

24 de Octubre de 2017.

UNA NUEVA RELIGIOSIDAD. FORMAS DE MEDITACIÓN ORIENTAL. ESOTERISMO Y OCULTISMO.

Guión

- 1. Una muestra de la situación**
- 2. El contexto actual**
- 3. Una pretensión global: para el “nuevo orden mundial”, una sustitución religiosa con una nueva religiosidad**
- 4. El orientalismo global**
 - Hinduismo
 - Jainismo
 - Budismo
 - Confucionismo
 - Taoísmo
- 5. ¿Qué es la “meditación” oriental?**
 - ¿Es compatible con el cristianismo?
- 6. La traslación occidental de la cosmovisión de las religiones orientales**
 - Causas de la traslación filosófico-religiosa
 - Una mirada “interesada” al Oriente
- 7. La Nueva Era y la nueva religiosidad**
- 8. La supuesta “medicina alternativa”: “pseudo-terapias” o terapias alternativas**
 - A. Las terapias holísticas
 - B. Las terapias que pretenden ser “científicas”
 - La homeopatía
 - C. Las terapias naturalistas
 - Las flores de Bach
 - D. Las terapias orientalistas
 - Yoga
 - Tai chi
 - Acupuntura
 - Reiki
 - E. Las terapias psicológicas
 - Mindfulness
- 9. El “esoterismo” y el “ocultismo”. Un crecimiento y difusión sorprendentes**
 - Esoterismo
 - Ocultismo
 - Espiritismo
- 10. Peligros**
- 11. La respuesta cristiana: una espiritualidad profunda, evangélica, eclesial**

1.- Una muestra de la situación

En una revista de formación para el profesorado¹ se presenta como una innovación educativa, una nueva pedagogía, la “meditación” en el aula:

- “¿meditación o mindfulness?”. Susana Herradas Martín, maestra de reiki.
- “Meditación e intuición”. Mirari Ederra Lacruz, maestra de Yoga.
- “Mindfulness y mejora de la convivencia”. Mar Cortina Selva, maestra de mindfulness.
- “¿Qué le sucede al cerebro en la meditación?”. Tania Muñoz Álvarez, maestra de Yoga.
- “Sin meditación no hay educación”. Agustín de la Herrán Gascón, Universidad Autónoma de Madrid.

Este ejemplo nos indica hasta qué punto se están introduciendo estas técnicas en nuestra sociedad y en las instituciones que pretenden formarla².

Es necesario tener un contexto más amplio para comprender lo que está pasando y cuál es la pretensión de la difusión de estas y otras formas de “religiosidad”, encubierta con la apariencia de práctica psicológica positiva.

2.- El contexto actual.

1.- El secularismo y ateísmo social relega al ámbito puramente subjetivo y personal la dimensión religiosa del hombre, que es ineludible. Se produce una demanda de experiencia "trascendente" (diluyendo el sentido religioso de búsqueda de Dios).

2.- La dictadura del relativismo: ausencia de toda verdad, sustituida por la "opinión" subjetiva, que se forma según los intereses personales (fundamentalmente hedonistas). Se niega la razón en sustitución de la "satisfacción". No es posible diálogo racional entre las diversas posturas. Se imponen las ideologías que, llegando a los resortes del poder social (los medios de comunicación, el poder político, las leyes, la educación...), tratan de manipular el aspecto religioso según su interés.

3.- La sacralización del yo: el egocentrismo del individuo, fomentado desde la exaltación de la libertad, entendida como capacidad de decidir de forma absoluta, sin sujetarse a ninguna verdad y a ningún bien. Una persona autosuficiente, autónoma, capaz de “crear” su propio mundo. Acentúa la impresión de “soledad”. Provoca la “necesidad” del grupo.

4.- La "personalidad líquida": no existe estructura personal estable, no hay principios, ni razones, ni nada permanente y definitivo. La persona es por definición cambiante, voluble. Esto produce inseguridad y la necesidad de una estructura que le sostenga, hace dependiente y manipulable a la persona por quien se presente como “líder”.

5.- El desprecio de las instituciones religiosas tradicionales. Se ven como enemigas de la convivencia humana. Tienen que ser superadas por una nueva religiosidad ecléctica que aglutine

¹ Boletín del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, Junio de 2017, nº:269.

² En la misma revista se anuncia el “Tao Te King” libro del Tao y su virtud, de Lao Tse (pág. 24). Y otro editado con la colaboración de la Generalitat Valenciana, “Educar amb emoció” con capítulos dedicados a “Neurociencia, Metodología y Mindfulness” (pág. 27).

lo común a todas, y que satisfaga el progreso del hombre autónomo. (Este planteamiento es propio de la masonería en su pretensión mundialista, a través de diversos organismos internacionales, como ONU, Parlamento Europeo, etc.).

6.- El gusto por el sentimentalismo religioso. Ya no importa "lo que se cree", sino "cómo se experimenta creer en algo". Se buscan experiencias más que verdades. Esta tendencia se da también dentro de las religiones tradicionales (como en la Iglesia Católica).

7.- El fenómeno de la globalización aplicado al sentido religioso permite importar y exportar visiones y experiencias religiosas de todas partes y de cualquier condición. Se impone una religión a la carta, construida a gusto del consumidor. Casi cada uno se construye su propia religión. Y al mismo tiempo existe un dirigismo claro en materia religiosa: se impone lo que se puede elegir y lo que no se puede elegir, orientando la fuerza del ambiente general.

8.- El uso de las nuevas tecnologías: internet permite "conectarse" a todo y a todos, además de los problemas propios, adictivos y deformantes, del uso desmedido de las redes sociales, cualquiera puede "difundir" sus "creencias" (la búsqueda de adictos a los nuevos movimientos religiosos y sectas) y así mismo elegir, de la inmensa oferta que se presenta, la que más le convenga y "creer" a su gusto.

3.- Una pretensión global: para el "nuevo orden mundial", una sustitución religiosa con una nueva religiosidad.

El paradigma de la "La Carta de la Tierra", de Naciones Unidas³:

En esta "Carta" se afirma: *"La humanidad es parte de un vasto universo evolutivo. La Tierra, nuestro hogar, está viva con una comunidad singular de vida. (...) La protección de la vitalidad, la diversidad y la belleza de la Tierra es un deber sagrado."*

Todos los gobiernos de Naciones Unidas firmaron esta "Carta" que, como vemos, tiene un marcado carácter filosófico-religioso. El paradigma de la "Tierra viva" es típico de la Nueva Era, dentro del "panteísmo" en el que "todo" es "sagrado".

El deber que se impone es "absoluto". Todo debe estar sometido a esta pretensión: *"La vida a menudo conduce a tensiones entre valores importantes. Ello puede implicar decisiones difíciles; sin embargo, se debe buscar la manera de armonizar la diversidad con la unidad; el ejercicio de la libertad con el bien común; los objetivos de corto plazo con las metas a largo plazo. Todo individuo, familia, organización y comunidad, tiene un papel vital que cumplir. Las artes, las ciencias, las religiones, las instituciones educativas, los medios de comunicación, las empresas, las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos, están llamados a ofrecer un liderazgo creativo. La alianza entre gobiernos, sociedad civil y empresas, es esencial para la gobernanza efectiva."*

Si también están sometidas las "religiones", quiere decir que da igual cuál sea la doctrina que se profese; lo importante es que se ponga al servicio de este fin. Esta visión es incompatible con el cristianismo: Jesucristo es el único salvador del mundo⁴. Urge, por tanto, una superación del

³ Cumbre de Naciones Unidas en Río de Janeiro en 1992.

⁴ "Declaración **Dominus Iesus** sobre la unicidad y universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia", Congregación para la Doctrina de la fe, 6 de agosto de 2000.

cristianismo (como defienden ideologías y organizaciones muy concretas⁵), en el que se ha fundamentado la antigua civilización. Una “nueva civilización” exige una “nueva religiosidad”.

Se puede mirar a Oriente para buscar una religiosidad compatible con una sociedad que endiosa al hombre como parte de un Todo Universal divino.

4.- El orientalismo global:

¿Qué es el “orientalismo”? Conjunto de creencias filosófico-religiosas del mundo oriental, que se caracteriza por una visión dualista y panteísta del universo. No hay concepto de persona, ni de Creador. En Oriente, en el s. VI a.C. tiene lugar un auge religioso extraordinario, con maestros y fundadores religiosos como Buda, Jina, Zaratustra, Kung Fu-tse (Confucio), etc., que dieron lugar a la aparición de formas religiosas y filosóficas que con el tiempo invaden todo el pensamiento oriental.

El **Hinduismo** que se remonta al menos al 2000 a. C., es una de las religiones vivas más antiguas del mundo. Se originó principalmente en la India y en Nepal. Los hindúes no llaman hinduismo a su religión, sino *sanasata dharma*, que significa "enseñanza eterna" o "ley eterna". En el mundo existen 750 millones de hindúes. Entre ellos hay una gran diversidad de creencias, pero están todas dedicadas a la idea de que nuestra vida en la tierra forma parte de un eterno ciclo de nacimientos, muertes y reencarnaciones. Llevando una vida pacífica, estudiando los antiguos textos del hinduismo, rezando y meditando, los hindúes intentan encontrar la unidad con el Brahman.

El **Jainismo** (o Jinismo) es una religión de la India, que surge en el siglo VI a. C. por Majavira. Esta doctrina pregona una vía salvadora filosófica no centrada en el culto de ningún dios. Su práctica es la de realizar esfuerzos para encaminar al alma-conciencia hacia un estado divino y de liberación (*moksa*). Aquel ser que vence a sus enemigos interiores y alcanza el estado superior pasa a ser denominado ‘vencedor’ o ‘conquistador’ (*yina*). El estado más elevado se conoce como *siddha*.

El **Budismo**: Siddharta Gautama, nombre y apellido del apodado «Buda», indio de religión hindú hasta los 28-29 años, vivió en el s. VI a.C. En su propia experiencia de la vida experimenta la fugacidad de lo material. La iluminación búdica consistió en caer en la cuenta de la contingencia de todo lo apariencial, o sea, en una conciencia especialmente lúcida y viva de que todo lo material, lo captable por los sentidos, es “fugaz, efímero, transitorio, insatisfactorio e impersonal”. Es “la primera noble verdad”. Consta: 1. Que el sufrimiento es universal. 2. Que su origen es el deseo. 3. Que su remedio es eliminar completamente el deseo. 4. Que los medios son el camino “octuple” de la ascesis budista. Es una religión sin Dios que busca unirse con el Todo en la paz universal.

Confucionismo: Fundado por los seguidores de la doctrina de Kung Fu Tse, maestro y sabio chino (s. VI y V a.C.) que “ven al cosmos como algo armónico que regula las estaciones, la vida animal, la vegetal y la humana”. Si esta armonía era trastornada, habría graves consecuencias. El mal gobernante conduce a su pueblo a la ruina. El hombre debe armonizarse con el “Cielo” para seguir sus mandatos por el estudio y la introspección. Es un poder divino impersonal que se confunde con el cosmos. Es una ética política y filosófica, que pretende más la armonía social.

⁵ Esta iniciativa ha sido impulsada desde una agenda que arranca, con total certeza, hace al menos 17 años y, con toda seguridad mucho antes, desde organizaciones e intereses de una élite, como lo demuestra el hecho de que el co-presidente del Consejo del Comité, que firma este documento, no es otro que Steven C. Rockefeller, conocido miembro de la Masonería.

El **Taoísmo** : Fundado en China por Lao-tse en el s. VI a.C., es una concepción filosófico-religiosa del mundo que depende de un “principio vital”-“Tao”- que lo gobierna todo y al cual hay que unirse por una ascética personal que supera toda contingencia en una “quietud mística”. Este “principio” se subdividió en dos, “Yin” y “Yan”, de cuya armonía depende el universo⁶.

5.- ¿Qué es la “meditación” oriental?

En una carta pastoral reciente⁷, el obispo de Ávila, Mons. Jesús G^a Burillo reflexiona sobre el tema: “El Yoga nació en la India y recibe su nombre de la raíz *yuj*, que significa uncir, unir, ligar. Se trata de una disciplina ascética orientada a someter las potencias del cuerpo y del alma y a conducir la mente a la tranquilidad absoluta interior y al éxtasis, llegando a la unión con el universo o con la divinidad” (...) “Los grados preparatorios requieren una observancia ética, purificación y mortificación, la superación de los vicios y la práctica de las virtudes; añaden una preparación física por medio de posturas corporales a veces difíciles, resistencia, tenacidad, armonización del sistema nervioso, dominio de la respiración; además, una preparación psíquica descargando todas las imaginaciones y fantasías inútiles. Esta preparación dura meses o incluso años para el practicante de yoga.”

“A continuación el yogui practica los ejercicios esenciales del yoga, que son la atención, la meditación y la abstracción que termina en el éxtasis. Al llegar aquí el alma se halla en un mundo nuevo; encuentra un estado de tranquilidad y de paz que el yoga considera como el último fin y la felicidad del hombre.”

La **meditación** budista y, en general, la específica de las religiones orientales no es diálogo amoroso con Alguien, con Dios, sino con uno mismo; no es oración, sino reconcentración e introspección psicológica. Trata de producir la paralización de todo pensamiento, sentimiento y preocupación, o sea, el vacío interior, es decir, el nirvana o “aniquilación”, no del ser o de la persona, como a veces se dice en Occidente, sino del deseo, de la pegajosidad a lo sensorial. A través de sucesivos “renacimientos” puede llegarse a la aniquilación definitiva, al Nirvana (principio absoluto de la realidad), a la paz en la que uno desaparece en el todo.

“Pero estas técnicas o caminos de espiritualidad no pertenecen a la mística cristiana. La mística cristiana, con sus diferentes escuelas (carmelitas, dominicos, jesuitas, franciscanos...), se caracteriza por el influjo habitual de los dones del Espíritu Santo en la vida del cristiano. La mística

⁶ “El principio **“Yin – Yang”**: “Las cosas y seres recorren su «camino», son regulados por el Tao, mediante dos principios complementarios más que contrapuestos, a saber, el yin-yang, conceptos perfectamente configurados y aceptados por todas las escuelas filosóficas chinas ya en el s. V a.C.

a) **Yang** es el principio positivo, activo, masculino, duro, seco, luminoso, constante, brillante, caliente, trascendente, lo superior, la vida, la bondad, la generosidad, la alegría, la paz, el amor. Está en la región sur de las montañas, ríos, ciudades, etc.

b) **Yin**, al revés, es una fuerza o principio negativo, pasivo, femenino, receptivo, inmanente, húmedo, blando, oscuro, mudable, frío, lo inferior, lo bajo, la muerte, el desorden, etc. Está en el agua, en la sombra, en la orilla norte de los ríos, etc.

Todo es obra del yin-yang, también el cielo (yang) y la tierra (yin). Pero este doble principio no se opone ni se enfrenta violentamente, sino que se complementa. Sólo si predomina demasiado uno de ellos, y cuando queda deshecha la armonía mutua, aparecen las enfermedades y los trastornos psíquicos del hombre, las grandes catástrofes naturales.” (Manuel Guerra, *Historia de las Religiones*, BAC, Madrid 1999, pág. 195).

⁷ Carta pastoral “Mística cristiana y no cristiana”, 25 de abril de 2017.

cristiana, por tanto, tiene lugar siempre por influjo del Espíritu Santo, aunque precise de la colaboración humana, y se experimenta especialmente en la oración contemplativa, pero también en las tareas diarias del cristiano, incluso en las más difíciles.”

¿Es compatible con el cristianismo? Un cristiano podría valerse de un conjunto de técnicas y ejercicios físicos, gimnásticos, respiratorios, los recursos psicometales y de concentración⁸. Sin embargo en la práctica es muy difícil la separación de su soporte ideológico. De hecho los “gurús” o “maestros” que inician en estas técnicas exigen la aceptación de una visión antropológica para avanzar en ellas. Además del riesgo que supone un ambiente familiar a estas prácticas para el sincretismo religioso⁹.

El Prf. Manuel Guerra advierte que “el diagnóstico desfavorable se apoya en síntomas tan inequívocos como su concepto de la divinidad, afectado profundamente de panteísmo (yoga hindú) o de pancosmismo (yoga budista o jinista); sus confusas y equívocas explicaciones de la naturaleza humana y de sus relaciones con las demás realidades; su disolución de la responsabilidad y conciencia personal; su desvalorización del trabajo en el mundo y de las realidades temporales; su reducción de la superación humana al autodomínio, y de la oración a la autoconcentración, frutos del esfuerzo personal, sin apenas resquicio para la intervención divina (yoga hindú), que es totalmente excluida en el yoga búdico.”¹⁰

6.- La traslación occidental de la cosmovisión de las religiones orientales:

Causas de la traslación filosófico-religiosa:

A.- Crisis histórica de occidente: el s. XX supone el fracaso de las ideologías sociales de Occidente. Las dos guerras mundiales son la cosntatción de la “ruina” de un camino histórico que se apoyaba en el “progreso” del hombre según las ideologías ateas hijas del idealismo. Tanto el “capitalismo” como el “marxismo” en sus concreciones históricas han dado como fruto 180 millones de muertos.

B.- Crisis filosófica: se presenta la “razón” como incapaz de dar la felicidad el hombre. Los sistemas filosóficos occidentales son ineficaces. La pretensión de conocer “la verdad” ha llevado a la intolerancia y la confrontación. No hay “verdad”. Se impone el relativismo en el conocimiento porque lo realmente importante es la felicidad que se da en el campo del sentimiento, de la experiencia interior.

⁸ *“Existe un yoga reducido a un tipo de gimnasia: se ofrece algún elemento que proporciona ayuda para el relajamiento del cuerpo. Bien, si el yoga está realmente reducido a un tipo de gimnasia, o sea, a movimientos exclusivamente físicos, se podría aceptar. Pero, repito, para serlo tendrá que estar realmente reducido a un puro ejercicio de relajación física, aislado de todo elemento ideológico.” (Entrevista al Card. Joseph Ratzinger, marzo de 1999, 30 Giorni).*

⁹ *“(…) también en el caso del yoga y de las demás técnicas orientales, sería necesaria una transformación y un desplazamiento radical que realmente quite del medio todas las pretensiones ideológicas. En el momento en el que comparecen elementos que pretendan guiar hacia una «mística», se convierten en instrumentos que conducen en una dirección equivocada.”(Ibid.)*

¹⁰ “El yoga, el zen, la meditación trascendental y el cristianismo” Dr. Manuel Guerra

C.- Crisis psicológica: Freud y Jung se revelan como los conocedores del hombre, que no es más que un “deseo” de placer, bien estar, felicidad..., aprisionado por la conciencia moral y las construcciones del inconsciente colectivo. Debo liberarme y construirme a mi mismo.

D.- Crisis religiosa: llega a su culminación el desprecio por el cristianismo, base de la civilización decadente. Es necesario despojar al hombre y la sociedad de la religión que le ha llevado a la ruina. La Iglesia Católica se presenta como enemiga del verdadero progreso. El cristianismo debe ser superado.

Una mirada “interesada” al oriente:

No se “importan” las concepciones de la vida orientales tal cual, sino aquellos elementos que son compatibles con la forma de vida occidental. Según los intereses del “hombre moderno”.

- El atractivo de “romper” con todo. Hay que buscar formas nuevas... en lo más antiguo de la humanidad... las religiones orientales. Es curioso el deseo de conectar con las formas religiosas ancestrales. Lo nuevo en lo religioso es lo más antiguo.

- Se toman los elementos que encajan en el consumismo psico-emocional: las experiencias personales “transcendentes” que satisfacen el deseo de felicidad.

- El eclecticismo: no hay “una verdad” sino “lo que me interesa” de cada religión. Todo vale con tal de que me haga “sentirme” feliz y realizado.

- Subjetivismo y egocentrismo de los métodos orientales de meditación. Búsqueda de sí mismo en sí mismo. Dentro de mí tengo la salvación que necesito. Egocentrismo individualista en lo religioso.

- El relativismo moral: estas “filosofías” religiosas se aceptan sin compromisos morales. Las prácticas y pensamientos orientales son compatibles con el subjetivismo y la laxitud moral, incluso con la ausencia de criterio moral objetivo. Nada es bueno o malo sino lo que me lleva al bienestar personal.

7.- La Nueva Era y la nueva religiosidad.

* No se trata de una nueva religión (de hecho aparecen y se fomentan una multitud de religiones y formas religiosas), sino de una nueva religiosidad, una nueva forma de entender la dimensión religiosa del hombre.

* Documento del Consejo Pontificio para la Cultura y del Consejo Pontificio para el diálogo Interreligioso sobre la Nueva Era: **“Jesucristo portador del agua de la vida”**. Es una reflexión cristiana sobre esta corriente, que pretende ayudar a explicar la diferencia del movimiento de la Nueva Era y la fe cristiana. Se ha pretendido, en el intento de penetrar en una sociedad cristiana, dar una visión de la fe y de Jesucristo que sea compatible con esta corriente.¹¹

¹¹ “En la literatura de la Nueva Era Cristo es presentado con frecuencia como un sabio, un iniciado o un avatar entre muchos, mientras que en la tradición cristiana es el Hijo de Dios. He aquí algunos puntos comunes de los enfoques New Age:

– El Jesús histórico, personal e individual, es distinto del Cristo universal, eterno, impersonal; – Jesús no es considerado el único Cristo;

¿Qué es la Nueva Era?: no es un movimiento religioso sino una corriente religiosa que presenta un sincretismo de elementos esotéricos y seculares:

* Superación de la Era de Piscis (la era cristiana) por la Era de Acuario. Tiene una concepción evolutiva del universo, como una sucesión de “eras astrológicas” que se nombran según los signos del zodiaco. Cada era astrológica tiene sus propias energías. La energía de Piscis ha hecho de ella una era de guerras y conflictos. La Era de Acuario está destinada a ser una era de armonía, paz, unidad, etc. Esto augura un nuevo orden mundial, una nueva humanidad abierta a una nueva religiosidad.

* Aparente cientifismo que desarrolla la física cuántica. Algunos divulgadores de la Nueva Era (Capra en 1975, Chopra en 1993 en su libro “La curación cuántica”, Goswami en 1995, etc.) han pretendido que la teoría cuántica o la física cuántica fundamenta el planteamiento filosófico-religioso de esta corriente. Ninguno de ellos ha publicado sus conclusiones en revistas científicas para poder ser revisadas y contrastadas.

* Valoración del sentimiento, la emoción y la experiencia, que en contraposición a la razón, nos sintoniza con la naturaleza. El valor de la experiencia religiosa no se centra en una verdad que salva sino en una experiencia personal que me aporte sentimientos positivos: paz, armonía, gozo, etc.

* La exaltación de la feminidad. Supone una liberación del machismo propio de la era cristiana. Este aspecto ha evolucionado acomodándose al auge de la "ideología de género". Se trataría de superar el conflicto entre los sexos superando la diferenciación sexual.

* Superación de la división entre materia y espíritu. Todo está transido de espíritu. Un espíritu que se identifica con lo divino: (Panteísmo y orientalismo) “**Panteísmo**: (en griego pan=todo y theós=Dios) la creencia de que todo es Dios o, en ocasiones, que todo está en dios y dios está en todo. Todo elemento del universo es divino, y la divinidad está presente por igual en todo. En esta visión no tiene cabida Dios como un ser distinto en el sentido del teísmo clásico.”. Aquí conecta con la concepción del mundo del esoterismo.

* Identificación del espíritu humano y la psicología. Una confusión entre lo psicológico y lo espiritual que lleva a juzgar un campo según el otro. El bien del “alma” es el equilibrio psicológico. El prototipo de esto ha sido: el “Eneagrama”¹². Desgraciadamente ha tenido difusión incluso en

– La muerte de Jesús en la Cruz, o bien se niega, o bien se reinterpreta para excluir la idea de que pudiera haber sufrido como Cristo;

– Los documentos extrabíblicos (como los evangelios neo-gnósticos) son considerados fuentes auténticas para el conocimiento de aspectos de la vida de Cristo que no se hallan en el canon de la Escritura. Otras revelaciones en torno a Cristo, proporcionadas por entidades, guías espirituales y maestros venerables o incluso por las Crónicas Akasha, son básicas para la cristología de la Nueva Era;

– Se aplica un tipo de exégesis esotérica a los textos bíblicos para purificar al cristianismo de la religión formal que impide el acceso a su esencia esotérica.” (Jesucristo portador del agua de la vida, Ciudad del Vaticano, 2003, pág. 64-65)

¹² “**Eneagrama**: (del griego ennéa = nueve + gramma = signo) el nombre designa un diagrama compuesto por un círculo con nueve puntos en su circunferencia, unidos entre sí por un triángulo y un hexágono circunscritos. Originariamente se utilizó para la adivinación, pero recientemente se ha popularizado como

ambientes cristianos de espiritualidad; aplicando el esquema de los nueve puntos al progreso espiritual cristiano, a las virtudes, y hasta al mismo Jesucristo (“El Jesús eneagrámico”¹³).

* Esoterismo y ocultismo. Gusto por las experiencias trascendentales que conectan con el mundo místico al que se accede por iniciación. Tiene muchas variantes, desde el gnosticismo hasta las iniciaciones a la magia.

8.- La supuesta “medicina alternativa”: “pseudo-terapias” o terapias alternativas.¹⁴

* Su auge se encuentra en el contexto de la superación de la era racional a la "natural". Vuelta al naturalismo, donde no se busca la explicación científica de los fenómenos, sino el efecto positivo para la salud (entendida como bienestar general, cuerpo y espíritu, física y emocional). Si funciona es bueno, aunque no sepamos explicar por qué funciona.

símbolo de un sistema de tipología de la personalidad que consta de nueve tipos caracterológicos básicos.(...). El origen del eneagrama permanece envuelto en el misterio, si bien algunos sostienen que procede de la mística sufí.”

¹³ “El eneagrama, un camino hacia el autodescubrimiento”, M. Beesing, R. J. Nogosek, P. H. O’Leary, Narcea, 3ª edición, 1995, pág 55.

¹⁴ *“La medicina formal (alopática) tiende en la actualidad a limitarse a curar dolencias aisladas, concretas, y no logra una visión de conjunto de la salud de la persona: esto ha provocado frecuentemente una comprensible insatisfacción. La popularidad de las terapias alternativas ha aumentado enormemente porque aseguran abarcar a la persona en su totalidad y se dedican a sanar más que a curar. Como es sabido, la sanidad holística se centra en el importante papel que desempeña la mente en la curación física. Se dice que la conexión entre los aspectos espirituales y físicos de la persona se encuentra en el sistema inmunológico o en el sistema chakra hindú. Desde la perspectiva de la Nueva Era, la enfermedad y el sufrimiento proceden de una actuación contra la naturaleza. Cuando se está en sintonía con la naturaleza, cabe esperar una vida más saludable e incluso una prosperidad material. Según algunos sanadores de la Nueva Era, en realidad no tendríamos por qué morir. El desarrollo de nuestro potencial humano nos pondrá en contacto con nuestra divinidad interior y con aquellas partes de nuestro yo alienadas o suprimidas. Esto se revela sobre todo en los Estados de Conciencia Alterados (Altered States of Consciousness, ASCs), inducidos por las drogas o por diversas técnicas de expansión de la mente, particularmente en el contexto de la «psicología transpersonal». Se suele considerar al chamán como el especialista de los estados de conciencia alterados, como aquel que es capaz de mediar entre los reinos transpersonales de los dioses y los espíritus y el mundo de los humanos.*

Hay una notable variedad de enfoques que promueven la salud holística, derivados unos de antiguas tradiciones culturales, conectados otros con las teorías psicológicas desarrolladas en Esalen durante los años 1960-1970. La publicidad relacionada con la Nueva Era cubre un amplio espectro de prácticas, tales como la acupuntura, el biofeedback, la quiropráctica, la kinesiología, la homeopatía, la iridología, el masaje y varios tipos de «bodywork» (tales como ergonomía, Feldenkrais, reflexología, Rolfing, masaje de polaridad, tacto terapéutico, etc.), la meditación y la visualización, las terapias nutricionales, sanación psíquica, varios tipos de medicina a base de hierbas, la sanación mediante cristales (cristaloterapia), metales (metaloterapia), música (musicoterapia) o colores (cromoterapia), las terapias de reencarnación y, por último, los programas en doce pasos y los grupos de auto-ayuda. Se dice que la fuente de la sanación está dentro de nosotros mismos, que la podemos alcanzar cuando estamos en contacto con nuestra energía interior o con la energía cósmica.”(“Jesucristo ,portador del agua viva” Pontificio Consejo de la Cultura y Pontificio Consejo para el diálogo interreligioso 2003, 2.2.3)

* La felicidad se concreta en “sentirse feliz”. Se busca una experiencia gratificante centrada en los sentimientos sensibles. En este punto se une el anhelo de “espiritualidad” como sentimiento y el materialismo hedonista que busca el placer.

* El culto al cuerpo y la obsesión por la salud y el bienestar. El nuevo “dios” del materialismo y del hedonismo. Lo que se busca es “sentirse bien”. El problema de la inversión antropológica (no se niega la racionalidad, o la espiritualidad, pero estas dimensiones están orientadas al bienestar físico-corporal, fuente verdadera de los sentimientos).

A.- Las terapias holísticas¹⁵:

Las terapias holísticas son todas aquellas terapias alternativas en las que se busca estimular el poder de sanación natural del organismo en todas sus dimensiones. En la terapia holística se considera al ser humano como una unidad del cuerpo, mente y espíritu, a diferencia de la medicina tradicional que se ocupa únicamente de la parte física.

Dentro de las terapias holísticas tenemos a la Homeopatía, Acupuntura, fitoterapia (poder curativo de las plantas), medicina floral, hidroterapia y aromaterapia, entre muchas otras. Cada una tiene sus características y procedimientos específicos y son utilizadas como medicina complementaria o para el tratamiento de muchos problemas de salud. Suelen unirse al tratamiento de problemas emocionales.

El reiki, la cromoterapia, reflexología (masajes en pies, manos, nariz, etc. para tratar dolores o enfermedades de todo el cuerpo), masajes terapéuticos y el yoga se encuadran también dentro de las terapias holísticas ya que trabajan sobre la energía vital logrando la sanación mediante la búsqueda del equilibrio entre la mente, cuerpo y espíritu.

B.- La terapias que pretenden ser “científicas”:

La **homeopatía**: Christian Friedrich Samuel Hahnemann, médico alemán, masón y ocultista, “descubre” que la sustancia que provoca la enfermedad, disuelta infinitesimalmente (1 cm cúbico en la masa de la tierra), produce la curación de los síntomas (por la llamada “memoria del agua”). Su premisa fundamental es "lo similar se cura con lo similar", asumiendo que lo que causa determinados síntomas puede curar esos mismos síntomas si la dosis es baja. La posición de la comunidad científica es que la homeopatía no ha sido capaz de demostrar por medios objetivos una efectividad mayor que la del efecto placebo, que no se ha presentado un mecanismo fisiológico creíble de actuación.

¹⁵ “**Holismo**: concepto clave del «nuevo paradigma», que pretende ofrecer una estructura teórica que integra toda la cosmovisión del hombre moderno. En contraste con la experiencia de una fragmentación creciente en la ciencia y en la vida cotidiana, se acentúa el «holismo», el «totalismo», como concepto metodológico y ontológico central. La humanidad se integra en el universo como parte de un único organismo vivo, un entramado armonioso de relaciones dinámicas. Diversos científicos que tienden un puente entre la ciencia y la religión rechazan la distinción clásica entre sujeto y objeto, de la que se suele culpar a Descartes y a Newton. La humanidad forma parte del entramado universal (el ecosistema, la familia), de la naturaleza y del mundo y debe buscar la armonía con todos los elementos de esta autoridad cuasi-transcendente. Cuando se comprende cuál es el propio lugar en la naturaleza, también se entiende que la «totalidad» y la «santidad» son una misma y sola cosa. La articulación más clara de este concepto se halla en la hipótesis «Gaia».” JPAV.

Se fabrican los mal llamados “medicamentos” homeopáticos y se extiende por todas partes el uso de la homeopatía, incluso en hospitales específicos. Hay una gran controversia médica y farmacéutica¹⁶.

Debido a su origen, el uso de la homeopatía tuvo un desarrollo práctico posterior en dos ambientes: el masónico y el ocultista. En la actualidad pretende ocupar un puesto dentro de la medicina científica.

C.- Las terapias naturalistas:

Flores de Bach: Eduar Bach, médico inglés, utiliza preparados de determinadas flores y plantas para sanar y tratar dimensiones psico-biológicas y emocionales: miedo, impaciencia, estrés, angustia, ira, confusión, etc. Fácilmente se traslada al ámbito espiritual. Cuando la concepción del hombre es materialista, se identifica lo espiritual con lo emocional. Y por eso tiene cabida dentro de las concepciones holísticas.

D.- Las terapias orientalistas:

Yoga: Forma de control mental o meditación que pretende unir al alma individual con el Espíritu Absoluto o Brahman. El yoga (del sánscrito `yoga´ que significa 'unión') se refiere a una tradicional disciplina física y mental que se originó en la India. La palabra se asocia con prácticas de meditación en el hinduismo, el budismo y el jainismo. Según sus practicantes, el yoga otorga como resultado:

- la unión del alma individual con la divinidad (Brahman, Shiva, Visnú, Kali, etc.), entre los que tienen una postura religiosa de tipo devocional;
- la percepción de que el yo es espiritual y no material, entre los que tienen una postura espiritualista;
- el bienestar físico y mental, entre los que tienen una postura racionalista (atea o agnóstica)

Tai chí: Arte marcial chino que conjuga meditación y deporte. Responde a una cierta comprensión del hombre como parte de un todo, implica un aspecto religioso. *“El Tai Chi es meditación en movimiento, usa movimientos continuos y circulares, suaves y relajados, en un proceso que genera aumento de la sensación de bienestar corporal. Con esto se logra un alto estado de claridad mental y de relajación.”*

Acupuntura: Técnica de la medicina tradicional china que por agujas que se pinchan en el cuerpo toca los puntos energéticos buscando equilibrarlos para que se produzca la salud. Con fines diversos (se usa tanto para eliminar dolores musculares como para dejar de fumar), es una terapia

¹⁶ El profesor Edzard Ernst probablemente sea el mayor experto mundial en terapias alternativas. Entre otras cosas, porque este médico que empezó trabajando en una clínica homeopática fue el primer catedrático en medicina complementaria del mundo e invirtió más de veinte años en estudiar científicamente aquello que se conoce como medicina alternativa. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados, sobre todo para aquellos que financiaban los estudios de Ernst: la gran mayoría de las terapias alternativas no solo demostraban no tener ningún poder curativo, sino que además podían poner en riesgo la salud de los pacientes. Acabó demostrando científicamente la ineficacia de esta terapia alternativa.

ofrecida en ámbitos médicos, con la consiguiente confusión¹⁷. Se originó en China en torno al año 100 a.C. y depende de la cosmovisión oriental y su comprensión del hombre.

Reiki: Mikao Usui, monje zen japonés, ocultista, descubre la manipulación de la “energía vital universal” (rei-ki) por la apertura de los “chacras”. El maestro Reiki puede dar equilibrio a la energía vital del paciente, ya que toda enfermedad o dolor se entiende como un desequilibrio de esa energía físico-espiritual. Hay tres niveles de maestría (en algunas formas de reiki llegan a cuatro), o iniciación al control de la energía universal. Según se avanza de nivel se invocan, en japonés, “espíritus” (que son nombres de “demonios” dominadores de esas fuerzas) que restablecen la armonía.

El fundamento filosófico-religioso del reiki es incompatible con el cristianismo. Así lo indica claramente una instrucción de los obispos estadounidenses¹⁸. En realidad el reiki es una forma de ocultismo que puede ser muy peligrosa cuando nos acercamos al mundo diabólico. La nota nº 9 de este documento pone en guardia ante este peligro¹⁹.

¹⁷ “La investigación científica no ha encontrado ninguna prueba histológica o fisiológica para los conceptos tradicionales chinos como el qi, los meridianos o los puntos de acupuntura, (...) muchos practicantes modernos ya no apoyan la existencia del flujo de energía vital (qi) a través de los meridianos, el que era una parte importante de los sistemas de creencias tempranos. Con el tiempo, surgieron afirmaciones y sistemas de creencias contradictorias sobre el efecto de los ciclos lunares, celestiales y terrenales, las energías yin y yang y un "ritmo" del cuerpo en la efectividad del tratamiento.”(<https://es.wikipedia.org/wiki/Acupuntura>).

¹⁸ “4. El reiki es una técnica de curación inventada en Japón a principios del siglo XIX por Mikao Usui, que estudiaba textos budistas. De acuerdo con la enseñanza del reiki, la enfermedad es consecuencia de algún tipo de trastorno o desequilibrio en la «energía vital» de la persona. Un practicante de reiki lleva a cabo la curación al poner sus manos en determinadas posiciones sobre el cuerpo del paciente para así facilitar el flujo del reiki, la «energía vital universal», del practicante al paciente. (...)”

“5. (...) ...el reiki tiene diversos aspectos de una religión.”

“7. (...) ...el reiki carece de credibilidad científica. No ha sido aceptado por las comunidades científicas y médicas como una terapia efectiva.” (...) ... esta «energía vital universal» es desconocida para la ciencia natural.”

“10. La terapia reiki no encuentra apoyo ni en los hallazgos de la ciencia natural ni en la doctrina cristiana. Para un católico, creer en la terapia reiki plantea problemas irresolubles. En términos del cuidado de la salud física propia o la de los demás emplear una técnica que no tiene apoyo científico (ni siquiera plausibilidad) por lo general no es prudente.”

“11. (...) Para usar el Reiki, uno tendría que aceptar, al menos de forma implícita, conceptos claves de la cosmovisión que subyacen a la teoría reiki, elementos que no pertenecen ni a la fe cristiana ni a la ciencia natural. Sin justificación ni en la fe cristiana ni en la ciencia natural, no obstante, un católico que pone su confianza en el reiki estaría actuando en la esfera de la superstición, (...)”

“12. Dado que la terapia reiki no es compatible ni con la doctrina cristiana ni con la evidencia científica, no sería apropiado para las instituciones católicas —como aquellas encargadas del cuidado de salud o los centros de retiro— o para las personas que representan a la Iglesia —como los capellanes católicos— promover o prestar apoyo a la terapia reiki.” Comité Doctrinal de la Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos, 25 de Marzo de 2009.

¹⁹ **Nota 9:** “Algunas formas de reiki enseñan la necesidad de invocar la asistencia de seres angélicos o «guías espirituales reiki». Esto introduce el riesgo lejano de exposición a fuerzas o poderes malévolos.”

La enorme difusión de esta práctica, incluso en los hospitales públicos (aunque hay reacciones en la sanidad pública que cierran la puerta a esta pseudoterapia²⁰), ha creado una mentalidad general favorable con gran desconocimiento de las implicaciones esotéricas y ocultistas que conlleva. Es necesario poner en guardia ante este peligro²¹.

E.- Terapias Psicológicas:

Pueden incluirse aquí una serie de técnicas psicológicas que utilizan algunos psicólogos y psiquiatras derivadas de prácticas religiosas orientales. La más difundida es sin duda el mindfulness.

Mindfulness:

Sus defensores la proponen como una terapia médica que ofrece buenos resultados: “El mindfulness (un término anglosajón que ha sido traducido como Atención Plena) es una disciplina de entrenamiento de la mente validada por la neurociencia a través de numerosos estudios. Se trata de una práctica aplicada de meditación o escucha consciente del presente, que nos ayuda a recuperar nuestro equilibrio y a dirigir el foco de nuestra atención.”²².

Sin embargo “Mindfulness o ‘conciencia plena’ consiste en prestar atención, momento por momento, a pensamientos, emociones, sensaciones corporales y al ambiente circundante, de forma principalmente caracterizada por “aceptación” -una atención a pensamientos y emociones sin juzgar si son correctos o no-. El cerebro se enfoca en lo que es percibido a cada momento, en lugar de proceder con [...] el pasado o el futuro. Es una palabra muy frecuente hoy porque describe un ideal dentro de la meditación de tipo budista, sobre todo de una rama llamada “vipassana.”²³

¿Es compatible con el cristianismo? Debe hacerse un serio discernimiento para despojarlo de todo contenido filosófico-religioso²⁴. Esto resulta difícil en la práctica, porque no se tienen suficientes elementos de juicio para discernir los aspectos ideológicos de estas técnicas.

²⁰ la Consejería de la Comunidad de Madrid emitió una instrucción, en marzo de 2017, a través de la Dirección General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria, por la que prohíbe la presencia del reiki en la sanidad pública de la región.

²¹ «Para los que no lo saben, el reiki es magia. (...) Cuando llegas a ser maestro reiki, se dibujan los últimos símbolos en tu cuerpo y te dan tu guía espiritual personal, que es un demonio que ahora está atado a ti. Y cada vez que practicas reiki con otra persona, estas poniendo hechizos de magia sobre ellos. Un hechizo de magia se define como una oración al diablo pidiendo que ate un demonio a otra persona. Cuando vas al que practica reiki, él está poniendo hechizos de magia en tu cuerpo e intentado atarte a un demonio, para sanarte». Zachary King, de los EEUU, que llegó a estar entre los diez «High Wizard» - Gran Brujo o Brujo de alto nivel – llegó a la fe católica después de una fuerte experiencia con la Virgen.

²² Lissi Sánchez, directora y docente en el Arte de la Realidad, explica el origen y utilidad de esta práctica (ABC, 31 de Mayo 2017).

²³ Wikipedia a comienzos de Junio de 2015.

²⁴ Como en el caso del yoga, se trata de una práctica de origen religioso oriental explícito (en el caso del mindfulness, budista), pero hay personas (también serias) que defienden un uso totalmente secularizado de esta práctica de meditación. Además, en una proporción importante se usa y se propone desde contextos de Nueva Era.” (Luis Santamaría, RIES).

El uso frecuente de esta técnica puede inducir formas de autoanálisis que impidan de hecho la vida de fe, centrando a la persona en sí y no en Dios²⁵. El peligro de vivir “egocéntricamente” y no “relacionalmente”.

9.- El “esoterismo” y el “ocultismo”. Un crecimiento y difusión sorprendente.

* Conceptos:

- “Esoterismo”:

“Esoterismo (del griego esotéros = lo que hay en el interior): designa generalmente un conjunto de conocimientos antiguos y ocultos accesible sólo a grupos de iniciados, que se describen a sí mismos como guardianes de las verdades ocultas a la mayoría de la humanidad. El proceso de iniciación conduce desde un conocimiento de la realidad meramente externo, superficial, hasta la verdad interior y, mediante ese proceso, despierta la conciencia a un nivel más profundo. Las personas son invitadas a emprender este «viaje interior» para descubrir la «chispa divina» que hay dentro de ellas. En este contexto, la salvación coincide con el descubrimiento del yo.”

Se trata, por tanto, de lo escondido y reservado para un grupo, lo secreto. Es un conocimiento superior y las técnicas para alcanzarlo. Una forma de iniciación a un conocimiento o realidad oculta y misteriosa. Implica una visión del universo de corte panteísta, como si fuera un ser vivo, donde hay correspondencia entre lo espiritual y lo material. En realidad se confunden ambas dimensiones, de manera que todo es a la vez espiritual y material.

- “Ocultismo”:

Fenómenos, prácticas, doctrinas, métodos de conocimientos,... que pretenden manipular las “fuerzas ocultas” del universo, entendido con una mentalidad esotérica. Es necesario tener acceso a esas fuerzas ocultas y poder para usarlas, de ahí los caminos iniciáticos esotéricos. También se accede por “mediums”, o mediadores, con poder para actuar en lo oculto y en esas fuerzas. (Adivinación, astrología, nigromancia, quiromancia, videntes, viajes astrales, clarividencia, telepatía, etc.).

En la Nueva Era ha tenido su gran difusión mundial: “el conocimiento oculto (escondido) y las fuerzas de la mente y la naturaleza se hallan en la base de las creencias y prácticas vinculadas a una supuesta «filosofía perenne» oculta, derivada, por una parte, de la magia y la alquimia griega antigua, y de la mística judía por otra. Se conservan ocultas mediante un código secreto impuesto a los iniciados en los grupos y sociedades que conservan el conocimiento y las técnicas que implican. En el siglo XIX, el espiritismo y la Sociedad Teosófica introdujeron nuevas formas de

²⁵ “En la medida en que se convierte en una práctica habitual de mucha gente, la aspiración al mindfulness va erosionando la conciencia de la responsabilidad personal. Obsérvese que el énfasis en este tipo de ejercicio cerebral es aceptar, aceptar y aceptar. Pero la sola aceptación puede encadenarnos a justificaciones tácitas de lo que somos. De tanto aceptarse uno puede considerar naturales las deformaciones propias del pecado. Y de tanto aceptarse uno termina perdiendo toda urgencia real de conversión. Por supuesto, sin arrepentimiento y sin conversión no hay posibilidad de lenguaje de redención. El adormecimiento propio del budismo termina aprisionando a la persona en un ser absolutizado y en la reflexión que al final se convierte en perseguir la nada.” (Borja Hernando).

ocultismo que, a su vez, han influido en varias corrientes de la Nueva Era.”²⁶ Personas de todo género y condición social se sienten atraídas por el ocultismo que viene a llenar un vacío interior provocado por el abandono de Dios²⁷.

* La influencia del esoterismo y el ocultismo en el mundo infantil y adolescente se deja sentir por el éxito de músicas, publicaciones y películas con claro contenido “mágico”. La magia de Harry Potter ha cautivado a millones de adolescentes y niños. Sobre el peligro que supone opinó el entonces Cardenal Ratzinger contestando a una escritora alemana Gabriele Kuby que publicó un libro criticando la novela de J.K. Rowling²⁸.

* Los “medios de comunicación” puestos al servicio de esta difusión:

- Literatura: especialmente entre niños y jóvenes.
- Series de TV: tienen una especial importancia por el desarrollo y seguimiento de los personajes con quienes nos identificamos.
- Cine: películas explícitas de promoción y ambiente esotérico generalizado.
- Música: toda una historia de promoción musical de cantantes y grupos de contenido esotérico.
- El mundo de internet: un universo “a mi disposición”. Supermercado esotérico
- Las redes sociales: los grupos de difusión. La necesidad de “seguidores”.

* **El “espiritismo”**: el modo más influyente de ocultismo.

Su origen como evocación de los muertos (desde la antigüedad), para conocer o conseguir favores, afecta a todas las culturas y religiones (aparece en la Biblia: Saúl que invoca a Samuel²⁹). Propiamente nace en Hydesville – Nueva York, en 1848, con las hermanas Fox; pero es Andrew Jackson el organizador del método espiritista (Mesa, Letras, Tablero, Medium, etc.) y del sistema de creencias espiritistas (que ya es una verdadera religión), concibiendo a la persona y al mundo en sentido dualista, la Inteligencia Universal interviene en el mundo por medio de los espíritus. El espíritu preexiste al cuerpo y en el cuerpo es periespíritu, que en la muerte se une al espíritu y forman el espíritu que puebla el universo. Hay una separación progresiva del periespíritu, mientras actúan en el mundo y se comunican por medio de quienes tienen ese poder: los médiums.

“Se desarrolló en el ambiente de las ideas de Swedenborg y Mesmer, y llegó a convertirse en una nueva religión. Madame Blavatsky³⁰ era una médium, por lo que el espiritismo ejerció gran influjo

²⁶ Jesucristo portador del agua de la vida, Ciudad del Vaticano, 2003, pág. 100.

²⁷ “En la Feria del Libro, la reina de España adquirió un ejemplar de *Ángeles Fósiles del anarquista Alan Moore con influencias del satanista Aleister Crowley*” *Diario El Mundo*, Junio de 2015.

²⁸ “Estimada y querida señora Kuby: Muchas gracias por su amable carta del 20 de febrero y el libro informativo que me envió usted en el mismo correo. Es bueno que usted ilustre a la gente sobre Harry Potter, porque ésas son seducciones sutiles, que actúan sin ser notadas y de esa forma distorsionan profundamente el Cristianismo en el alma antes de que pueda crecer adecuadamente.(...). Joseph Cardenal Ratzinger, Ciudad del Vaticano, 7 de marzo de 2003.”

²⁹ Cfr. 1 Sam. 28.

³⁰ Helena Petrovna Blavatsky (Helena Rottenstern), fundadora de la Sociedad Teosófica, es la figura más importante del ocultismo moderno, precursora del movimiento New Age y de una ideología esotérica

en la Sociedad Teosófica, aunque en este caso el acento recaía en el contacto con entidades del pasado remoto más que con personas que habían muerto recientemente. Allan Kardec influyó en la difusión del espiritismo en las religiones afro-brasileñas. En algunos nuevos movimientos religiosos de Japón se dan también elementos espiritistas.”³¹

El espiritismo se ha difundido enormemente por el uso del famoso tablero ouija³². Muy asequible y fácil de “usar”, al que se le añadió el aspecto comercial³³.

10.- Peligros.

El ambiente social pluralista hace muy fácil moverse en este mundo de la Nueva Era con todas sus derivaciones. Los cristianos no están exentos del uso de prácticas esotéricas en mayor o menor medida, más o menos conscientemente. Es importante evitar los peligros que pueden socavar la auténtica fe cristiana. Quizás podemos encontrarnos con estos:

- La mentalidad esotérica: Por el uso frecuente de prácticas o grupos esotéricos se va formando una visión vital de la realidad donde las creencias esotéricas orientan el comportamiento. Se une con el auge de la “superstición”. Es fácil tener una mentalidad supersticiosa.

- La confusión y el relativismo: se puede dar en el pensamiento y en la vivencia personal. Cuando “vale todo” no hay pautas sólidas y principios firmes en la vida. Esto provoca inseguridad e incapacidad de “construir” ningún proyecto personal y comunitario.

anticristiana. Nace en 1831 en Yekaterinoslav (Ucrania), se casó a los 18 años con el anciano general Blavatsky y se divorció a los tres meses. Ejerció como *medium* espiritista y afirmó haber estado en el Tibet entre 1851 y 1858, donde habría recibido la enseñanza de la Gran Fraternidad Blanca.

En realidad en ese tiempo estuvo en Londres donde se vinculó con importantes círculos espiritistas de la época, y menciona un encuentro en Hyde Park con un “Mahatma” que le dará la misión de ser la intermediaria entre la Gran Fraternidad y la humanidad. Es complejo saber por sus escritos a dónde viajó realmente y a dónde solo “viajó” con su mente. Estuvo en Italia, en Rusia, en Inglaterra, en India, en Canadá, en México, en Egipto, pero el viaje al Tibet parece una pura invención.

Influida por una de sus conversas se trasladó a la India para enseñar su doctrina, donde fue desenmascarada como farsante por el Dr. Hodgson por los trucos espiritistas. Apasionada por el espiritismo y el ocultismo elaboró su propia interpretación esotérica de la Biblia, apoyándose en supuestas inspiraciones interiores. Anti-racionalista y anti-cristiana, formó parte de sociedades secretas y fundó, junto al coronel Olcott, la Sociedad Teosófica en 1875 en Nueva York. Estrecharon lazos con la masonería y Blavatsky pidió que se incluyeran grados de iniciación, una doctrina secreta y un distintivo.

De vuelta en Europa, en 1884 reorganiza las secciones teosóficas desmanteladas y funda la revista de habla inglesa “Lucifer” y la francesa “Lotus Bleu”. Escribe su más importante obra “La doctrina Secreta” e inicia en la teosofía a Annie Besant, secretaria y futura sucesora. En mayo de 1891, sola en su residencia en Londres, alcoholizada y abandonada por la mayoría de sus adeptos, falleció. Sus libros más conocidos son: “Isis develada” y “La Doctrina Secreta”.

³¹ Jesucristo portador del agua de la vida, Ciudad del Vaticano, 2003, pág. 93.

³² "Ouija" es un sustantivo formado por alargamiento o fusión de dos palabras, de igual significado y de distinta lengua, "oui" ("sí", en francés), y "ja" ("sí", en alemán).

³³ Su aparición no es clara, aunque se ha venido atribuyendo a Elijah Jefferson Bond, por ser quien lo llegó a patentar, quedando claro así el aspecto que tenía de ventas multitudinarias.

- La manipulación de las ideologías. Los principios ideológicos de la Nueva Era facilitan la aceptación de las ideologías sociales al relegar al campo subjetivo el ámbito religioso. Sin criterios objetivos del bien y del mal todo es posible con tal de alcanzar los fines, incluso la radicalización de la violencia.
- El subjetivismo egocentrista. Las distintas formas de autorrealización que propicia el nuevo gnosticismo de esta corriente incapacita para las relaciones personales verdaderas de amor y servicio.
- La construcción de un “dios” a mi medida. No se acepta la Verdad Revelada, y por tanto a Jesucristo Vivo, sino “mi” opinión sobre Dios, Cristo,... La búsqueda de la Verdad sobre Dios ya no interesa porque lo importante es descubrir el “dios” que llevo dentro.
- No hay necesidad de “salvación”. “Llevo en mi interior una potencialidad que debo descubrir y desarrollar”. La autoconstrucción de sí mismo como ideal de la vida. Jesucristo deja de ser Redentor, para convertirse en “guía” o “maestro” de mi propio camino.

11.- La respuesta cristiana: una espiritualidad profunda, evangélica y eclesial.

La “nueva evangelización” que tanto han alentado los últimos Papas exige una propuesta clara del Misterio de Cristo. Se trata de ofrecer en positivo la fe en Jesucristo como verdadera esperanza para el ser humano concreto. La respuesta cristiana a estos desafíos de la “nueva religiosidad” debe ser una “auténtica espiritualidad”:

* La propuesta cristiana auténtica: Jesucristo Vivo en el misterio de la Redención. Sólo una visión completa y real del Misterio de Cristo es capaz de llenar el corazón humano: *«Junto al Corazón de Cristo, el corazón del hombre aprende a conocer el sentido verdadero y único de su vida y de su destino, a comprender el valor de una vida auténticamente cristiana, a evitar ciertas perversiones del corazón humano, a unir el amor filial hacia Dios con el amor al prójimo»*³⁴. El Misterio del Corazón de Cristo se revela como central para llevar a su verdadera profundidad el anuncio evangélico.

* Una propuesta capaz de integrar espiritualidad y vida. La vida espiritual debe entenderse como la vida entera vivida según el Espíritu Santo. No se trata de actos espirituales simplemente (oración, lecturas, etc.), sino de vivir la vida real de cada día desde la amistad con Cristo Vivo y Resucitado que me guía por la acción del Espíritu.

* Cultivo de la vida interior (centralidad de la relación personal con Cristo). El fomento pastoral de la vida espiritual se presenta como urgente. Las actividades pastorales deben conducir a los fieles a vivir esta relación de amor con Dios en Cristo como la fuente y el centro de toda la vida.

* Saber dar respuesta a los interrogantes nuevos desde del Evangelio. Cristo en el Evangelio es la pauta de la espiritualidad cristiana. Una espiritualidad evangélica supone dejarse guiar y enseñar por el evangelio (y en su conjunto por la Sagrada Escritura). Y tomar los criterios evangélicos como criterios de discernimiento de todo lo demás.

³⁴ San Juan Pablo II, Carta al prepósito general de la Compañía de Jesús, 5 de octubre de 1986. *L'Osservatore Romano*, edición en lengua española, 19 de octubre de 1986, p. 4.

* Incorporar la enseñanza del Magisterio de la Iglesia. Una espiritualidad de comunión eclesial es imposible sin la comunión de fe de la Iglesia. Es la Iglesia de Cristo asistida por el Espíritu Santo y regida por sus pastores (la Iglesia jerárquica que existe, real y concreta). Acogiendo la multitud y diversidad de carismas tenemos la gracia del carisma propio del Magisterio eclesial.

* Una formación íntegra y completa de todos los aspectos de la doctrina cristiana. Es importante que nuestra formación en la fe abarque el conjunto de verdades que nos presenta nuestro "Credo". Esta armonía del conjunto está sintetizada en el Catecismo de la Iglesia Católica, que puede ofrecer una estupenda guía formativa.

* A la luz de las verdades reveladas en Cristo se comprende el sentido auténtico de la oración cristiana como relación interpersonal con Dios Trinidad. La oración del cristiano cumple y perfecciona las aspiraciones orantes de todas las religiones³⁵.

* Formar a los fieles y pastores en los "criterios de discernimiento" para distinguir los elementos asumibles de los que son perjudiciales en toda propuesta espiritual. Esto supone conocer algo del ambiente socio-religioso actual, sus raíces y consecuencias.

* Conocer la tradición espiritual cristiana, occidental y oriental, especialmente los santos maestros de vida espiritual (Los Santos Padres, San Bernardo, San Ignacio, Sta. Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz,...). El patrimonio de los santos es riquísimo y desconocido para la mayor parte de los cristianos. Debemos profundizar en la riqueza inmensa de doctrina y vida que estos "maestros del espíritu" han desarrollado para llegar a la verdadera unión con Dios y a la santidad, meta definitiva del corazón humano.

Francisco Javier Fernández Perea
Director Espiritual del Seminario de Getafe

³⁵ *"Si se consideran en conjunto estas verdades, se descubre, con gran sorpresa, que en la realidad cristiana se cumplen, por encima de cualquier medida, todas las aspiraciones presentes en la oración de las otras religiones, sin que, como consecuencia, el yo personal y su condición de criatura se anulen y desaparezcan en el mar del Absoluto. «Dios es Amor» (1 Jn 4, 8): esta afirmación profundamente cristiana puede conciliar la unión perfecta con la alteridad entre amante y amado, el eterno intercambio con el eterno diálogo. Dios mismo es este eterno intercambio, y nosotros podemos verdaderamente convertirnos en partícipes de Cristo, como «hijos adoptivos», y gritar con el Hijo en el Espíritu Santo: «Abba, Padre». En este sentido, los Padres tienen toda la razón al hablar de divinización del hombre que, incorporado a Cristo Hijo de Dios por naturaleza, se hace, por su gracia, partícipe de la naturaleza divina, «hijo en el Hijo». El cristiano, al recibir al Espíritu Santo, glorifica al Padre y participa realmente en la vida trinitaria de Dios." Congregación para la Doctrina de la fe, Carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, 15 de octubre de 1989, nº 15.*