

Coplanet

Revista para Desarrollo Humano

www.redgfu.org

Red Cultural **GFU**
Para la fraternidad humana

No. 3 SEGUNDA ÉPOCA

0º de la Balanza del año LXXIII de la N.E. (22 de septiembre de 2020)

EQUINOCCIO 2020

OTOÑO BOREAL
PRIMAVERA AUSTRAL

Índice

4

LA SOMBRA “LA BELLA Y LA BESTIA”

Andrea Cortés Morales

8

LA MAGIA DEL YOGA

Edgardo Córdova López

10

LA MUERTE: ¿DESTINO FINAL O ESCALA EN UN VIAJE?

Manuel Andrés Escalante

14

75º ANIVERSARIO DE LA UNESCO (Y DE LA ONU)

Irene Gil Peláez

16

CO-PLANET, UNA MARCA EXISTENCIAL

Francisco Morales García

22

EL TAROT COMO VÍA DE REALIZACIÓN

Daniel Elías Furman

26

CRISÁLIDA, DESNUDANDO EL ALMA, LA PUERTA

Antonio Ballesteros Vílchez

27

LAS COSITAS QUE SE GUARDAN

Miriam Ruiz

COPLANET

No. 3 SEGUNDA ÉPOCA

Revista electrónica gratuita de difusión cultural y científica del HCOMUN de la Red Cultural para la Fraternidad Humana RedGFU

Honorable Consejo Mundial (HCOMUN)

Departamento Editorial
Presidencia:

Andrea Cossani
(Sudamérica Austral)

Joaquín Cuartielles
(Europa)

Hernán Ovando
(Sudamérica Ecuatorial)

José Fabio Castillo
(Centroamérica)

Edgardo Córdova
(Norteamérica)

Derechos Reservados
editorialredgfu@gmail.com

0º de la Balanza del año LXXIII de la N.E. (22 de septiembre de 2020)

EQUINOCCIO DE OTOÑO 2020

Todos los textos firmados son responsabilidad de sus autores. Los editores no comparten necesariamente el punto de vista de sus autores. Cualquier duda, sugerencia o comentario, así como si desea hacerse colaborador como articulista pueden dirigirla a editorialredgfu@gmail.com

EDITORIAL

Este primer semestre del *segundo grado* de la Nueva Era ha resultado ser, para gran parte de la humanidad, un drama terrible, la nueva enfermedad bautizada como Covid 19 ha “castigado” a mucha gente en casi todo el mundo, el impacto en la economía ha sido severo y el estado de ánimo ha decaído de manera dramática. Se ha clasificado como una crisis de salud y económica con pocas posibilidades de recuperación a corto plazo. Sin embargo, sabemos que las crisis en general son verdaderas oportunidades que se presentan para considerar nuevas estrategias que permitan un avance real. Este avance no puede ser trivial o aparente, tiene que ser trascendente y sostenido. Es obvio que nos queda el sentimiento ineludible de que hemos sido golpeados por una pandemia, de que hemos sido lesionados como humanidad de un suceso incontrolable, al menos hasta ahora.

En algunos países, entre ellos México, se empieza a entender una realidad que se ha hecho evidente entre los diversos casos estudiados. La mayoría de los que sufrieron, en diferentes grados de intensidad, los iniciales síntomas de la enfermedad tenían algunos rasgos comunes, aquí la estadística toma un rol fundamental. Estos rasgos comunes son los siguientes: Malos hábitos de vida (consumo en exceso de bebidas alcohólicas, abuso del cigarro, y drogas en el peor de los casos), sobrepeso o padecimiento de alguna de las siguientes enfermedades: diabetes, hipertensión, males renales, problemas hepáticos o cardíacos, problemas digestivos o cáncer. Acentuándose en aquellas personas que padecen de manera simultánea dos o más de los rasgos mencionados. Cuanto más tiempo se haya practicado (padecido) estos rasgos, más vulnerabilidad existe para adquirir la enfermedad. Por otro lado se ha registrado que un alto porcentaje de las víctimas mortales atribuidas a la infección del famoso virus que presuntamente provoca el Covid 19 padecían al menos una de estas enfermedades crónicas o tenían algunos de estos malos hábitos, el alcohol o el tabaco o ambos.

¿Qué se puede concluir en base a estas destacadas observaciones?¹

1. Las personas más vulnerables no eran los adultos mayores como se creía, eran quienes tenían más tiempo practicando malos hábitos alimenticios o algún tipo de adicción. Se habla de hasta cuarenta años de malos hábitos alimenticios.
2. Padecer al menos una de las enfermedades mencionadas predispone notablemente a la enfermedad, finalmente no se muere sólo de Covid 19, se muere del agravamiento que resulta al combinar estos males. La nueva enfermedad opera como un eficiente catalizador para el decaimiento y para un desenlace fatal.
3. La mayoría de las enfermedades mencionadas, no llegan de manera aleatoria. Es el producto de una prolongada mala alimentación, se ha dicho con frecuencia que es a causa de los alimentos chatarras, por el alto consumo de grasas animales, por el azúcar refinado, y al mismo tiempo por el escaso o nulo consumo de frutas y verduras.
4. En círculos más selectos se ha estipulado que una dieta vegetariana es la mejor alternativa para resistir a la enfermedad en caso de adquirirla. Sin embargo, una dieta sin carnes con alto consumo de azúcar y chatarra puede carecer del efecto saludable que se podría esperar.

Como conclusión podemos afirmar que es fundamental evitar el alcohol, el tabaco y los llamados alimentos chatarras, comer calidad y no cantidad. El alimento debe ser balanceado, variado y completo. Es la mejor vacuna contra cualquier enfermedad infecciosa o degenerativa.

Ya existe una iniciativa para prohibir a menores de edad la venta de alimentos chatarras, incluidos los refrescos y todo tipo de golosinas. Es probable que se apruebe en el Congreso para hacerlo ley, al menos en la mayoría de los estados del territorio nacional mexicano; parece que en otros países existen mediadas similares, y en otros, no es necesaria porque se ha educado de manera adecuada a la población desde hace décadas.

El virus ciertamente existe, no es ni nocivo ni benéfico, increíblemente es necesario, como todos los demás. Sin él no estaríamos tomando medidas de trascendencia para la salud humana. Sin él no estaríamos descubriendo nuevos métodos de trabajo y de lograr una estrategia productiva que permita neutralizar la escasez y la apatía ante algo tan fundamental como es la dieta, el ejercicio, el misticismo y el amor que se gesta en el hogar. Estamos en un proceso de asimilación creciente, en una apertura para las buenas costumbres, en una etapa de transición hacia una nueva cultura donde impere el orden, el respeto a las leyes de la naturaleza y la salud. Tuvo que surgir una calamidad mundial para lograr esta reflexión y empezar a tomar estas medidas. Einstein tenía razón cuando afirmó que las crisis eran necesarias para replantear la vida y considerar nuevas oportunidades.

El inicio del segundo grado de la nueva era acuariana lo considerábamos como un reto, como un inicio severo, como una consolidación del Aquarius. No imaginábamos la magnitud de ese reto ni las consecuencias que traería. Ahora sentimos que debemos continuar con nuestro trabajo, cualquiera que sea, hacerlo con más entusiasmo aún, con la inspiración que nos ofrece lo que se ha denominado “La Nueva Normalidad” que, dentro de nuestro contexto de estudio, disciplina y ética podemos lograr un verdadero cambio en la manera de pensar y actuar de la sociedad moderna.

1 Conferencias del Dr. López Gatell; en https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/27/la-mi-tad-de-las-muertes-en-mexico-se-debe-a-40-anos-se-comer-mal-beber-alcohol-y-fumar-enfatizo-lopez-gatell/?fbclid=IwAROCYD-ZbfMNHcQECrzOX2kPwny57-G2EKqQbD5HgXZ_7Nngx0mbyO5YYSY

PSICOLOGIA

LA SOMBRA “LA BELLA Y LA BESTIA”

ANDREA CORTÉS MORALES*

Jamás permitas que la esperanza se extinga, la esperanza es la luz eterna que resplandece en el oscuro sendero por el cual el alma debe viajar a través de las encarnaciones para alcanzar a Dios.

Paramahansa Yogananda

El propósito del presente escrito respecto al conocimiento de la propia sombra y la integración de la misma es fundamental, para poder unificar nuestra personalidad. La sombra, de acuerdo con la psicología junguiana, sería el aspecto inconsciente de la personalidad, caracterizado por rasgos y actitudes que el Yo consciente no reconoce como propios. En este sentido, para Jung: No hay luz sin sombra ni totalidad psíquica exenta de imperfecciones: La vida no exige que seamos perfectos, sino completos. Asimismo; me permito ahondar en este tema titulado “La Bella y la Bestia” fruto de experiencias, narradas en este trabajo, así como investigaciones respecto a diferentes autores que detallan el proceso de desarrollo y estudios referentes a la sombra.

Otros autores como Ken Wilber sostienen que cuando no se trabaja la propia sombra, los mejores propósitos pueden verse sabotados por motivos inconscientes. Es en lo personal el profundizar en este tema ha sido el mayor desafío de introspección y trabajo a nivel interior du

anhelado deseo de abrir el cascarón, de ir soltando los viejos condicionamiento y volver a casa, volver a mi esencia de ser, un ser de luz y de amor.

"Las crisis son magníficas oportunidades para familiarizarnos con la sombra".

Carl G. Jung

Cuando nos sentimos atacados, cuando nos molesta algo de alguien estamos viendo la proyección de nuestra propia sombra.

Jung y la sombra

Carl Gustav Jung (1875-1961) psicólogo y médico psiquiatra suizo, dedicó toda su carrera al estudio de la psique humana. A lo largo de sus numerosos ensayos fue desarrollando primero, su "Psicología Analítica", más tarde, lo que denominó "Psicología Compleja".

Jung habla de la psique y no de la mente, porque, según él, la psique abarca todos los procesos de la mente, los conscientes y los inconscientes.

Entre muchas de sus aportaciones desarrolló el concepto de Arquetipo. Por definición, un arquetipo es un modelo original, un ejemplo ideal o un prototipo. Un símbolo reconocido por todos. Para Jung son la forma que le es dada a algunas experiencias y recuerdos de nuestros primeros antepasados. De alguna manera, son como patrones de conducta que se heredan de generación en generación y que están guardados en nuestro inconsciente.

En lo personal estos patrones de conducta los evidenció con mayor certeza cuando di inicio al proceso de formación transpersonal, me di cuenta que muchos de mis temores son provenientes de las primeras etapas de mi vida, los temores, las angustias, las tristezas eran aspectos que venían de generación en generación.

Si por definición la sombra es inconsciente quiere decir que estamos sometidos a ella. Jung define el arquetipo sombra como el aspecto inconsciente de la personalidad caracterizado por rasgos y actitudes que el Yo Consciente no reconoce como propios. La inconsciente lucha por mostrarse (esto sí que me ocurrió en la vida, una lucha permanente todo el tiempo).

La sombra está formada por energía psíquica reprimida que se proyecta en el exterior. Hay muchas formas de alimentar la sombra. La más usual es la que conocemos como "luchar para ser bueno". Por eso Jung decía "Prefiero ser un individuo completo

que una persona buena".

Podemos decir; que tenemos creencias-sombra que son las que controlan nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros comportamientos. Cada experiencia de la vida es una oportunidad de elegir de nuevo, una oportunidad de enmendar viejos errores que nos permite crecer, experimentar y desarrollarnos. Integrar la propia sombra nos va a permitir convivir con nuestra luz y nuestra oscuridad. Nos va a permitir ser lo que somos

Todos tenemos una doble historia, la que mostramos, con la que nos identificamos y la que ocultamos, la que rechazamos. En Bioneuro-emoción, se atribuye a aquello que rechazamos lo llamamos 'la historia detrás de la historia'. Es justamente esta historia oculta la que nos hace repetir situaciones, dramas y patrones que no nos benefician una y otra vez.

Cada persona tiene su sombra. Una manera de empezar a detectarla es cambiar nuestro diálogo interno y aprender a distinguir que cuando nos quejamos de algo o de alguien nos estamos quejando de algo propio. Por ejemplo, si nos lamentamos de que nadie

LA SOMBRA "LA BELLA Y LA BESTIA"

nos escucha, nos podemos preguntar si nos estamos escuchando a nosotros mismos y así sucesivamente.

En lo particular desde que inicié mis procesos de meditación, la aventura del "retiro" de estos diálogos personales son sin miedo, tengo autocompasión de mí, me respeto y me amo. Ya no más tiempo para lamentar, juzgar, odiar, sino al contrario, un cambio en creencias, en vibración, ritmo y agradecimiento por cuanto la vida me ha dado.

Teoría del espejo y la sombra por Libia Ibáñez.

Quiero traer la teoría de Libia Ibáñez, respecto al espejo ya que muchas veces nos suceden cosas que no terminamos de entender o que nos parecen injustas. Un primo nos ha traicionado, una amiga nos roba, un compañero de trabajo nos acosa o nuestra pareja nos miente.

Para explicar porqué sucede esto, se

expone desde la Biología que el ser humano está compuesto por aproximadamente un 80% agua. Pues bien, ¿qué sucede cuando me aproximo a un lugar que hay agua (un estanque, una acequia, un lago)? Si me asomo, veré reflejarse los árboles, las piedras, las nubes, la luna... Y por supuesto, me voy a reflejar yo en él.

Por tanto, no hay nada de lo que suceda fuera, que no esté primero en nuestro interior. Y el "otro" es nuestro reflejo, del mismo modo que el agua refleja la realidad tal y como es. Sin filtros, sin juicios, sin tapujos. La función de este reflejo es mostrarnos sutilmente cómo es la "imagen" de nuestra alma.

Lo que veo en el otro, no es del otro... ¡Es mío! Así que con la frase anterior, empecé a reflexionar que lo que yo proyectaba en mi vida era lo que tenía adentro, así inicié a trabajar desde el amor profundo de mí misma, y desde allí ser, y dar desde esta medida.

¿Te gustaría saber cuál es el espejo y la sombra que dominan tu vida?

Profundicemos más sobre el tema. Para empezar vamos a distinguir que este reflejo se puede manifestar en dos estados que denominaremos: El espejo y La Sombra. Se podría asemejar al reflejo que se percibe de día o de noche.

El Espejo, es lo que percibimos de una forma más consciente. Es quizás el más fácil de identificar y lo podríamos asemejar al reflejo que se produce en el estanque si es "de día".

La Sombra, por el contrario, es algo que está más profundo en nosotros, es inconsciente y no es fácil de reconocer. En este caso sería el reflejo en el estanque "de noche".

El Espejo. Se puede manifestar por dos motivos, que llamaremos "karma" y "reflejo".

- El karma: Yo he traicionado a alguien, y alguien me traiciona. Lo que siembras recoges. A veces no es fácil reconocer en qué punto del camino hemos sembrado ciertas cosas, por eso hay que ser honesto con uno mismo para identificar a quién hemos fallado. Quizás nuestros valores nos permiten traicionar a una persona que nos ha confiado un secreto valioso, por el simple hecho de que nos cae mal o es "una mala persona" y por ese motivo no nos parece algo tan grave lo que estamos haciendo. Sin embargo, el espejo siempre es sincero y tarde o temprano nos viene a mostrar una parte de nosotros.

En este caso, la pregunta que nos ayudaría a solucionar el conflicto sería ¿A quién?

A quién he traicionado, a quién he robado, a quién acoso, a quién miento... Y ¡jojo! muy importante, la

espuesta de este "a quién", la mayoría de las veces es: a nosotros mismos. Por lo que pasamos directos al siguiente punto: el reflejo.

- El reflejo: Siento que me traicionan, cuando en realidad me estoy traicionando a mí mismo. Éste es quizá el espejo más doloroso, porque aunque parezca externo, el daño nos lo estamos haciendo por partida doble. Aquí entran en juego la falta de autoestima, la falta dignidad, los sentimientos de abandono o necesidad de reconocimiento, etc. Aquí estarían las veces que nos hemos traicionado a nosotros mismos haciendo algo que no va acorde a nuestros valores, o nos estamos fallando entregando nuestro poder.

La pregunta en este caso sería ¿En qué?

En qué me traicionó, en qué me estoy robando, en qué me acoso, en qué me miento... En ambos casos "el juicio", el juzgar, juega un papel importante, así como el ver reflejada en otra persona exactamente lo mismo que realmente debemos cambiar nosotros.

La Sombra en sí misma tiene tanta riqueza, es esa parte de nuestro interior que permanece oculta y que el otro viene a destapar. Son nuestros miedos más inconscientes, nuestras resistencias y nuestros fantasmas. Lo que no nos confesamos. Es aquí donde encontramos nuestras debilidades y carencias manifestadas a través del otro.

Libia Ibáñez nos coloca un ejemplo relacionado al reflejo en el agua cuando cae la noche. El reflejo del agua parece más tenebroso y oscuro. Algunas figuras no se distinguen con claridad, pero están ahí. Por ejemplo si nuestra relación de pareja no funciona porque hay falta de comunicación y de entendimiento o sentimos que no podemos compartir con el otro una parte de nosotros mismos, "La Sombra" nos podría estar dando la oportunidad de reconocer que no nos aceptamos tal y como somos. O que tenemos miedo a que no nos entiendan. Puede hablarnos incluso de nuestro miedo al abandono, la falta de reconocimiento o nuestro temor a la soledad.

Quizás sea el momento de reconocer que tenemos el deseo de aislarnos y estar solos.

En "La Sombra" también nos indica que encontraríamos por ejemplo que, si me traicionan, es como consecuencia de nuestro miedo a ser traicionados, nuestra necesidad de aceptación,

nuestro miedo al rechazo, etc. La Sombra básicamente nos mostrará nuestro "punto flaco", nuestro miedo, nuestra carencia o nuestra lección para crecer. Y es verdad que yo considero que la Sombra nos pide honestidad y valor, porque me está mostrando una parte de mí que me oculto y que tengo que reconocer de mí mismo, una carencia o algo que temo.

El reconocimiento de la propia oscuridad no sólo es un requisito previo necesario para el conocimiento de si, sino también para poder conocer y aceptar a los demás. Como todo lo que hay en el inconsciente, la sombra, si no se le trae a la luz, termina por ser proyectada.

El problema de la sombra no sólo es significativo en el desarrollo de un individuo y en su capacidad para establecer relaciones personales, también tiene suma importancia en sentido colectivo. Es muy posible que si tuviéramos un mayor conocimiento de esta oscuridad que albergamos, no se produjeran jamás aquellos fenómenos colectivos que llevan el sello de la proyección de una sombra grupal, como pueden ser las persecuciones, las inquisiciones, la intolerancia racial, el perjuicio y otros fenómenos que llevan implícito el sacrificio de un chivo emisario.

¿Por tanto te invito a reflexionar si existe la bella y la bestia en nuestras vidas y en nuestros haceres?

Seguimos reflexionando y seguimos explorando

En vano es espejarse en
enderezar la sombra, si el
cuerpo que da la sombra es
deforme (Sttefano Guazzo)

Todos vivimos y cargamos con
una parte oscura en la que
escondemos lo que
consideramos sobre nosotros y
la vida. Atrévemos a
contemplar de frente esa
sombra y valorar lo positivo
que contiene nos permitirá
crecer como personas. Así
podremos aprender a vivir de
una forma más plena, creativa
y auténticamente libre.

*Datos del autor: Psicóloga Transpersonal, Terapeuta en Access Consciousness, Magister en Seguridad Alimentaria y cadena de abastecimiento, Especialista en Gestión de Calidad, Profesional en Microbiología Industrial y Agrícola, Profesora de Yoga en Cali, Colombia. Email: morales38andrea@gmail.com

LA MAGIA DEL YOGA

EDGARDO CÓRDOVA LÓPEZ*

Yoga es un concepto complejo porque suele confundirse con asanas, con meditación, con contemplación, con deporte, con ascetismo, con paganismo y hasta con religiosidad. En realidad es un conjunto de conceptos que se enfocan a facilitar el crecimiento de la consciencia para incrementar la armonía interna, el amor y la paz, entonces surge de manera espontánea la capacidad de Servir. Servir es priorizar los intereses colectivos como seres humanos, dejar en segundo plano los intereses personales. Se ha visto que no existe nada más enriquecedor que el servicio. De acuerdo con los postulados y con la taxonomía implícita que propone José Ingenieros, el ser humano superior es aquel que es libre, incorruptible, idealista, original y virtuoso. El único síntoma tangible y observable de estos atributos es el servicio, ponerse a la disposición de los demás, y a vivir la felicidad que esto conlleva.

Es cierto que el *hombre "mediocre"*¹ no es original, tiende a copiar, a imitar, a actuar según las circunstancias y sobre todo para cumplir con objetivos contaminados con intereses de dudosa honorabilidad, que satisfaga a alguien en particular o a un sistema que favorezca un régimen de escaso humanismo. Carece de ideales y no es libre, está vinculado con intereses mezquinos. Por tanto, puede ser sometido, su abyección puede llegar a extremos inmorales, no tiene visión y es por naturaleza, egoísta.

El *ser humano superior* crece haciendo crecer a los demás. Se convierte en líder inspirador, no necesita hablar

¹ Así le llama José Ingenieros a este estrato de seres humanos que crecen aprovechándose de las circunstancias, incluso a costa de otros. No usa el término de forma peyorativa, sino que la usa como sinónimo de "medio", estadísticamente es lo correcto y de donde surge la expresión "mediocre", aquel que está en torno a la media.

mucho, de hecho, nada, su ejemplo es suficiente para generar una sinergia elevada, de altura espiritual.

Todos los seres humanos tenemos la infalible misión de evolucionar, de lograr niveles de consciencia más elevados. Aun aquellos que están en su estado más primitivo, aquellos que crecen inconscientemente, J. Ingenieros los cataloga como *seres inferiores*, no toman actitudes dignas o al menos socialmente aceptables. De tal manera que el ser humano mediocre está en el medio de la curva, entre el ser inferior y el superior, pero la inmensa mayoría corresponde a este estrato. El mediocre no es tan vil para cometer un crimen atroz sin motivo, tampoco es tan elevado como para vislumbrar la verdadera espiritualidad. Por eso según este filósofo el ser mediocre tiene infinidad de rasgos intermedios, los hay ladrones, corruptos, abyectos, asesinos, todo esto con la inteligencia y sagacidad necesaria para lograr objetivos propios o impuestos. También los hay ilustrados, destacados en su profesión, carismáticos, intelectuales, respetuosos, amorosos y tienen que enfrentarse en ardua lucha con quienes están más abajo. Así el mediocre puede ser casi inferior, o casi superior, entre estos dos extremos está el 90% de la humanidad, probablemente el 9.9% sea inferior y sólo el 0.1% sea superior. Pareciera algo dramático el planteamiento, pero eso indica que el trabajo que debemos hacer como humanidad es enorme, es monumental: transformar la consciencia de los seres humanos. Hacer que el ser humano evolucione y lograr armonía entre todos los habitantes que cohabitamos este planeta.

Esta rigurosa misión se puede hacer al menos de dos maneras:

1. Continuar con la inercia que llevamos, con un crecimiento modesto y conservador, sólo notar el avance cuando transcurren varios siglos.
2. Usar un poderoso catalizador para este crecimiento, como las tecnologías espirituales que nos han legado los grandes Maestros que hemos tenido a través de los años, como el yoga, la meditación, la dieta saludable y el servicio.

No es necesario que exista una demostración matemática, cuando alcanzamos un nivel de intuición por encima de la media, podemos comprenderlo de manera natural o bien con la ayuda de algún Maestro que nos encauce a encontrar nuestro propio Sendero.

El Yoga es un sistema completo, permite un despertar ágil si tenemos buena actitud, dieta saludable y las orientaciones de un Maestro.

Las asanas son una parte importante de este sistema, tener cierto dominio sobre nuestro cuerpo cobra

una gran importancia si existe una actitud mental adecuada. No así cuando hacemos una postura compitiendo, comparándonos o exhibiéndonos, estas posturas no agregan valor a la espiritualidad, puede que por el contrario, la detengan.

Es importante que tengamos una orientación cuidadosa de algún Maestro con amplia experiencia en Yoga para que nos indique el rumbo correcto, qué posturas, cuánto tiempo, qué tipo de energías activaremos y cómo podemos darle el mejor uso. Practicar asanas y mudras de manera empírica, o con la ayuda de un monitor en la TV o en una revista puede no facilitar los objetivos de trascendencia anhelados o incluso, en el peor de los casos podría ser peligroso, no sólo por las posibles lesiones a los que se expone el principiante, sino por los trastornos emocionales o mentales que pudieran presentarse.

Se ha llegado a popularizar la creencia que una postura elaborada y compleja puede ayudar a la activación de los centros energéticos (chakras). En realidad, una postura simple, ejecutada incluso con imperfección, puede ser más efectiva y de gran trascendencia para un practicante que busca elevar su consciencia. Sólo necesita comprender la actitud (Asana).

El sistema yoga va más allá de las simples posturas, es importante tomar consciencia de esto antes de empezar con esta aventura fascinante y descubrir que tenemos todos los recursos requeridos para la felicidad.

El Yoga es una magia fabulosa, transforma la consciencia ordinaria en consciencia elevada, nos coloca en la distribución humana que concibió J. Ingenieros, en ese pequeño grupo de seres extraordinarios que son libres, con grandes ideales y que además se ponen al servicio de la humanidad.

Bibliografía:

-José Ingenieros. El Hombre Mediocre (editoriales diversas y disponible en la red).

-Serge R. de la Ferrière; Yug Yoga Yoghismo (Una mathesis de psicología), Ed. Diana y disponible en la red.

* Datos del autor: Radica en Puebla, Méx. Ing. Ind. Maestro en Ciencias. Doctor en Filosofía, docente desde 1980. Egresado del I.T. de Orizaba, UDLA, Institut National Polithénique de Toulouse (France); email: ecordoal@gmail.com

META FISICA

LA MUERTE: ¿DESTINO FINAL O ESCALA EN UN VIAJE?

MANUEL ANDRÉS ESCALANTE*

Como carezco de recuerdos de mis posibles muertes del pasado, enfrento la vida con la fascinación del estreno o, mejor, de la experiencia única. Tal vez justamente por esa desmemoria, que en un sentido práctico se traduce en falta de experiencia útil, un día -cada vez más cercano que el de mi nacimiento- habré de morir con la misma improvisación con que he vivido, y con la que ahora escribo estas líneas. Sirva esta introducción para disuadir a quien pudiera esperar una explicación docta, en tanto esclarecedora, del enigma que atiza el pensamiento del hombre desde los albores de nuestra existencia. Te invito, en cambio, a aventurarnos juntos en una laberíntica búsqueda de respuestas o, ¿por qué no?, a entregarnos al poder seductor de las preguntas.

Los procesos psicológicos superiores nos permiten desarrollar el pensamiento simbólico, es decir, la capacidad para representar la realidad, y aun la fantasía, con base en nuestras experiencias, sensaciones, emociones y cogniciones, mediante palabras y símbolos compartidos e inteligibles. Asimismo, nos confieren por subproducto la consciencia de nuestra propia finitud como seres biológicos. En menos palabras, sabemos, con aparente exclusividad, que eventual e inevitablemente moriremos, y esa solitaria certeza nos hace aferrarnos a la vida con proporcional temor a la muerte.

Curiosamente, ese miedo que por una parte actúa como dique de contención de conductas peligrosas, reduciendo las amenazas a nuestra supervivencia y potenciando nuestra valoración del vivir, por la otra nos priva de ciertas experiencias altamente estimulantes, asociadas con una intensa sensación de "estar vivos". En casos extremos, cuando el miedo a morir se torna injustificadamente persistente, se desarrolla una psicopatología denominada tanatofobia, por sus raíces griegas "thanatos" (muerte) y "phóbos" (miedo), llegando a interferir disfuncionalmente incluso con la actividad cotidiana.

Tal como frecuentemente ocurre con nuestros mayores temores, día a día optamos por la negación de nuestra propia muerte como recurso para enfocarnos -con alguna eficacia- en las demandas del

presente, haciendo llevaderas nuestras vidas. No deja de resultar paradójico que, tratándose precisamente de la única certidumbre del futuro, percibamos la muerte como algo que sucede a otros y de lo cual de algún modo estaríamos exentos, esto, claro está, visto no desde la perspectiva de la racionalidad, sino más bien desde el ángulo de la emocionalidad.

De lo conocido a lo desconocido: La muerte y la filosofía:

Si la muerte es la mayor y más contundente amenaza para el hombre, la inmortalidad se constituye por lo tanto en su mayor aspiración, una posibilidad que daría sentido a su entreverado caminar en una lucha incesante por sobrevivir, que de otro modo estaría condenada al fracaso y al despropósito. No sorprende entonces que las primeras civilizaciones exploraran con avidez el oscuro mundo que se cierne más allá de la vida, en procura de respuestas que al Sol de hoy se mantienen inasibles.

Ya para los antiguos egipcios, la muerte era considerada un tránsito hacia la vida eterna, y objeto de estudio en las Escuelas Herméticas que nos legaron El Kybalión y sus siete principios, que explican la relación del hombre con el universo en términos que el avance científico del presente nos confirma plenamente. Asimismo, debemos mencionar el Libro de los Muertos, con claves para el pase al “nuevo día” que esperaría del otro lado, entendido por los iniciados esotéricos como el acceso a estados de consciencia de elevación superior.

Concebida como la cesación de toda función vital – más precisamente de la actividad cerebral- y provista la consciencia de su inevitabilidad ante el inherente anhelo de perdurar y el sentido de propósito del ser humano, la muerte fue desde un principio motivo del pensamiento inquisitivo que más tarde daría origen a la filosofía. Desde Platón, pasando por Cicerón y hasta nuestro tiempo, los más grandes pensadores se han abocado a encontrar un sentido a la vida y, por antonomasia, a la muerte, a tal punto que llegaron a definir la filosofía como una meditación preparativa para esta última.

Tan determinante ha sido la noción de la muerte, que es a partir de ella que nacen corrientes trascendentes del pensamiento, la religión y la cultura como lo es el Budismo. El primer Buda, Siddhartha Gautama, nació como príncipe heredero de un antiguo reino al Norte de la India, y se anunció a sus padres la profecía que el niño crecería para convertirse en un gran Rey o en un gran asceta (en el hinduismo, una especie de monje

peregrino de vida muy austera). Temeroso que su hijo pudiese optar por una vida de renuncia, el Rey decidió aislarle en los predios del palacio, rodeándole de lujos y con las mejores atenciones y educación posibles, sin contacto alguno con las adversidades de la vida de la gente común, para que nada le conmoviera o le llevara hacia un sendero de compasión. Un día, sin embargo, el joven príncipe escapó para conocer el mundo exterior, y en su camino se encontró sucesivamente con un anciano, un enfermo, un cadáver, y un asceta. Estas cuatro visiones le impactaron de manera tal, que compelido a encontrar y superar las causas del dolor y sufrimiento humanos, emprendió una vida de estudio y meditación que luego le conduciría a alcanzar la iluminación o “despertar”, justamente el estado búdico asociado con la apertura del “tercer ojo,” el 6to chakra –Ajna- o centro de energía, relacionado con la glándula hipófisis o pituitaria, ubicada en la base del cerebro, en proyección lineal desde el entrecejo. Pero, ¿qué hay más allá de la muerte?

Esta inquietante pregunta se deriva a su vez de otra, cuya respuesta le es condicionante: ¿Existe el alma o el espíritu (del latín “spiritus,” soplo, en este caso soplo vital)?, que a efectos prácticos trataremos indistintamente, habida cuenta que la primera se vincula al plano emocional y el segundo más estrictamente a la sustancia inmaterial e inmortal.

La ciencia, desde diversas vertientes, ha realizado diferentes intentos para determinar la existencia del alma, todos los cuales hasta el momento han resultado infructuosos.

El Mito de los 21 gramos: En 1907, el médico estadounidense Duncan MacDougall realizó un experimento pesando los cuerpos de 6 personas moribundas, antes y después de morir. A pesar que solo 4 de los 6 cadáveres mostraron disminuciones marginales de peso y con diferentes resultados individuales, basándose en la media de aquellos resultados, MacDougall concluyó que había comprobado el desprendimiento del alma con la muerte,

LA MUERTE: ¿DESTINO FINAL O ESCALA EN UN VIAJE?

y que ésta pesaba 21 gramos, dando lugar a un mito pseudocientífico en el que algunos aun hoy creen. Lo cierto es que esa pérdida de peso se explica perfectamente por la expulsión del último aliento y otros gases corporales, así como por la pérdida líquida por sudoración al dejar de enfriarse la sangre en los pulmones en los primeros minutos, y por tanto las conclusiones de esta experiencia están ampliamente refutadas.

El efecto Kirlian: Aunque ya existía precedentes en materia de electrografía, este singular efecto -que luego se conocería también como "Cámara Kirlian"- fue descubierto accidentalmente en 1939 por los esposos rusos Semyon y Valentina Kirlian, mediante la observación de un brillo similar a la luz neón, que emanaba de la piel de un paciente cuando se le acercaban los electrodos de un generador de alta frecuencia. Los Kirlian publicaron sus resultados por primera vez en 1958, pero no fue hasta 1970, cuando las estadounidenses Lynn Schroeder y Sheila Ostrander publicaron su libro "Descubrimientos Psíquicos Detrás del Telón de Acero," que este efecto copó los titulares. Se pensó entonces que este mecanismo demostraba la existencia del aura, un campo electromagnético luminoso que rodea a los seres vivos, considerada la proyección energética del alma. Incluso, la cámara Kirlian llegó a utilizarse como herramienta de diagnóstico y terapias alternativas. No obstante, nuevamente la ciencia aguló la fiesta al pensamiento

mágico: si el halo de luz observado mediante esta técnica se aprecia igualmente en objetos carentes de vida, mal podría tratarse de una energía espiritual o tan siquiera vital. Simplemente, la frecuencia de alto voltaje aplicada a una placa metálica desprende los electrones de los átomos, ionizando así el aire circundante y, como el aire contiene agua, se mostrará una silueta radiante alrededor del objeto. Por el momento, diremos al menos "hasta luego" a la fotografía del alma.

La regresión hipnótica a vidas pasadas: Popularizada por el psiquiatra estadounidense Brian Weiss, autor del controvertido bestseller "Muchas Vidas, Muchos Maestros," 1988, esta técnica parapsicológica pseudo-psicoterapéutica se basa en el uso de la hipnosis para retrotraer al sujeto a pasajes de sus supuestas vidas o encarnaciones pasadas. El objetivo varía si se emplea para propiciar algún tipo de auto-realización o desarrollo espiritual, o si se utiliza con fines terapéuticos, mediante el contacto con recuerdos bloqueados de experiencias traumáticas que impactan subconsciente y negativamente su salud y vida presentes. Si bien la hipnosis es una práctica ampliamente reconocida en la psicología, definida como un estado de inconsciencia producido mediante técnicas de sugestión, sea por parte de agentes externos o por la propia persona (auto-hipnosis), ésta tiene limitaciones que le son inherentes. Aunque permite la focalización de la atención del sujeto en función de las sugerencias del hipnotista, mal puede considerarse una "máquina de la verdad," pues los recuerdos encontrados son susceptibles de distorsiones y, además, en ocasiones se produce falsos recuerdos por manipulación de quien la induce, o por las creencias y deseos del sujeto, que eventualmente pudieren producir daños iatrogénicos en la salud. Ahora bien, cuando la hipnosis regresiva pretende acceder a tiempos anteriores al nacimiento y aun a la gestación del sujeto en cuestión, indefectiblemente se pisa terrenos no validados por la comunidad científica. Sería de esperar que, bajo regresión hipnótica a una vida precedente, se hable el idioma correspondiente como lo haría el personaje del pasado, pero la verdad es que esta no ha sido la experiencia observada, y aun en los casos donde un sujeto habla lenguas que se le suponen extrañas, se trata algunas veces de presuntos dialectos primitivos irreconocibles, y otras de lenguas modernas pero limitadas a monosílabos, sin fluidez ni naturalidad alguna en el hablar. Llama también la atención que la narrativa de los sujetos se desarrolla a menudo como la de un testigo presencial, mas no como de un protagonista de los eventos relatados y lugares descritos y, tratándose de una "regresión" a una vivencia propia, ¿por qué no actúa como quien en efecto revive una experiencia personal, sino como quien tan solo la presencia con fascinación? No existe evidencia conclusiva de conexiones extra cerebrales, y las "demostraciones" del autor en televisión fueron casi circenses.

Ahora bien, ¿cabe afirmar que, en ausencia de evidencia científica irrefutable, la existencia del alma o del espíritu es un supuesto negado? Por supuesto que no. No contamos con mecanismos para pesar el espíritu ni con cámaras capaces de fotografiarle, y existe duda más que razonable en cuanto a la confiabilidad de la regresión hipnótica a vidas pasadas pero, ¿caso hemos pesado o fotografiado una emoción, un sentimiento o una idea? ¿Podría alguien en su sano juicio desestimar la existencia de las emociones, sentimientos e ideas? Permitámonos pensar, más bien, que la última palabra de la ciencia en torno al espíritu, a la vida después de la muerte y al mismo Dios quizá aún está por decir. Más y más, la ciencia

y las nociones místico-religiosas se van reconciliando con la expansión vertiginosa del saber. Se tiene, de hecho, numerosas teorías de base científica que apuntan a validar la noción del espíritu, de la vida después de la muerte y, por supuesto, de un Dios que se manifiesta en el orden perfecto del universo y sus leyes. Demos una mirada a algunas frases de connotadas personalidades de la ciencia en este sentido: "El primer trago del vaso de las ciencias naturales te convertirá en un ateo, pero al fondo del vaso dios te está esperando".

WERNER HEISENBERG

"Entremás estudiola naturaleza, más me asombro por el trabajo del creador. la ciencia atrae a los hombres más cerca de dios".

LOUIS PASTEUR

"La mente humana, no importa cuán altamente capacitada esté, no puede comprender el universo. Estamos en la posición de un niño pequeño, entrando en una enorme biblioteca cuyas paredes están cubiertas hasta el techo de libros en muchos idiomas diferentes. El niño sabe que alguien debió haber escrito esos libros. No sabe quién ni cómo. No entiende los idiomas en los que están escritos. El niño observa un plan definido en la organización de los libros, un orden misterioso, el cual no se comprende: un orden misterioso que no entiende, apenas lo sospecha sutilmente." "La Mecánica Cuántica nos aporta mucho, pero no nos acerca al secreto del Viejo. Yo, en todo caso, estoy convencido de que Él no juega a los dados." Albert Einstein

"Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma."

Antoine De Lavoisier

La hora de las creencias

Resulta curiosa la diferenciación frecuente entre "creyentes" y "no creyentes," cuando en realidad todos somos creyentes de alguna manera: unos, por ejemplo, creen en Dios, mientras otros creen que Dios no existe.

Para los agnósticos, la existencia del alma, el espíritu y Dios, y por consiguiente la posibilidad de una vida después de la muerte, son cosas que en principio ni se niega ni se afirma, dada la inaccesibilidad de conocimiento (gnosis) concreto al respecto. En ausencia de evidencias en uno u otro sentido, estos asuntos quedan para ellos fuera de consideración.

El ateísmo, del latín "atheus" (sin dios), en cambio, postula de plano la negación de la existencia de cualquier deidad y, por extensión, de forma alguna de vida inmaterial, llámese alma o espíritu. Según esta postura estrictamente racionalista, sin evidencia empírica o científica que les valide, se niega tales nociones. La muerte, para los ateos, no es otra cosa que el fin de la vida: el destino final.

La religión, entendida por su vocablo raíz latín "religare" (volver a unir, entiéndase al hombre consigo mismo, armonía interior; al hombre con sus semejantes, fraternidad; al hombre con la naturaleza, el universo, Dios, integración), parte de la creencia en una (o varias, en el caso de los politeístas) fuerza o ser superior de orden divino y, por supuesto, en una sustancia ulterior que alienta la vida, el alma o espíritu. Sin embargo, las diferentes religiones –nótese el uso del plural– tienen a su vez diversas visiones en cuanto a su concepción de Dios y a la vida tras la muerte.

En el cristianismo y en el islam –las dos religiones con mayor número de seguidores mundialmente en la actualidad– así como en el judaísmo, aunque con algunas variaciones y

nomenclaturas propias, se cree que, tras la muerte, el espíritu se desprende del cuerpo y, si su vida terrenal atendió a los preceptos y/o mandamientos de su credo, se dirige al cielo, un plano superior, dimensión o lugar donde estará por siempre en paz y próximo a Dios y a todas las almas que igualmente hicieron los méritos para ello. En contraste, aquellas almas cuyas vidas se desarrollaron marcadamente a contracorriente de tales valores, irían al infierno (inferior) o averno, donde padecerían una eternidad de sufrimiento como castigo por sus acciones. Existiría, según algunas de estas creencias, como es el caso del cristianismo, una instancia intermedia, el purgatorio, donde se depuraría el alma de sus faltas menores para finalmente acceder al plano celestial.

El hinduismo, el budismo y la religión tradicional china (sincretismo de taoísmo y confucianismo), tercera, cuarta y quinta religiones por su número de seguidores hoy en día, postulan, también con sus diferencias, la creencia en la reencarnación, llamada metempsicosis cuando incluye la posibilidad que en su regreso un alma migre del reino humano al animal y viceversa. Según esta creencia, las almas reencarnan en nuevas vidas sucesivamente en un camino evolutivo que, ulteriormente, les libra de la ronda de renacimientos con la fusión al absoluto, el todo, el universo o Dios. De esta manera, entonces, finalmente se alcanzaría ese "cielo" o "nirvana," habida cuenta que no son del todo lo mismo, pero sí suficientemente asimilables a los fines de entrever que las grandes religiones tienden en última instancia a converger, como también la ciencia y la religión: ¡la verdad espera por nosotros!

Personalmente, siendo aún un pequeño niño, mucho antes que nadie me hablara de la teoría de la reencarnación, un día me puse a pensar que, si Dios existía y era justo y bueno como lo enseñaba la iglesia de mis padres, no tenía sentido que unos nacieran en tan enorme desventaja con respecto a otros, sea por su salud, sus condiciones económicas, afectivas, familiares o sociales. Me dije, entonces, que tal vez la vida era como una escuela, donde volvíamos una y otra vez avanzando en grados, sin recordar quienes fuimos antes pero con un punto de partida intrínsecamente superior en cada oportunidad. Años después, cuando escuché hablar sobre la reencarnación y las leyes del karma, encontré sorprendido que las cosas cobraban sentido por fin.

¿Qué será de la vida después de la muerte? Estoy tan enamorado de esa pregunta, que no quiero apurar la respuesta.

* Acerca del autor: Licenciado en Administración de Empresas, postgrado en finanzas. Articulista, conferencista y activista social. Email: mescalante30@hotmail.com Residente en Caracas, Venezuela

75º ANIVERSARIO DE LA UNESCO (Y DE LA ONU)

IRENE GIL PELAEZ*

Este 2020 se celebra el 75º aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura (UNESCO). Este organismo fue fundado el 16 de noviembre de 1945 con el objetivo de contribuir a la paz y tratar de conseguir la seguridad en el mundo mediante la educación, ciencia, cultura y las comunidades; elementos claves para encontrar respuestas a los desafíos actuales. apoyándose siempre en los valores esenciales de los derechos humanos, la ética y la filosofía perenne

Para ello, es imprescindible enfocarse en innovación, creatividad y nuevas ideas. Compartiendo conocimiento es la forma de avanzar hacia el desarrollo y progreso, motivo por el que cada día capacita y apoya a investigadores, maestros, periodistas y artistas.

La misión de la UNESCO es hoy más importante que nunca. Ayuda a más de 260 millones de niños y jóvenes que no tienen acceso a educación y trabaja con 800 millones de adultos, dos tercios son mujeres, que no saben leer ni escribir. Orienta a los pueblos para conseguir una mayor eficacia en la gestión de su desarrollo, a través de los recursos naturales y los

valores culturales, progresando sin perder la identidad y la diversidad cultural.

ESTE AÑO TAMBIÉN LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) CELEBRA SU 75º ANIVERSARIO.

A través de ello hay una doble oportunidad de sensibilizar al mundo acerca de temas de gran calado como el desarrollo sostenible o la salud, amén de los citados derechos humanos. Se precisa acaparar la atención de los medios de comunicación para que lo transmitan a la opinión pública, todo ello con el objetivo de que los gobiernos del mundo tomen medidas adecuadas y que los ciudadanos sean conscientes de las problemáticas que existen y elijan bien a sus representantes para actuar.

Se han definido 17 objetivos para alcanzar un desarrollo global sostenible en 2030. (17 ODS en una intensa Agenda 2030). Para lograrlo, la UNESCO insiste en que es básico invertir en los motores de cambio sostenible, formar a setenta millones de nuevos maestros y garantizar

educación de calidad que asegure que la herencia cultural pase a las nuevas generaciones con el fin de entendernos y respetarnos en la diversidad. También es necesario defender la libertad de expresión y el acceso a la información y fortalecer la cooperación científica para proteger al planeta..

La red civil UNESCO se apresta a colaborar con todas estas metas. Se necesita mucha cooperación entre todos que permita la formación de puentes y alianzas sólidas con el gobierno y las empresas, pero especialmente implicar a la sociedad civil y los ciudadanos.

* La autora es Graduada en Socióloga por la Universidad de Granada, Master de sociología aplicada por la Universidad de Málaga actualmente en prácticas en el Club UNESCO C.Málaga Educación Cultura y Paz.

CO-PLANET UNA MARCA EXISTENCIAL PARA ESTOS TIEMPOS

FRANCISCO MORALES GARCÍA*

Desde mediados del siglo pasado, variedad de personas y asociaciones, movidos por la llamada de la nueva era, se reunieron para dialogar sobre cuestiones básicas de la vida :

*¿Cuál es la marca existencial de los tiempos actuales ?
Cuáles son los temas centrales que ocupan las necesidades y anhelos del ser humano de hoy? ¿ Qué ideas, proyectos, propuestas, ofrecen las personas y grupos que andan en la vanguardia de lo denominado como nueva era ?*

De éstas y otras cuestiones surgió la organización a nivel mundial de Conferencias para la Unidad Humana, Encuentros para la Fraternidad y Coplanet, como le hemos denominado últimamente. En estos eventos se han dado cita miles de seres humanos y organizaciones que investigan y hacen propuestas sobre las tres cuestiones esenciales de nuestro mundo: 1) Sobre el desarrollo integral del ser humano que integre cuerpo, alma y espíritu; 2) Sobre la búsqueda de una organización social en coherencia con dicho desarrollo que contemple la fraternidad, la igualdad y la libertad, 3)Y sobre la conciencia de la nueva solidaridad que abraza nuestro entorno natural con todos los seres que lo habitan. En suma, la integración individuo-sociedad-planeta como aspiración de todo ser humano abierto a los signos de los nuevos tiempos.

¿Cual es el tema de fondo que se anda buscando y

moviendo sobre estas cuestiones?, ¿En qué consiste ese cambio de mentalidad que implica las propuestas nuevas que surgen o re-surgen en estos tiempos y que los ponentes presentan como alternativas válidas para los cambios posibles y necesarios de estos tiempos?, ¿De qué tipo de cambio estamos tratando? ¿Es una moda o el signo de los tiempos que nos señala el camino a seguir para dar pasos de avance en la buena dirección?

Veamos: En todas las épocas encontramos impulsos y propuestas para evolucionar, pero hubo una donde los cambios fueron muy significativos y supuso todo un hito en el cambio de mentalidad; se inició allá por los tiempos de Sócrates y los que lo precedieron y continuaron. Hace unos 2020 años, la cultura griega dio el paso del "mitho" al "logos", lo cual no se hizo de un día para otro sino que supuso todo un proceso de transformaciones de la mentalidad que llega hasta nuestros tiempos, donde aún perduran las antiguas estructuras míticas y conviven con las racionales actuales, si bien es fácil para cualquier individuo entrar en razón, si lo quiere. En aquellos tiempos, la marca de identidad de los eventos que se organizaban, de los libros que se escribían, de los trabajos que proponían la vanguardia de entonces tenía que ver con ese cambio de mentalidad a la que hoy tenemos todos acceso y que supone una serie de facultades con las que hemos venido creando nuestra visión del mundo, nuestra identidad personal, nuestros estados de derecho, nuestra manera de convivir, etc. Por ejemplo, la mentalidad con la que se entendió y se trató la peste que arrasó hace unos 2.400 años la antigua Grecia es muy diferente a la manera que hoy tenemos de comprender la pandemia del coronavirus y de abordarla. Ahora bien, lo que se lleva cocinando

hace un tiempo, como veremos a continuación, es un cambio de idénticas dimensiones que conviene comprender panorámicamente para no perderse tan apasionante oportunidad de ser testigos y colaboradores conscientes del mismo; estamos de nuevo en esas transiciones de gran calado.

Efectivamente, desde el Renacimiento hasta nuestros días se está produciendo otro hito igualmente significativo: el paso se va dando del "logos" al "cuestionamiento del logos por el logos", al cuestionamiento de la razón por la propia razón. Es lo que ha venido a denominarse la razón avanzada, otros le llaman el paradigma de la complejidad y otros la octava superior de la razón o intuición. Sin meternos ahora a matizar estos conceptos, lo que queremos destacar es ese tránsito que estamos viviendo: desde la meta alcanzada con la razón, nos damos cuenta de que con la razón podemos llegar a contradicciones, pudiendo ser testigos de las mismas, lo cual significa que tenemos la opción de superarlas y así seguir avanzando. Este autocuestionamiento, por tanto, no sólo está haciendo la deconstrucción de las bases de la civilización que hemos venido creando desde hace dos mil años, sino que nos permite ir construyendo nuevas bases más acordes con las nuevas facultades que van surgiendo, con los nuevos descubrimientos, con la nueva visión del mundo y de nosotros mismos que vamos alumbrando, etc. El

CO-PLANET, UNA MARCA EXISTENCIAL

cuestionamiento no sólo conduce al nihilismo, al relativismo, al criticismo, etc. (aunque está el riesgo de quedarse atrapado ahí) sino que también nos presenta - y eso es lo importante que queremos significar- la posibilidad de tomar consciencia de dónde nos encontramos y por dónde podemos avanzar, como individuos, como sociedad, como humanidad. Esta autoconsciencia nos pone, como veremos, en el filo de nuevas posibilidades y ha dado pie a las más variopintas propuestas para el desarrollo personal, la transformación social y la consciencia ecológica, de las que COPLANET quiere hacerse eco y le da sentido a su razón de ser.

¿Cuáles son los signos que podemos observar de este profundo cambio que se está y que estamos produciendo? ¿Cuáles son los hitos de avance de nuestros tiempos que COPLANET quiere enfocar y darle alimento para su desarrollo?

A nivel individual, los signos de este “cuestionamiento del logos por el logos” puede ser fácilmente verificado por cada persona, al poder observar en su propia consciencia las vivencias individuales (actitudes, ideas, emociones, comportamientos, imágenes, etc) y emprender un posible camino de cambio o autoafirmación en lo que estime. A nivel colectivo podemos observar el surgimiento paulatino, desde hace unos cinco siglos aproximadamente, de manifestaciones culturales que nos desvelan el estado de consciencia de nuestra sociedad y del propio individuo, abriendo asimismo posibilidades de realizar cambios. A nivel planetario, la toma de consciencia de nuestra comunidad de destino terrestre nos está llevando a considerar la patria común, nuestra Tierra, como una nueva identidad desde la que podemos observar el descuido de los vínculos fraternales entre los pueblos humanos y la falta de consideración con los demás habitantes del planeta. Pasar del abuso al buen uso de los medios naturales, pasar de explotar a colaborar con el planeta son las nuevas oportunidades y responsabilidades que se abren con el surgimiento de esta nueva identidad.

Como individuos, como miembros de una comunidad social y como habitantes planetarios se nos abren, pues, en estos tiempos unos amplios horizontes para comprender y comprendernos, para iniciar los cambios necesarios y para compartirlos con los medios a nuestro alcance. Veamos algunos cambios, unos con más arraigo, otros incipientes y algunos en nuestro potencial.

Como individuos, cada ser humano puede -si es su intención y se pone a la tarea- no sólo darse cuenta de los fenómenos que experimenta en su consciencia sino, además, ponerse a la tarea de emprender caminos para su desarrollo. Ante el panorama que observa como testigo u observador de sí mismo, le nace inquirirse: “¿Hay algo mejor que hacer en mí mismo que no hago?, ¿cómo emprender un camino que me ayude a desarrollar un potencial que observe posible en mi consciencia?” El convencimiento de este ser humano en ciernes es que hay algo por realizar que está en el ámbito de sus posibilidades personales, en

el margen su libertad personal. Y es ahí donde el ser humano va encontrando puntos de partida reales que le dan dignidad en la medida que asumiendo su margen de responsabilidad libremente. Es entonces cuando experimenta que la cuestión vital no son los motivos para indignarse por lo mal que los demás hacen las cosas, sino realizar por sí mismo aquello que le permite dignificar su propia vida. Es entonces cuando comprende que es fácil indignarse y es todo un reto dignificarse, reto que vive de manera particular, pues reconoce que es en su propia consciencia donde están los puntos de partida que no dependen de que el mundo cambie, sino de que él mismo inicie dicho cambio. Recuerdo una situación vivida en el Coplanet organizado en Nueva York que coordinó el querido D. Gustavo Toro, magnífico coplanetario; habíamos tenido una larga jornada en la que diversos expertos nos presentaron una panorámica de conflictos a nivel familiar, social, mundial. Le tocó el turno a D. José Marcelli Noli -pionero de los Encuentros para la Fraternidad Humana, micrófono en mano, se puso en pie y con la contundencia que le caracterizaba en estos momentos solemnes afirmó: "Efectivamente, hay problemas ¿pero saben por dónde empiezan? Por el yo ... y por ahí mismo hay que iniciar las soluciones" Y continuó disertando más o menos en la línea que venimos aquí describiendo.

A nivel social y planetario estamos asistiendo y participando desde hace unas décadas a algo verdaderamente apasionante: una impresionante innovación en la vanguardia del

conocimiento occidental y un resurgir de antiguas tradiciones de sabiduría. Y lo más llamativo, el abrazo entre ambas tendencias: la vanguardia abrazando lo ancestral y lo ancestral reconocido por la vanguardia.

Por un lado, en la vanguardia del conocimiento occidental, se está produciendo un cuestionamiento y reorganización de las diversas ramas del conocimiento que nos invita a una nueva concepción del mundo y de la identidad humana, a cambiar nuestras maneras de conocer y a saber interrelacionar sus diversas fuentes y áreas. En el ámbito de la física la interrelación onda/partícula rompiendo este mundo que creíamos tan sólido; en la nueva psicología donde lo personal se abre a lo transpersonal, lo individual a lo sistémico, lo particular a lo integral; en la nueva filosofía donde el bucle sujeto-objeto traspasa la disyunción cartesiana y se abre camino a la emergencia simultánea e inseparable en la que sujeto y objeto, aunque sean distintos en un nivel, en otro nivel están incluidos el uno en el otro, a la manera tradicional de ying-yang; en la nueva espiritualidad donde el dogma da paso a la verificación por experiencia vivida, la creencia ciega a la propuesta de medios para ir realizando los estados sublimes

CO-PLANET, UNA MARCA EXISTENCIAL

del ser; las nuevas propuestas artísticas rompiendo la separación obra-observador, invitando a toda persona a no quedarse en mero observador y emprenda el camino del artista que cada quien guarda en su potencial; la nueva medicina sacándonos de la insana relación experto-paciente educando a que cada quién sea agente de su propia salud, conociendo sus necesidades y haciéndose responsable de su realidad bio-psico-social-cósmica; etc. Al romper los límites en los que se encontraban, estas nuevas disciplinas no sólo se transforman a sí mismas sino que se están saliendo de sus antiguos límites departamentales inconexos hacia una interdisciplinariedad que hacen posibles los intentos de teorías del todo que apunta a una era de síntesis, como algunos llaman al espíritu de los nuevos tiempos del saber.

Por otro lado, observamos el resurgir de las tradiciones de sabiduría ancestral. De Oriente

nos vienen/tomamos visiones y prácticas que nos ponen en el camino de experiencias espirituales; especialmente la Tradición del Yoga y el arte de curar de la Tradición China viene siendo estudiada y practicada con más o menos profundidad pero con una enorme profusión en todo el planeta. Igualmente, las antiguas Tradiciones ancestrales de América, de la misma Europa y de otros continentes que además de la vía transcendental preservan conocimientos y métodos de integración con la vida del planeta que nos pueden sacar del lío en el que andamos. En la Tercera Conferencia para la Unidad Humana, D. Domingo Días Porta -pionero de dichas Conferencias Mundiales junto a su Maestro D. José Manuel Estrada- destacó el tesoro preservado por los sabios de las tradiciones como la Maya y Azteca a la hora de sanar las relaciones con el planeta, aprender de sus sistemas solidarios de organización social y de servirnos de eficaces métodos de curación de alma y cuerpo con las metodologías que los Venerables Ancianos de estas tradiciones han sabido preservar en todos los continentes. El conocimiento de la existencia de estos saberes tradicionales nos está sacando del enfermizo etnocentrismo que en occidente se sigue padeciendo y abriéndonos las puertas a un verdadero universalismo que da su lugar a cada pueblo, a cada fuente de saber. Destacados sabios contemporáneos han sabido conectar con dicho universalismo y plantean un paralelismo de las diversas culturas tradicionales que va en la línea de síntesis que mencionábamos antes (por ejemplo, el paralelismo entre la cultura Hebrea y la Escuela Sánscrita). Destacamos la labor pionera que en este sentido emprendió el Dr. Serge Raynaud de la Ferrière quien se enrumboó allá por los años 40 del siglo pasado en una extensa investigación de cientos de obras de autores antiguos y contemporáneos, de todos los continentes, con la finalidad de extraer los mejores tesoros de sabiduría encerrados en sus textos. Fue un esfuerzo inicial de realizar la sociedad mundial del conocimiento, como se le llama ahora, a lo que él denominó Gran Fraternidad Universal . Sus escritos requieren una actualización y revisión formal ya que en muchos casos no fueron citados debidamente las fuentes que tomó por parte de los editores, pero el contenido de su obra es un esfuerzo pionero encomiable de universalismo.

La culminación de esa tendencia a la síntesis, de esta época de encuentros se ve reflejada en los diálogos entre esos dos lados del saber: entre representantes de la vanguardia del conocimiento y de las tradiciones ancestrales, caminando juntos para responder a las incógnitas de la existencia. Dentro de la autonomía de cada rama del saber o de cada tradición, se va dejando atrás la rivalidad y negación mutua que durante siglos han mantenido ambos lados para dar paso a la posibilidad de diálogo, a su compatibilidad y complementariedad. Son cada vez más numerosos los encuentros entre científicos y pensadores del lado de la vanguardia occidental con los sabios y estudiosos del lado de las tradiciones. Destacamos los encuentros entre el Dalai Lama y científicos y pensadores occidentales (Francisco Varela, A. Zajonc, Daniel Goleman, etc) ; de Krisnamurti y David Bohm y tantos otros que han seguido esa línea de integración que Coplanet promueve.

¿Somos conscientes del significado de este amplio horizonte que se nos abre? ¿No se te pone la carne de gallina cuando te sientes viajero y piloto en esta inmensa sociedad del conocimiento?

No sólo podemos ser testigos del cambio, sino formar parte de la vanguardia que lo asume y promueve. Cada ser humano en particular está llamado a poner lo que está a su alcance, que es mucho en su persona, que es bastante en su manera de relacionarse con sus entornos y que en todo momento puede asociarse a otras personas para crear iniciativas o para operar en las ya existentes.

¿Cómo organizarnos socialmente en concordancia al desarrollo integral de los individuos?, ¿Cuáles

son las formas del trabajo en equipo, el modo de operar las instituciones económicas, las relaciones entre las diversas instituciones sociales, las relaciones internacionales, etc.?

COPLANET ha nacido con el ánimo de dar oportunidad y vida a estas cuestiones que consideramos la marca existencial de estos tiempos. Con esta marca osamos invitar a personalidades y organizaciones destacadas de los diversos ámbitos señalados, quedando sorprendidos de cómo ofrecían su colaboración de manera desinteresada. Recuerdo a D. Federico Mayor Zaragoza – ex director de la UNESCO, que presidió Coplanet 92-, y nos recibió con gran amabilidad en su casa particular, animándonos a seguir esta tarea; invitación posible gracias a la gestión de D. Antonio Requena, otro excelente pionero coplanetario. Igual de generosas han sido las cientos de numerosas personas y Ongs que pueden ver en el siguiente hipervínculo, donde también se definen las metas y las formas de operar de los COPLANET. <https://www.yumpu.com/en/document/view/63126979/carpeta-coplanet2>

* Acerca del autor: Licenciado en Filosofía y Ciencias de la educación. Psicólogo y educador social. Director de los Servicios Sociales en Diputación provincial. Formador del profesorado de Consejería de Educación. Lugar de residencia: Granada, España. Email: autoeducacionintegral@gmail.com

ESOTERISMO

EL TAROT COMO VÍA DE REALIZACIÓN

DANIEL ELÍAS FURMAN*

El Tarot es una puerta que nos permite acceder a un mundo real que desconoce la mayoría de las personas. Un instrumento que está a disposición de todos los seres humanos, no hace falta ningún conocimiento previo, solo disposición para recordar conocimiento que ya tenemos y que hemos olvidado.

El único lenguaje que nos permite acceder a lo sagrado es el de los Símbolos. Un signo es algo que nos permite inferir un significado determinado, como por ejemplo el signo + que significa adición. Un símbolo nos sugiere varios significados, nos invita a enlazar ideas para llegar a distintos resultados, por ejemplo una bandera, sugiere un país, su historia, sus costumbres, etc.

A través de las pinturas del Tarot, que están llenas de símbolos es que los antiguos sabios pudieron transmitir sus conocimientos sin temor a que se pierdan. Sólo esperan ahí a que les demos usos y les permitamos transformar nuestra vida. Un sabio Maestro dijo que la Astrología, la Qabbalah y el Tarot son tres idiomas de un mismo lenguaje.

Son 22 láminas a las que se les llama Arcanos Mayores, y en las que está reflejado el camino del héroe, desde que llega Inocente hasta que se vuelve Consciente. Luego los cuatro palos de la baraja conocidos por todos del 1 al 10 más las cortesanas que son la sota, el caballero, la reina y el rey, es decir 14 barajas por palo, éstas representan los lugares de influencia en dónde actúan las energías. Por lo cual tenemos 22 mayores más 56 menores, lo que nos da un mazo de 78 barajas.

La propuesta para la comprensión de la experiencia trascendente del Tarot es el abordaje del estudio de las 22

mayores para así comprender nuestro proceso personal de desarrollo espiritual, estas "estaciones" se relacionan con las 22 letras hebreas y con los 12 signos y los 10 planetas de nuestro sistema solar.

El método requiere recordar un poder olvidado por la mayoría. Antiguamente cuando no existía la escritura, nuestro lenguaje estaba basado en imágenes, pensábamos en imágenes, es decir veíamos antes de hablar. Cuando aparecieron las palabras comenzamos a pensar en palabras y nos olvidamos de ver. Decimos árbol y esa palabra basta para saber de que estamos hablando, pero no vemos el árbol. La idea es volver a pensar en imágenes, de modo que podamos evocar cuando lo precisemos la llave que nos ayude a abrir las puertas que permanecen cerradas para la mayoría. Todo pensamiento básico consiste en imágenes.

Así nos encontramos con el 0 (la nada). El Loco, simboliza el Espíritu, inconsciente de su propia naturaleza, libre de ataduras, él fluye por la vida, seguro de Sí Mismo, sin límites, lo podemos relacionar con la energía del planeta Urano y con la letra hebrea Aleph que significa Toro o Buey y se relaciona con lo que pasa afuera, podemos decir que es la Supra Consciencia.

El cero (la nada). El Loco, simboliza el Espíritu, inconsciente de su propia naturaleza

Luego esa energía se precipita a la Conciencia y aparece el 1, El Mago que simboliza lo Consciente, la capacidad de estar en el Aquí y Ahora, él sabe de su potencial y hace uso correcto de los cuatro elementos. Ejercita la Atención y puede de ese modo ver claramente, observa el pasado y puede ver el encadenamiento de causas y efectos que generan la situación en el presente, y como sabe hacia dónde quiere ir modifica lo que tiene que modificar para que suceda lo que él quiere, hace magia. El Maestro José Marcelli nos decía "actúa con encanto, produciendo encantamientos, para luego recoger los efectos como suerte o sortilegios", pura magia. Su energía es la de Mercurio y la letra hebrea que le corresponde es Beth, significa Casa, o morada del Espíritu, es lo que pasa dentro.

Vimos lo supra consciente y lo auto consciente, de modo que toca el subconsciente, éste está reflejado en la carta que tiene el 2, La Sacerdotisa. Este símbolo encarna el poder de la memoria. La memoria es perfecta, guarda todas nuestras experiencias. El subconsciente es total y absolutamente obediente al consciente, de modo que no cuestiona nada y es altamente susceptible a las sugerencias del consciente. De modo que todo aquello a lo que le prestemos atención será cuidadosamente guardado y por medio de procesos deductivos regresado al consciente debidamente elaborado

generando nuestra personalidad. Cuidado dónde pones tu atención. Su planeta es la Luna y la letra hebrea Guimel que significa camello.

No podía faltar el 3, La Emperatriz, que se relaciona con la Imaginación Creativa. La letra hebrea es Daleth, que significa puerta, y nuestra imaginación es una puerta hacia un universo infinito de modelos mentales. El Universo es Mental. Todo lo que existe físicamente antes existió en un plano mental. Alguien pensó en un medio de transporte por agua, lo imaginó, lo dibujó y luego el barco nos llevó de paseo. Cuando nuestra atención está enfocada en lo Espiritual, los registros que guardamos en nuestra memoria son Espirituales, y la imaginación utilizará esa materia prima para crear modelos de esa substancia, plasmándose en una personalidad espirituosa. Somos responsables de lo que somos, si no nos gusta pues cambiemos esos modelos cambiando nuestro centro de atención. El planeta que rige esta clave es Venus.

Donde hay 3 siempre hay lugar para uno más, y como La Emperatriz está embarazada aparece su consorte, el 4, El Emperador. La Razón es su herramienta para delinear el jardín de La Emperatriz, también utiliza su poder de supervisión. El Emperador

EL TAROT COMO VÍA DE REALIZACIÓN

está muy atento a lo que sucede en su reino, simboliza el Orden social y personal. Ordena las imágenes mentales generadas por su esposa y las concretiza, les da forma física. Aparece el primer signo, Aries, el impulso necesario. La letra hebrea que le toca es He, ventana.

La Razón debe estar suplementada por la Intuición, aquí está la clave 5, El Hierofante o Sumo Sacerdote como aparece en algunos mazos. La intuición es esa voz que aparece cuando todas callan, y sólo aparece cuando uno se toma el trabajo de poner atención en lo Espiritual atesorando esto en la Memoria para poder Imaginar creativamente y así razonar en forma correcta. La intuición es un desarrollo de la razón. Signo de Tauro. La letra hebrea es Vaw, cuyo significado es clavo.

Con la Razón y la Intuición podemos Discernir correctamente, éste es el atributo de la clave 6, Los Enamorados cuyo signo es Géminis y la letra hebrea es Zain que significa espada. Los hombres en las claves del Tarot se relacionan con lo Consciente, las mujeres con lo Subconsciente y los seres alados con lo Supraconsciente. Podemos ver en la lámina que la mujer mira al ángel y el hombre mira a la mujer, hagan sus deducciones. Aquí no hay nada que esconder, por eso las figuras están desnudas. Todo hombre dentro de sí lleva una mujer y toda mujer un hombre y siempre estamos buscando la unidad aunque seamos ignorantes de ello. Signo de Géminis.

El 7 es La Carroza, la Voluntad. Existe una sola voluntad, es la Voluntad Divina, pensar que nuestra voluntad es independiente de la Voluntad Divina es lo que mantiene a la mayoría de la humanidad confusa. La letra hebrea es Cheth y significa valla o cerca, es lo que divide una cosa de otra. Desde el cielo no podemos observar las fronteras entre los países, simplemente porque en la Realidad no existen, son un invento de los humanos, de igual manera entre las personas, todos somos Uno, no hay diferencias, y la Fuerza Una se expresa a través de cada uno de nosotros, no tenemos que conectarnos con esa Fuerza, siempre está, seamos o no conscientes de ella. De acuerdo al estado de consciencia de cada uno, esa Fuerza Una se expresará con mayor o menor transparencia. Signo de Cáncer.

El 8 es La Fuerza cuya letra hebrea es Teth, serpiente. En ocultismo la serpiente es la energía. Esa energía

que emana del Sol y por medio de la vibración nos llega en forma de luz y calor, generando vida. Esa misma energía se concentra en nuestros cuerpos mental y físico. Lo que imaginamos es de esa energía, y lo que creamos también, todo es energía concentrada. Esa energía es la misma que se manifiesta tanto en nuestra sexualidad como en nuestra espiritualidad. Signo de Leo.

El 9 es El Ermitaño o El Heremita, en definitiva el Sabio. Es el mayor grado de sabiduría al que podemos aspirar en este plano de existencia. La mejor idea de nosotros mismos, el Yo superior. Le ha costado trabajo llegar a la cima, y ahora ilumina el camino de los que suben detrás de él. La letra hebrea Yod es la que le corresponde, y significa Mano. Todos somos Yod, todos somos mano de Dios, conscientes o no de ello. Signo de Virgo. El trabajo comienza en los intestinos, poniendo atención en lo que ingresa por esa vía.

El 10 es La Rueda de la Fortuna, la vida que gira. Podemos ver hacia atrás, a nuestro pasado y comprender que somos los responsables de nuestro presente por las decisiones que tomamos, esta es una extensión del Mago, aquí ya no podemos hacer a nadie responsable de nuestra vida, vemos las causas y los efectos y procedemos en consecuencia. Letra hebrea Kaph significa puño, mano cerrada en el aspecto de tomar el conocimiento, asimilarlo y comprenderlo.

La clave 11 es La Justicia, Libra, la letra hebrea Lamed, que es el aguijón que guía a los bueyes. Una Justicia perfecta gobierna el mundo. Hablamos de la ley de Karma, causa y efecto. Aquí vivenciamos la experiencia asimilada en la carta anterior.

La clave 12 es El Colgado, la letra hebrea es Mem, mares o aguas. Si nos observamos en agua nos veremos de manera invertida. Al estar colgado cabeza abajo se ve todo al revés. Considerando cómo está la humanidad quizás su visión sea la correcta. Aquí ponemos en marcha nuestro poder de Reversión. La posibilidad de revertir procesos negativos para nuestro desarrollo. Si es cierto que todo es Mente, si el Universo es Mental, podemos crear imágenes contrarias a aquellas que nos generan miseria y transformarlas en imágenes de felicidad para que se hagan realidad en nuestra vida. Planeta Neptuno.

Llegamos a la clave 13, La Muerte. La letra hebrea es Nun, como verbo significa germinar, como sustantivo pez. La muerte es cambio. Cambio que no tiene vuelta atrás. Comprendiendo el verdadero significado trascenderla. La muerte es la herramienta de la evolución. Desde que fuimos engendrados le estamos haciendo un altar, la misma fuerza espiritual que generó nuestra existencia es la que genera nuestra disolución para continuar nuestro camino hacia la Unidad. Acumulamos la experiencia, la condensamos en el alma y abandonamos el vehículo, la

persona (máscara), agotado ya para más experiencias, y luego nos procuramos otro vehículo más afín a nuestro propósito. La muerte es profundamente democrática, les llega a todos sin distinción, de acuerdo a la evolución de cada uno es cómo la enfrentaremos. Vivimos muchas muertes, muchos cambios. La paradoja es que el miedo a la muerte no deja que vivas la vida. Signo de escorpio.

Clave 14, La Templanza, letra hebrea Samekh, significa sostener, apuntalar, sustentar. En realidad es Temperance, viene de Temperar, que significa merar, mezclar por partes iguales. Esta clave hace alusión a un estado de equilibrio. Armonía al saber combinar nuestros cuerpos mental emocional y espiritual. Casi un estado de gracia. Tiene relación con la capacidad de verificación en nuestra vida de las verdades enunciadas por la sabiduría eterna. Para saber deberemos hacer. El signo es Sagitario.

La Clave 15 es El Diablo. La letra hebrea es Ayin, significa ojo y también apariencia exterior. Esta clave nos habla de pensar que la única Realidad es lo que nos transmiten los sentidos, la apariencia exterior, ignorando la existencia del mundo espiritual. Toda la carta es una incongruencia, no existe una figura con esa mezcla de animales, tiene su mano levantada diciéndonos alto, lo único que existe es lo que puedes ver y tocar. Es el gran ilusionista. Pero si nos damos vuelta y rasgamos esa ilusión inmediatamente se transforma en El Mago. El Diablo es la ignorancia. Se relaciona con el signo de capricornio.

Llegamos a la Clave 16 La Torre. La letra hebrea es Peh, que significa la boca abierta del hombre en su función de lenguaje. Esa Torre simboliza la estructura creada por la palabra humana desconectada del espíritu. Son todos los falsos conocimientos adquiridos que no nos permiten crecer ni incorporar nuevos. El rayo que cae la esta destruyendo, es el momento de la crisis, crisis de crecer, debemos destruir para poder construir. Luego de contactar con la energía primordial y básica del Diablo la utilizamos para destruir nuestra limitación y lanzarnos a lo sagrado. Momento doloroso pero imprescindible para la transmutación hacia lo espiritual. Planeta Marte.

La Clave 17 La Estrella se relaciona con la letra hebrea Tzaddi, anzuelo y el signo de Acuario. Un período de calma y sanación luego de la experiencia de La Torre, un recuperarnos para poder lanzarnos a la experiencia de lo sagrado. Se relaciona con la revelación que se produce a través de la meditación.

Con la Clave 18 La Luna nos relacionamos con la letra hebrea Qoph, es la nuca o parte de atrás de la cabeza. Astrológicamente la relacionamos con el signo de Piscis. Es la transformación consciente del cuerpo humano. El

proceso generado en la subconsciencia se manifiesta en lo consciente. Trascender las columnas que tú mismo creaste es la vía para llegar a un nuevo estado de consciencia, sólo lo podrás hacer integrando tu parte instintiva y tu razón, tu luz y tu sombra.

La Clave 19 es El Sol. La letra hebrea es Resh, significa rostro o cara. Es el nuevo nacimiento que se produce como consecuencia del proceso iniciado en El Diablo. Vibra con el planeta Sol. El niño a trascendido todas las limitaciones. El paraíso es aquí y ahora. Solo queda darse cuenta. La iluminación es la conciencia espiritual en la conciencia física.

Clave 20 El Juicio, letra hebrea Shin que significa diente. El nacimiento ya se ha producido y estamos cerca de la realización. La Verdad a través de su manifestación en lo humano destruye los impedimentos que existen para volver a sí misma. Se activan todos los centros energéticos, los chakras, viviendo de este modo la Unidad. Esta es la resurrección luego del proceso de La Muerte. Tomamos consciencia de la realidad de la 4ta dimensión. Se relaciona con Plutón.

Llegamos al final del camino con la Clave 21 El Mundo, letra hebrea Tau, signo o marca. Es la total integración con la Verdad Una. El casamiento místico. El danzante cósmico realiza un salto cuántico y se conecta con el centro, su visión es de 360°. Mientras El Loco expresaba inocencia, aquí le agregamos la Sabiduría. Se relaciona con el planeta Saturno. Aquí tomamos directo contacto con esa Fuerza Una y somos perfectos medios de expresión de esa energía Divina.

Éste es el Camino del Héroe, el Camino que cada uno de nosotros estamos recorriendo y el proceso que estamos destinados a cumplir, pues todos somos proyectos de esa Fuerza Superior Una e Indivisible.

Éste es un atisbo de la profunda enseñanza que conlleva el estudio del Tarot. Te deseo suerte en tu propio Sendero.

* Acerca del autor: Psicólogo Social; Profesor de yoga; Profesor de Tarot; Email: Lugar de residencia: Buenos Aires, Argentina. Email: danielieliasfurman@gmail.com;

CRISÁLIDA, DESNUDANDO EL ALMA, LA PUERTA

Antonio Ballesteros Vílchez*

Comentario de la Editorial:

La insólita abstracción implícita en la pintura está llena de simbolismo, incluso de corte esotérico, sabemos que las H. Cámaras Secretas de la Nueva Era están tras una puerta de madera, con algún elemento vivo, en este cuadro representado por un árbol de donde ha brotado una hiedra que lo cobija con sutileza, idealmente rodeada de jardines o de un bosque. Daleth es la cuarta letra del alfabeto hebreo, su significado es justamente 'puerta', símbolo que un Gurú, durante el Ceremonial Cósmico, emana en forma de mantra ante la humilde plegaria de los asistentes: "...mas decid una sola palabra y mi alma será sana y salva". Es el momento justo de la comunión regida por el planeta Venus, que además representa el amor universal. Es el momento místico más profundo en que una mañana cualquiera nos imanta con pequeñas gotas de espiritualidad y nos hace ver la vida de manera diferente, nos induce a apreciar la presencia divina en todas partes, aun en las cosas más viles y perversas.

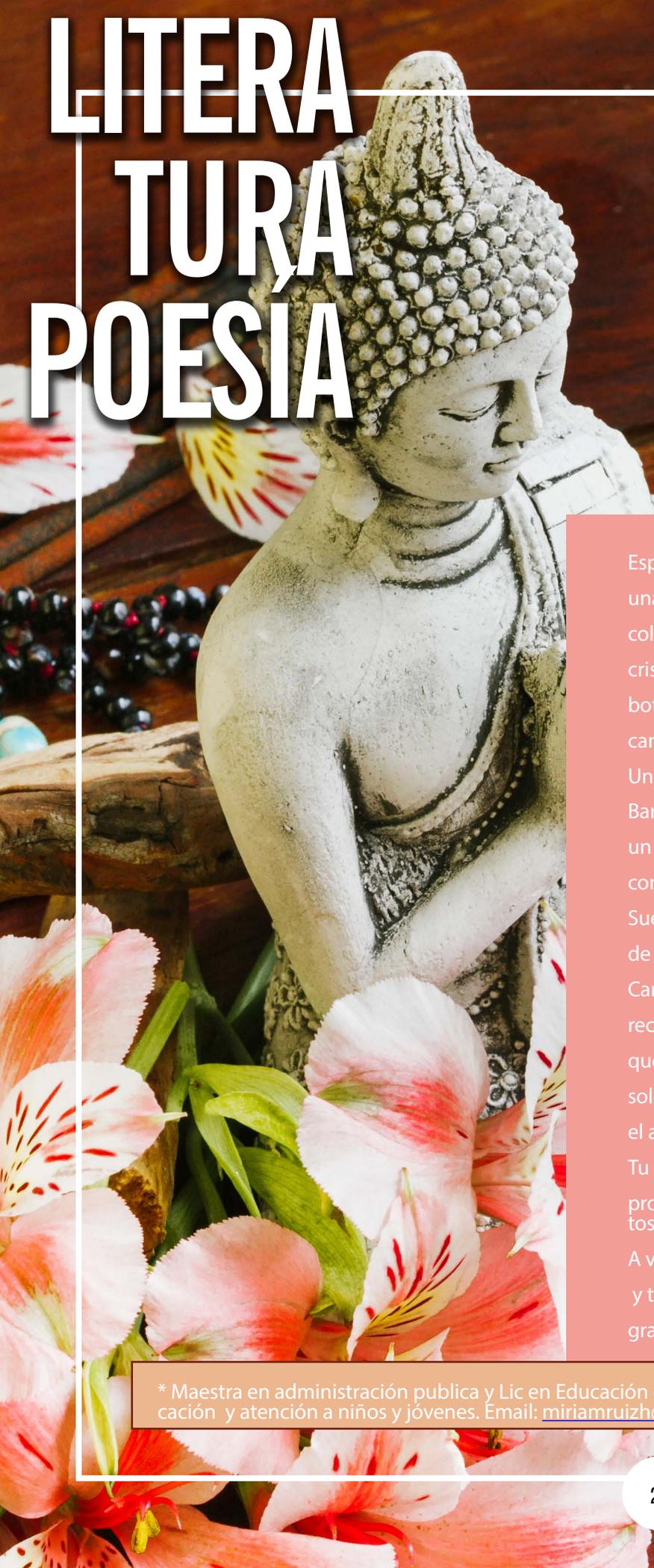
* Acerca del autor: Lugar de residencia: Castellón de la Plana / C. Valenciana; Profesor de Yoga, Estudio de dibujo artístico, buscador del arte a través del alma: Email: Granainos3@hotmail.com

Cuanto tiene que ver la creatividad con los sentimientos. Volver la vista sobre el trabajo realizado, observar no sólo lo que se ve, sino también lo que sugiere, es completar el trabajo realizado.

Parto de esa puerta con muchos años de vida, cerrada como queriendo guardar algún secreto. El color rojizo habla de la pasión puesta en ello, enmarcado en una pared ya vieja que bien aguanta el paso del tiempo, los tonos rojos y amarillos me hablan de su nobleza de algún empeño. El árbol se estira para seguir creciendo. Deja que la hiedra lo abrace y los dos en su conjunto, se ofrecen a la vista del observador como un cuadro flamenco, como la gitana sabia y orgullosa de su talento, que se arranca por fandangos incitando a la puerta para que se abra desde dentro.

Las sombras del arco enmarcan la imagen como queriéndonos meter dentro.

LITERA TURA POESIA

LAS COSITAS QUE SE GUARDAN

Miriam Ruiz*

Espejitos, carritos de madera, fotos,
una infinidad de aretes rotos y otros sin par,
collares, pulseras, estampillas con gatitos graciosos,
cristales de colores brillantes,
botones de distintas formas,
canicas, cartas, canciones, dibujos.
Una estampita de la Cruz Verde del
Barrio de San Juan,
un corazoncito de oro,
con una llavecita.
Sueños de vidas pasadas,
de cosas que tuve y que fuiste y que fui.
Carros, dinero, propiedades, títulos académicos,
reconocimientos sociales,
que no me voy a llevar,
solo una cosa no podrá irse de mí jamás:
el amor por ti, por mi pueblo y por mi gente.
Tu voz, tus ojos, tu corazón,
profunda conexión del alma, siempre estaremos jun-
tos.
A veces la realidad me parece fantasía,
y te descubro en la eternidad,
gracias por existir y por compartir tu vida conmigo.

* Maestra en administración pública y Lic en Educación especial. 12 años de experiencia en Edu-
cación y atención a niños y jóvenes. Email: miriamruizh@hotmail.com

Ciclo Salud y Espiritualidad

3 Talleres 2do. y 3er. Sábado
Noviembre, Diciembre 2020 y Enero 2021

Imparte

Dr. Jorge Rodriguez

Médico Psiquiatra
Especialidad en Ciencia Espiritual

Taller 1. El alimento como base de la Salud.

14 y 21 de Noviembre 2020

Taller 2. Salud mediante Limpieza Intestinal

12 y 19 de Diciembre 2020

Taller 3. El Desarrollo del Alma Humana

9 y 16 de Enero 2021

Transmisiones a través de Zoom
10:00 a 13:00hrs.
Ciudad de México

Cuota de Recuperación

Ciclo \$1,800 MXN / \$80 USD

\$1500 MXN antes del 15 de Octubre

El HCOMUN comparte los beneficios económicos de este evento ofreciendo el 70% de las utilidades de este evento a las localidades de la RedGFU que participen.

Mayores Informes en

www.redgfu.org

y por whatsapp

Norteamérica: +521 2222934880,
+521 2221525438, +521 4492235431

Centroamérica y Sud. America

Ecuatorial: +506 88303222

Sudamérica Austral: +54 9 3442 415884

Europa: +34 610363540