sol y está estudiando su impacto en las plantas y sus diferentes ciclos. Muestra que las manchas solares aparecen cuando la actividad es máxima. Recibió la Legión de Honor por su trabajo de difusión en astronomía, incluso tiene un cráter lunar con su nombre.

UN PRECURSOR DE LA ASTROFOTOGRAFÍA

Nacido en el mundo de la fotografía (su padre trabajaba en los estudios Tournachon-Nadar, hermano del gran Nadar), Camille Flammarion combina su pasión por el cielo con la fotografía y, por lo tanto, se convierte en un precursor de la astrofotografía. Desarrolló técnicas de astrofotografía con su asistente F. Quénisset e instaló cuatro lentes. El observatorio incluso eventualmente estará equipado con una cámara fotográfica.

ENCUENTRO CON EL ESPIRITISMO

Camille Flammarion tenía veinte años cuando entró en el Bureau des Longitudes. También en este momento se inscribió en la Sociedad Parisina de Estudios Espirituales, fundada por Allan Kardec, el codificador del espiritismo en Francia.

Luego escribe lo que será para el público en general la primera reflexión científica y la revelación de esta curiosidad de los fenómenos que uno calificaría hoy como paranormal: la pluralidad de los mundos habitados.

¿Compartimos la vida con otras especies? ¿Será Marte el primer planeta en el que se verán signos de civilización extraterrestre? ¿La investigación racional por sí sola podrá revelarnos los misterios de los mundos?

Encontramos en este libro las bases de su reflexión filosófica en la que se basa su idea de esta vida universal: "El trabajo es la ley de la vida, es necesario que, en este universo donde la actividad es la función de los seres, nazcamos en un estado de simplicidad e ignorancia; en mundos poco avanzados debemos comenzar con trabajos elementales; en mundos superiores uno debe llegar con una suma de conocimiento adquirido;

Finalmente, la felicidad a la que todos aspiramos debe ser el precio de nuestro trabajo y el fruto de nuestro ardor. Si hay "distintas estancias en la casa de nuestro Padre", estas no son tantas camas de día, sino muchas estancias donde las facultades del alma se ejercen en toda su actividad y en una energía más desarrollada, estas son regiones cuya opulencia aumenta en proporción, y donde aprendemos a conocer mejor la naturaleza de las cosas, a comprender mejor a Dios en su poder, a adorarlo mejor en su gloria y en su esplendor ".

Poco después de su lanzamiento, La Revue Spirite en enero de 1863 llamó la atención sobre esta publicación y Allan Kardec escribió: "La pluralidad de los mundos habitados, un estudio en el que las condiciones de habitabilidad de las tierras celestes se discuten desde el punto de vista de astronomía y fisiología, por Camille Flammarion", calculador en el Observatorio Imperial de París, adscrito al Bureau des longitudes. Aunque no hay ninguna cuestión de espiritismo en este trabajo, el tema es uno que se enmarca en el marco de nuestras observaciones y los principios de la doctrina, y nuestros lectores nos estarán agradecidos por haber llamado su atención, convencidos de antemano del poderoso interés que traerán a esta lectura doblemente entrañable por la forma y el fondo. Encontrarán allí confirmado por la ciencia una de las revelaciones capitales hechas por los espíritus.
El Sr. Flammarion es uno de los miembros de la Société Spirite de Paris, y su nombre aparece como médium en las notables disertaciones firmadas como Galileo, que publicamos en septiembre pasado bajo el título de estudios uranográficos. Por esta doble razón, nos complace darle una mención especial, que será ratificada, no tenemos dudas.
[...] Terminaremos nuestro turno con un comentario, es que al ver la suma de ideas contenidas en este pequeño trabajo, uno se sorprende de que un joven, de una edad en la que otros todavía están en los bancos de la escuela, tuvo tiempo para apropiarse de ellos, y una razón más para profundizarlos; es para nosotros la prueba clara de que su espíritu no está en su comienzo, o que sin su conocimiento fue asistido por otro Espíritu".
Podemos ver en la idea de Allan Kardec que, más allá de los notables mensajes recibidos por Camille Flammarion, también sería asistido por uno o más Espíritus para la redacción de su primer trabajo. En 1863, encontramos nuevas publicaciones de Camille Flammarion, esta vez en La Revue Française. Extracto de la revisión espiritista de abril de 1863: Espíritus y Espiritismo, por M. Flammarion. Bajo este título, el Sr. Flammarion, autor del folleto sobre la pluralidad de mundos habitados, sobre el que informamos en nuestro último número de enero, acaba de publicar en el La Revue Francaise de febrero de 1863, un primer y muy interesante artículo que damos a continuación al comienzo. Este trabajo, que le fue pedido por la dirección de este periódico, colección literaria importante y muy extendida, es una exposición de la historia y los principios del Espiritismo. Su extensión casi le da la importancia de un trabajo especial, este primer artículo tiene no menos de veintitrés páginas. El autor consideró necesario, hasta cierto punto, ignorar su opinión personal sobre la cuestión y permanecer en un terreno un tanto neutral, encerrándose en una declaración imparcial de los hechos, para dejar al lector cualquier libertad de apreciación. Comienza de la siguiente manera: "En un siglo en que la metafísica cayó de su alto pedestal, donde la idea religiosa quería deshacerse de todo dogma y todo culto especial, donde la filosofía misma cambió su modo de razonamiento para estar vinculado al positivismo de ciencia experimental, una doctrina espiritualista ha llegado a ofrecerse a los hombres, y la han recibido; ella les ofreció un símbolo de creencia, y lo adoptaron; ella les mostró un nuevo camino que conduce a regiones inexploradas, y se involucraron, y he aquí, esta doctrina, basada en las manifestaciones de seres invisibles, se levantó, apenas saliendo de la cuna, sobre afectos ordinarios de la vida, y se ha extendido universalmente entre los pueblos del viejo y el nuevo mundo. ¿Cuál es entonces este poderoso aliento bajo el impulso de que tantas cabezas pensantes miraron el mismo punto del cielo? La utopía vana o la ciencia real, el señuelo fantástico o la verdad profunda, el evento está allí ante nuestros ojos, y nos muestra el estándar del Espiritismo reuniéndose alrededor de sus campeones en grandes números, contando hoy a sus defensores por millones. Y este número prodigioso se ha formado en el estrecho espacio de diez años ".
Camille Flammarion luego publicó a su vez: Las fuerzas naturales desconocidas en 1865, Los mundos celestiales en 1865 y Dios en la naturaleza en 1866. En este último trabajo, intenta demostrar que, si los científicos no han visto a Dios en su investigación, es que no querían verlo. Aquí hay un extracto que resume bien esta idea:
"El hombre lleva en su naturaleza una necesidad tan imperiosa de detenerse en una convicción, particularmente desde el punto de vista de la existencia de un Ordenador del mundo y el destino de los seres, que si ninguna fe lo satisface, necesita demostrar que Dios no existe, y busca el resto de su alma en el ateísmo y la doctrina de la nada. Entonces, la pregunta actual que nos fascina ya no es saber cuál es la forma del Creador, el carácter de la mediación, la influencia de la gracia, o discutir el valor de los argumentos teológicos: la verdadera pregunta es saber si Dios existe o si no existe ". O de nuevo: "La naturaleza explicada por la ciencia nos lo ha mostrado en un carácter particular. Él está allí, visible, como la fuerza interior de todas las cosas. Ninguna poesía humana nos ha parecido comparable a la verdad natural, y el verbo eterno nos ha hablado con más elocuencia en las obras más modestas de la naturaleza, que el hombre en sus canciones más pomposas ".
En 1867, escribió un artículo titulado Lumen en la revista del siglo XIX. Es una conversación entre un espíritu incorpóreo y uno de sus amigos. Esto es lo que dice La Revue Spirite de mar-

zo de 1867 al respecto: Lumen, historia de más allá de la tierra de Camille Flammarion, este no es un libro, sino un artículo que podría ser un libro interesante y sobre todo instructivo, porque los datos son proporcionados por la ciencia positiva y tratados con claridad y la elegancia que el joven científico aporta en todos sus escritos. El Sr. Camille Flammarion es conocido por todos nuestros lectores por su excelente trabajo sobre la pluralidad de los mundos habitados, y por los artículos científicos que publica en Le Siècle. El que vamos a informar se publica en la Revue du XIXe siècle el 1 de febrero de 1867.

El autor supone una entrevista entre un individuo vivo llamado Sitiens, y el Espíritu de uno de sus amigos llamado Lumen, quien le describe sus últimos pensamientos terrenales, las primeras sensaciones de la vida espiritual y las que acompañan el fenómeno de separación Esta tabla está en perfecta conformidad con lo que los Espíritus nos han enseñado sobre este tema; es el espiritismo más exacto, menos la palabra que no se pronuncia. De hecho, Camille Flammarion todavía no se declara espiritista, al menos en sus escritos.

ESPIRITISMO CIENTÍFICO

Cuando Allan Kardec murió el 31 de marzo de 1869, el comité de la Sociedad Espírita le pidió que presidiera el funeral civil y pronunciara un discurso. Camille Flammarion acepta y aprovecha este foro para afirmar el valor fundamental del carácter científico que se le dará al estudio del espiritismo. Durante su discurso, dijo:

"Como el propio organizador de este estudio lento y difícil predijo (Allan Kardec), esta doctrina filosófica hasta ahora debe entrar en su período científico. Los fenómenos físicos en los que no insistimos al principio deben convertirse en objeto de crítica experimental, sin los cuales no es posible una observación seria. Este método experimental, al que debemos la gloria del progreso moderno y las maravillas de la electricidad y el vapor, debe comprender los fenómenos del orden aún misterioso que estamos presenciando, diseccionarlos, medirlos y definirlos.

Para, caballeros, el espiritismo no es una religión, sino una ciencia, una ciencia de la que apenas conocemos a b c. Se acabó el tiempo de los dogmas. La naturaleza abraza el universo, y Dios mismo, que una vez fue creado a imagen del hombre, solo puede ser considerado por la metafísica moderna como un espíritu en la naturaleza. Lo sobrenatural no existe. Las manifestaciones obtenidas a través de los medios, como las del magnetismo y el sonambulismo, son del orden natural y deben someterse severamente al control de la experiencia. No hay más milagros. Estamos presenciando el amanecer de una ciencia desconocida. ¿Quién podría prever qué consecuencias conllevará en el mundo del pensamiento, el estudio positivo de esta nueva psicología?"

El Comité ofreció sucederle al maestro Allan Kardec como presidente de la Sociedad Espírita. Oferta que niega porque, para él, la mayoría de los espiritistas rechazan el análisis científico. Luego se distancia del espiritismo y esta distancia durará veinticinco años.

VUELTA AL ESTUDIO CIENTÍFICO DEL FENÓMENO ESPIRITUAL

Encontramos a Camille Flammarion en 1898, su reputación científica está bien establecida y finalmente podrá dedicarse por completo al estudio de los fenómenos espiritistas. Organiza cientos de sesiones con numerosos médiums para resaltar la realidad de la manifestación de los espíritus.

El 26 de marzo de 1899, cuando escribió regularmente en Phénomènes psychiques y L'inconnu, se le ocurrió lanzar una amplia consulta pública en Les annales politiques et littéraires. El lector debe responder dos preguntas:

1) ¿Alguna vez ha tenido la clara impresión, en cualquier momento, mientras está despierto, de ver a un ser humano o de escuchar o ser tocado por ellos, sin poder relacionar esta impresión con ninguna causa conocida?

2) ¿Esta impresión coincidió con una muerte?

En el caso de que no se haya experimentado tal impresión, simplemente escriba "no" y firme.

En el caso de que se haya observado un hecho de este tipo, responda las dos preguntas con Sí o No, y agregue algunas palabras que indiquen el tipo de fenómenos observados y si ha habido una coincidencia con la muerte y el intervalo de tiempo que podría separar la muerte del fenómeno observado.

Flammarion recibió 4.280 respuestas, de las cuales 1.824 fueron positivas. Solo conserva 786 testimonios para llevar a cabo su clasificación tipológica de fenómenos inexplicables.

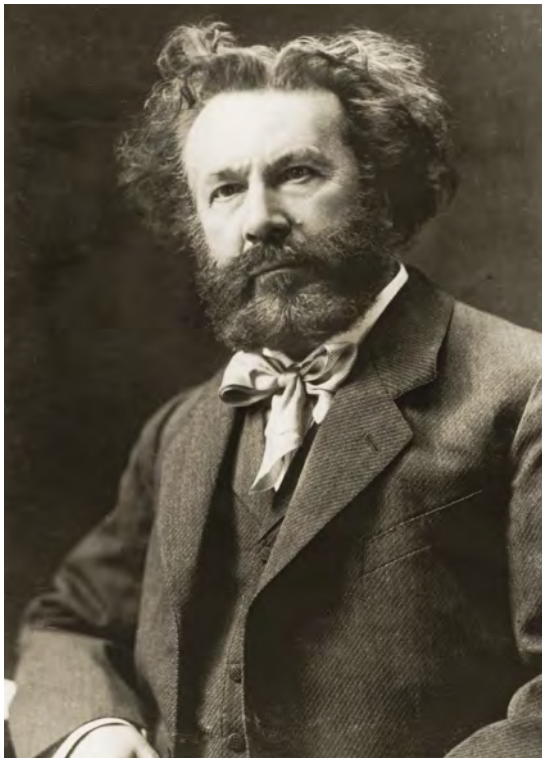
ESTUDIO DE MEDIUMNIDAD

El rigor científico le ordenó que investigara en las mejores condiciones de observación para acumular evidencia y descubrir fraudes que pudieran dañar la realidad científica espiritista.

Participa en sesiones de desplazamiento de objetos múltiples,

las más famosas son las realizadas con la médium Eusapia Palladino en Juvisy en compañía del Dr. Charles Richet.
Camille Flammarion usa toda su severidad, todo su rigor científico en la observación de fenómenos, para demostrar la manifestación de fuerzas inteligentes, es decir, espíritus. Como científico riguroso, practica una estrecha vigilancia del médium, con mayor frecuencia utilizando la fotografía para evitar el fraude.
A conciencia, recopila y clasifica sus experiencias, certifica los hechos por minutos. Para evitar malentendidos, participa en otras experiencias con otros médiums. Le interesan las sesiones del inglés William Crookes que trabajó con los médiums Daniel Dunglas Home y Florence Cook.
En 1900, publicó todas sus experiencias en un libro llamado: Los problemas psíquicos y desconocidos.
En este libro, encontramos experiencias tan diversas como la manifestación de la muerte, las apariciones, la telepatía, las comunicaciones psíquicas o la vista a distancia.

VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE
Camille Flammarion examina el análisis científico de cientos de testimonios, el filtro de objetividad, levitación e hipnosis, y los dictados del control de la experiencia, los sueños premonitorios y las apariciones.



La edición original de tres volúmenes de La Mort et son Mystère, que apareció en las ediciones Flammarion, fundada por su hermano Ernest desde 1920, tiene capítulos reveladores: el pensamiento que produce imágenes proyectadas desde la distancia: el cineasta psíquico, Transmisiones telepáticas sensoriales o Telepatía y transmisiones psíquicas a distancia. Vista y oído telepáticos.
Para él, "la materia es solo un modo de movimiento, una expresión de fuerza, una manifestación de energía" y las almas son capaces de trascender todas las fronteras como "sustancias espirituales dotadas de una fuerza psíquica capaz de actuar fuera de los límites corporales. Nuestros estudios nos han enseñado una verdad obvia: es que el árbol de la ciencia está incompleto si carece de la rama psíquica... Hay todo un mundo invisible para explorar ".
En 1923, publicó Las casas encantadas, una recopilación de testimonios sobre fenómenos de obsesión, complementada por rigurosas investigaciones policiales y estudios científicos. Encontramos la seriedad del autor en este trabajo muy documentado.

EXTENSIÓN
Todo este trabajo, estas palabras, esta necesidad de levantar el velo y poner fin a un silencio oficial que pesa sobre lo que él considera una parte poco explorada de la ciencia, fue coronado en 1923, una época en la que es mundialmente famoso por su considerable trabajo en astronomía, por su elección a la presidencia de la Society for Psychical Research en Londres.
Durante su discurso, volvió a esta necesidad de explorar este otro campo: "El ser humano está dotado de facultades aún desconocidas para la ciencia, manifestadas en particular por transmisiones telepáticas, por la vista sin los ojos a distancia, por la visión de sucesos futuros. Estas facultades psíquicas formarán uno de los capítulos más importantes de la ciencia futura. No son un producto cerebral; son esencialmente intelectuales, pertenecen al espíritu. Hay dobles de vivos. El pensamiento produce imágenes. Las corrientes psíquicas parecen cruzar la atmósfera. Vivimos en un mundo invisible. Las facultades de las almas humanas sobreviven a la desintegración del organismo corporal. En el momento de la muerte, estas facultades trascendentales se manifiestan por un cierto número de diversos actos, algunos de transmisión mental, otros de producción de fenómenos físicos. El paso de la vida a la muerte es señalado de lejos, ya sea, lo más frecuente, por los ruidos y los movimientos materiales, o por las emociones del alma. Hay manifestaciones de muerte e incluso apariciones cuyo modo de producción debe determinarse. Hay casas embrujadas. Las manifestaciones del difunto son raras y excepcionales, y aún más raras a medida que uno se aleja de la muerte. A pesar de su rareza, un examen estricto no deja dudas sobre su realidad. La telepatía existe entre los muertos y los vivos, así como entre los vivos...
Me parece, mis queridos colegas, que estas diversas afirmaciones, establecidas en un largo estudio, deben aceptarse como fundadas científicamente y dignas de asociarse con el conocimiento astronómico contemporáneo ".

LAS MUJERES DE SU VIDA
Dos mujeres marcarán su vida. Como explica Danielle Chaperon, profesora de la Universidad de Lausana y que ha dedicado un trabajo al estudio de los textos de Camille Flammarion: "Destacará a dos mujeres en sus obras: Uranie y Stella". Así, Uranie acompaña al joven durante un viaje en el cosmos, le explica el ciclo de los planetas y lo ayuda a descubrir la cara oculta del conocimiento.

Imagen de Sylvie Petiaux, que conoce al joven Camille cuando solo tiene dieciocho años. Sylvie será tanto una compañera como una colaboradora activa durante las experiencias conducidas a Juvisy. Por lo tanto, le confiará, en paralelo con el ingeniero Loisel, toda una serie de investigaciones sobre el cultivo de radio, mediante las cuales quiere demostrar la influencia de las radiaciones del sol en el crecimiento de las plantas gracias a los cultivos bajo filtros de colores.

Fue en 1894 cuando se le presentó a Gabrielle Renaudot. Ella servirá como modelo para Stella, una de sus novelas publicada tres años después. "La apuesta de Stella es la representación del acto de divulgación... Describiendo la emancipación de una joven heredera hacia las creencias que había adquirido en el convento, los primeros capítulos de Stella se pueden leer en el contexto de la lucha de influencia para el dominio del intelecto femenino", explica Danielle Chaperon.

Sylvie Flammarion murió en 1919. Camille se casó con Gabrielle unos meses más tarde. Tiene setenta y siete años. Ella lo acompañó en la caída de su vida antes de desaparecer en 1962. Camille Flammarion murió el 3 de junio de 1925 en su querido Juvisy, donde descansó entre sus dos compañeros.

Pero no terminó de atravesar el cielo desde un año después de su muerte, un pequeño planeta que figura en el patronímico del "número 1021", llevará el nombre del padre de la astronomía popular. El planeta Flammarion está siempre en órbita.

Camille Flammarion ha intentado toda su vida difundir su entusiasmo y alegría al estudiar y comprender la realidad que nos rodea. Utilizó todos los medios a su disposición para transmitir sus conocimientos y así participar en la evolución de sus contemporáneos. Esto es lo que nos cuenta al concluir su libro Memorias de un astrónomo:

"... Consideremos que la humanidad terrestre tiene varios millones de años de existencia antes, como una duración normal de su vida que apenas tiene entre trescientos y cuatrocientos mil años, en comparación con la vida humana completa, estimado en un siglo, no tiene más de tres o cuatro años que este niño, aún irresponsable, crecerá; que parece estar llegando a los primeros destellos de la era de la razón; y consideremos las rápidas conquistas de la ciencia, tan fructíferas desde hace un siglo o dos que realmente han comenzado. El progreso es la ley suprema. El principio de arbitraje tiende a establecerse cada vez más entre los pueblos. Tengamos confianza en el futuro. La cultura científica ampliará las mentes, alegrará las conciencias, abolirá la esclavitud política.

Las cadenas de la materia y la animalidad hereditaria caerán gradualmente, y la emancipación del pensamiento humano aumentará gradualmente en la luz y en la libertad".

por
JOCELYNE CHARLES

TELEPATÍA EXPERIMENTAL

¿Alguna vez te ha pasado, al menos una vez en tu vida, leer la mente de una persona y saber de antemano lo que esa persona iba a decir?, o ¿pensar fuertemente en alguien y unos momentos más tarde conoce a esta persona en la calle o lo ve llegar a su casa? Y podríamos multiplicar los ejemplos de situaciones que parecen peligrosas, pero cuya coincidencia a veces es demasiado frecuente para que podamos seguir confiando en el azar. Se trata de la transmisión del pensamiento, también llamada telepatía.

DEFINICIÓN

La definición de telepatía en Larousse es: "Transmisión de cualquier pensamiento o impresión de una persona a otra fuera de cualquier comunicación por las vías sensoriales". El término telepatía apareció en 1882, por primera vez, con Frédéric Myers (1843-1901), fundador de una asociación de Londres en 1882, cuyo objetivo era estudiar desde un punto de vista científico los fenómenos descritos como paranormales. El término telepatía se origina del griego "têle": lejos y "pathie": lo que uno experimenta. Algunos lo llaman fenómeno psi, fenómeno paranormal o percepción extrasensorial (PES).

DOS CATEGORÍAS DE TELEPATÍA

Los telépatas se dividen en dos categorías distintas: receptores, es decir, aquellos que logran percibir un mensaje transmitido y transmisores aquellos que logran enviar un mensaje más fácilmente. Ciertos individuos poseen naturalmente ambas facultades. Esta habilidad es común a todos los seres humanos.

Telepatía involuntaria o espontánea

La comunicación telepática puede ocurrir espontáneamente sin que ninguno de los dos sujetos, el transmisor o el receptor, tenga la intención consciente de transmitir o recibir. En la vida

cotidiana, los fenómenos telepáticos naturales son comunes, especialmente en el caso de personas vinculadas por una fuerte relación emocional. Por ejemplo, la frase que decimos juntos, la idea que viene a la mente de dos personas al mismo tiempo, sabiendo con certeza quién llama cuando suena el teléfono, sin que haya acuerdo previo, son algunas de las comunicaciones telepáticas que pueden ocurrir pero que se les da poca importancia.

Telepatía voluntaria o inducida

La telepatía espontánea es perfecta, pero tiene el defecto de ser involuntaria, lo que nos hace imposible usarla como deseamos. El proceso de telepatía también puede ser un acto voluntario por parte del remitente, que se concentra lo mejor posible en la idea o imagen que desea enviar al receptor, ya sea que esté al tanto de este intento o no.

La telepatía voluntaria ha sido objeto de investigación y experimentos.

JOSEPH BANKS RHINE

A fines de la década de 1920, el profesor Joseph Banks Rhine de la Universidad de Duke en Carolina del Norte, con su esposa Louisa, realizó un estudio sobre los fenómenos de la telepatía con su esposa Louisa. Su rigurosa tenacidad lo llevó a repetir incansablemente experimentos con numerosos sujetos. Así acumuló un número considerable de los llamados resultados significativos. Las tasas de éxito excedieron con creces las probabilidades estadísticas de las leyes del azar. Usó cartas de Zener para estos experimentos.

Cartas de Zener

Estas tarjetas inventadas por el Dr. Zener representan símbolos muy simples y fácilmente reconocibles, especialmente muy diferenciados para evitar cualquier error de interpretación: una cruz, una estrella, un cuadrado, ondas y un círculo.

El juego se compone de cinco juegos de estas cinco cartas, o veinticinco cartas. La probabilidad normal de éxito en una racha completa, tratando de adivinar al azar es un quinto. Por lo tanto, no es necesario, para las pruebas de psi con tarjetas Zener, tener resultados positivos con cada prueba para demostrar un fenómeno psi. Cuanto más exceda el número de éxitos el promedio de 5 por serie de 25 pruebas, más se pueden atribuir los resultados con confianza a las facultades psi del sujeto y no al azar.

Los trabajos

Rhine desarrolló varios protocolos experimentales diferentes usando estas tarjetas. Una de ellas consistió en pedirle al sujeto que adivinara los símbolos de las tarjetas, en orden, mientras que un agente, ubicado detrás de una pantalla opaca o en otra habitación, las entregó una tras otra para mirarlas. Un segundo procedimiento fue adivinar el orden de las cartas en un juego, viniendo de ser derrotado, antes de que alguien lo mirara. Una vez más, las cartas estaban obviamente fuera del alcance del sujeto. Una tercera prueba consistió en informar al sujeto que se estaba barajando un juego y pedirle que prediga el orden en que se colocarían las cartas después de barajar. En una cuarta prueba, se le pidió al sujeto que intentara identificar el orden de las cartas en un mazo debidamente barajado, simplemente colocado en una caja en la mesa frente a él.

Los resultados

J.B Rhine informó sus resultados por primera vez en un libro llamado Perception Extra-Sensorielle, en 1934. En un total de 85,724 pruebas, realizadas durante más de cinco años, se pidió a los sujetos que identificaran tarjetas especiales, ocultas a la vista. Los sujetos pudieron hacerlo, con una probabilidad asociada del 1% (a veces incluso llegando a cifras astronómicas), es decir que la posibilidad por sí solo tendría una probabilidad entre cien de producir dicho resultado. Los estadísticos admiran estos resultados como significativos, lo que sugiere la influencia de algún factor que no sea el azar. Los sujetos fueron principalmente nueve estudiantes con capacidades psi superiores al promedio. Lo más notable fue un estudiante de teología, Hubert Pearce, un futuro pastor metodista. 11 250 pruebas con respecto a él dieron un promedio de 8,9 resultados exactos sobre 25. Una vez, adivinó correctamente las 25 cartas de un paquete, resultado que tiene una probabilidad de 3.1077 (3 seguidos por 17 ceros). al azar. En una serie muy significativa, Pearce el sujeto y Pratt el experimentador estaban en diferentes edificios.

Lo que distingue las obras de Rhine es más su carácter sistemático y ejemplar que su completa novedad. En 1930, los fenómenos psi ya habían sido objeto de investigación científica aquí y allá, incluido el método estadístico ya utilizado en Francia por Charles Richet. Sea como fuere, los experimentos publicados en Perception Extra-Sensorielle constituyen la primera investigación parapsicológica a gran escala que cumple criterios científicos suficientemente rigurosos.

La actitud de los científicos.

La publicación del libro de Rhine no pasó desapercibida para el público en general. En particular, fue objeto de un informe muy brillante en el New York Times. Los psicólogos también mostraron interés; pero muchos tomaron, como sigue siendo el caso, la posición de negar los resultados. Algunos repitieron los experimentos y se sorprendieron al encontrar resultados concordantes, pero se negaron a publicarlos.

Las primeras revisiones en revistas de psicología se centraron en cómo Rhine había utilizado las estadísticas. La pregunta fue presentada ante una comisión de estadísticos, reunidos en diciembre de 1937 en Indianápolis (Indiana) para el congreso del Instituto de Estadística Matemática. La comisión emitió un tipo de juicio que terminó con la siguiente oración: “Si las investigaciones de Rhine deben ser atacadas honestamente, deben basarse en bases distintas a las matemáticas”.

Luego, otros investigadores comenzaron a obtener resultados que confirmaron los de Rhine, mostrando que tanto en Duke como en otros lugares, PES debía ser tomado en serio.

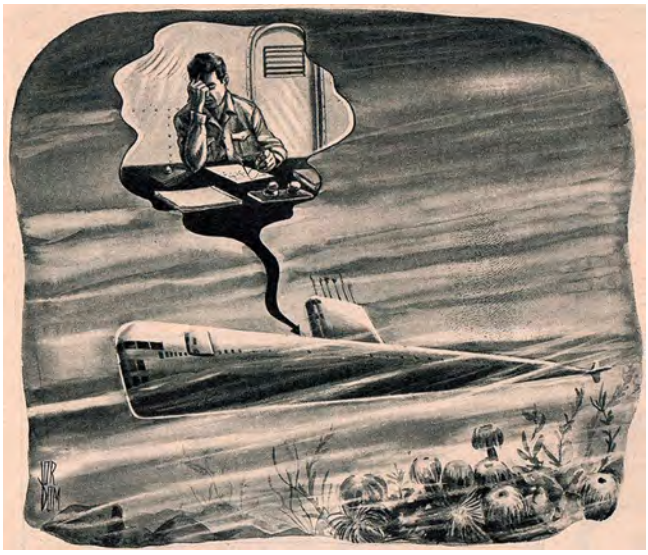
Desde las obras de Rhine

Desde el trabajo de Rhine, la metodología experimental ha evolucionado mucho. Actualmente, todo está automatizado, computarizado. Utilizamos dispositivos sofisticados como un GNA (generador de números aleatorios), una caja de aislamiento sensorial, etc. Las pruebas telepáticas "Ganzfeld" desde la década de 1970 consisten en el sujeto acostado en una habitación en un estado de privación sensorial de luz con pelotas de ping pong en los ojos, un ruido blanco en los auriculares, una luz roja. Debe capturar una foto o video que alguien esté mirando en otra habitación.

SERVICIOS MILITARES Y SECRETOS

La telepatía es tomada en serio por los militares. El personal estadounidense y soviético ha tenido programas de experimentación psi. Buscaron, entre otras cosas, sujetos especialmente dotados que pudieran usar la telepatía con fines militares.

Durante el período de la Guerra Fría, tanto los estadounidenses como los soviéticos multiplicaron los programas de investigación en esta área.



Experiencias a bordo de submarinos

En las aguas profundas del Pacífico, la Marina de los EE. UU probó en 1977, utilizando el submarino especial Taurus, el efecto de un volumen de agua masiva en la transmisión telepática. Las pruebas fueron concluyentes, con un sujeto en el submarino y otro sujeto en tierra a 800 km de distancia.

Experiencias con gemelos

Hay un vínculo telepático muy fuerte entre los gemelos. Los militares también se interesaron. En el pasado, se han asignado créditos a varias universidades para explorar las posibilidades de explotar gemelos con estas habilidades parapsicológicas. ¿La investigación tuvo éxito o no? Del lado soviético, es cierto que los experimentos psi han dado resultados satisfactorios. En 1976, agentes secretos estadounidenses descubrieron, detrás de la cortina de hierro, que los rusos estaban entrenando a varias parejas de gemelos para fines militares.

Experiencias desde el espacio

El astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell, el sexto hombre en caminar sobre la Luna, experimentó con ESP desde el espacio: intentó enviar mensajes telepáticos a amigos en la Tierra cuatro veces. Mitchell intentó pasar una columna de 25 dígitos del 1 al 5 en una secuencia aleatoria. Se suponía que debían corresponder a los cinco símbolos de las cartas Zener. Joseph Banks Rhine y su equipo colaboraron en el análisis de los resultados. La transmisión del pensamiento de Mitchell fue un éxito, excediendo la probabilidad normal de éxito. Mitchell luego creó una fundación que continúa investigando la telepatía en la actualidad.

EXPLICACIONES DE ESPÍRITU

La filosofía espiritista define la telepatía como una facultad de la mente, una fuerza de pensamiento. El pensamiento, un atributo esencial de la mente, es una vibración y se transporta en el espacio hasta que alcanza el objeto de este pensamiento. En el estado encarnado, constantemente pensamos y nuestros pensamientos se exteriorizan de nuestro cuerpo para alcanzar conscientemente o no a otras personas. Al estar en el material, encarnado en un planeta débilmente evolucionado, la telepatía sigue siendo difícil para muchos, incluso inaccesible, pero sin embargo es posible y muy real.

Los parapsicólogos de todo el mundo intentan regularmente otros experimentos. Esta investigación, a pesar de su interés logístico, debería conducir a preguntas filosóficas. Si, a diferencia de los espiritistas, algunos no reconocen la existencia del espíritu, y, sin embargo, el hecho es que están convencidos de la realidad telepática. Su evidencia debería tener la consecuencia de cuestionar la existencia de un principio externo al hombre, que es el espíritu. Esta es la manera de encontrar un defecto singular en el materialismo.

por
JOCELYNE CHARLES

FOTOGRAFÍAS PSÍQUICAS DE TED SERIOS

JULE EISENBUD

El término psicofotografía fue acuñado a principios del siglo XX por Tomokichi Fukurai (1869-1952), profesor de psicología en la Universidad Imperial de Tokio, quien accidentalmente presenció el fenómeno mientras trabajaba con un vidente.

Las psicofotografías de Ted Serios presentan el caso mejor documentado y, posiblemente, el más impresionante. Pudo mostrar las imágenes de su pensamiento en películas Polaroid. Algunos investigadores consideran que es uno de los casos más notables de psicoquinesia (el poder de la mente sobre la materia) jamás encontrados.

Cuando Serios, de unos treinta y cinco años, trabajaba como ascensorista en un hotel de Chicago, comenzó a experimentar con la hipnosis. Luego descubrió que tenía el poder de proyectar mentalmente imágenes en la tira de película de una cámara ordinaria y luego, con una cámara Polaroid de desarrollo instantáneo.

Sesiones con Jule Eisenbud

Ted Serios llamó la atención de Jule Eisenbud, un psiquiatra de Denver, interesado en los fenómenos parapsíquicos. Desde mayo de 1964 hasta junio de 1967, Eisenbud realizó miles de sesiones con él, en presencia de más de cien observadores diferentes, la mayoría de ellos científicos y académicos, algunos de los cuales eran ilusionistas profesionales. Obtuvo así miles de imágenes Polaroid inusuales, la colección completa de las cuales ahora se mantiene en la reserva de la biblioteca de la Universidad de Maryland, en el condado de Baltimore. En 1967, Eisenbud publicó el relato de su investigación en su libro: El mundo de Ted Serios. Eisenbud decidió organizar, en 1967, con otros parapsicólogos, una sesión en el Museo de Historia Natural de Denver; esta sesión fue filmada por un equipo de televisión alemán.

Algunas experiencias
Salió de este período bajo control científico de casi mil imágenes Polaroid.
En algunos casos, Eisenbud u otro investigador habían elegido una imagen «objetivo» antes de la cual habían ocultado el tema a Serios (colocándolo, por ejemplo, en un sobre opaco sellado). Algunas de estas experiencias fueron consideradas exitosas.

El hotel Hilton
Serios produjo una de sus fotografías más interesantes cuando intentó reproducir el Hotel Hilton en Chicago, donde había estado empleado. En cambio, obtuvo una foto del Denver Hilton; Durante esta prueba, Eisenbud sostuvo el dispositivo y lo activó a un metro de Serios. Según Eisenbud, para tener este ángulo de visión del hotel, habría sido necesario contar con la ayuda de un dispositivo especial que coloque al operador en el aire.

Castillo de Maintenon
Durante una sesión, el objetivo oculto era una fotografía del castillo de Maintenon en Francia. Serios, que estaba en otra habitación, a diez metros de distancia, había mostrado poco interés en el experimento actual. Estaba más cautivado por un programa de televisión que mostraba la llegada de la nave espacial Mariner IV a las cercanías de Marte. La fotografía que produjo en esta ocasión no era el castillo de Maintenon, sino la de un objeto en forma de botella, que de hecho recuerda la forma de la nave espacial.

Rancho Eisenbud
Mientras estaba en Denver, Serios produjo una fotografía del cercano rancho Eisenbud donde nunca antes había puesto un pie. Ni la casa ni el granero están representados como estaban en ese momento. La casa en particular está desprovista de las persianas que Eisenbud había instalado unos años antes de su reunión con Serios.

Más de cuatrocientas fotografías.
Más de cuatrocientas fotografías de Ted Serios muestran imágenes reconocibles. A menudo representando edificios, estas imágenes generalmente están algo borrosas o distorsionadas, pero su sujeto sigue siendo identificable.

Blackies y whities
Serios también tomó cientos de fotografías abstractas a las que llamó «blackies» y «whities» («negro» y «blanco»). Los «blackies» aparentemente estaban muy subexpuestos y los «whities», por el contrario, estaban sobreexpuestos. Los «negros» hundieron a los investigadores en la perplejidad porque no había razón para pensar que, durante los experimentos, el objetivo del dispositivo había quedado oculto. En cuanto a los «whities», también eran inquietantes, habiéndose obtenido mientras el objetivo había sido protegido de cualquier fuente de luz visible.

Trabajo serio
Una de las razones por las cuales el trabajo de Serios se considera serio es que no se puede explicar que se haya obtenido fingiendo en el cuarto oscuro. Sin embargo, Serios planteó dudas entre los escépticos porque también le gustaba trabajar con lo que llamó un «gismo», pequeño objeto de su invención, un tubo de dos centímetros y medio de diámetro, abierto en ambos extremos, que él fabricó generalmente durante las sesiones del papel negro envuelto en la película Polaroid. Serios a menudo colocaba este objeto frente a la lente, sosteniéndolo entre el pulgar y el índice. Esto lo hizo sentir cómodo y le permitió concentrar sus pensamientos en la tarea en cuestión. Por lo tanto, no es sorprendente que los críticos a menudo hayan acusado a Serios de usar este objeto para ocultar una imagen que, según ellos, podría proyectarse en una película. En respuesta, se puede decir que el tubo generalmente se examinó antes, durante y después del disparo, y nunca se encontró ninguna imagen u otro instrumento en el interior.
Serios también se separó físicamente del dispositivo Polaroid al ser colocado dentro de una cámara aislada eléctricamente llamada la jaula de Faraday. Serios produjo una fotografía de tres hombres mientras estaba encerrado en la jaula y el dispositivo sostenido por un investigador fuera de ella.

Imagen de la cortina
En junio de 1967, el período de tres años, tan productivo para el trabajo de Serios y Eisenbud, terminó repentinamente cuando Serios «emitió» una imagen de cortina. Eisenbud entendió el simbolismo de esta imagen final: el telón cayó tanto en esta fase fértil de la productividad psíquica de Serios como en su propia investigación con su tema.
En 1980, se dice que se recuperó parcialmente y será examinado nuevamente por el Dr. Eisenbud, lejos de los periodistas y el público. Ted Serios murió el 30 de diciembre de 2006.

Explicaciones
Podemos considerar la psicografía como un efecto psi que se clasifica como un fenómeno de psicoquinesis, en la medida en que el sujeto impresionará a través de su actividad psíquica sobre el asunto (el soporte) una imagen mental. Una explicación es que el soporte fotográfico no está impresionado por la luz, sino por las energías psíquicas, dirigidas a la superficie sensible, que causan transformaciones químicas allí. Son capaces de orientar las partículas de la película fotográfica para revelar imágenes coherentes, por energía, las vibraciones del pensamiento. Hay otra hipótesis. Es la creación de una forma invisible frente a las lentes de la cámara, que luego sería realmente fotografiada y llegaría a impresionar a la película.