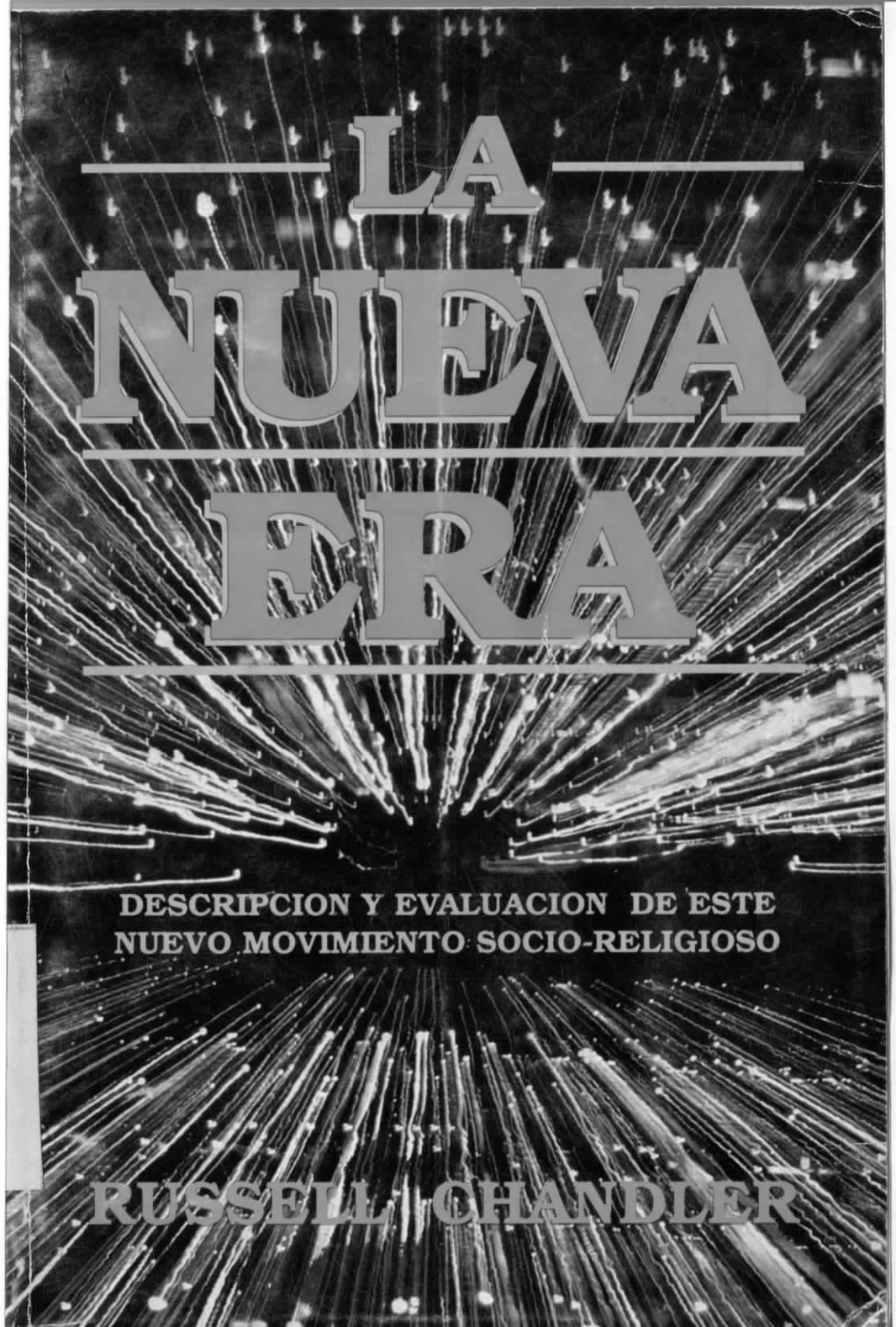
LA
NUEVA
ERA
DESCRIPCION Y EVALUACION DE ESTE
NUEVO MOVIMIENTO SOCIO-RELIGIOSO
RUSSELL CHANDLER

LA NUEVA ERA

Descripción y evaluación de este nuevo movimiento socio-religioso

Russell Chandler

Traducción de
Moisés Chávez

Editorial Mundo Hispano

EDITORIAL MUNDO HISPANO

Apartado 4256, El Paso, Tx. 79914 EE. UU. de A.

Agencias de Distribución

ARGENTINA: Rivadavia 3464, 1203 Buenos Aires; **BRASIL:** Rua Silva Vale 781, Río de Janeiro; **BOLIVIA:** Casilla 2516, Santa Cruz; **COLOMBIA:** Apartado Aéreo 55294, Bogotá 2 D. E.; **COSTA RICA:** Apartado 285, San Pedro; **CHILE:** Casilla 1253, Santiago; **ECUADOR:** Casilla 3236, Guayaquil; **EL SALVADOR:** 10 Calle Pte. 124, San Salvador; **ESPAÑA:** Padre Méndez #142-B, 46900 - Torrente, Valencia; **ESTADOS UNIDOS:** 7000 Alabama; El Paso, TX 79904, Teléfono (915) 566-9656. PEDIDOS: 1 (800) 755-5958, Fax: (915) 562-6502; **GUATEMALA:** 12 Calle 9-54, Zona 1, 01001 Guatemala; **HONDURAS:** 4 Calle 9 Avenida, Tegucigalpa; **MEXICO:** Vizcaínas 16 Ote., 06080 México, D. F.; José Rivera No. 145-1, Col. Moctezuma 1ª Sección 15500, México, D. F.; Superavenida Lomas Verdes 640 - Local 62 Col. Lomas Verdes, Nauc., Edo. de México; Calle 62 #452x53, 97200 Mérida, Yucatán; Matamoros 344 Pte., Torreón, Coahuila, México; 16 de Septiembre 703 Ote., Cd. Juárez, Chih., México; **NICARAGUA:** Apartado 5776, Managua; **PANAMA:** Apartado 5363, Panamá 5; **PARAGUAY:** Pettirossi 595, Asunción; **PERU:** Apartado 3177, Lima; **REPUBLICA DOMINICANA:** Apartado 880, Santo Domingo; **URUGUAY:** Casilla 14052, Montevideo; **VENEZUELA:** Apartado 3653, Valencia, Edo. Carabobo.

© Copyright 1991, Editorial Mundo Hispano. Publicado originalmente en inglés por Word Publishing, Dallas, Texas, U.S.A., bajo el título *Understanding the New Age*, © 1988 por Russell Chandler. Traducido y publicado con permiso. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial.

Primera edición: 1991

Clasificación decimal Dewey: 133

Temas: 1. Nueva Era (Movimiento)
2. Ciencias ocultas
3. Sectas

ISBN: 0-311-05045-X
E.M.H. Art. No. 05045

4 M 11 91

Printed in U.S.A.

A menos que se indique otra cosa, todas las citas bíblicas son tomadas de la versión *Reina Valera-Actualizada*, © Copyright 1989 por Editorial Mundo Hispano.

Indice

Prefacio **5**

PRIMERA PARTE: La Nueva Era y usted **7**
1. Preámbulo de la Nueva Era 8
2. Predominio de la Nueva Era 12
3. Premisas de la Nueva Era 19
4. La mente de la Nueva Era 26

SEGUNDA PARTE: Quién y qué es la Nueva Era **33**
5. Raíces históricas 34
6. Personajes publicitados y caudillos 41
7. Dotados gurúes 49
8. Comunidades y grupos 57
9. Cómo escoger un canal de mediación 67
10. OVNIS e inteligencias extraterrestres 75
11. Convergencia armónica 82
12. Conciencia de cristal y poder de pirámide 88
13. Los aborígenes americanos y los shamanes 95
14. Diosas y neopaganos 102

TERCERA PARTE: El largo alcance de la Nueva Era **109**
15. Atractivo comercial 110
16. Entidades empresariales 124
17. Educación, música y arte 132
18. Salud *holística* y sanidad 140
19. Sicología: de afuera hacia adentro 148
20. Ciencia: la mente universal sobre la materia 156
21. La política del misticismo 167
22. Religión e iglesias 177

CUARTA PARTE: Cómo discernir la Nueva Era.....187
23. Imágenes positivas.....188
24. Teorías de conspiración.....195
25. Falsedades, fraudes y placebos.....202
26. Hipótesis no demostradas e inferencias improcedentes..211
27. Advertencias y peligros.....217
28. ¿Reencarnación o resurrección?.....225
29. Satanás y el problema del mal.....232
30. Relatividad absoluta.....239

QUINTA PARTE: La búsqueda de la trascendencia en la Nueva Era.....253
31. Más allá del yo.....254
32. El camino ancho y el camino angosto.....263
33. El hombre para todas las eras.....272

Glosario.....280

Prefacio

Como escritor de temas vinculados con la religión para el periódico *Los Angeles Times* durante los quince años pasados, he visto de primera mano una gran variedad de organizaciones religiosas. Sus gurúes y maestros han sido generalmente muy vehementes, aunque no siempre, para explicar los fundamentos de sus grupos.

Cada vez que escribo acerca de estos grupos, frecuentemente me bombardean con cartas y llamadas telefónicas de gente que quiere más información acerca de lo que está detrás de la escena. Son tanto aquellos que son meramente curiosos, como aquellos que están preocupados debido a que algunos miembros de su familia, o sus amigos, han sido "atrapados" por la mística de algún estilo de vida espiritual que se presenta como una alternativa.

En la década de 1970 (después de la década de 1960, conocida como la era de los "muchachos de las flores"), se formaron nuevos grupos religiosos fuertemente entretejidos alrededor de gurúes autocráticos, de estilo propio, quienes demandaban intensa lealtad y devoción. Pero al término de la década de 1980, el estilo está en proceso de cambio. Muchos están abrazando un movimiento más abierto, aunque vago, que se difunde en nuestra tierra. Colectivamente, esta ideología es conocida como la **Nueva Era.**

Este movimiento introspectivo que aboga por una "Conciencia Superior" como objetivo supremo del género humano, está introduciendo una avalancha de ideas que cuestionan nuestras filosofías occidentales y nuestra inveterada ética judeocristiana. Mientras tanto, los medios de información vacilan entre el serio escrutinio y el desprecio ante tales influencias tangenciales de la Nueva Era, como son el caminar sobre fuego o ponerse en contacto con entidades extraterrestres.

Algunos grupos judíos y cristianos han condenado rigurosamente el pensamiento "nuevaerista". Otros han adoptado selectivamente partes de sus rituales y de sus prácticas de meditación así como de sus enseñanzas. Pero la mayoría de los espectadores simplemente están confundidos por los dogmas de esta reciclada cosmovisión oriental. Se

preguntan, por ejemplo: ¿Dónde termina el ejercicio yoga y comienza la adoración de sí mismo? ¿Dónde se funde la apreciación de la música de la Nueva Era con la aceptación de un concepto de la historia como cíclica girando en una eterna repetición?

He querido acumular una información bien investigada y perspectivas acerca de éstas y muchas otras preguntas sobre la Nueva Era. Por tanto, solicité y generosamente me fue concedida, una licencia de ocho meses de mi labor en el periódico *Los Angeles Times,* para escribir este libro. Como resultado, espero que usted, el lector, pueda acompañarnos mientras examinamos las muchas hebras de este intrigante y a menudo enigmático movimiento que ha atraído, y sigue atrayendo, a millones de gentes a su telaraña.

La Primera Parte empieza con un vistazo general del alcance y las premisas del movimiento de la Nueva Era, seguido por un escrutinio de la mente humana, y cómo el pensamiento de la Nueva Era utiliza el pensamiento sin expresión verbal.

La Segunda Parte presenta una lista de los mayores protagonistas, grupos y eventos, así como de sus contribuciones, dentro del ámbito de la Nueva Era.

En la Tercera Parte consideramos cómo están penetrando las teorías de la Nueva Era, sus terapias y sus actividades en la vida de los Estados Unidos, tanto en el aspecto económico como organizacional, cultural, social, académico, político y religioso.

La Cuarta Parte tiene como propósito proveer de instrumentos para discernir y evaluar la Nueva Era. Para conveniencia del lector hemos incluido al final de este libro un pequeño glosario de palabras y expresiones propias del movimiento de la Nueva Era.

En la Quinta Parte, la sección final, presento la alternativa judeocristiana y la cosmovisión teísta.

Espero que la suma total de nuestra labor sea un libro que aporte una nueva y significativa comprensión de uno de los fenómenos sociales y religiosos más importantes de nuestro tiempo.

Russell Chandler

PRIMERA PARTE

La Nueva Era y usted

1

Preámbulo de la Nueva Era

¡Amedrentador!

Esta es la palabra que describe a aquel gigantesco rompecabezas que escogimos del atestado aparador de juegos de mesa en nuestra casa de campo en la montaña de Forest Falls, un día de feriado. Aquello no solamente parecía ser un trillón de piezas, sino que además todas parecían iguales, excepto unas pocas que formaban los bordes. ¡Y eran tan diminutas! Nos desesperamos tratando de armar esa monstruosidad.

Así que allí estaba puesto: un tosco bosquejo de los bordes, un par de conjuntos de piezas ensambladas en el centro y, amontonado a un lado, un revoltijo de formas entrelazadas como gusanos que no se podían armar.

Los meses pasaron. Luego el rompecabezas fue cuidadosamente pasado a una tabla más amplia y trasladada de la sala al dormitorio del segundo piso y colocada sobre la tapa de un barril que hacía de baúl. Esporádicamente, uno u otro de nuestros hijos, cuando se sentían aburridos, se paseaban alrededor y lograban ensamblar una o dos piezas. Comenzamos a preguntarnos si acaso la mitad de las piezas se habría perdido o si alguien habría mezclado con éstas las piezas de

algún otro juego, pues el rompecabezas persistía en preservar su anonimato.

Pero, gradualmente, pieza por pieza y tras muchos meses, el rompecabezas por fin comenzó a tener sentido. Una totalidad coherente comenzó a adquirir forma.

Cuando en el verano de 1987 consideré por primera vez la posibilidad de escribir un libro que tuviera sentido en el amorfo movimiento de la Nueva Era, también ello parecía una tarea amedrentadora. Eran tantas las piezas y las partículas; perfiles inciertos y cambiantes esferas de actividad y un rotativo reparto de actores.

De todos los proyectos literarios que he llevado a cabo durante mis más de 20 años como periodista especializado en temas de religión, este tema ha sido el más formidable y el más fascinante. Muchas de las organizaciones e individuos que he seguido a través de los años parecían volver a surgir en la escena. Algo de la historia de la filosofía y los moldes de pensamiento que hacía mucho tiempo había estudiado en las facultades de teología en Edimburgo y Princeton, tomaron una nueva perspectiva. Sin embargo, mucha de mi investigación, particularmente sobre la mente humana y quántum mecánica, cubre cierto territorio que pocas veces había explorado antes.

Con el tiempo comenzó a surgir un perfil de la Nueva Era, tal como sucedió con aquel rompecabezas recalcitrante. Comencé a decirme repetidas veces: "Aquí hay un cuadro, aun con algunos detalles y color."

Efectivamente, muy pronto descubrí que ya se ha escrito mucho sobre el tema, y me he referido a dichas fuentes profusamente. También me encontré con expertos cuyo conocimiento del fenómeno de la Nueva Era excedía al mío. Muchos de ellos estaban muy ansiosos por compartir conmigo información y apreciaciones siempre que hablábamos personalmente o por teléfono.

De manera especial se destaca una conversación: El 24 de noviembre de 1987, en Berkeley, California, conversé con Brooks Alexander. Este investigador y escritor de barba gris, ojos de búho y siempre de boina, es un articulado representante del Proyecto contra la Falsificación Espiritual, una organización que examina y critica exhaustivamente a los nuevos grupos religiosos y espirituales de Estados Unidos, y a sus líderes. Es también toda una autoridad sobre el tema de la Nueva Era.

"Tú puedes hacer una de dos cosas", me dijo Brooks cuando se dio cuenta del alcance de mi proyecto. "Puedes marchar con el movimiento de la Nueva Era, o puedes escribir acerca de él, pero no puedes hacer las dos cosas."

Pronto me di cuenta de cuánta razón tenía este hombre. En la

segunda parte de la década de 1980 la Nueva Era estaba en movimiento. En el ámbito noticioso nosotros decimos que esto es noticia "caliente".

Los medios de difusión y casas editoriales, respondiendo al interés público como también creándolo, habían publicado profusamente y también filmado y televisado infinidad de reportes sobre "la canalización mediante el trance" (la nueva modalidad de comunicación con espíritus a través de médiums), curaciones mediante cristales, reencarnación, experiencias fuera del cuerpo, estados alterados de la conciencia, técnicas de mediación, secuestros realizados por tripulantes de OVNIS (Objetos Voladores No Identificados) y sobre los poderes intuitivos del hemisferio derecho del cerebro.

Mientras tanto, Shirley McLaine, la despampanante bailarina, actriz y escritora se convirtió en una especialista de la Nueva Era, y en la atracción principal de la prensa noticiosa, como la última reencarnación del misticismo. Sus tres libros *bestsellers* y sus miniseries de televisión "Out on a Limb" (Colgado de una rama)* convirtieron el movimiento en una novedad.

Sin embargo, a pesar de toda su novelería, es difícil definir la Nueva Era; sus delimitaciones no son claras. Se trata de un calidoscopio cambiante de "creencias, novedades y rituales", como anota debidamente la revista *Time* en su artículo de fondo del 7 de diciembre de 1987, con el título: "Armonías de la Nueva Era".

La Nueva Era es una mezcla híbrida de fuerzas espirituales, sociales y políticas, y abarca la sociología, la teología, las ciencias físicas, la medicina, la antropología, la historia, el movimiento de los potenciales humanos, los deportes y la ciencia ficción.

La Nueva Era no es una secta o culto en sí. No hay una organización a la cual uno deba asociarse, ni ningún credo que uno tenga que profesar. Poder identificar a ciertos individuos como nuevaeristas con todas las de la ley, es difícil. Algunos se suscriben a ciertas porciones de la Nueva Era; otros, a otras. Algunos se apartan del movimiento como tal, aunque abrazan ciertos aspectos centrales de su pensamiento.

La influencia de la Nueva Era toca virtualmente cada área de la vida. Miles de activistas del movimiento buscan transformar la sociedad a través de los preceptos de la Nueva Era. Otros millones han adoptado la perspectiva de la realidad que ofrece el movimiento, aunque simplemente piensan de esto como de una mera filosofía de la vida, pragmática y humanista.

---

* En castellano este libro está traducido con el título: *Lo que sé de mí*. Así se traducirá en los subsiguientes casos.

Aunque es "nuevo" en estilo y en vocabulario, en muchas maneras el movimiento es tan antiguo como las religiones orientales, como el hinduismo y el budismo, o como el ocultismo de occidente o los oráculos místicos de la antigua Grecia y Egipto. La Nueva Era simplemente ha acomodado la teoría de la reencarnación en el lenguaje de la sicología humanista occidental, de la ciencia y de la tecnología.

Las múltiples vías del movimiento de la Nueva Era también conducen a las versiones de base liberal de la "autoactualización" de Abraham Maslow y el optimismo fundamental de la década de 1960, mientras que también son visibles las huellas de la Meditación Trascendental del yogui Maharishi Mahesh y la enseñanza ("est") de Werner Erhard.

Yo he optado por un tratamiento periodístico para armar las piezas del rompecabezas que es la Nueva Era. He tratado de ser justo y de guardar un equilibrio a través de todo mi trabajo. En mi opinión, la Nueva Era, hasta donde uno pueda cercar esta transformación cultural movediza y multifacética, no es ni una conspiración infernal como la presentan los críticos fundamentalistas, ni una bienaventuranza utópica como la imaginan sus más entusiastas seguidores.

Más bien, el peligro insidioso de la Nueva Era está en su perspectiva de la naturaleza de la realidad, la cual no admite absolutos. La historia provee evidencia de que las metas relativas de moralidad incuban el caos y, al fin de cuentas, el colapso de la sociedad. Sin embargo, estas son conclusiones a las que he llegado sólo después de un examen cuidadoso de los puntos fuertes y los débiles, las cosas estables y las necedades de la Nueva Era.

La Nueva Era: Descripción y evaluación de este movimiento socio-religioso, es mi intento de cortar en tajadas el movimiento de la Nueva Era en un punto del tiempo, aunque los eventos han continuado avanzando.

Recuerde que "Nueva Era" es un término que cumple la función de una sombrilla. Una definición precisa es una quimera. Pero cuando amplias líneas le son común forman un modelo, y al menos para mí, el gran rompecabezas de la Nueva Era ha sido ensamblado. Espero que para usted ocurra lo mismo.

De paso, diré que nunca completamos el rompecabezas en nuestra casa de campo en la montaña. Pero para entonces ya no había misterio en cuanto al aspecto que tendría una vez terminado. El cuadro estaba, además, impreso en la tapa de su caja.

Además, había ya poco incentivo para completarlo. El rompecabezas presentaba la portada de la revista *New York Times*. Para un escritor de *Los Angeles Times*, conceder tanta devoción a nuestro principal rival hubiera constituido un acto de traición.

2

Predominio de la Nueva Era

La Nueva Era le ha tocado.

Usted ha oído de sus ideas, ha escuchado su música, ha visto sus obras de arte, ha visto sus super estrellas, ha leído su literatura y ha comprado sus productos. Usted puede aun haber participado de sus terapias y tomado parte de sus rituales y abrazado sus filosofías, todo sin conocerlos como Nueva Era.

El espíritu de la Nueva Era es el de un movimiento vago e ineluctable. Su amplia sombrilla da cabida a una cultura diversa y cambiante, y que ahora está en medio de un cambio que los nuevaeristas creen que es potencialmente tan arrasador en su influencia como el Renacimiento de la Reforma Protestante. Creen que el mundo está al borde de un profundo descubrimiento. El viejo orden, limitado, finito, va a ceder ante el nuevo orden glorioso e ilimitado de paz, prosperidad y perfección. Este radical "cambio ejemplar" está a punto de ocurrir mientras más y más gente cuestione los conceptos tradicionales acerca de la vida, la naturaleza de la realidad y el futuro del planeta.

La conciencia de la Nueva Era es multifacética y de múltiples enfoques.

"Desde las raíces para arriba. . . es una transformación que está ocurriendo en todas partes", dice Roland Mick, director de desarrollo de la Asociación de Practicantes Holísticos, una organización nuevaerista para la salud con sede en Pittsburgh. "Esto es algo singular en nuestra historia escrita." Mientras conversábamos en la Celebración de la Innovación, una exposición nuevaerista en San Francisco, Mick comparaba el movimiento con una "gema en bruto" que ha sido descubierta por muchos grupos de gente, y cada grupo está ocupado "en pulir una faceta particular" de la gema.

La influencia de la Nueva Era realmente se ha hecho sentir en cada faceta de la vida contemporánea. Los que popularizan el movimiento y sus creencias mismas son a menudo visibles en nuestro televisor, en los cines, en los horóscopos impresos, en nuestras tiendas locales de alimentos naturales, etc. Aun los deportes y los programas de ejercicio físico, el entrenamiento motivacional, el consejo sicológico y las clases de religión funcionan frecuentemente como canales para la transmisión del pensamiento nuevaerista.

Los promotores del pensamiento nuevaerista han hallado una audiencia muy receptiva.

Treinta y cuatro millones de estadounidenses están interesados en el desarrollo interno, incluyendo el misticismo, de acuerdo con SRI Internacional, una organización de investigación en Menlo Park, California. Casi la mitad de los adultos en Estados Unidos (el 42 por ciento) ahora creen haber tenido alguna vez contacto con alguna persona que ha muerto. Esto es un 27 por ciento más de lo que arrojara una encuesta nacional realizada once años atrás.

El sociólogo y sacerdote Andrew Greely encontró que aun porcentajes más elevados de estadounidenses dicen haber tenido experiencias síquicas como percepción extrasensorial (ESP), el 67 por ciento de todos los estadounidenses adultos, o unos 70 millones. Por vía de comparación, el 58 por ciento dijo en 1973 que había tenido una percepción extrasensorial.

Aproximadamente 30 millones de estadounidenses, cerca de uno en cada cuatro, ahora creen en la reencarnación, un principio clave de la concepción nuevaerista, y 14 por ciento apoyan la labor de los médiums en su contacto con los espíritus, lo que los nuevaeristas a menudo llaman "canalizadores en trance".

"Lo que antes era paranormal, ahora es normal", declara Greeley. "Aun le está ocurriendo esto a renombrados científicos y médicos que insisten en que tales cosas de ninguna manera pueden ocurrir." El profesor-sacerdote añade que las personas que tienen experiencias paranormales "son cualquier cosa menos locos religiosos o casos siquiátricos".

Encuestas nacionales llevadas a cabo por la organización Gallup corroboran los descubrimientos de Greeley: Las experiencias paranormales y la creencia en las presuposiciones de la Nueva Era están en aumento, haciendo de la Nueva Era "la alternativa de fe de más rápido crecimiento en el país", de acuerdo con Bob y Gretchen Passantino, ambos investigadores de nuevas religiones.

Una encuesta realizada en 1978 por Gallup indicó que 10 millones de estadounidenses estaban involucrados en algún aspecto de misticismo oriental y nueve millones en la curación espiritual. Y la misma organización encuestadora encontró que entre 1978 y 1984 la creencia en la astrología había aumentado desde el 40 por ciento hasta el 50 por ciento entre los niños en edad escolar.

De acuerdo con los resultados de una investigación realizada en 1987 por la Universidad de Northern Illinois, el 67 por ciento de los estadounidenses adultos leen los pronósticos astrológicos, mientras que el 36 por ciento creen que éstos son científicos.

En mayo de 1988 los medios de difusión estaban zumbando con la noticia, basados en las reveladoras palabras de un libro escrito por Donald T. Regan, que previamente fuera Jefe Administrativo de la Casa Blanca, de que el presidente y la señora Reagan leían frecuentemente los pronósticos astrológicos y que Nancy Reagan consultaba a los astrólogos para ayudar a su esposo a coordinar sus actividades y viajes.

El estudio de la Universidad de Northern Illinois también informó que más de la mitad de los estadounidenses piensan que los seres extraterrestres han visitado la tierra, una creencia que sostienen muchos círculos nuevaeristas.

La credulidad en tales artículos de fe de la Nueva Era ha sido popularizada considerablemente por entidades como "ALF", un títere extraterrestre, lanzado por la cadena de televisión estadounidense NBC y que algunas veces ha logrado estar entre los diez mejores programas más vistos. Desenmadejando la saga de su viaje desde Melmac hasta la tierra, ALF (cuyo nombre significa *Alien Life Form* o Forma de Vida Extraterrestre), alcanzó el tercer lugar junto con las presentaciones de dibujos animados de los programas de TV para los sábados por la mañana. Parece inofensivo introducir en la vida de los niños, y de nosotros, un poco de magia y fantasía, especialmente si los fabricantes y vendedores de juguetes pueden vender 250 productos inspirados en ALF, con ingresos que sobrepasan los 200 millones de dólares.

¡Estas son sombras del ET o Extra-Terrestre!

¡No hay mejor medio que el de los espectáculos para introducir las presuposiciones de la Nueva Era y hacerlas aparecer creíbles a una audiencia general! Tome, por ejemplo, las películas de ciencia ficción. La épica de "La guerra de las galaxias" (*Star Wars*) de George Lucas,

en la cual la "Fuerza" es un campo de energía generada por los seres vivos, expresa adecuadamente la definición nuevaerista de Dios.

Ciertos personajes en el programa de TV "Los ángeles de Charlie", hablan acerca de los campos de energía de los *chakras* en el cuerpo humano, "sutilmente inyectando cambio y aceptación en la conciencia del público en sólo diez años", observa con aprobación el ingeniero espacial nuevaerista Jack Houck.

Tal Brooke, escritor del libro *The Cosmic Circuit* (Circuito cósmico), considera que la "conexión de Hollywood es el principal canal para inyectar vigorosamente el misticismo oriental" en la cultura nacional. Películas como *Clockwork Orange* (La naranja mecánica), *Rosemary's Baby* (El bebé de Rosemary), *El exorcista, 2001, Dr. Strangelove, Cocoon* y *Angel Heart* (Corazón de ángel), transmiten los temas de la Nueva Era y del ocultismo, dijo Brooke después de una sazonada comida hindú en Redwood City, California.

La película *The Last Temptation of Christ* (La última tentación de Cristo) ha hecho detonar lo que la revista *Time* ha catalogado como "el debate más amargo sobre un tema religioso en años" sobre la naturaleza de Dios y la persona de Jesucristo. La película, basada en la novela que Nikos Kazantzakis escribiera en 1955, inyecta pensamientos panteístas y místicos en la sorprendente versión de un Jesús que es fruto de la ficción, quien duda de su misión mesiánica y pugna con tentaciones de lujuria.

"Todo es parte de Dios", declara este Cristo atormentado. Esto no es de maravillarse. En la página introductoria del guión de la película está esta cita de Kazantzakis: "No es Dios quien nos va a salvar, somos nosotros los que vamos a salvar a Dios combatiendo, creando y transformando la materia en espíritu." En el prólogo de su novela Kazantzakis habla del "anhelo vehemente. . . del hombre para alcanzar a Dios, o más exactamente, para retornar a Dios e identificarse con él". El propósito supremo del conflicto entre la carne y el espíritu, en el libro y en la película, es "la unión con Dios", un concepto muy oriental del peregrinaje hacia la Deidad y hacia la liberación del ciclo de nacimientos y muertes para entrar en la gloria.

"La cultura está siendo permeada por los conceptos de la Nueva Era. Los medios de difusión comenzaron con chistes acerca de la canalización en trance, pero recientemente ha habido intentos reales de ponerse en contacto con los muertos en la televisión", dice Gordon Lewis, especialista en apologética cultural en el Seminario de Denver. Personalidades célebres como Shirley MacLaine han recomendado públicamente a sus espíritus guías. Linda Evans, de la serie televisiva *Dynasty* (Dinastía) y Joyce DeWitt, de la serie *Three's Company* (Tres es compañía), siguen la guía de una entidad desencarnada llamada

Mafu. Otros personajes célebres que han afirmado públicamente sus conexiones nuevaeristas incluyen al famoso rey de la galleta con chocolate Wally Amos, la actriz Marsha Mason, los cantantes Helen Reddy y Tina Turner, el músico Paul Horn y la animadora Lisa Bonet.

Hasta 1986, afirma el profesor de humanidades de la Universidad de Denver, Carl A. Raschke, "la Nueva Era no era más que una subcultura, una contracultura; pero no tenía los dólares para hacerse conocer". De alguna manera, dice Raschke, consiguieron los dólares y los están invirtiendo en "celebridades, publicidad, testimonios. . . Se convirtió en algo brillante y sofisticado de la noche a la mañana. . . Esto hace que los medios de difusión se interesen, lo cual capta la atención del público".

Testimonios como el de un locutor de radio de Atlanta, Ted Turner, también proyectan la Nueva Era al público. Turner fue citado en el periódico *Denver Post,* diciendo que Estados Unidos necesita elegir un presidente nuevaerista si es que va a sobrevivir hasta el año 2000. Y un médico de San Francisco, Rafael Ornstein, fue rápido en reaccionar: Anunció su candidatura para la presidencia bajo la bandera del Partido de la Ecología Humana, el 22 de abril de 1988.

Mientras tanto, la Fundación para la Paz Global, de Ornstein, tiene la visión de convertir la prisión de Alcatraz en un balneario y centro de la Nueva Era para la salud *holística.* Todo lo que necesita es entre unos 60 a 100 millones de dólares para cristalizar este "espectáculo internacional". El proyecto, aún estando sobre la mesa de dibujo, atrajo no sólo una atención considerable, sino grandes sumas de dinero, a las agendas de la Nueva Era.

Las teorías nuevaeristas también han sido pulidas para apelar al alto mando militar. Marilyn Ferguson, la ideóloga principal de la Nueva Era ha dado conferencias en la Academia de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Y la Academia de Efectividad Organizacional del Ejército ha usado en algunos de sus programas currículos con orientación nuevaerista.

Grandes compañías han contratado los servicios de consejeros nuevaeristas para ayudar a incrementar la productividad de sus empleados. Las ideas de la Nueva Era también se han filtrado dentro de los grupos de acción política, grupos dedicados a levantar el nivel de la conciencia, institutos para la formación interdisciplinaria y asociaciones de salud *holística,* como también en talleres para la imaginación creativa, programas de "superaprendizaje" y seminarios de capacitación empresarial. (No obstante, para ser justos, debemos anotar que los programas y los currículos ideados por los adherentes de la fe judeocristiana también pueden contener elementos de sus sistemas de creencia.)

Aunque el yoga, una terapia popular para profesionales que sufren de estrés, es promocionada como una forma de ejercicio y relajamiento, no una religión, se basa en las presuposiciones compartidas por la cosmovisión nuevaerista. Sea cual sea su postura, el yoga está teniendo un gran éxito: El *Yoga Journal* (periódico yoga) ha aumentado su circulación a aproximadamente 50.000 ejemplares en 1988, alcanzando un incremento del 40 por ciento en menos de cuatro años.

A medida que el público se ha vuelto más tolerante en cuanto a los fenómenos síquicos, los tribunales de la nación han recurrido más y más a síquicos a fin de usar sus reputados poderes para desenmascarar testigos falsos, localizar con precisión a los sospechosos y/o cuerpos de desaparecidos.

Las publicaciones de la Nueva Era son en sí un fenómeno que produce millones de dólares. Casi cualquier persona tiene en sus estantes libros de sicología sobre automejoramiento que incorporan ideas de la Nueva Era. El movimiento está también reflejado en la literatura que se vende mucho en las secciones de religión de las librerías; desde el *Road Less Traveled* (Camino menos transitado) de Scott Peck, el *Urantia Book* (Libro Urantia), un pesado volumen de 2.097 páginas supuestamente dictado o "canalizado" por una fuente extraterrestre, hasta *A Course in Miracles* (Un curso acerca de los milagros), uno de los libros "espirituales" de la Nueva Era más leídos. Oprah Winfrey, superestrella de un programa televisivo, ha dicho que ese curso fue su lectura espiritual favorita durante el verano de 1988.

La editorial *Waldenbooks* ha intentado abarcar tanto el mercado cristiano como el de la Nueva Era, promocionando el libro *Yesterday, Today and Forever* (Ayer, hoy y siempre), de la vidente Jeane Dixon, mediante la expresión: "Viva una vida más significativa ligando la astrología con el cristianismo."

Seguramente la Nueva Era lo ha tocado a través de su miríada de productos y artefactos. Considere sólo unos pocos: cristales, fuentes del Tíbet que cantan, pirámides, estatuas, incienso, tarjetas de saludo, cartas de Tarot, hechizos, pendientes, talismanes, instrumentos para decir la fortuna y cartillas de astrología, materiales para computadoras, medicinas a base de hierbas, vitaminas esotéricas, instrumentos "locos" para masajes, tanques o baños en los cuales "renacer" y depuradores intestinales. Y todo esto es sólo el comienzo.

Puede ser que usted haya hallado muy refrescante la música de la Nueva Era en medio del tráfico de las autopistas. ¿Necesita compañía? Pruebe los servicios de una entidad nuevaerista organizadora de citas, esperando lograr que la "sincronicidad" ocurra para usted y para su "compañero anímico". Y según los cómputos del reportero Meg Sullivan, del periódico *Wall Street Journal,* hay muchas agencias

nuevaeristas de viajes, contadores públicos nuevaeristas, y aun abogados nuevaeristas.

El predominio de la Nueva Era está asegurado para el futuro previsible. En efecto, mientras se aproxima el año 2000, las expectativas de un milenio nuevaerista irán incrementándose hasta un punto febril. Según Robert Bellah, el sociólogo de Berkeley y autor de la aclamada obra *Habits of the Heart* (Hábitos del corazón), el mayor poder de atracción de este movimiento viene de jóvenes de la bien educada clase media, que están descontentos con las "vagas orientaciones espirituales".

Al otro lado de la bahía en San Francisco, el profesor de filosofía Jacob Needleman, experto en nuevos movimientos religiosos, comentó: "Todo un nuevo conjunto de categorías ha echado raíces y expresa la búsqueda de nuevos caminos para relacionarse con otra gente y con los eventos de la vida personal. Su predominio es una clara señal del gran cambio que se está produciendo en la conciencia de Occidente."

Para muchos que han sido atraídos por la Nueva Era, "la perspectiva cristiana dominante se ha desplomado, o la iglesia tal como ellos la conocen les ha desilusionado". Claman por una fuente de significado y de valor; algo en que puedan creer, dice la escritora nuevaerista Marilyn Ferguson.

De acuerdo con Maxine Negri, sicóloga humanista, la promesa del movimiento de "omnipotencia e indestructibilidad", atrae a los convertidos. Todas las metas humanas parecen posibles, "aun la eliminación de la muerte, no a través de Jesucristo ni de Mahoma o de otros mensajeros 'divinos', sino a través de la propia iluminación espiritual humana, lograda de manera independiente".

Desde la perspectiva cristiana evangélica, el escritor Robert Burrows ve el movimiento de la Nueva Era como algo "real y penetrante" y que no desaparecerá. "Mientras sus creencias y prácticas continúen siendo asimiladas en la cultura general y se mezclen con corrientes compatibles y se arrastren tras las inclinaciones del corazón humano caído, no puede más que crecer."

En sus expresiones actuales, el legado más duradero de la Nueva Era bien puede ser su influencia sobre la manera en que usted y yo pensamos, o cómo piensan los que nos rodean. Para entender eso, miremos más detenidamente a los postulados y premisas del movimiento.

3

Premisas de la Nueva Era

Cuando tuvo lugar la convención de los ateos estadounidenses en Denver en 1987, Madalyn Murray O'Hair dijo que *no hay Dios*. Poco después, Shirley MacLaine recorrió Denver y dijo a su audiencia que *ella y todos los demás son Dios*. Luego vino a la ciudad Billy Graham y en una cruzada evangelística declaró que *Jesús es el único Dios*.

Todo depende de la *cosmovisión* suya, que es el conjunto de premisas o postulados que usted sostiene con respecto a la realidad final, a los seres humanos y a las relaciones entre ambos.

Las cosmovisiones, y sus implicaciones, difieren de un grupo a otro dentro de las filas diversificadas y eclécticas del movimiento de la Nueva Era. De hecho, la Nueva Era no se refiere a un grupo en particular, o a un conjunto de grupos, ni a un período específico de la historia. Quizá una descripción más adecuada sea la que indica que se trata de *movimientos* nuevaeristas. La Nueva Era no tiene una superestructura que lo cubra todo. Sus credos y prácticas varían tanto como aquellas dentro de las tradiciones cristiana y judía.

"Nadie habla en nombre de toda la comunidad nuevaerista", ha dicho Jeremy P. Tarcher, representante de una firma de Los Angeles que publica libros nuevaeristas. "Dentro del movimiento no hay

unanimidad con respecto a cómo definirlo o si es lo suficientemente coherente como para llamarlo movimiento."

No obstante, Tarcher, como otros líderes de la Nueva Era, opina que el movimiento se basa en grandes premisas. Y más que ninguna otra cosa, el movimiento de la Nueva Era se distingue por tener una visión común, una cosmovisión compartida acerca de la naturaleza de la existencia y el propósito de la vida en el cosmos.

A los miembros de la Sociedad de la Nueva Era, que se suscriben en el periódico *New Age Journal*, se les preguntó: "¿Qué significa la Nueva Era para ti?"

"Es el comienzo de un despertar espiritual para muchos pueblos del mundo", respondió uno de los miembros.

"Idealmente, representa una conciencia global y no jerárquica, respecto a nuestros cuerpos y a quienes somos", dijo otro.

Suzanne Robinson, de Sugar Hill, Georgia, ha definido la Nueva Era como algo que se "proyecta hacia una época que enfatiza el descubrimiento de sí mismo, el crecimiento espiritual y la sabiduría. Es un tiempo emocionante para sobrepasar nuestras limitaciones."

Y Carolyn D. Ladner, de Rancho Cordova, California, ha llamado a la Nueva Era "un cambio en la percepción global e individual que promueve una transformación en los pensamientos y en las acciones, hacia una manera de ser más cooperativa, en lugar de nuestra actual manera de existencia, separatista y competitiva".

La Nueva Era, dice un experto en religiones nuevas, J. Gordon Melton, "es, al fin de todo, una visión del mundo transformado, un cielo sobre la tierra, una sociedad en la cual los problemas de hoy son superados y emerge una nueva existencia".

Por debajo de esta visión radical están las siguientes premisas nuevaeristas con respecto a la realidad final, la humanidad, Dios y la religión, los problemas de la humanidad, las soluciones de las crisis del presente y la agenda para la transformación del planeta.

La realidad final

El planteamiento básico de la Nueva Era puede ser formulado en tres palabras: "Todo es Uno." El cosmos es energía pura, no diferenciada y universal, una conciencia o "fuerza vital". Todo es un vasto proceso intercomunicado.

"La experiencia mística de totalidad incluye toda separación", dice Marilyn Ferguson.

Esta premisa es conocida como *monismo*, en la cual desaparecen las distinciones de los aparentes contrastes, así como también la línea de separación entre la creación material y la fuerza y energía que la crea.

La conciencia no está confinada a los seres humanos, sino que se aplica a toda la realidad. Se describe mejor con términos impersonales tales como: Principio, Mente, Poder, Unidad y, especialmente, Energía. Esta reducción de toda la realidad a energía deriva de especulaciones inferidas de las teorías de la quántum física acerca de la materia y la luz.

En el postrer estado de conciencia, dice el físico y filósofo nuevaerista Fritjof Capra, "han sido trascendidos todos los límites y dualismos, y toda la individualidad ha quedado disuelta en una entidad única, universal e indiscriminada". (Esta idea será analizada más ampliamente en un próximo capítulo.)

La humanidad

De la premisa de que Todo es Uno se deriva el postulado gemelo de que, entonces, la humanidad es Todo Una. En la cosmovisión nuevaerista esto es más que una mera descripción figurativa.

Los seres humanos no son otra cosa que "energía congelada", la aparente solidificación del pensamiento. De aquí deriva el eslogan nuevaerista frecuentemente citado: "Usted crea su propia realidad."

"USTED es lo único que es real", insiste el editor nuevaerista Jack Underhill, que publica la revista *Life Times*, de muy rápido crecimiento. "Todo lo demás es su imaginación, algo cinematográfico que usted ha traído a su pantalla para que le ayude a ver quién es usted realmente. Empuje eso a un lado por un momento. . . No hay víctimas en esta vida o en ninguna otra. No hay errores. No hay caminos incorrectos. No hay ganadores. No hay perdedores. Acepte esto y luego asuma la responsabilidad de hacer de su vida lo que usted realmente quiere que sea."

En el contexto de la Nueva Era, los seres humanos, como todo lo demás, son una extensión de la Unidad, que es toda la divinidad que existe. En otras palabras, los mismos "milagros" son "procesos" naturales de energía impersonal.

La unidad de todas las cosas, la revelación subjetiva más común en la experiencia mística, se llama generalmente *panteísmo*. No hay muchos seres, sólo hay un solo Ser, el Uno. Esta versión nuevaerista de la posición humanista secular, que tiene mucha fe en el potencial humano, ha sido denominado "Humanismo Cósmico".

Douglas Groothuis, un crítico de la Nueva Era, comenta en su libro *Unmasking the New Age* (Desenmascarando la Nueva Era): "El hombre no es sólo (visto como) la medida de todas las cosas, sino que él es el amo metafísico. Nosotros somos uno con el Uno y así tenemos acceso a un ilimitado potencial."

Dios y la religión

Los seres humanos poseen "un ser superior reprimido o escondido, que refleja, o está conectado con el elemento divino del universo", según Tarcher, editor del libro *Aquarian Conspiracy* (La conspiración de Acuario), de Marilyn Ferguson. Ferguson va más allá y dice que "el ser separado es una ilusión"; la realidad consiste en un "ser mayor". Este es el "dios" de la Nueva Era, denominado a veces como la "Inteligencia Infinita".

De esta manera podemos expandir el postulado básico de la Nueva Era así: Todo es Uno. Nosotros somos Todos Uno. Todo es dios. Luego nosotros somos dios.

"Yo soy dios", proclamó Shirley MacLaine en la playa de Malibu. "Vosotros sois dios. En serio", jura Jack Underhill en su revista. "Yo sé que nuestra licencia para conducir dice otra cosa pero, ¿qué sabe de estas cosas la Dirección General de Tránsito?"

Pero, entonces, el dios de la Nueva Era no es alguien especial. El, o mejor, ello, es *todo*. No hay nada que no sea dios. Los seres humanos son una modalidad o una expresión del dios que es un principio, una conciencia, una fuerza vital. El dios del panteísmo, anota el teólogo cristiano Vernon Grounds, "es meramente una designación conveniente para un proceso que lo abraza todo y que ha estado funcionando a través de las edades."

Esta premisa no anula la apreciación por el hombre Jesús. Pero la mayoría de los nuevaeristas lo consideran como uno de los muchos maestros iluminados. Usando frases nuevaeristas populares: Nosotros también podemos compartir la "consciencia de Cristo" o "el cósmico Espíritu de Cristo". O como lo declara Ferguson en una entrevista en el periódico *Yoga Journal:* "El mito del Salvador 'allá afuera' está siendo reemplazado por el mito del héroe 'aquí adentro'. Su expresión final es el descubrimiento de la divinidad dentro de nosotros. . . En un sentido muy real, *nosotros* somos el uno y el otro."

El movimiento de la Nueva Era considera el cristianismo simplemente como uno de los muchos senderos de espiritualidad interior, todos los cuales conducen a la misma meta de la unidad cósmica. Todas las religiones son esencialmente una. Jesús, Krishna, Buda, Lao-tse, y otros fundadores de las principales religiones han enseñado la misma cosa: cómo llegar a ser uno con el Uno. Esto se llama *sincretismo.*

Redondeando esta "religión universal" está la creencia común en la reencarnación, la teoría de que el alma progresa a través de muchos ciclos vitales de acuerdo con la operación del *karma* de cada individuo, "la regla por la cual el universo reparte premios y castigos". La meta final es identificarse con el cosmos, o Dios, y dar fin al repetitivo y penoso proceso de nacimiento, muerte y renacimiento.

El problema de la humanidad

¿Qué anda mal en la raza humana? ¿Por qué no podemos lograr una conciencia instantánea de Dios, o de divinidad? De acuerdo con la cosmovisión de la Nueva Era, el problema es nuestra ceguera esencial. "Una amnesia metafísica" nos ha hecho olvidar nuestra verdadera identidad.

"El movimiento de la Nueva Era dice que nosotros hemos olvidado que somos uno con Dios y que tenemos un potencial infinito al alcance de las yemas de nuestros dedos, si es que lo dejamos fluir." Así lo resume Dean Halverson, investigador y crítico de los nuevos movimientos religiosos.

De acuerdo con la modalidad mental de la Nueva Era, mucha de la culpa reside en el lado de las influencias entumecidas de la cultura occidental, que ha hecho que la mayor parte de la gente acepte la visión fragmentaria de autolimitaciones y "fracasos", en vez de reconocer que ellos pueden ser "como Dios". Pero los nuevaeristas creen que está a punto de estallar un "Nuevo Orden" fuera de la "vieja" época de racionalismo: Se acerca la alborada de la Era de Acuario, con su mística manera de "conocer".

Solución a la crisis

Justamente cuando la oscuridad parece ser más negra y la desesperación parece ser más honda, hay un camino para sobreponerse a la crisis contemporánea. La evolución espiritual es a menudo el resultado de un salto intuitivo que trae iluminación. Los nuevaeristas se refieren alegremente a esta oportunidad de cambio, como el "cambio paradigmático": una nueva y distinta manera de pensar acerca de los viejos problemas.

He aquí los términos en que ló describe Marilyn Ferguson: "Nuevas perspectivas dan a luz nuevas eras históricas. La humanidad ha tenido muchas revoluciones dramáticas con respecto al entendimiento, grandes saltos y perspectivas de liberación de las viejas limitaciones. Hemos descubierto los usos del fuego y de la rueda, del lenguaje y de la escritura. Hemos descubierto que la tierra sólo *parece* que es plana; que el sol sólo *parece* girar alrededor de la tierra, que la materia sólo *parece* ser sólida. Hemos aprendido a comunicarnos, a volar, a explorar."

Cada uno de estos descubrimientos, dice Ferguson, han sido cambios paradigmáticos.

¿Cómo se embarca la humanidad en un cambio paradigmático? Mediante una "experiencia de despertar" que cambia la manera en que la gente piensa, vive, se comunica y percibe la "realidad"; tomando parte en la "evolución consciente"; y adoptando una nueva cosmovisión que percibe "holísticamente" en lugar de "dualísticamente". Hay que deshacerse del viejo paradigma que divide, separa y analiza, y aun sofocarlo con violencia, para dar espacio a la nueva unidad lograda entre la realidad y lo divino. Todo es Uno; Dios es Todo, y Todo es Dios. La humanidad es deificada, la muerte es negada, y el enemigo es la ignorancia, no el mal.

La premisa de la Nueva Era es que el conocimiento o *gnosis* es la clave para despertar de nuestra ignorancia de lo divino. El adormecido "Ser Superior" puede ser despertado. La creación y la humanidad son simplemente "elevados" al estado de divino a través de una transformación personal.

Cada individuo puede "actualizar" su naturaleza divina y lograr la unión con el Principio Unificador Final mediante la aplicación de un sinnúmero de técnicas para producir un cambio en la conciencia, o "sicotecnologías", tanto para el cuerpo como para la mente y el espíritu.

Algunos ejemplos de lo que Ferguson llama "los gatillos intencionales de las experiencias transformativas" son: la meditación, el yoga, el canto, la música que cambia el ánimo, las drogas para ensanchar la mente, los sistemas esotéricos de misticismo religioso y conocimiento, la imagen mental guiada, el equilibrio y alineamiento de las "energías", la hipnosis, las disciplinas del cuerpo, el ayuno, las artes marciales, los instrumentos mecánicos que miden y alteran los procesos corporales y programas mentales que van desde sicoterapias contemporáneas hasta seminarios radicales que tienen como propósito borrar los valores presentes e inculcar el prototipo de mente de la Nueva Era.

El dominio de la "tecnología espiritual" y la experiencia mística llevan a los nuevaeristas hacia el poder sicoespiritual y la iluminación. Y los individuos llenos de poder y de realización personal están listos para poner en movimiento una "conspiración benigna" para lograr una nueva agenda humana" en una escala mayor.

La agenda de la Nueva Era

La secuela de una conciencia personal ampliada es una transformación planetaria, caracterizada por una iluminación masiva y una evolución social. Aunque los nuevaeristas apoyan selectivamente ciertos programas y causas, la agenda de la Nueva Era comparte importantes plataformas con la política liberal de los Estados Unidos y con los

intereses de muchos estadounidenses que no están de ninguna manera conectados con el movimiento.

La amplia agenda del movimiento promueve la ecología (la naturaleza y Dios son fusionados); la androginia (porque todos son Uno, las diferencias entre el hombre y la mujer son insubstanciales); la paz mundial y el desarme nuclear (incluyendo la aproximación y la posible unificación política entre los Estados Unidos y la Unión Soviética); los alimentos y procedimientos naturales de curación. Otras metas son: solucionar el problema del hambre en el mundo; humanizar la tecnología; desmantelar mucho de las empresas estadounidenses y reemplazarlas con unidades económicas "alternativas", tales como pequeñas entidades industriales y agrícolas; patrocinar estilos de vida cooperativos y organizar una política global.

El principio de Todo es Uno también se aplica a las naciones. Las fronteras nacionales son obsoletas de acuerdo con la cosmovisión de la Nueva Era. De esta manera la agenda de la Nueva Era promueve una emergente civilización global y un solo gobierno mundial, incluyendo lo que llaman "el sistema de impuestos planetarios" y las Naciones Unidas como la única agencia de gobierno central. Inclusive crearía una "religión mundial" ecléctica que se acercaría más a los sistemas religiosos orientales que a los credos monoteístas occidentales.

Coronando la cosmovisión de la Nueva Era está esta premisa crucial: Los seres humanos tienen acceso a una fuente de "conocimiento trascendente, un dominio no limitado por el tiempo y el espacio".

Dicen que la "fuente" de la trascendencia de la Nueva Era, la cual anima el cosmos, se alimenta intuitivamente del hemisferio derecho del cerebro, a través de varias sicotecnologías.

Para lograr la divinidad a la manera de la Nueva Era, la sicóloga Maxine Negri escribe en una crítica del movimiento: "Uno sólo tiene que deshacerse de las limitaciones impuestas por el razonamiento del hemisferio izquierdo del cerebro, que la cultura occidental, por sus avances tecnológicos, mantiene en alta estima. El sendero a la divinidad no está en la lógica del hemisferio izquierdo, sino en el conocimiento intuitivo y en la creatividad del hemisferio derecho."

Entonces, para comprender la Nueva Era necesitamos más información acerca de este "maravilloso universo de aproximadamente un kilo y medio" que llamamos el cerebro.

4

La mente de la Nueva Era

Este es un capítulo cerebral. Trata del cerebro, la mente, la intuición y la consciencia.

En muchas maneras la mente humana es el corazón de la Nueva Era. Dentro del movimiento existe una marcada obsesión por ejercitar el subdesarrollado hemisferio derecho del cerebro para generar nuevas ideas y lograr poder espiritual.

"Paso a paso, hemos tratado de descubrir una panacea trascendental para obtener algo del control del intuitivo hemisferio derecho o control intuitivo sobre esta mezcolanza de cosas del hemisferio izquierdo", expresa extáticamente la escritora Kathleen Vande Kieft, defensora de la Nueva Era.

Pero, ¿qué es la mente? ¿Es lo mismo que el cerebro? ¿Es algo más? La frontera humana más misteriosa y menos conocida no está en alguna galaxia en el espacio exterior; está en medio de nuestras orejas. Es un objeto que pesa cerca de un kilo y medio y del tamaño de una toronja de color rosado grisáseo, con el aspecto de una nuez gigante llena de fisuras y que tiene la consistencia de la gelatina.

Usted es su cerebro, el control maestro detrás de todo lo que hace y dice, el panel central para el pensamiento y la conciencia, el agente de la trascendencia.

En años recientes los neurocientíficos han hecho grandes avances hacia la explicación de muchos de los secretos del cerebro. Sin embargo, hasta este punto el cerebro ha rehusado intransigentemente revelar sus más profundos misterios. Sus poderes y límites aún permanecen más allá de nuestros poderes y límites. Los científicos buscan entender exactamente cómo es que el cerebro registra recuerdos, cómo aprende y cómo es consciente de sí mismo. Un escritor sobre biología, Lyall Watson, dijo de la investigación del cerebro: "Si el cerebro fuera tan simple que pudiéramos entenderlo, entonces *nosotros* seríamos tan simples que no podríamos entenderlo."

¿Qué *es* lo que la inteligencia humana conoce acerca de la inteligencia humana?

Para los principiantes, hay como 100.000 millones de células nerviosas en nuestro cerebro. Cada una de ellas está conectada con otras 50.000. Para los aficionados a las matemáticas, eso daría por lo menos 100 billones de conexiones debajo de nuestro casco. Y para los que gustan de los datos interesantes, una computadora con el mismo número de *bytes* (o caracteres del alfabeto) tendría que ser de la altura de un edificio de 100 pisos y ¡cubrir todo el Estado de Texas! Estas células nerviosas llamadas neuronas (que forman la "materia gris") "hablan" entre sí por medio de electricidad pulsativa y substancias químicas —llamadas neurotransmisores— que fluyen entre las neuronas.

Pero, quizá, el aspecto más fascinante del cerebro humano es su proceso de percibir, de procesar, de almacenar y de extraer información.

Los investigadores han explorado diferentes funciones en discretas áreas del cerebro, pero no a la manera antigua, como solían hacerlo los frenólogos estudiando las protuberancias del cráneo. A decir verdad, el anatomista Franz Joseph Gall, fundador de la seudociencia de la frenología en 1810, no estaba muy errado en su creencia de que el cerebro guarda ciertas facultades particulares en "zonas" especializadas.

Desde las décadas de 1860 y 1870, cuando los neurólogos Pierre Paul Broca y Karl Wernicke dijeron que un daño sobre el hemisferio izquierdo del cerebro producía severos desórdenes en el habla, pero que un daño similar en el hemisferio derecho no los producía, los investigadores del "cerebro dividido" han descubierto que los dos hemisferios tienden a tener funciones distintas.

Cada hemisferio influencia al otro. Están unidos mediante el "cuerpo calloso", una especie de entronque como de líneas telefónicas que conectan las dos mitades.

En general, el hemisferio izquierdo produce el pensamiento; el

hemisferio derecho produce el sentimiento. En los individuos zurdos estas funciones están invertidas. De manera que tiene algo de verdad aquel dicho de que "yo tengo dos sentires con respecto a eso". Afortunadamente, el lado izquierdo evita (generalmente) que el lado derecho irrumpa con emociones inapropiadas.

Para una persona que usa su mano derecha, el hemisferio izquierdo actúa como una especie de "super agente de prensa", dice Herbert Benson, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, quien cree que las técnicas de meditación pueden producir cambios dramáticos en las habilidades de la mente. "El hemisferio izquierdo trata de interpretar enormes cantidades de información, tanto nueva como almacenada; también selecciona y ordena la información por categorías. Hace inferencias y predicciones basadas en dicha información. Para facilitar esta función de producir deducciones, el hemisferio izquierdo se apoya en vastas reservas de habilidades analíticas, lógicas y verbales. El hecho de que podamos poner en palabras los pensamientos y dar las razones precisas de por qué hacemos las cosas, es mayormente resultado de esta función del lado izquierdo del cerebro."

Benson, de la misma manera que muchos científicos conductistas, mantiene que el hemisferio derecho tiene la habilidad de cambiar hábitos inveterados y esquemas de pensamiento. El lado derecho, opacado por el lado izquierdo que es lineal, analítico y verbal, es el centro de muchas de nuestras funciones intuitivas y creativas. Los destellos de intuición y las imágenes de las ideas, que aparentemente vienen de no se sabe dónde, entran en nuestra conciencia a través de la actividad neurotransmisiva que se origina en el hemisferio derecho.

El sicólogo y neurólogo Miguel S. Gazzaniga, autor de *The Social Brain: Discovering the Networks of the Mind* (El cerebro social: Descubriendo la red de comunicación de la mente), cree que el cerebro humano tiene una organización modular compuesta de unidades que funcionan de maneras relativamente independientes y paralelas. Basado en intensivos estudios postquirúrgicos de pacientes con "cerebro dividido" o múltiple, Gazzaniga llegó a la conclusión de que cada módulo cerebral es "capaz de acción, de llevar a cabo actividades que prueban y vuelven a probar las creencias que son mantenidas por nuestro dominante cerebro izquierdo. . . Si el cerebro fuera un sistema monolítico, con todos los módulos en completa comunicación interna, entonces lo que creemos nunca cambiaría".

Que un sistema lineal no puede generar nueva información es aceptado por Arnold Mandell, un químico cerebral no ortodoxo de la Universidad de California, en San Diego. "El cerebro tiene su actividad espontánea, autoorganizada, como las nubes, el aire y el agua. Produce

espirales y remolinos. Mientras usted pasa del nivel de las neuronas a los campos electromagnéticos, a una persona, a una familia, a una sociedad, usted adquiere propiedades emergentes."

Pero la metáfora que actualmente está en boga con respecto al "cerebro izquierdo" *versus* "cerebro derecho", se inclina más bien hacia la superchería de base semicientífica, advierte William H. Calvin, profesor de neurofisiología de la Universidad de Washington. La metáfora ha sido confundida con la realidad en los círculos de la Nueva Era, dice él, difundiendo una cantidad de mitos. El principal de ellos es la noción exagerada de la dicotomía entre los dos hemisferios del cerebro y de sus características y habilidades.

Calvin ha observado que aproximadamente un 70 por ciento de la gente tiene cerebros *derechos* que tienen predominio del lenguaje. A menudo, cuando un hemisferio es dañado —especialmente en niños muy pequeños— las tareas que son procesadas por ese hemisferio pueden "ser asumidas", aunque no siempre con tan buenos resultados, por el otro hemisferio.

La excusa de que "es difícil ser una persona con cerebro derecho en un mundo con cerebro izquierdo" puede ser chistosa, pero es necio y falaz, añade Jerre Levy, biosicóloga de la Universidad de Chicago. Que el hemisferio izquierdo controla la lógica y el lenguaje y que el derecho controla la creatividad y la intuición es una media verdad, dice ella. "Hasta donde las regiones son diferenciadas en el cerebro, deben integrar sus actividades. . . No hay actividad en la cual esté implicado o a la cual contribuye uno solo de los hemisferios."

Muchos nuevaeristas no ven esto de la misma manera. Para ellos, hay una "sabiduría superior" en el cerebro derecho, una especie de "conocimiento corporal", que entona a una persona con Dios. Esta es la conciencia pura que busca la Nueva Era, la conciencia cósmica que los místicos orientales y los sabios tanto han exaltado.

El razonamiento de la Nueva Era va así: "Si podemos acallar la vibración verbosa de nuestro hemisferio izquierdo y ser conscientes de los mensajes de la otra mitad silenciosa y mística, podríamos estar en mejor contacto con la realidad más profunda."

Shirley MacLaine explica:

> Una persona que piensa lateralmente, o con el hemisferio derecho, es capaz de ver una coherencia mayor entre los eventos que para el pensador occidental de cerebro izquierdo parecería un rompecabezas contradictorio. . . Los pensadores orientales están más abiertos a un pensamiento intuitivo. . . que enfoca dimensiones más altas y más realidades, y que nos capacita para sentirnos conectados con la fuente de lo que yo llamo Energía de Dios. Da expresión al lenguaje del alma, la universalidad del espíritu. . . Cuando "entramos" a nuestro propio interior habrá algo allí.

Dios está en el sinapsis. Dios en la neurona. "Mantén en suspenso la mente pensadora de modo que puedan ser percibidas estas energías sutiles", dice Kathleen Vande Kieft. Pon la mente racional en cortocircuito y sincronízate con la Mente Total.

"El conocimiento tácito. . . el compañero silencioso de todo nuestro progreso", musita Marilyn Ferguson. "Permaneciendo por encima de la mente", explica después. "Pero sólo cuando usted se quita del camino. Usted ha de tener la intención de lograr experiencias sin tener palabras para ellas."

Todo el cerebro está contenido en la mente, pero no toda la mente está contenida en el cerebro, concluye Ferguson, citando a un swami o maestro hindú. "Es complicado hablar de ello. . . Pero hay algo que actúa sobre el cerebro."

Wilder Penfield, el renombrado canadiense, cirujano del cerebro, escribió: "No hay ninguna evidencia fidedigna de que el cerebro solo puede llevar a cabo el trabajo que lleva a cabo la mente."

El misterio de la mente/cerebro continúa. ¿De dónde surgen nuestras más brillantes ideas, nuestras más hondas emociones y nuestros más grandes sueños?

"Las operaciones de un órgano capaz de crear a *Hamlet*, la Constitución, e Hiroshima, continúan siendo un profundo misterio", escribió el neurólogo Richard M. Restak en su odisea, *El cerebro*. "¿Cómo está construido? ¿Cómo se ha desarrollado? Si aprendemos más acerca del cerebro, ¿podremos aprender más acerca de nosotros mismos? A la verdad, ¿somos nosotros algo distinto que nuestro cerebro? Algunas de estas preguntas permanecen sin respuesta. Otras como: '¿Es el cerebro la mente?', pueden quedar sin respuesta por la eternidad."

¿Dónde está la mente de una persona que está en coma? Algo que usted previamente pensó, pero que no cree más en ello, ¿es parte de su mente?

Una verdad esencial de la condición humana, anota el escritor de ciencia Douglas Hofstadter, es que la gente, no importa cuán conscientes sean de sus propias mentes, no pueden tomar en cuenta su propia complejidad cuando intentan comprenderse a sí mismos.

"¿Puede un órgano de un kilo y medio con textura igual a la gelatina explicar la conciencia?", preguntan Judith Hooper y Dick Teresi, casi al final de su épica: *Three-Pound Universe* (Un universo de kilo y medio).

¿Puede lo divino ser liberado mediante la reestructuración de la manera en que pensamos? Si es así, observa Brooks Alexander, analista y crítico de la Nueva Era, "esto siempre implica cerrar nuestra mente racional y crítica. . . El abastecimiento de 'poder' de la Nueva

Era sólo les viene a aquellos cuyo filtro racional y crítico ha sido quitado o inutilizado."

El astrónomo Carl Sagan, un popularizador de la ciencia y naturalista, también lo expresa con franqueza: "No hay manera de decir si los esquemas extraídos por el hemisferio derecho son reales o imaginados si no se los somete al escrutinio del hemisferio izquierdo."

El mayor legado de la mente humana es su habilidad para discriminar entre lo que es verdadero y lo que es falso, y verificar lo que es real y lo que es ilusión y engaño. Pero la superconciencia de la Nueva Era está programada para ignorar estas distinciones.

Los seres humanos somos seres racionales y nuestra correspondencia con Dios se da en ese raciocinio. Si Dios, como un ser superior trascendente ha creado la mente humana finita y ha puesto la capacidad para la racionalidad dentro del cerebro humano, entonces es lógico asumir que nosotros podemos entender su revelación para nosotros.

Como exclamara el astrónomo Johannes Kepler, en el siglo XVII, cuando estudiaba el universo y la Biblia: "¡Oh Dios, estoy pensando tus pensamientos en pos de ti!"

SEGUNDA PARTE

Quién y qué es la Nueva Era

5

Raíces históricas

Para entender el movimiento contemporáneo de la Nueva Era debemos identificar algunas de las raíces divergentes de su origen. En general, la Nueva Era es un resurgimiento moderno de antiguas tradiciones religiosas, junto con una mezcla de influencias: misticismo oriental, filosofía y sicología moderna, ciencia y ciencia ficción, y la contracultura de las décadas de 1950 y 1960. Pero por debajo de todas estas influencias está la manera en que la Nueva Era comprende la mente humana.

La visión budista Zen de la realidad, por ejemplo, es que una conciencia superior, o el verdadero ser, no es otra cosa que la mente de Buda. Para el practicante de la religión Zen, las distinciones son irrelevantes. No existe nada "interno" o "externo". Nada existe aparte del verdadero ser. Las cosas que parecen ser externas son solamente conmociones dentro de la mente de Buda.

En otras palabras, la mente lo incluye todo. La Mente de Buda no es una *cosa*, pero paradógicamente nada tiene existencia aparte de ella.

Este es un concepto antiguo que surgió de la vida y las enseñanzas de un monje llamado Siddartha Gautama, quien recorrió la India hace 2.500 años y llegó a ser conocido como el Buda, "el Iluminado". Ahora la doctrina de Buda tiene 500 millones de seguidores en todo el mundo.

La mayoría concentrados en Asia, pero hay muchos también en Europa y América del Norte.

El budismo, como otras religiones importantes del mundo, no es un sistema monolítico de fe y de práctica y, por supuesto, tampoco lo es la filosofía de la Nueva Era. Pero la influencia del budismo en el pensamiento de la Nueva Era es incuestionable. Así lo es también la influencia de la religión ancestral del budismo: el hinduismo, que antecede al budismo por lo menos en 1.000 años. Ambas tradiciones hacen hincapié en la reencarnación y el *karma* (los cuales consideraremos en mayor detalle en un capítulo aparte).

El hinduismo y el budismo enseñan que el ciclo inevitable de nacimiento-muerte-renacimiento puede ser superado sólo mediante la acumulación de una significante cantidad de *karma*, para que lo libre a uno de las ilusiones del mundo material y haga posible su liberación. En el budismo la plenitud de *karma* se llama *nirvana*, un estado en que cesa el sufrimiento y se goza de felicidad perpetua. La creencia de la evolución de los espíritus mediante lapsos de vida adicionales es también un dogma de las religiones autóctonas de Norteamérica, y esto ha sido también incorporado en el pensamiento de la Nueva Era.

Zen (palabra japonesa que significa meditación) también ha modelado el pensamiento de la Nueva Era, y tiene las marcas de la religión china tradicional: el taoísmo. Lo fundamental del taoísmo es la creencia de que "dentro y detrás del mundo fenomenológico está el Tao, el principio eterno e inmutable. El Tao es la fuente original de todo en el universo. El Tao produce espontáneamente todo a través del juego armónico de dos fuerzas: el *yin* (el principio de la receptividad pasiva) y el *yang* (el principio de la actividad)".

También la influencia gnóstica es inconfundible en el pensamiento de la Nueva Era, como libremente lo reconocen los líderes del movimiento. El gnosticismo, que fuera catalogado como una herejía por la iglesia cristiana primitiva, sostiene que los seres humanos están destinados a volver a unirse con la esencia divina de la cual han surgido. Aquellos que están en el "conocimiento" (que es lo que significa *gnosis*) "entienden que el hombre es divino, que su origen y destino divinos lo abstraen del resto de la creación y que sus poderes no tienen límite. La muerte misma es una ilusión", explica el notable historiador Christopher Lasch.

Carl A. Raschke ha descrito el gnosticismo tradicional como un mito de iluminación secreta "construido sobre el tema de la sabiduría esotérica, que es asequible sólo a los pocos privilegiados o iniciados. Esta sabiduría o *gnosis* implica un conflicto antagónico con los poderes que gobiernan el mundo material, un viaje al interior de un territorio

prohibido que tiene como propósito arrebatar el elixir de la vida eterna. . . El método de salvación del gnosticismo. . . demanda un vistazo del funcionamiento más interno del cosmos, que constituye la clave que descifra los enigmas del cielo y de la tierra".

El gnosticismo emanó de la metafísica de Pitágoras, del neoplatonismo y de varias escuelas de lo oculto o misterioso. El historiador gnóstico moderno Robert Anson Wilson traza los orígenes de la "inteligencia superior" hacia el pasado, pasando por los Rosacruces, el Renacimiento, las sociedades de magia, "la brujería medieval, los caballeros templarios, los sufis europeos, etc., hasta el gnosticismo original, y de allí más atrás, hasta los misterios de Eleusis y los cultos egipcios".

La Nueva Era también le debe mucho al "paganismo cosmopolita usado por los antiguos gobernantes helenistas y los césares romanos, que tenía el propósito de unificar una vasta diversidad de religiones y culturas" así como también a los movimientos estadounidenses del último siglo, cuando el misticismo oriental sentó por primera vez raíces en las costas de Nueva Inglaterra, en el oriente de los Estados Unidos.

El movimiento trascendentalista (1836-60) fue perfilado por escritores como Henry David Thoreau y Ralph Waldo Emerson, que estaban profundamente influenciados por la sabiduría del Oriente. El desarrollo que hiciera Emerson del tema de la "Supra-ánima" manifiesta una cosmovisión panteísta. Igualmente, Thoreau "se relajaba con una copia del *Bhagavad Gita*" en la laguna de Walden, como lo observa Jerry Yamamoto. Los trascendentalistas adoptaron ecléctica-mente aspectos de las escrituras orientales y las moldearon para adaptarlas a los patrones estadounidenses relacionados con la autonomía y la determinación individuales. De esta manera prepararon la escena para que las luminarias de la Nueva Era se convirtieran en el foco de atención 130 años después. (En el capítulo 22 enfocaremos más de cerca a los actores clave del Trascendentalismo y del Nuevo Pensamiento).

El Trascendentalismo ha sido el primer gran movimiento religioso en este país (Estados Unidos), con un notable componente asiático, señala J. Gordon Melton, director del Instituto de Santa Bárbara para el Estudio de la Religión Americana. Dijo Melton en una entrevista que esa migración continúa, con varios cientos de miles de asiáticos "que llegan a los Estados Unidos anualmente, incluyendo enormes cantidades de hindúes y budistas".

El espiritualismo fue otra rama de la conciencia religiosa estadounidense del siglo XIX.

El camino para el espiritualismo había sido preparado por un médico australiano llamado Franz Anton Mesmer (1734-1815), cuyos

discípulos trajeron el "nuevo movimiento de sanidad por medio de la mente" a los Estados Unidos. Mesmer enseñaba técnicas denominadas "sueño mesmeriano" basadas en el "magnetismo animal". El curandero vidente Phineas Parkhurst Quimby, un relojero de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, se dio cuenta de ello y pronto él y Mary Baker Patterson Eddy, una de sus aprendices, comenzaron a difundir la enseñanza de que la enfermedad es causada por las falsas creencias y no por desórdenes físicos. De allí surgieron la Ciencia Cristiana, la Ciencia de la Mente, la Ciencia Religiosa y la Escuela de la Unidad del Cristianismo.

La hipnosis "enseñó a la gente que hay muchos fenómenos que las personas pueden hacer estando en trance que no pueden hacer en estado consciente normal", anota Martin Katchen, estudiante del control mental y de hipnotismo. "Esto abrió las puertas a la creencia de que ellos podían hacer muchas otras cosas, como la clarividencia y la profecía."

Golpeteos supuestamente escuchados por dos jóvenes hermanas en una casa de Hydesville, Nueva York, en 1848, cautivó a la población, dando comienzo a un movimiento. Las hermanas Fox decían que golpeteos que deletreaban los mensajes, provenían del espíritu de un vendedor ambulante que había sido asesinado y cuyo cuerpo había sido enterrado en el sótano de la casa donde ellas vivían. Sea que todo este fenómeno fuera o no algo artificial y preparado (una de las hermanas confesó posteriormente haber causado los ruidos haciendo sonar las coyunturas de sus rodillas), el hecho es que dio comienzo a una explosión espiritualista.

El investigador síquico Colin Wilson narra: "La gente descubría que todo lo que tenía que hacer era sentarse en un cuarto oscuro, preferentemente con la presencia de un 'médium', alguien que previamente había establecido comunicación con los espíritus, y la manifestación a menudo se haría sentir de inmediato. No se requería ningún aparato, con la posible excepción de unos pocos instrumentos musicales. En el área de Rochester (Nueva York) aparecieron más de 100 médiums en 1850."

El espiritualismo también fue la cuna de la teosofía, la doctrina creada por madame Helena Petrovna Blavatsky (1831-91), una mística rusa excéntrica que vivía una vida de escándalo y murió en medio de acusaciones de que había sido un fraude. Ella y su compañero, el coronel Henry S. Olcott (1832-1907) volvieron a Estados Unidos en 1879 después de una prolongada visita a la India. El tipo de hinduismo que importaron constituyó parte de la Sociedad Teosófica, una organización ocultista que formaron en 1875.

Nina Easton escribiendo en la revista *Los Angeles Times* dijo que

Blavatsky bien podría ser llamada "madrina del movimiento de la Nueva Era", porque en las palabras de Marion Meade, la biógrafa de Blavatsky, "ella preparó el camino para la Meditación Trascendental, Zen, Hare Krishnas; Yoga y vegetarianismo; karma y reencarnación; swamis, yoguis y gurúes contemporáneos".

Los sucesores de Blavatsky, Annie Besant (1847-1933), Guy Ballard (1878-1939) del grupo "Actividad YO SOY", y Alice Bailey (1880-1949), continuaron la visión mesiánica de la teosofía con respecto a la venida de un nuevo maestro religioso mundial, inspirado por profecías "canalizadas" mediante médiums a partir de una jerarquía de "maestros ascendidos".

Bailey parece haber sido quien acuñó la expresión "Nueva Era", que aparece a través de sus escritos. Pero la amplia popularidad de la expresión sólo quedó establecida cuando la "Nueva Era" llegó a asociarse con la "Era de Acuario", el título de la canción de *Hair,* un espectáculo musical internacional de la década de 1960.

"Acuario", anota Marilyn Ferguson, quien marca el paso de la Nueva Era, "es el que acarrea el agua en el antiguo zodíaco, simbolizando el flujo y la satisfacción de una antigua sed. Es un símbolo apropiado. . . el tiempo de la 'verdadera liberación de la mente'".

Mientras que algunos iban al Oriente para buscar sabiduría, los proveedores orientales de misticismo estaban emigrando al Occidente.

En 1893 se llevó a cabo el primer Parlamento de Religiones Mundiales, en conexión con la Feria Mundial de Chicago. Entonces acudieron en masa por primera vez a las costas de Estados Unidos una multitud de maestros espirituales, swamis y gurúes, quienes hicieron asequible y aceptable el misticismo oriental a miles de estadounidenses.

Después de causar asombro a las multitudes reunidas en la exposición de religiones mundiales, el swami hindú Vivekananda (1862-1902) se quedó en este país para formar la Sociedad Vedanta. En 1920 llegó Paramahansa Yogananda y posteriormente estableció el Compañerismo de la Realización Personal. Después, en los primeros años de la década de 1930, llegó a los Estados Unidos el "silencioso, autoproclamado avatar" Meher Baba, para fundar el grupo Amigos de Meher Baba, de orientación islámica.

En los capítulos subsiguientes consideraremos los papeles de los sicoanalistas Sigmund Freud y Carl Jung, como también de Albert Einstein y los físicos de la mecánica del quántum, porque ellos también han contribuido a desenrollar la alfombra roja para el actual movimiento de la Nueva Era. Algunas religiones autóctonas de los Estados Unidos, el neopaganismo y la influencia del movimiento feminista "Diosa", también merecen un examen especial en los capítulos subsiguientes.

Las raíces contemporáneas de la Nueva Era pueden ser halladas en los movimientos de contracultura de las décadas recientes. Los "beatniks" de la década de 1950 estaban fascinados con Zen. Una década después vinieron los "hippies", "con sus sueños ácidos y sus gurúes orientales, su poder de la flor y su radicalismo utópico", como escribiera Brooks Alexander. "Después surgió el 'movimiento del potencial humano' en la década de 1970, impulsado por terapistas 'humanistas' de varias inclinaciones místicas. Esalen era la meca palpable para el buscador entusiasta de la época posthippie. En la década de 1980 todos estos ramales y otros más han convergido entrelazándose en maneras nuevas y fantasiosas."

Gordon Melton expresa con precisión que el año 1971 fue la fecha de galvanización del movimiento de la Nueva Era en los Estados Unidos. Fue el año en que fuera publicado por vez primera el periódico nacional *East-West Journal,* así como el representativo libro *Be Here Now* (Estar aquí hoy), escrito por el judío Baba Ram Dass, cuyo nombre real era Richard Alpert. Excatedrático de sicología, él y su colega Timothy Leary, que fueran echados de Harvard, ensalzaron el "misticismo sicodélico", producido por el uso de la LSD y otras drogas alucinógenas.

Alpert, tras haber encontrado su gurú personal en la India, resurgió como Ram Dass y "predicó un mensaje nuevo, híbrido de éxtasis espiritual y de 'actualidad', el cual se dedicó a imprimir como palabras desparramadas en las páginas, como si hubieran sido recortadas y pegadas", dice Raschke.

Mientras tanto, los libros de Carlos Castañeda acerca de sus aventuras en el desierto de México con un grotesco brujo indio Yaqui llamado Don Juan, "se vendieron por millones de ejemplares. . . y atrajo la atención de muchos quienes siguieron su senda de iniciación por medio de experiencias con hongos alucinógenos".

Otras influencias importantes de la Nueva Era de la década de 1970 y del comienzo de la de 1980 incluyen el swami Muktananda, ceñido con una pluma de papagayo y propagador del Yoga Siddha; Maharishi Mahesh Yogui, que fuera el héroe de los Beatles y padre de la Meditación Trascendental; y el gurú adolescente Maharaj Ji, "Señor del Universo" y supervisor de la Misión de la Luz Divina. Cada uno de ellos filtraron su tipo peculiar de misticismo oriental en la sique y en la experiencia de la población estadounidense, como señala Robert Ellwood, erudito en religiones orientales de la Universidad de Southern California. Luego vienen los gurúes norteamericanos: el novelista Jack Kerouac, un maestro de la generación "beat Zen" de California, el poeta Allen Ginsberg, compañero de camino de Kerouac y uno de los personajes de *Dharma Bums;* y quizá es más definitiva la influencia del

actor Alan Watts, exsacerdote episcopal y capellán en la Universidad de Northwestern. Watts, quien murió en 1973, escribió 24 libros sobre el pensamiento oriental incluyendo su más influyente *Way of Zen* (Camino de Zen).

El movimiento de la Nueva Era "ha sido alimentado por muchos ramales tributarios, pero no puede ser reducido a ningún ramal en particular", escribe Robert J. Burrows en su libro *The New Age Rage* (El furor de la Nueva Era). "Los ramales de la antigua sabiduría. . . están ahora desplazándose todos como un torbellino, y virtualmente no se pueden distinguir el uno del otro, mientras el uno absorbe influencias del otro."

Pero Martin Katchen, judío ortodoxo y sutil analista de las corrientes históricas, ve cautivantes paralelos entre el movimiento contemporáneo de la Nueva Era y el panorama social como existió en los Estados Unidos hace 150 años.

"Actualmente, la Nueva Era", dice mostrando una montaña de libros que ha traído a una entrevista como apoyo de su premisa, "es una continuación lógica de las tendencias que existieron en el liberalismo estadounidense desde 1830. Las mismas ideas parecen estar rondando: canalizadores, espiritualidad oriental, liberalismo político que apunta hacia el socialismo, un cristianismo liberal y un Nuevo Pensamiento.

"Como fue antes es ahora."

Personajes publicitados y caudillos

La expresión "Nueva Era" se puso de moda en las décadas de 1970 y de 1980, ayudada por la circulación del periódico *New Age Journal* y el libro de Mark Satin intitulado *New Age Politics* (Política de la Nueva Era). El libro *bestseller* de Marilyn Ferguson, *Aquarian Conspiracy* (Conspiración de Acuario), un compendio de enunciados sociales y visión filosófica de la Nueva Era, alcanzó extraoficialmente el sitial de las escrituras del movimiento.

Pero si Ferguson escribió la biblia de la Nueva Era, quien llegó a ser su primera sumo sacerdotisa fue Shirley MacLaine.

"Yo solamente soy un ser humano que trata de hallar algunas respuestas acerca de lo que estamos haciendo aquí, de dónde hemos venido y a dónde estamos yendo", expresa vacilante la despampanante actriz en una entrevista con la revista *Time*. Sin embargo, el semanario la llama "la derviche de la Nueva Era, quien reina avasalladoramente".

En sus anteriores encarnaciones profesionales, como cantante y bailarina de Broadway y actriz de Hollywood, quizá sea más conocida

por su participación en *Sweet Charity* (Dulce caridad) y en *The Apartment* (El apartamento), así como en su actuación en *Terms of Endearment* (Términos de encariñamiento), que le merecieron el Premio Oscar. Sin embargo, la pelirroja MacLaine obviamente estaba gozando de lo mejor de su vida, como lo expresa la revista *People's Weekly*, en el papel estelar de célebre evangelista de la metafísica de la Nueva Era.

En *Out on a Limb* (Lo que sé de mí), ella hace una crónica de su vacilante conversión al credo de la Nueva Era. Sus viajes y estudios, que incluyeron dimensiones tipo ciencia ficción de viaje fuera del cuerpo, contacto con seres extraterrestres y sesiones de canalización en trance, proveen una "excursión guiada" del mundo invisible.

"Quizá", escribe ella, "como han argumentado los filósofos y aun algunos científicos, la realidad es sólo lo que uno percibe que sea".

Sin embargo, Martin Gardner, un escritor científico, llamó a los escritos de MacLaine "metafísica de jardín de infantes" en su columna en el periódico *Skeptical Enquirer*, una publicación trimestral especializada en desenmascarar ciencia dudosa.

El segundo libro de MacLaine acerca de su saga espiritual, *Dancing in the Light* (Danzando en la luz), es una proyección más profunda a los dominios del yoga, de la reencarnación, al poder del cristal, los mantras hindúes y, mediante la acupuntura, la experiencia de evocación de vidas pasadas. Sus espíritus guías le informan que cada individuo es Dios, y ella transmite la sabiduría a un amigo, diciéndole: "Tú eres ilimitado. Solamente no lo *percibes*."

En *Out on a Limb* (Lo que sé de mí), serie televisiva de cinco horas de duración, que fuera transmitida en enero de 1987 en los Estados Unidos, la radiante MacLaine actúa dramáticamente y afirma su creencia de que "sus amigos en el mundo de los espíritus" la han escogido a ella para "canalizar" el mensaje de la nueva-antigua iluminación a una era escéptica.

Preparada mediante una voluminosa lectura y mucha conversación con místicos, le viene a MacLaine el "momento de la verdad desnuda" en una terma de azufre caliente en los Andes, donde ve a su ser consciente salir de su cuerpo y remontarse alto en el cielo peruano. En su luminosa descripción, su "espíritu, mente, o alma, lo que haya sido" fluía fuera de su cuerpo, pero ambos estaban conectados por un "delgado cordón de plata". Ella se remontó en alto, dice, hasta poder ver la nervadura de la tierra.

"Simplemente fluía; de alguna manera fluía. Yo no quería volver, lo cual me hizo preguntarme si habría ido tan lejos, y eso bastó para hacerme volver. . . Entonces, bien, de nuevo volví a pesar 65 kilos."

Esta extravagante miniserie fue recibida con resuellos y carcajadas.

"¡Shirley, estás bromeando!", puso en sus titulares el *Rivendell Times*, un periódico de Colorado que evalúa tendencias sociales. Una serie de caricaturas denominada *The Far Side* (El otro lado) representó una escena del desierto y dos grandes lagartijas venenosas diciéndose la una a la otra: "Otra vez me viene cierta sensación de que en una vida pasada yo fui alguien llamada Shirley MacLaine." Martin Gardner catalogó a la película como "un penetrante bla-bla-bla paranormal. . . su diálogo es insoportablemente trivial".

El tercer libro metafísico de MacLaine, *All in the Playing* (Todo está en juego), recuerda los acontecimientos fantasmagóricos relacionados con la producción de la miniserie de TV. Esto incluye una ayuda proveniente de ultratumba, del finado Alfred Hitchcock (escritor de temas de misterio y suspenso) y la producción de cambios meteorológicos mediante técnicas de visualización. El libro fue ridiculizado en el periódico *New Age Journal* como un "asunto laborioso con abundancia de caracterizaciones montadas mediante clichés, panoramas a viva luz y sabiduría de galletitas de la fortuna". Y el comentarista Dennis Livingstone soltó estas palabras: "Lo que MacLaine necesita es menos de espíritus guías y más de un escritor fantasma."

Sin embargo, MacLaine, la campante defensora de la Nueva Era, había tocado la hebra sensible de millones de estadounidenses, incluyendo, además, seminarios de dos días de duración intitulados "Conectándose con el Ser Superior", dirigidos por una sola mujer y llevados a cabo en todo el país.

Terry Clifford declaró en la revista *American Health:* "MacLaine ha hecho que sea medio elegante hablar acerca de nuestros encuentros místicos."

"Usted y yo podemos reírnos de esta persona", apoyó Charles Colson, exconsejero de la Casa Blanca, mientras conversábamos en medio del ruido de los aviones en el Aeropuerto Internacional de Los Angeles. "Pero el mundo la toma muy seriamente. La gente piensa que si alguien tan famosa como ella lo cree, entonces debe haber algo de verdad en ello."

MacLaine, quien previamente fuera una "atea declarada", asistió a la escuela dominical de una iglesia bautista de Virginia en su niñez, junto con su hermano, el actor Warren Beatty. Ahora ella ve que la Biblia es "extremadamente metafísica". Está llena de descripciones de OVNIS, ángeles que salen de naves espaciales, canalización en trance y voces de espíritus, dijo en el "Show de Phil Donahue". Y añadió que ella estaba haciendo "viajes mentales" al futuro asistida por entidades y "ayudantes" provenientes del más allá.

Un canalizador en trance en quien se ha apoyado Shirley para entrar en contacto es Kevin Ryerson, un artista gráfico que se

convirtiera en médium y que jugara un papel prominente en la película "Out on a Limb" (Lo que sé de mí). Ella ha llamado al muy aclamado, articulado y apreciado Ryerson, "uno de los teléfonos de mi vida".

MacLaine también ha tenido la suerte de dar con el canal de Ramtha, el así llamado maestro ascendido de 35.000 años de edad, proveniente del perdido continente de Atlántida. Este "Ram" habla a través de la señora J. Z. Knight, de Yelm, Washington, quien antes fuera empleada doméstica.

La señora Knight, quien ha sido apodada la Tammy Faye Bakker del movimiento de la Nueva Era, ha acumulado ingresos considerables por tener una canalización directa a las estrellas. Aparte de MacLaine, se dice que su clientela incluye a Burt Reynolds, Clint Eastwood, Richard Chamberlain, los ya fallecidos Joan Hackett, Shelley Fabares y Mike Farrell, de la serie de televisión "M*A*S*H". También incluye a la actriz Linda Evans, quien compró una casa junto a la de Knight para estar en contacto con Ramtha, entre sus buenos amigos.

Cientos de los seguidores de la señora Knight han embalado sus bienes y se han mudado a la zona rural del noroeste para sobrevivir a la destrucción que Ramtha ha predicho que precederá al milenio. Mientras tanto, la señora Knight y su esposo Jeffrey, que es criador de caballos, esperan a la puerta, llenos de lujo. Los dólares de los que los apoyan les han ayudado a construir una lujosa mansión y a equipar los establos de su caballeriza de Caballos Arabes Mesías, con candelabros y alfombras de pared a pared.

"¡Qué extraño!", expresa un reportero en una conversación televisada en Los Angeles, "cómo puede ser que Ramtha, un guerrero de hace 35.000 años, esté diciendo a la gente que compre tus caballos árabes".

Haciendo frente a esta provocación, la señora Knight, vestida con una túnica blanca, responde: "Como saben. . . nosotros tenemos una maravillosa energía que funciona alrededor de algunos de los caballos con los cuales la gente está implicada. Nosotros estamos implicados más que nadie; nosotros hemos puesto en ello todo lo que tenemos."

La rubia señora de Knight se relaja después de una sesión de canalización en trance, fuma un cigarrillo y se toma un refresco cola de cereza. Luego añade que el Ram se le apareció por primera vez en 1977, cuando estaba haciendo experimentos con pirámides de papel en su cocina. Pero ella no puede canalizar al guerrero en cualquier momento: "El no tiene un contrato conmigo."

Sin embargo, la entidad milenaria ha publicado su propio libro de profecías estilizadas y canalizadas. *I Am Ramtha* (Yo soy Ramtha) está ilustrado con fotografías de la señora Knight entrando en trance en el "Show de Merv Griffin". El fenómeno hizo que Robert Burrows, un

crítico de la Nueva Era, se burlara de esto diciendo: "Esto prueba que aunque uno muera aún puede publicar sus libros."

El corazón del mensaje de Ramtha es que uno debe tomar responsabilidad por su propia vida. "Cada destino cambia a cada momento; nosotros podemos cambiar de opinión y de esta manera nuestro futuro en cada momento. . . La voluntad colectiva manifiesta las sombras del mañana. . . Dios está implicado."

La señora Knight se crió en Artesia, Nuevo Mexico. Su nombre de soltera, Judy Hampton. Su padre, alcohólico, abandonó la familia y ella fue criada por su madre, una cristiana fundamentalista. Siendo una adolescente bastante popular, fue elegida la chica más linda de su clase en la escuela secundaria. Ella, que es una devota creyente en Dios, cierta vez comenzó a hablar con una extraña voz masculina durante una reunión de oración, según el testimonio de Sandy Fallis, una de sus compañeras de la escuela. La voz se identificó como la de un demonio llamado Demias, dijo Fallis en un segmento del programa televisivo 20/20 producido por la cadena de televisión ABC.

"Ella puso sus manos en su cuello y decía: '¡No puedo respirar!' En ese momento irrumpió de nuevo la voz masculina y dijo: '¡Ustedes quieren este cuerpo, pero no pueden tenerlo!'" (La señora Knight dice que el incidente jamás ocurrió.)

Sea o no verdad que es otra personalidad que ella no puede controlar la que se manifiesta a través suyo, la señora Knight parece tener su destino bajo control. Ella y sus 14 colaboradores continúan canalizando las energías de Ramtha en seminarios, libros, cintas grabadas y una eficiente forma de consejería sicológica y espiritual. Aunque no son pocos los seguidores de la Nueva Era que han quedado desilusionados con los seminarios de la señora Knight acerca de Ramtha, hay quienes los consideran suficientemente valiosos como para invertir 400 dólares por cátedra.

De una manera diferente, Marilyn Ferguson ha difundido el mensaje de la Nueva Era globalmente. Ferguson, uno de los cerebros del movimiento, prendió el fuego en corazones simpatizantes cuando escribió acerca de "una evolución de la conciencia", una transformación "anunciada de antemano por antiguas profecías en todas las tradiciones de conocimiento directo, la muerte de un mundo y el nacimiento de otro, un apocalipsis. . . el despertar de un número creciente de seres humanos a su potencial divino".

Pocas semanas después de la publicación de su obra *The Aquarian Conspiracy* (La conspiración de Acuario) en 1980, los líderes del movimiento Solidaridad en Polonia habían solicitado diez copias. El libro se convirtió en un texto para cursos en algunas universidades, fue publicado en ocho países y traducido en diez idiomas. Hacia mediados

de 1988, sólo en los Estados Unidos ya se habían vendido 500.000 copias. Después surgieron grupos de discusión en prisiones, iglesias, agencias de gobierno, y aun en una aldea de Africa del Sur.

Ferguson, quien sólo completó dos años de estudios universitarios, de pronto se halló hablando ante grupos diversos como la Academia de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, educadores de ciencias médicas, físicos nucleares, esposas de granjeros de Canadá, miembros del Congreso, directores de procesamiento de información, ejecutivos de hoteles, administradores de estado, bibliotecarios médicos, presidentes de universidades, y asambleas internacionales de juventud y líderes empresariales.

La conspiración de Acuario más que un libro era un fenómeno social. Robert Ellwood, historiador de la religión en la Universidad del Sur de California, escribió: "Libros como estos no sólo tienen la manera de describir de lo que tratan, sino que llegan a ser parte de ello, aun contribuyen a hacer que ello suceda."

En un principio, Ferguson no parece que fuera la principal apóstol de la Nueva Era. Habla velozmente; a menudo sus ideas exceden su habilidad para articularlas. Ella empieza con una línea de pensamiento, y después de unas cuantas palabras retrocede. Sin embargo, es una escritora lúcida, una pensadora hábil y una organizadora creativa. Pero parece haber algunos circuitos desajustados en su corriente de lógica de la conciencia. Los focos en los extremos de los alambres no siempre se prenden como ella dice que ocurrirá cuando uno pone el enchufe. Hay destellos de grandeza y relámpagos de introspección, pero esa gran masa de conexiones no parece estar firmemente enchufada en la fuente central de corriente.

Por lo menos, esa fue mi impresión mientras conversábamos en su casa en la colina de Mount Washington en las afueras de Los Angeles. Ella y su segundo marido, Ray Gottlieb, recién habían regresado de su otra residencia en la costa norte de Lake Arrowhead, a 100 kilómetros de distancia. Mientras Marilyn, descalza y vestida con una blusa blanca y roja sobre pantalones kaki bebía de su taza de té, yo echaba una mirada a su colección de cuadros y estatuas de la Nueva Era, un cristal púrpura gigante y una enorme ave disecada. La luz del sol se reflejaba sobre la pantalla de su computadora en su cuarto de trabajo, y Gulliver, un loro, graznaba en el trasfondo.

Marilyn relata: "En la década de 1960 yo era una joven madre (con tres hijos) en Houston. . . también era poetisa naturalista. . . intrigada por el naciente apoyo que la ciencia daba a mis intuiciones."

Fue entonces cuando publicó su libro *The Brain Revolution* (La revolución del cerebro). Previamente había publicado otro, *Champagne Living on a Beer Pocketbook,* (Vida de champán con recursos para

cerveza), todo lo concerniente a "una vida simple en escala elegante". "Para mi sorpresa, los científicos e investigadores reaccionaron con gran interés."

Así, en 1975, la industriosa Marilyn comenzó a publicar el *Brain/Mind Bulletin* (Boletín cerebro/mente), un informe mensual acerca de los descubrimientos más recientes sobre el aprendizaje, la sicología, la creatividad y el funcionamiento del cerebro, entre otros tópicos. "El boletín llegó a ser un vehículo para juntar este tipo de información sobre la mente y la conciencia. . . Sobre esto me convertí en el 'ojo del huracán'. . ."

En este punto Gulliver, el loro, de repente y por razones que sólo él sabe, voló del hombro de Ray y se estrelló contra el grande ventanal que había al otro lado de la sala.

Cuando el viaje de Gulliver había terminado y el pájaro magullado fue levantado y puesto de nuevo en un palo, Marilyn continuó charlando conmigo, contándome de su nuevo libro en el cual estaba trabajando junto con su marido. "Los editores en Nueva York están enloquecidos", me confesó, mencionando la gran suma que la editorial Pocket Books le había dado de adelanto, pero pidiéndome guardar el secreto. El manuscrito, que provisionalmente ha sido intitulado *The New Common Sense* (El nuevo sentido común), "trata de los secretos de una vida verdaderamente triunfadora. La victoria sobre las crisis de la vida. . . en contraste con todas estas ideas excéntricas.

"Una renovación radical está ocurriendo en cada institución; solamente requiere ser nutrida. . . La gente que 'cobija el sueño' pertenece a toda clase de profesiones y están en cada peldaño de la escalera. . . simplemente necesitan la clave para saber que no estaban locos."

Marilyn Ferguson puede ser una de las exponentes más interesantes de la Nueva Era, pero no es la única teorista contemporánea del movimiento.

Otros quizá no aparezcan en los titulares de los periódicos, pero una evaluación completa de la Nueva Era debiera incluir también al pensador y canalizador David Spangler, quien ha tenido mucho que ver con la fundación de Findhorn Community, una comunidad ecléctica en el norte de Escocia; Ken Wilber, sicólogo transpersonal y a la vez editor; Fritjof Capra, físico místico; Elisabeth Kübler-Rossi, vidente y escritora de un libro acerca de la muerte y los moribundos, y los estrategas políticos Mark Satin y Bárbara Marx Hubbard, esta última terminó por ser candidata para la presidencia de los Estados Unidos en 1984.

Estos y otros canalizadores, personajes y líderes de varios tipos de comunidades y grupos, como Werner Erhard, de Forum; el maestro místico *Sun Bear* (Oso Solar), un indio nativo estadounidense; y Robert

y Judith Skuth, editores de la obra metafísica *A Course in Miracles* (Un curso en milagros), de varios volúmenes, se materializarán en los siguientes capítulos.

Algunos de los legendarios gurúes de la Nueva Era ya están a la espera. . .

7

Dotados gurúes

Antes que nada quiero decir que las categorías que presento son arbitrarias. ¿Quién soy yo para determinar quiénes son los gurúes de la Nueva Era? Y además, ¿qué es un gurú? Casi cualquiera puede ser un gurú en estos días. Frances Lear, la ex esposa del productor de Hollywood Norman Lear, ha lanzado recientemente una nueva revista para la mujer madura. ¿Y qué es lo que la revista *Time* dice de ella? "Una gurú para mujeres de más de 40 años."

El sociólogo Ronald Enroth, de la universidad de Westmont, dice, sarcásticamente, que hace unos cuantos años los estadounidenses pensaban que un gurú "era un animal exótico. Ahora. . . prácticamente es una palabra doméstica".

En religión, los gurúes son maestros espirituales que enseñan y ayudan a los no iniciados, y demandan que sus discípulos estén totalmente rendidos a su autoridad. Los gurúes, se dice, "son más grandes que Dios, porque ellos conducen a Dios".

Para nuestros propósitos, vamos a guiarnos por una definición un poco más amplia. Algunos de los principales simpatizantes de la Nueva Era podrían ser clasificados como gurúes, canalizadores, o simplemente como celebridades; o una combinación de éstos. Shirley MacLaine, la señora Knight y Marilyn Ferguson son personajes de primera plana debido a su prominencia pública.

Los gurúes generalmente originan grupos o comunidades. Algunos

de éstos, como los EST, los de la cientología y los de Hare Kreishna, se han establecido muy bien con el paso de los años, o han ido más allá del liderazgo inmediato o el control de sus fundadores. Consideraremos a algunos de estos grupos en el próximo capítulo que trata de grupos relacionados con la Nueva Era.

Recuerde que esta no es una lista completa de los gurúes actuales de la Nueva Era. Y algunos pueden escoger no identificarse con el movimiento de la Nueva Era. Pero son representativos.

Bhagwan Shree Rajneesh

En el verano de 1981 el gurú más controversial de la India desmanteló su grande comunidad en Poona y la reestableció en un inmenso y aislado rancho ganadero en la región central de Oregon conocida como "The Big Muddy" (El gran lodazal). Al cabo de dos años la religión de Rajneesh y su imperio de 60 millones de dólares se había cimentado. Los cultivos cubrían una buena parte de las 25.600 hectáreas, y eran irrigados desde un enorme depósito. Algunos 75.000 metros cuadrados de edificios permanentes aparecieron en los pastizales, coronados por una "universidad" de cinco alas donde sus discípulos vestidos de túnicas de color naranja absorbían una mezcla sustanciosa de misticismo al estilo Rajneesh y terapia sensorial de la costa occidental.

Por años Rajneesh había querido tener "un nuevo lugar, aislado del mundo exterior, una comunidad para provocar a Dios". Esta nueva comunidad, escribió él en 1979, sería "un experimento de comunismo espiritual. . . un espacio donde podamos crear seres humanos que no estén obsesionados por la comparación, que no estén obsesionados por el ego, que no estén obsesionados por la personalidad".

Pero a fines de 1985 la comunidad se desbandó. Rajneesh había sido deportado; y muchos de sus más altos ayudantes, incluyendo a la mordaz Ma Anand Sheela, estaban en la cárcel por crímenes que variaban desde intervención de teléfonos hasta intentos de homicidio (inclusive el envenenamiento masivo de 700 personas), desde crímenes incendiarios hasta arreglo de matrimonios falsos con el propósito de evadir las leyes de inmigración.

La evaluación hecha por el siquiatra James S. Gordon es de manera especial aleccionadora, porque como experto del Instituto Nacional de Salud Mental en el campo de nuevas religiones, había investigado completamente a Rajneesh, tanto en la India como en Oregon.

En una entrevista y en su libro intitulado *Golden Guru* (El gurú dorado), Gordon buscó responder a esta intrigante pregunta: ¿Por qué tanta gente altamente educada y exitosa había optado por abandonar

sus carreras y sus familias para dedicar sus talentos y sus vidas a Rajneesh?

"Para mí, Rajneesh era un catalítico, un maestro si no un amo", dijo Gordon, reconociendo que había habido "un momento" cuando él mismo casi se convirtió en un *sanyassin* o discípulo iniciado. Se había hipnotizado por el sueño de utopía, la creación de nuevos seres humanos en comunidades nuevas. Pero había allí un "amor por el poder, un control que era potencialmente feo y peligroso". Admitió su desilusión:

"Si este hombre destacadamente intuitivo e inteligente no puede ayudar a la gente a cambiar", y si estos "talentosos, hábiles, enérgicos y alegres *sanyassins*. . . no lo podían lograr. . . entonces no valía la pena para mí o para otros que deseaban crear y ser parte de comunidades llenas de amor y productivas. Rajneesh. . . no tuvo éxito en vivir lo que él sabía y enseñaba".

Sin embargo, la mística de Rajneesh continúa a pesar de habérsele negado entrada en 21 países durante un viaje mundial, después de haber sido deportado de los Estados Unidos. A principios de 1988, cerca de 500 personas, la mayoría occidentales, escuchan al gurú de 56 años de edad en dos discursos diarios en el reorganizado *ashram* en Poona.

"Yo aún le veo como la persona más sabia que jamás haya conocido", musita Sunshine, que previamente fuera una portavoz en el recinto Rajneeshpuram de Oregon. Ella y Philip Toelkes, un abogado que sirviera como alcalde de Rajneeshpuram, expresaron "gratitud" a Rajneesh, y Toelkes le llamó "la persona más inocente y la menos inocente que conozco".

Elizabeth Clare Prophet

El éxodo de la gente de Rajneesh puede haber dejado desmanteladas las casas portátiles en el Rajneeshpuram, pero las unidades fueron "reencarnadas" 885 kilómetros al este en la comunidad nuevaerista de Elizabeth Clare Prophet, llamada con afecto "la Mamá Gurú" por sus discípulos.

Después de arrancar las estacas en California del Sur (habiendo vendido instalaciones de una base central por un costo de 15,5 millones de dólares a un grupo budista americano) la comunidad de 400 miembros, que temporalmente se incrementó a 3.000 durante una celebración de la semana del 4 de Julio en 1987, llevó a cabo conferencias especiales en un rancho de 13.200 hectáreas, llamado Royal Teton Ranch, cerca del Parque Nacional de Yellowstone.

La Iglesia Universal y Triunfante de Prophet, con un estimado de

10.000 a 25.000 miembros, surge de sus enseñanzas acerca de los "maestros ascendidos" y "portadores de luz" de la Gran Hermandad Blanca. La iglesia, activa en 100 ciudades de los Estados Unidos, abarca una de las mezclas más complejas y sincretistas de credos metafísicos de los tiempos modernos. Prophet y su finado marido, Mark Prophet, quien había fundado la Casa del Faro de la Cima en 1958 (su nombre fue cambiado a Iglesia Universal y Triunfante en 1976), creativamente unieron tradiciones orientales y occidentales. Se fundamenta fuertemente en las enseñanzas del movimiento "Poderoso YO SOY" que fuera popularizado por Guy y Edna Ballard durante la década de 1930, un grupo que creciera hasta contar millones en la década de 1940, y que luego declinara drásticamente.

La Mamá Gurú, una mujer de mediana edad y con una firme voluntad, tiene una marcada inclinación por las joyas costosas y "una profunda devoción a Jesús". Como "vicaria de Cristo", proclama ser la mensajera escogida de Dios en la tierra para tener dictados directos (mensajes canalizados en trance) de una hueste de maestros ascendidos que incluye a Buda, Jesús, San Germán, el papa Juan XXIII, Merlín el Mago, Cristóbal Colón y el K-17, "jefe del Servicio Secreto Cósmico".

En 1987 y 1988 algunos aldeanos de la zona rural de Montana, alarmados de que se pudiera repetir el fiasco de Rajneesh de Oregon, buscaron la manera de lograr que la creciente y autosuficiente comunidad de la Mamá Gurú fuera expulsada del valle que le servía de albergue.

Baba Ram Dass

En la década de 1960 era expulsado de la Universidad de Harvard un naciente gurú por "volar" con la droga LSD. Habiendo ganado notoriedad, el sicólogo bostoniano Richard Alpert, emigró a la India. Allí estudió con el finado gurú Neem Karoli Baba, usando sandalias y sartas para rezos. Alpert reapareció después con el nombre de Gurú Ram Dass, que significa "siervo de Dios", e ingresó en la escena estadounidense en la alborada de la Nueva Era. Su nueva fe oriental que había descubierto, superimpuesta sobre su prestigioso trasfondo académico, "lo transformó en el símbolo perfecto de la Nueva Era", según J. Gordon Melton, experto en las religiones de los Estados Unidos. Sus entonces populares libros pronto se convirtieron en un tipo de líderes durante la época que sirvió para "entrar en contacto con, convertirse a o abandonar" el movimiento.

Para entonces, el pelo de Ram Dass se había vuelto gris, su abundante barba había sido afeitada y en cambio lucía un fino bigote. Todavía practicaba la meditación budista y también participaba en las sesiones de canalización en trance. Unos años atrás había sido

cortejado por la médium Joya Santanya, quien decía ser el conducto para el antiguo gurú hindú de Baba Ram. En 1987, a la edad de 56 años, Dass apareció entrenando voluntarios para ayudar a pacientes de SIDA y dando conferencias para un grupo de servicio mundial que administra una clínica para los ojos en Nepal y una clínica para la salud de indios estadounidenses en Dakota del Sur.

"En la década de los 60", dijo a Carol McGraw, escritora de *Los Angeles Times*, "he aprendido cómo ser, pero no cómo hacer". Ahora, dijo, el foco de su interés está en la práctica hindú del karma yoga, "usando el servicio a otros como una senda hacia la transformación". Añadió con una sonrisa: "Yo nunca he pensado de mi humanidad como una práctica. Estaba demasiado ocupado tratando de llegar a ser divino."

Swami Muktananda

Cuando el Swami Muktananda Paramanansa murió en 1982, su Fundación SYDA, uno de los más grandes movimientos orientales de orientación yoga, cayó en desorden administrativo y decaimiento moral. Pero Muktananda siguió siendo una de las influencias progenitoras de la Nueva Era en la década de 1980. Su legado continúa vivo porque él ha tocado las vidas de personas notables como Werner Erhard, Jerry Brown, que fuera gobernador de California, de los cantantes Diana Ross y John Denver, del músico Paul Horn, del actor puertorriqueño Raúl Julia, y de las actrices Marsha Mason y Olivia Hussey. Quizá más que ningún otro gurú, excepto Maharishi Mahesh Yogui, famoso por su meditación trascendental, Muktananda ha hecho que la meditación yoga sea asequible y entretenida para los occidentales, particularmente para la gente de Hollywood.

Para un observador casual, Muktananda era un hombre viejo, de piel oscura, con una barba desordenada y lentes ahumados asentados sobre su ancha nariz. Tenía la costumbre de llevar un vestido tipo pijama de color naranja, con una gorra tejida de color amarillo. Pero para varios cientos de miles de devotos alrededor del mundo, quienes le llamaban "Baba" (que significa "papá" en hindú), él era la esencia divina del ser puro, la manifestación del dios que está en todos nosotros, como él enseñaba. "Dios mora dentro de ti como tú; adora a tu ser", decía una y otra vez mientras cruzaba de un extremo a otro el país con un mensaje de renovación personal y establecía *ashrams*, (centros de meditación) en 20 ciudades de los Estados Unidos.

Después de la muerte de Muktananda, 30 devotos lo acusaron de inmoralidad sexual en el pasado, y disgustados dejaron el movimiento. (Dos de ellos me contaron de primera mano detalles de sórdidos episodios en 1983.) Los sucesores que Muktananda había señalado, un

joven hindú y su hermana, se pelearon surgiendo entonces una lucha por controlar el imperio de SYDA. Pero a fines de 1987, la hermana, Gurumayi Chidvilasananda, quedó al frente de la sede central en South Fallsburg, Nueva York.

"Muktananda es aún mi maestro", aseveró un seguidor que sólo aceptó hablar conmigo bajo la condición de que no revelara su nombre. Y añadió: "Divinidad no es lo mismo que perfección. El todo es una perfección; las partes tienen defectos."

Gurú Maharaj Ji

En 1973, siendo de 15 años de edad, el gurú hindú Maharaj Ji afirmaba tener seis millones de seguidores, incluyendo miles de jóvenes que le arrojaban flores a su paso y gente de una contracultura nacida del desencanto. Una persona prominente entre ellos fue Rennie Davis, de los Siete de Chicago, una reconocida portavoz de la protesta contra la guerra. Los devotos, llamados *premies,* trepaban unos sobre otros para caer a los pies de Maharaj Ji, cuando él dispensaba el "conocimiento", o para "obtener" la "luz divina" de la paz interior.

Su Misión de la Luz Divina experimentó un crecimiento meteórico a principios de la década de 1970, cuando llegó a tener 284 centros en los Estados Unidos. Pero luego los donativos decayeron, los devotos se desbandaron y el adolescente gurú tuvo problemas con su madre. Ella se opuso a que él se casara, a la edad de 16 años, con su secretaria de 24 años y objetó su estilo de vida ostentoso y mundano. "A los ojos de los no regenerados", dice con ironía Carl Raschke, investigador de movimientos religiosos, "no había nada particularmente carismático en la persona del muchacho, quien hablaba un inglés entrecortado, cargado de los clichés de la jerga del hipismo, se vestía con ropas garbosas y costosas. . . conducía Rolls Royces y motocicletas y se atracaba con helados Baskin-Robbins".

Hacia fines de la década de 1970 la Misión en los Estados Unidos se había hecho casi invisible y había dejado de crecer. En 1979 los cuarteles generales en Denver fueron silenciosamente trasladados a Miami Beach, y Maharaj Ji con su esposa y sus dos hijos se recluyeron en una propiedad en la cumbre de una colina en Malibu que mira hacia el Pacífico. Ahora, aproximadamente a la edad de 30 años, el Maestro Perfecto hace recorridos ocasionales alrededor del mundo, hablando a los *premies.*

Zen Master Rama

Un personaje de más reciente ingreso en el supermercado de los gurúes es Frederick "Rama" Lenz, un maestro budista zen de cabellos

ensortijados, de un estilo propio y quien tiene un doctorado en inglés. El gurú *yuppie* de Malibu montó una campaña propagandística masiva (que ascendió a 850.000 dólares) durante 1987 en las ciudades más grandes de los Estados Unidos, anunciando meditaciones públicas gratuitas, complementadas con música gratuita en salas de concierto alquiladas y salas de bailes de hoteles a través del país. Los avisos mostraban a Lenz, de unos 37 años de edad, "sonriente, de ojos brillantes, vestido con un saco deportivo y con una corbata de lana. La apariencia era más la de un joven vendedor de computadoras que la de un antiguo sabio", escribió Katy Butler en el periódico *San Francisco Chronicle.*

Pero Rama Lenz canceló abruptamente sus apariciones después que cuatro de sus discípulos lo acusaron públicamente de "presionar a las estudiantes para tener relaciones sexuales, darle LSD a una de ellas y convencer a otras de que estaban poseídas por demonios y fuerzas ocultas", informó el periódico.

Después de haber estudiado bajo el pesista y místico hindú Sri Chinmoy, Lenz empezó su carrera como gurú en la primera parte de la década de 1980, en San Diego. Al comienzo enseñaba un tipo de meditación hindú llamada "Atmananda" y la "última reencarnación de Vishnu". Posteriormente se trasladó a Malibu y miles acudieron a sus "series intensivas de Zen", las cuales no eran respaldadas por ninguno de los maestros tradicionales del budismo zen.

Benjamin Creme

El autoproclamado "indicador del camino" Benjamin Creme, apareció en la escena como fruto del pasado metafísico de la Universidad Arcana de Alice Bailey y de la actividad de "YO SOY", de Ballard, para anunciar el cumplimiento de las expectativas mesiánicas de las más grandes religiones del mundo, con la "reaparición del Cristo y de los Maestros de Sabiduría". El escritor y artista esotérico británico de pelo blanco hizo su presentación inaugural en abril de 1982, cuando su organización *Tara Center* logró grande cobertura en los principales periódicos a través de todo el mundo, declarando: "El Cristo está aquí, ahora."

Un mes después, asistí a una concurrida conferencia de prensa en Los Angeles, en la cual Creme proclamó que él había sido señalado por el "Señor Maitreya, el Cristo", para informar a los medios de difusión que Maitreya estaba viviendo en la región paquistana de Londres, esperando ser descubierto por los periodistas. Temprano en el verano de 1982 Creme prometió que la verdadera identidad de Cristo sería revelada a todo el mundo a través de una transmisión global de radio y televisión. Entonces la guerra y el hambre acabarían para siempre y

todas las religiones serían unificadas. El periódico *Los Angeles Times* no mostró ningún interés en esto como para enviarme a Londres para buscar a Maitreya.

Seis años después, Creme aún está dando conferencias a audiencias que cada vez son más pequeñas en número.

Swami Beyondananda

Por fin surge un gurú para aligerar la iluminación. El Swami Beyondananda, "el yogui de Muskogee", hace cabriolas representando la "danza mágica de Trudy Lite". Este cómico también se especializa en cierto tipo de yoga que parece un ataque de mal temperamento (berrinche), sufrimiento veloz y usa contenedores de sanidad mediante autosugestión. Todas estas prácticas espirituales son expuestas en sesiones que duran una noche, a cargo del yoga Steve Bhaerman y en lugares como el Centro de Ciencia Religiosa y Vida Creativa en Orangevale, California.

De Beyondananda se dice que es un cruce entre Ram Dass y Haagen-Dazs, y también escribe una columna de consejos, publicada entre otros lugares, en la *Sacramento's Guide* (Guía de Sacramento). Se intitula "Un calendario para la persona total", y allí he encontrado casos de típica correspondencia como los que extraemos a continuación.

> Querido Swami:
> ¿Cuáles son sus pensamientos sobre la reencarnación?
>
> Ken-Adi Ring,
> Madison, Wisconsin
>
> Estimado Ken-Adi:
> Yo soy un firme creyente en la reencarnación. Después de todo, si se supone que nosotros vamos a ser reciclados, ¿por qué no Dios? Podrías decir que soy un krishna renacido, renacido, renacido; y acepto el credo de Krishna renacido: "Uno solamente es reciclado 60 millones de veces —de manera que encuéntrale el gusto. . ."
>
> Querido Swami:
> ¿De qué manera se relacionan la proyección astral y la mecánica del quántum?
>
> Waylon Wall
> Jerusalén, Israel
>
> Estimado Waylon:
> Es simple. Cuando se te quema un foco en tu proyector astral, buscas un mecánico de quántum para componerlo.

8

Comunidades y grupos

Maharishi Mahesh Yogui, fundador del Programa de Meditación Trascendental (1957), de veras ha logrado bastante desde el día en que vino a Occidente en la última parte de la década de 1950 para enseñar esta versión popular y simplificada de meditación hindú, conocida posteriormente por las siglas MT (meditación trascendental). El barbudo yogui, vestido de una túnica blanca, estudió bajo el famoso Gurú Dev, y es el fundador de la Ciencia de la Inteligencia Creativa (1971), de la Universidad Internacional Maharishi (1971) y del Campo Unificado de la Tecnología Maharishi (1982).

Siendo el más exitoso y extenso de los grupos de meditación, la MT ha sido llamada por el escritor Adam Smith "el McDonald de la meditación", porque ofrece una buena y elemental meditación para considerar.

La organización MT y sus afiliados han tenido bastante para considerar durante años, desde que el diminuto santo de Himalaya contratara expertos en relaciones públicas, apareció en los principales programas de revistas televisadas y se hizo amigo de célebres deportistas, la pantalla y el mundo musical, incluyendo a los Beatles, Mia Farrow y Joe Namath. En 1977, un tribunal federal en Nueva Jersey determinó, por encima de las fuertes objeciones de Maharishi, que la

práctica de la meditación trascendental era realmente un ejercicio religioso y que, por lo tanto, no podía ser enseñado en los colegios públicos. Aunque más de un millón de personas ya habían tomado el curso básico de MT, la decisión disminuyó las inscripciones. (Ahora los cursos son llevados a cabo bajo auspicios privados.)

En 1982, Maharishi anunció el Plan Mundial: la estrategia global era establecer 3.600 centros, uno por cada millón de habitantes en la tierra. Cada centro tendría un maestro de MT por cada 1.000 personas en la población general. Tan pronto como el 1 por ciento de la población practique la MT, el mundo será salvado de la guerra y el conflicto, el yogui declara con firmeza.

Mientras tanto, su Universidad Internacional Maharishi, en Fairfield, Iowa, donde sus 700 estudiantes y facultad se reúnen dos veces al día en las dos "Bóvedas Doradas del Conocimiento Puro" para meditar a la manera de la MT, está completamente acreditada. Inclusive ofrece cuatro programas doctorales. Un programa básico de Maharishi es la "educación por campos unificados. . . de ley natural, que los estudiantes experimentan directamente en el nivel más profundo de su propia inteligencia". A los practicantes de la MT se les promete una disminución de tensión sicológica, un aumento de productividad, alta creatividad y una paz total de la mente.

Las pretensiones de la MT con respecto a su trasfondo científico han sido cuestionadas y su "vuelo yoga", en el cual los adherentes de la MT aparentemente levitan a partir de una posición yoga, ha sido desmentido como nada más que un ejercicio de acrobacia.

El representante de la Universidad Maharishi, Mark Haviland, reconoció en el verano de 1987 que hasta entonces sólo se había logrado "esperanza", pero predijo con confianza que pronto habría "aleteo" y "verdadero vuelo". De cualquier manera, los practicantes de MT en Fairfield están volando alto (como lo veremos en el capítulo 16).

Mientras la MT puede ser uno de los grupos religiosos de mayor éxito entre los de la Nueva Era, en cuanto a persistencia en los Estados Unidos desde la década de 1960, los Hare Krishnas han sido los más conspicuos y los que más animosidad han causado.

Hare Krishna

"La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna llegó a ser para mucha gente el símbolo de la invasión de la religión asiática en la vida de los Estados Unidos en la década de 1970", ha observado J. Gordon Melton.

Con sus túnicas de color azafrán encendido y cabezas afeitadas aparecen los devotos cantando y golpeando tambores en las esquinas de las calles o asechando a los viajeros en los aeropuertos con su

literatura titulada "De vuelta a lo Divino", que proclama que la bienaventuranza trascendental del paraíso del Señor Krishna es la respuesta eterna. Aunque estas escenas públicas han sido reemplazadas por conferencias más convencionales, ferias y construcción y ornato de templos, los seguidores de Krishna aún continúan tratando de materializar el sueño de un pequeño hombre santo llamado A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

Cuando en 1965, a la edad de 70 años, el farmacista de Bengala viajó al puerto de Nueva York a bordo de un vapor de carga, él era la única personificación de lo que después se incrementaría hasta convertirse en una secta hindú fundamentalista de gran envergadura. Antes de su muerte en 1977, Prabhupada había atraído a unos 10.000 discípulos núcleos alrededor del mundo, y cientos de miles (si no millones) de seguidores. Hacia 1981, sólo en los Estados Unidos se habían establecido 40 templos Krishna.

Los seguidores de Prabhupada, muchos de ellos herederos de una contracultura desilusionada por el materialismo y hambrientos por tener conciencia y paz interiores, abrazaron una cultura totalmente nueva, otra cosmovisión, dieta, sicología y geografía extraña a la de la mayoría de los occidentales. La esencia ascética del movimiento se deriva de las historias de la vida de Krishna sobre la tierra, hace 500 años, como son interpretadas en las escrituras en sánscrito conocidas como las *Vedas*. La conciencia de Krishna tiene como propósito terminar el ciclo de continuo nacimiento y muerte mediante el *karma*, un concepto esgrimido por muchos otros grupos de la Nueva Era. Al cantar los nombres de Dios, los devotos de Krishna creen obtener la bienaventuranza espiritual, y finalmente lograr salir del ciclo lento y doloroso y "volver a la divinidad", o Krishna.

Aunque Prabhupada hizo planes para una ordenada administración del vasto imperio después de su muerte, su partida provocó una gran crisis de liderazgo y varios cismas abortivos dirigidos por los grupos subalternos. A mediados de la década de 1980 eran menos los miembros que se adherían a este grupo y Kirtinanda Swami Bhaktipada, dirigente del palaciego Nuevo Templo Vrindaban, una atracción turística de primer orden en Virginia Occidental, fue investigada por un posible incendio premeditado, conspiración y fraude por correspondencia. Otros devotos de menor importancia, y otros que previamente habían sido krishnas, fueron acusados de crímenes que iban desde asesinato hasta narcotráfico.

Si la Meditación Trascendental y Hare Krishna son importaciones de la India, la cientología lleva una auténtica etiqueta de "hecho en EE.UU. de A."

Cientología

El fundador de la cientología, L. Ron Hubbard, un misterioso hombre nacido en Montana en 1911, llegó a ser muy conocido por sus escritos de ciencia ficción, al igual que por su sistema llamado *Dianetics*. Esto último llegó a constituirse en lo que se conoce como la Iglesia de la Cientología, que él registró legalmente a mediados de la década de 1950.

En cada centro de la cientología cuelgan las fotografías del recluso Hubbard, quien murió en 1986. Como la describen Robert Ellwood y Harry Partin, analistas de religión, "su cara es bastante ordinaria, salvo por unos ojos pequeños y agudos engastados en medio de amables arrugas. Pero de la mente que está detrás de esos intensos ojos azules ha surgido un procedimiento inicial de fantástica complejidad y efectividad, una técnica que es un reto para la sicología ortodoxa, y una organización mundial".

La Iglesia de la Cientología (que se adjudica una membresía de 6,5 millones en todo el mundo) ofrece poderes casi mágicos y un incremento de logros mentales y emocionales mediados a través de sicoterapia popular, filosofía oriental, tecnologías religiosas aplicadas y una jerga que suena a científico.

Hubbard, dice Brooks Alexander, observador de las nuevas religiones, "quitó los batintín, el incienso, las cabezas afeitadas y otros atavíos culturales extraños y los reemplazó con trajes de negocios, aparatos electrónicos y una jerga de automejoramiento. Al mismo tiempo, retuvo los valores culturales de la cosmovisión oriental ocultista. Hubbard hizo el primer intento sistemático para unir la búsqueda del ser con la búsqueda de la realidad final, a fin de presentarlo en un paquete tecnológico occidental".

La cientología, basada en los escritos de Hubbard, enseña que todos los seres humanos son *Thetans*, "dioses" no creados que se han reencarnado repetidamente. Pero para el tiempo que han evolucionado en seres humanos, han olvidado quiénes fueron previamente. Mediante costosos programas de consejería los cientólogos pueden erradicar los *engrams* negativos acumulados de los traumas de la vida previa y volver a su verdadera identidad como "Thetans en ejercicio".

En los años recientes la cientología ha estado sumergida en problemas legales y los funcionarios de la iglesia dicen que los enemigos han incursionado en la libertad religiosa de la cientología. En 1983 la esposa de Hubbard y otros ocho cientólogos fueron encarcelados por robar en las oficinas del servicio interno de impuestos y otras agencias del gobierno. Desde entonces, la iglesia ha perdido (y ha apelado) ocho juicios mayores en los tribunales, y ha aceptado pagar millones de

dólares en compensaciones antes de que los casos llegaran a los tribunales de justicia.

Mientras tanto, el grupo establecido en Los Angeles está tratando de introducir el libro *bestseller* de Hubbard, *Dianetics: The Modern Science of Mental Health* (Dianetics: La ciencia moderna de la salud mental), y está metiéndose en el campo de la consejería sobre administración empresarial a través de sus subsidiarios WISE y Osterling Management.

Otros grupos potenciales de la Nueva Era han prestado fuertemente de los conceptos de la cientología, de manera notable EST, Manantial de Vida y MSIA (Iglesia del Movimiento de Conciencia Espiritual Profunda, por sus siglas en inglés y pronunciado como "Mesías", en inglés también).

EST

Entre 1971 y 1984, Werner Erhard, a quien el periódico *Wall Street Journal* ha llamado "un gurú de la generación YO", había enlistado a casi medio millón de seguidores en sus seminarios de crecimiento personal de 64 horas de duración que eran llevados a cabo los fines de semana. En 1985, EST (que significa Erhard Seminars Training —Seminarios de Capacitación Erhard) "sufrió cambios cosméticos y surgió como el Forum, diseñado para gente que lo 'había logrado todo' en los años de la década de 1970 y que estaban interesados en 'hacer que ello vuelva a ocurrir en la década de 1980'", dice el sociólogo Ron Enroth. Entre las personalidades que tomaron los seminarios de EST se encuentran Yoko Ono, Carly Simon, Diana Ross y John Denver.

El esquema básico es meter grandes grupos de gente dentro de una sala durante quince horas seguidas, con descansos limitados para tomar alimentos e ir al baño. Por medio de una maratón de "procesos" draconianos, que incluyen abuso verbal, los participantes son obligados a cuestionar y aun descartar sus propios postulados con respecto a todo sistema de significado. A esto siguen ejercicios de visualización y autohipnosis.

"Cuando usted se ponga en contacto consigo mismo. . . tendrá la experiencia personal de ser el creador de sus propias circunstancias", dice Erhard. Pero Karen Hoyt, una sicóloga de Berkeley, California, analizó las técnicas de EST y concluyó que "producen un programa de reforma del pensamiento" que da por resultado "la pérdida del ser personal y de la libertad".

Algunos de los aspectos más confrontadores de EST aparentemente han sido reducidos y otro subproducto de Erhard en 1984, la compañía Transformational Technologies Inc., ha llegado a ser popular

en el círculo de cursos de capacitación empresarial (ver capítulo 16). Pero el componente metafísico yace oculto debajo de la superficie a pesar de su catalogación como "no religioso". Erhard, quien comenzara a experimentar con el yoga a la edad de los nueve años, ha dicho que las fuerzas de mayor influencia en EST han sido la cientología y el budismo zen.

Manantial de Vida y MSIA

El Manantial de Vida (conocido en inglés como *Lifespring*) fundado en 1974 por John Hanley, es otro grupo de entrenamiento para desarrollar los potenciales humanos y de administración de empresas que destruye el previo sistema de valores de los que se someten al entrenamiento. Más de 250.000 estadounidenses han tomado el curso de cinco días de entrenamiento organizado por Manantial de Vida.

Un subproducto de Manantial de Vida es MSIA, que implanta una disciplina estricta durante cursos de seis días. Los estudiantes no deben llegar tarde, pero tampoco deben llevar relojes. Deben abstenerse del alcohol, del café y del sexo durante toda la semana. En la parte de atrás de las sillas se colocan bolsas para vómito cuando se lleva a cabo el entrenamiento.

MSIA es dirigido por la Conciencia Mística Viajera, es decir, por Sri John Roger Hinkins, un clérigo y educador que fundó el grupo en 1968 y quien fuera un líder en los comienzos del movimiento Eckankar. Al lograr "una convicción total en todos los niveles de la conciencia", John-Roger "ayuda a que cada persona logre conciencia de la perfección de su alma. . . Tal trascendencia del alma lo libera a uno del ciclo de las encarnaciones".

En 1984, MSIA se adjudicaba 250 centros en los Estados Unidos y Hinkins aparecía regularmente en la televisión nacional. Algunas técnicas de sanidad nuevaerista, que incluyen "equilibrar el aura y la polaridad", formaban parte del Centro Holístico Beraka en Santa Mónica, California. Bárbara Streisand y otras personalidades de la cinematografía han promocionado los seminarios de introspección trascendental relacionados con MSIA.

Eckankar

Hay más interconexiones: MSIA está adherida a las enseñanzas básicas de Eckankar de la tradición de San Mat de la India. Y el fundador de Eckankar, Paul Twitchell, un escritor regular de la revista de cientología que había trabajado antes para Ron Hubbard, estuvo entre los primeros en obtener el nivel cientológico de "claro".

"Aunque lo más controversial de la relación de Twitchell con la

cientología", declara David Christopher Lane, un desertor de *Eck* que se convirtiera en anticultista, "es el hecho de que abiertamente *plagiaba* de las obras de L. Ron Hubbard". Luego Lane provee convincentes ejemplos comparativos.

Eckankar, la "antigua ciencia del viaje del alma" y la "proyección astral" también tiene una conexión especial con la India y el Tibet. Twitchell, quien muriera en 1971, proclamaba haber sido instruido por los lamas tibetanos y haber sido iniciado por un neoSich, Kirpal Singh.

De esta manera puede ser que cualquier cosa que se transmite sea un derivado de algo más. De cualquier modo, la "vara del poder" de Twitchell pasó a Darwin Gross, cuyo liderazgo de la creciente organización terminó en controversia. Mientras tanto, los cuarteles generales de las "almas viajeras" de Eckankar, que según se estima habría decrecido de una feligresía de 50.000 en 1970 a cerca de 20.000, fueron trasladados de Las Vegas a Menlo Park, California, y luego a Minneapolis. En 1981 Harold Klemp asumió el poder como el Maestro Viviente número 973 de ECK.

El compañerismo de la realización personal

Otro grupo religioso hindú cuyo fundador lo trajo a Los Angeles en 1920, es el Compañerismo de la Realización Personal (Self-Realization Fellowship, en inglés) que considera como sus textos básicos la Biblia, el *Bhagavad Gita* y la *Autobiografía de un Yogui*. Posteriormente, esta organización del ya fallecido Paramahansa Yogananda, que en 1987 tenía 44 centros en Estados Unidos, estaba proyectándose a la clientela de la Nueva Era, anunciando que enseña "métodos científicos de meditación y energía vital" para equipar los poderes de la mente a fin de lograr la unión con Dios en una felicidad pura.

El anuncio en la revista *Omni* declaraba muy a la manera de la Nueva Era: "'La mente es el creador de todo', explica Paramahansa Yogananda. 'Si usted se apega a cierto pensamiento con un dinámico poder de la voluntad, ello finalmente asume una forma externa tangible. Cuando está capacitado para emplear su voluntad para propósitos constructivos, usted llega a ser quien controla su propio destino.'"

En 1968, Swami Kriyananda, quien fuera discípulo de Yogananda, formó su propia y característica comunidad nuevaerista llamada Compañerismo Cooperativo de Ananada. Establecida en las faldas de las montañas de Sierra Nevada, al noreste de Sacramento, California, la comunidad centrada en el yoga buscó en 1982, sin éxito, ser incorporada como una ciudad separada de organización teocrática. Se trata de uno de los pocos experimentos de comunidades religiosas y

utópicas que ha sobrevivido desde el apogeo del movimiento *hippie* de los idealistas muchachos vendedores de flores. La aldea de 40 casas cobijaba a 300 adultos y a 100 niños en el verano de 1988, y tenía sostenimiento propio. Casi 30 de sus pequeños negocios privados y de propiedad comunitaria prosperaban. Los miembros de Ananda, quienes creen que Dios ha soñado con que todo el universo tenga manifestaciones temporales de la naturaleza, buscan "una armonización superconsciente con la conciencia infinita" por medio de los ejercicios de yoga y la meditación, la dieta vegetariana y maneras de vida simples y cooperativas. Kriyananda, también conocido como J. Donald Walters, es un escritor prolífico y compositor de música. Vende sus libros y sus casetes por medio de la casa publicadora Crystal Clarity de Ananda y de centros satélites de Ananda en seis otras ciudades.

Sufis

Otra comunidad dentro de la órbita de la Nueva Era es la Morada del Mensaje (Abode of the Message, en inglés) fundada por Pir Vilayat Khan, de la Orden Sufi. Pir Vilayat Khan concibió la Misa Cósmica para demostrar la unidad de todas las religiones. Fue el fundador de 88 centros Sufi en los Estados Unidos, y es un conferenciante muy respetado en el círculo de la Nueva Era.

Los sufi, quienes son sincretistas, trazan sus orígenes tanto en el hinduismo como en Mahoma, el profeta del Islam. El sufismo enfatiza las técnicas meditativas y los movimientos rítmicos (¿Recuerda a los derviches giradores?) para abrir la mente a las dimensiones cósmicas a fin de tener unión con el Ser Absoluto (Dios).

Meher Baba, el ya fallecido gurú "silencioso" quien proclamó ser "Dios personificado" y causó sensación entre las estrellas de cine y muchachos de la contracultura de la década de 1960, estaba firmemente dentro la tradición Sufi, y algunos grupos diseminados de "amigos de Meher Baba" aún persisten. La fe Baha'i, de origen persa, empezó entre los sufis a mediados del siglo XIX. Gozando de un resurgimiento en los Estados Unidos, los Baha'i tienen ahora 1.000 asambleas en dicho país.

Y aún hay más. . .

Entre otras comunidades que se identifican con el movimiento de la Nueva Era están la Comunidad Renacimiento, también llamada el Compañerismo de Amigos. Este grupo metafísico separatista del norte de California está dirigido por Robert Burton, un devoto de los filósofos rusos Georges Inanovitch Gurdjieff (1872-1949) y Peter D. Ouspensky

(1878-1947). También está La Granja, un grupo de Stephen Gaskins en Summertown, Tennessee, arraigado en el taoismo budista. Luego tenemos la comunidad movible de Da (Bubba) Free John, alias Franklin Jones, cuya Comunión del Caballo de la Aurora, que luego se convirtiera en la Iglesia de la Libre Comunión y más tarde en el Instituto del Hombre Risueño y por fin en Persimmon, todas situadas en el norte de la Bahía de San Francisco, se estableció finalmente en Fijian, la isla privada de Bubba. Luego tenemos la fundación 3HO (que antes fuera la Organización de los Sanos, Felices y Santos), cuyos seguidores imitan el estilo de vida Sikh Dharma del maestro yoga Yogi Bhajan que usa turbante. La mayor concentración de 3HO está en la sección occidental de Los Angeles, donde Bhajan tiene su sede principal. Un total estimado de 2.500 seguidores viven en 125 *ashrams* y en un lugar de retiro en Nuevo México.

También debe mencionarse el Instituto Naropa de Boulder, en Colorado, y el Budismo Tibetano del fallecido Chogyam Trungpa, en Rinpoche (1937-87). Sólo su organización Vajradhatu, una de las muchas escuelas de budismo tibetano establecidas en los Estados Unidos durante la década de 1970, ha establecido una red nacional de centros locales denominados *Dharmadatus,* los cuales albergan a varios miles de estudiantes.

La Iglesia Unificación (Moonies)

La Iglesia Unificación, de naturaleza ecléctico-sincretista, fundada por el reverendo Sun Myung Moon, recibió mucha atención de los medios de difusión durante las décadas de 1970 y de 1980. El foco se centró en el controversial reclutamiento de los "Moonies" y en sus actividades para obtener fondos, su implicación en asuntos políticos y económicos conservadores, y en el encarcelamiento de Moon, de origen norcoreano, por evasión de impuestos. Mientras Moon pretende unificar todas las religiones en una Nueva Era restaurada, el grupo no cabe en el molde de la Nueva Era tan fácilmente como en el caso de otras nuevas religiones estadounidenses a las cuales nos hemos referido previamente.

La teología de la Iglesia Unificación refleja elementos tanto del misticismo oriental como del cristianismo tradicional. Pero la exposición de Moon del "Señor del segundo advenimiento" en el *Principio Divino,* el texto guía del grupo, es más una enseñanza cristiana aberrante y una reinterpretación de la Biblia que el credo de un movimiento religioso alternativo. Los discípulos devotos consideran a Moon como el nuevo Mesías del Advenimiento Venidero, y quien logrará la salvación de la raza humana que según ellos, Jesús fracasó en su intento.

El escándalo teológico más grande de esta iglesia con 34 años de historia, ocurrió en la primavera de 1988, cuando se dijo que Moon creía que uno de sus seguidores de Zimbabwe era la reencarnación de su hijo, Heung Jin Nim, que muriera en un accidente automovilístico en 1984. Según el periódico *Washington Post*, se creía que el hombre de Zimbabwe estaba viendo y transmitiendo mensajes del "Señor" Heung y estaba viajando a las parroquias de la iglesia a través del mundo disciplinando severamente a los miembros y ancianos de la iglesia, dándoles de cachetadas y golpeándolos.

La Ciencia Cristiana y los Mormones

Aun cuando ni la Iglesia de Jesucristo, Cientista (Ciencia Cristiana), ni la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días (Mormones) son estrictamente hablando un producto de la Nueva Era, comparten un terreno común con el pensamiento de la Nueva Era.

La Ciencia Cristiana, como lo veremos después, surgió de los movimientos trascendental y del nuevo pensamiento. El énfasis de la Ciencia Cristiana en "la victoria de la fe sobre la materia" y sobre "la mente mortal", y, en su lugar, confiar en la realidad de la "Mente divina", está en línea con la metafísica de la Nueva Era.

Los mormones insisten en que su fe está completamente dentro de la tradición cristiana; y ciertamente, el *Libro de Mormón* parece ser un tipo de "novela cristiana". Pero las revelaciones de su fundador, José Smith (1805-44), desarrolladas en el *Libro de Mormón* fueron mediadas mediante el uso ocultista de "piedras videntes". Smith dijo que las piedras habían sido enterradas con las tablas de oro que el ángel Moroni le dijo que desenterrara y tradujera. Jerald y Sandra Tanner de Salt Lake City, críticos eruditos del mormonismo, han excavado una gran variedad de materiales históricos que aparentemente documentan que aquel "mirador de vidrio", Smith, "no solamente se dedicaba a amasar dinero, sino también al arte mágico de la adivinación usando una piedra de vidente".

La vinculación del mormonismo con una cosmovisión esencialmente mágica, junto con sus enseñanzas de que los "hombres pueden llegar a ser dioses" y con muchas esposas diosas poblar una infinidad de planetas espirituales, suena más al esoterismo de la Nueva Era que al cristianismo ortodoxo.

Pero, por más misteriosas y esotéricas que sean las muchas creencias y prácticas de muchos grupos de la Nueva Era, es difícil sobrepasar el espectral fenómeno conocido como "canalización en trance".

9

Cómo escoger un canal de mediación

La cámara de televisión zumba y enfoca los ojos estrábicos y los labios mendigantes de K. C. MacRoberts; está rogando a los espectadores que le envíen grandes donativos.

Pero no es MacRoberts quien habla; es la afectada voz de RamBash, una entidad descorporizada del Rayo 27, usando la boca de MacRoberts: "Ciertamente, eso que se llama dinero en vuestro plano de existencia es necesario para que yo continúe manifestándome a través del medio de la televisión, como vosotros lo llamáis. En otras palabras, queridos, vosotros creáis mi propia realidad. Necesito ocho millones, como vosotros lo contáis, de todos vosotros, para fines del mes de marzo, para mantenerme en el aire. De otro modo, benditos, el gran Guardador del Karma me llamará de vuestro dominio de la conciencia, como sucedió antes, y me reciclará en un perezoso de tres dedos. ¡De veras!"

Canalización. Se trata de la antigua sesión de espiritismo, de la lectura de la mano, de la observación de la bola de cristal y la declaración de la fortuna por personas vestidas con un alto atuendo

tecnológico, a menudo empacado en Madison Avenue (un distrito financiero en Nueva York).

Hasta el momento de escribir este libro, no hay médiums en los programas de televisión, que rivalicen con los mentados teleevangelistas. La escena escrita arriba es pura fantasía. Pero en Nueva York uno puede sintonizar un programa de cable-televisión local y ver a docenas de canalizadores aficionados del tipo "canalízalo tú mismo", imitando a los grandes de su género, como a J. Z. Knight, Kevin Ryerson y Jach Pursel. Y en Los Angeles, Gerry Bowman canaliza al apóstol Juan cada domingo a la medianoche en la estación de radio KIEV.

Los canalizadores, a menudo simplemente llamados "canales", entran en trance para entablar contacto con un espíritu, un maestro ascendido, un ser extraterrestre, una conciencia superior, y aun una entidad animal evolucionada. El canal entonces recibe y repite el mensaje y las impresiones del "otro lado".

El espectro de la canalización incluye recibir información a través de un "escrito automático", como en el caso de la uija, de la poesía "dictada", arte y composición musical de la "reserva mental" de los maestros, y "canalización física": cosas como golpes de mesa, levitación y la materialización y movimiento de objetos sin contacto físico.

Desde que la canalización de la Nueva Era diera el golpe maestro, con la gran ayuda de Shirley MacLaine, estos médiums se han multiplicado como conejos. Los pedidos intrascendentes congestionan las longitudes de ondas etéreas.

María, una abogada de California, dice que usa la canalización para crear un espacio para estacionar su auto en el palacio de justicia. En Nueva York, los clientes del canalizador Gerri Leigh piden a sus espíritus abrigos de visón, carros BMW, casas de verano en Hampton y taxis en la acera a la hora de más congestionamiento. Cuando Sharon Gless ganó un Emmy por su papel en "Cagney y Lacey", en su discurso de aceptación en septiembre de 1987 declaró que debía su éxito a Lazaris, una ente descorporizada canalizada por Jach Pursel, un supervisor de seguros de Florida jubilado; uno de los superastros de la canalización que más rápidamente se ha levantado. Por ese tiempo, Lazaris tenía una lista de espera de dos años para consultas privadas, a 93 dólares por hora.

Otros canales de alta categoría:

Kevin Ryerson, el médium de las miniseries de televisión de MacLaine, cuyo repertorio creciente de entes de otros mundos incluye a Juan, un erudito del Medio Oriente de los días de Jesús, y Tom McPherson, un carterista irlandés que sirviera en el cuerpo diplomático inglés durante la era de Shakespeare.

Penny Torres-Rubin, de ama de casa ascendió al estrellato como

médium por canalizar para la multitud de adeptos del café decafeinado en Hollywood. Ella representa a una "entidad de la séptima dimensión" altamente evolucionada, llamada Mafu, quien se encarna por última vez en el año 79 d. de J.C. como un leproso en la ciudad de Pompeya.

Darril Anka, exdiseñador e ilustrador, es el canal de Bashar, un humanoide extraterrestre de Essassani, una civilización más o menos a 500 años luz en una línea de tiempo futuro "en dirección de la constelación de Orión".

El brasileño Luis Antonio Gasparetto, quien dirige un "centro espiritualista" para los pobres en San Pablo, transmite un programa de televisión síquico cada semana, y dice ser el canal de aproximadamente 50 grandes pintores que incluyen a Renoir, Picasso, Goya, Van Gogh y Toulouse-Latrec. Ellos, se supone, mezclan los colores, los ponen en las manos de Gasparetto, y rápidamente mueven sus brazos sobre el papel o la lona mientras él pinta violentamente con sus ojos fuertemente cerrados.

Y también tenemos al reverendo Neville Rowe, un ingeniero electricista que canaliza tanto a delfines como también a Soli, un ser extraplanetario de las Pléyades.

Dos de los mejores conocidos médiums del pasado reciente son Jane Roberts (1926-84) y Edgar Cayce (1877-1945). Los libros de Roberts acerca de cierta "esencia de energía de una personalidad" altamente intelectual conocida como Seth, se abrieron brecha porque fueron publicados por una respetable editorial de distribución masiva (Prentice-Hall). Cayce, a quien Jon Klimo, un escritor de la Nueva Era, ha llamado "una de las más grandes estrellas de este extraño firmamento", fue idolatrado como el "Profeta Durmiente" por millones de personas, porque diagnosticaba dolencias y prescribía curas asombrosamente valiosas durante un estado de trance estando dormido. Algunas 30.000 historias clínicas de su trabajo fueron acumuladas durante su vida. Cayce también practicaba la telepatía, la clarividencia y la declaración de la fortuna, pero siempre hablaba en su propia voz.

La profesión de médium se remonta al movimiento espiritualista de la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, los entusiastas de la Nueva Era afirman que la comunicación en trance ha estado presente a través de la historia y que los antiguos egipcios, los oráculos griegos, Moisés, los profetas hebreos, Jesús y los escritores de los Evangelios, aportaron información espiritual a través de la canalización.

Jesús aún habla, según muchos de los que se dedican a la canalización: "La muerte es creación de la humanidad, no de Dios. Esta es la simple verdad", dijo Jesús a través de la canalización de Virginia Essene.

"Nuestra Señora de las Rosas", la Virgen María, hablando según

se afirma, por medio de Verónica Leuken de Bayside, Nueva York, una canalizadora católicaromana ultratradicionalista, ha revelado que el sacerdote radical jesuita Teilhard de Chardin (1881-1955) está en el infierno y que el finado presidente John F. Kennedy está en el purgatorio "por su mal manejo de la crisis de los misiles en Cuba".

Los mensajes básicos de los entes canalizados exhiben una base común impresionante:

- La muerte no es real.
- Todo es Uno en la sinergía de la Deidad.
- Somos seres divinos, pero hemos escogido existir como seres humanos físicamente limitados.
- En esta vida no hay víctimas; sólo oportunidades.
- Podemos controlar la realidad por medio de los poderes de la mente universal.

"El material canalizado nos dice que cuando morimos la frecuencia superior intacta de nuestro ser metafísico se traslada a un nuevo dominio", explica Stanley Ralph Ross, el narrador de un casete intitulado "Cómo canalizar". "A través de la canalización millones de personas están descubriendo experiencias, las propias y las de otros, que satisfacen su hambre de significado."

Ross usa la analogía de la TV para describir lo que sucede en la canalización: Imagínese, dice, que usted y todos los otros seres humanos son como estaciones de televisión, enviando y recibiendo señales, pero sólo en canales del 1 al 13. Al mismo tiempo, UHF y otras señales están entrando aunque usted no las esté recibiendo: "Simplemente porque no están en la frecuencia a la que usted está ajustado." Pero podría recibirlas si ajusta su equipo. La canalización es como eso, dice Ross. Se trata de recibir señales que usted normalmente no recibe con sus cinco sentidos.

Pero, ¿quién o qué está enviando esas señales? ¿Y cómo puede uno sintonizarlas?

Por lo menos parece haber seis alternativas:

1. Las entidades son reales y están diciendo la verdad acerca de ellos mismos.
2. Las entidades son demoníacas y mienten acerca de su naturaleza real.
3. Los entes no existen, y los canalizadores recurren al fraude y al teatro para simular su realidad.
4. Los mensajes de las entidades provienen de la mente intuitiva del subconsciente del canalizador.
5. Las entidades son producto de alucinaciones y sus mensajes son inducidos bajo un estado hipnótico.

6. Las entidades no son objetivamente reales, sino una parte del "Ser Superior", o lo que el sicoanalista Carl Jung ha llamado "el inconsciente colectivo".

Cómo examinar los canales

Durante el ejercicio de la profesión de médium en el siglo XIX, se consideraba que casi todas las fuentes con que se llegaba a tener contacto eran espíritus de seres humanos fallecidos. Parece haber evidencia convincente de que alguna información exacta ha sido transmitida de ultratumba, y que los médiums a través de los cuales era comunicada no pudieron haberlo sabido de otro modo. El investigador síquico Colin Wilson presenta muchos ejemplos de ello en su libro *Afterlife* (Después de la vida).

Por ejemplo, cuenta de un médium que pasó un mensaje a un tal profesor Hyslop, de parte de un espíritu que se presentó a sí mismo como William James, quien había sido amigo del profesor y había muerto hacía algunos años. Los dos habían acordado que cualquiera que muriera primero trataría de comunicarse con el otro. El mensaje del médium para Hyslop fue preguntarle si él se acordaba de unos pijamas rojos.

Al principio, el profesor quedó en blanco pero después, repentinamente, recordó, informa el escritor Wilson: "Cuando él y James eran jóvenes, fueron juntos a París y descubrieron que su equipaje aún no había llegado. Hyslop salió para comprar pijamas, pero sólo pudo encontrar unos de color rojo brillante. Durante varios días James hizo bromas a Hyslop por su mal gusto en materia de pijamas. Pero Hyslop hacía tiempo que había olvidado el incidente. Hasta donde él podía ver no había manera de explicar el mensaje de los pijamas rojos excepto sobre la base de la hipótesis de que quien lo había transmitido era realmente James."

Otros relatos de gente que conozco y en quien confío también parecen plausibles, aunque igualmente difíciles de probar. H. Newton Malony, director de programas para la integración de la sicología y la teología en el Seminario Fuller en Pasadena, California, me contó acerca de una investigación que él y varios de sus estudiantes condujeron en 1977 sobre la vida del reverendo Richard Zenor y su Templo Agasha de Sabiduría en los Angeles. Por aquel tiempo un espíritu guía habló aparentemente a través de Zenor a uno de los estudiantes de Malony. El mensaje, al parecer, duplicaba exactamente el tono de voz, el acento y las palabras que usara la finada amante del estudiante para expresar su cariño.

J. Gordon Melton, autor de la *Encyclopedia of American Religions*

(Enciclopedia de las religiones estadounidenses), me dijo que había visto y oído cosas que eran "clarividencia genuina o coincidencias asombrosas". El dijo que éstas incluyeron la habilidad de un médium para formular correctamente el nombre de su abuela y las circunstancias poco comunes de la muerte de su padre. El médium, en la opinión de Melton, no podía haber conocido tal información antes de esa sesión no programada. No obstante, añadió Melton, la sesión no proveyó una evidencia convincente de que haya vida después de la muerte.

Sin embargo, mucha información canalizada está llena de errores, o la comunicación es tan vaga que es inconclusa; o si contiene verosimilitudes es a lo máximo una adivinanza suertuda. Y la mayor parte del material canalizado simplemente no se puede verificar, especialmente los informes sobre personas que han hecho una "regresión" a "vidas pasadas".

F. LaGard Smith, un abogado de la Universidad de Pepperdine, quien escribiera el libro *Out on a Broken Limb* (Colgado de una rama rota)*, estuvo según admite, a la "caza" del canalizador Kevin Ryerson. Smith cuenta que a propósito indicó que su madre ya no vivía. La entidad de Ryerson "erróneamente dio por hecho que aquella indicación falsa era verdad". Smith se carcajeaba añadiendo: "¿No podían *saber* los registros Akáshicos (los registros de energía de todo lo que ha ocurrido, de acuerdo con la creencia de la Nueva Era), si mi madre estaba o no aún en el plano de la tierra?"

Los cristianos conservadores a menudo identifican a las entidades canalizadas como espíritus del mal o demonios. En esta perspectiva las entidades son reales, pero nos engañan.

"La personificación es una de las principales tretas del inagotable arsenal de estrategias de engaño del Adversario (Satanás)", ha escrito Robert Burrows, un crítico de cultismos en la revista *Spiritual Counterfeits Project Journal*, que estudia los fraudes espirituales. "Atribuir las 'revelaciones' a Dios o a Cristo mismo . . . es el colmo de la osadía demoníaca, un asalto directo y descarado, es como robar un banco, vestido de policía o de guardia de seguridad."

Algunos materiales canalizados identifican a quienes los poseen como "espíritus bajos o malos", entidades que están a la espera de ganar control sobre cuerpos humanos o asumir alguna forma de existencia humana. Muchos canales advierten que el uso de la uija puede ser un punto de acceso para estas entidades. La voz que se dice que hablaba a través de la señora Knight durante la reunión de oración que incluía a toda la ciudad, a lo cual nos referimos antes en este libro,

* Este libro ha sido traducido al castellano bajo el título: *Al borde del precipicio*, así se designará en futuras referencias.

se identificó a sí mismo como un demonio llamado Demias, según un supuesto testigo.

Así que si todas las entidades son demonios, entonces a veces mienten y a veces no.

Otra alternativa es que los canalizadores están llevando a cabo un engaño para lograr ganancias materiales o fama, o ambas. James, "el Admirable Randi", el mago que ha dejado al descubierto el engaño de varios sanadores que dicen obrar por medio de la fe, y también de parasicólogos, categóricamente descarta a los canalizadores como "actores"; mientras que no hay duda acerca del criterio de LaGard Smith con respecto al canalizador Ryerson: "El acto de Kevin es simplemente uno de los mejores espectáculos itinerantes en los Estados Unidos." Y añade: "¡Si alguien *quiere* creer que ha vivido antes, es fácil imaginárselo!"

Luego, siempre hay la posibilidad de que algunos canalizadores sean sinceros, pero han empañado la línea de distinción entre una gran imaginación y una realidad libre de sombras. En otras palabras, el médium es el mensaje.

"Quizá ellos pretenden", sugiere el doctor José Barber, experto en hipnosis y siquiatra en el Instituto Neurosiquiátrico UCLA, en Los Angeles. "Puede ser que la canalización en trance sea una especie de autohipnosis. . . Cualquiera puede aprender a hacerlo si se lo propone. . . Los deseos, las creencias y las expectativas de una persona tienen mucho que ver."

Ray Hyman, profesor de sicología en la Universidad de Oregon y miembro del Comité de Investigación Científica de Supuestos Casos de lo Paranormal, ha dicho que el 95 por ciento de los videntes son "inconscientes engañadores. Otros tienen doble personalidad. Cualquiera tiene el potencial. La gente tiene suficiente información como para fingir detalladamente el papel de cientos de personalidades. Los artistas creativos y escritores han aprendido a hacerlo; la mayoría de nosotros no".

En un largo artículo sobre los canalizadores en el número de octubre de 1987 de *OMNI*, Katharine Lawry cuenta haber pasado un tiempo con el amigable y barbudo Jach Pursel, el canal de Lazaris, en Beverly Hills:

> Aun cuando Pursel es simplemente Pursel, está claramente bien informado, es excepcionalmente brillante, articulado y cómico, muy parecido a Lazaris. Esto me conduce a sospechar que Lazaris es simplemente un "ser superior" o una parte inconsciente de la mente de Pursel con la que ha aprendido a conectarse. La otra posibilidad, por supuesto, es que conscientemente él está inventando todo esto. . . Cuando nosotros conversamos solos por una hora. . . es amigable, relajado, ayudador, y parece genuinamente modesto y amable. Pero

cualquier cosa que yo pregunto acerca de Lazaris o de la mecánica de canalización, sus ojos, esas ventanas del alma, se escapan en una y otra dirección.

Penny Torres-Rubin, quien canaliza a Mafu, fue descaradamente egocéntrica en su evaluación de Mafu como un fraude. "¿Y qué si yo soy una actriz?", dijo en una entrevista de la revista *Life Times*. "Esas cosas solían aterrorizarme. . . porque tenía miedo de que hubiera alguna parte, una parte subconsciente mía que creara esto. Mi respuesta a eso es que si esto viene de mí, ¡entonces pienso que soy absolutamente increíble! ¡Y tomaré todo el crédito que ellos quieran darme!"

¿Qué hay acerca del papel que juegan la intuición y la mente subconsciente?

¿Podría la canalización inmiscuirse en los vastos recursos de una memoria primordial compartida, los así llamados Registros Akáshicos o la "Mente Universal"?

La teoría de Carl Raschke, experto en nuevas religiones, es que la mayoría de los canalizadores, después de un considerable estudio en la metafísica y en las técnicas de meditación, alcanzan una alta sensibilidad de sus propias mentes subconscientes. También opina que una especie de "hipnosis de masas" sucede a menudo en las sesiones de canalización en grupo: lo que ocurre es "un proceso de sugestión colectiva y transferencia de contenido inconsciente".

Stanley Ross, consejero en materia de canalización coincide diciendo: "Mucho de lo que se recibe puede proceder de uno mismo, aunque parezca que procede de algo aparte de uno."

Las entidades comunican su información por medio de transferencia de pensamiento, de acuerdo con la médium Lyssa Royal, de Los Angeles, quien canaliza a Raydia, un sistema de conciencia multidimensional. "Por tanto, cuando se comunican contigo, ellos forman un vínculo con tu ser superior (o por decir así, tu conciencia superior), y tu ser superior provee muchas de las respuestas que ellos comparten contigo."

En la opinión del nuevaerista Jon Klimo, la canalización "es la creciente conciencia de cualquier parte del ser único que puede tener acceso a cualquiera del resto de sí mismo". En otras palabras, él dice, "todos nosotros somos único ser universal; o como dicen algunos. . . nosotros somos Dios".

Quizá en el análisis final no es de importancia quiénes o qué cosa sean estos espíritus canalizados que están de moda. El hecho de que tanta gente cree en ellos y han llegado a depender emocionalmente de sus "consejos" a menudo banales y hasta peligrosos, debiera preocuparnos a todos en nuestros momentos más lúcidos y racionales.

10

OVNIS e inteligencias extraterrestres

Los 107 libros de Brad Steiger acerca de los fenómenos síquicos, con ventas que sobrepasan los 15 millones, han dado en el clavo. Los estadounidenses son desesperadamente curiosos con respecto a cosas como los objetos voladores no identificados (OVNIS) e inteligencias extraterrestres (IETS).

La mayoría de las bibliotecas de la Nueva Era contienen por lo menos una docena de los libros de Steiger, incluyendo *The Promise* (La promesa), que traza las conexiones de los OVNIS con la "gente del cielo", "nuestros primos cósmicos", a través de la historia; o *The Fellowship: Spiritual Contact Between Humans and Outerspace Beings* (El compañerismo: Contactos espirituales entre los seres humanos y los seres del espacio exterior), "un libro que abrió la brecha" y que fue tomado por una editorial de peso, como es *Doubleday;* o posiblemente *Aquarian Revelations: Channeling Higher Intelligence* (Las revelaciones de Acuario: Canalizando una inteligencia superior), que indica cómo trabajar con seres multidimensionales y cómo experimentar un "pacífico encuentro" con un OVNI.

Muchos canalizadores de la Nueva Era, Como Darryl Anka, creen en los OVNIS. Anka dice que detectó por primera vez a Bashar, un extraterrestre de la constelación de Orión, cuando él y algunos amigos "vieron, de cerca y a plena luz del día, la nave espacial de Bashar sobre Los Angeles".

Ruth Norman, de 86 años, a quien la revista *People's Weekly* llama "la gran dama de los espiritualistas de la Nueva Era", posee un terreno bastante grande en las afueras de San Diego, donde en el año 2001 espera "que van a aterrizar 33 naves espaciales ensambladas entre sí, transportando cada una 1.000 'colonos planetarios', precursores de la era de EAIUC (Entendimiento Articulado Interdimensional y Universal de la Ciencia; las siglas en inglés son UNARIUS)."

Patricia Rochelle Diegels, una médium de Sedona, Arizona, quien lleva seis anillos de gemas gigantes en sus dedos, a menudo "ve OVNIS" en la mente de la gente durante sus "consultas sobre inmortalidad". En un taller de capacitación de la Nueva Era en noviembre de 1987 en San Francisco, dijo haber llevado a cabo más de 35.000 de este tipo de lecturas, a 144 dólares cada una.

Shirley MacLaine ha estampado el sello de las estrellas en los OVNIS. Ella cree que los platillos voladores de la constelación de Pléyades pueden haber traído guías espirituales a la tierra. Y su libro, *It's All in the Playing* (Todo está en el juego), finaliza con su visión de un enorme OVNI gris que revolotea sobre su cabeza. El aparato desaparece y es reemplazado por un "océano espectacular de cristal líquido resplandeciendo frente a mí".

En *Out on a Limb* (Lo que sé de mí), MacLaine "ve" vehículos llenos de extraterrestres que, según ella, se mencionan en el libro del Exodo, cuando el pueblo hebreo salió de Egipto y cruzó el mar Rojo (Exodo 14:19-22). Ella también ve una nave espacial en la visión que tuvo Ezequiel de las ruedas (Ezequiel, caps. 1 y 10).

Mucha gente, desde los más altos oficiales del gobierno para abajo, ven un cercano encuentro del tercer tipo como una posibilidad. Una encuesta realizada por Gallup Poll en 1987, mostró que el 50 por ciento de los estadounidenses creen que los OVNIS existen, el mismo número de los que creen que los extraterrestres son reales, y una de cada once personas dijeron haber visto algo que probablemente era un OVNI.

Margaret Mead (1901-78), una de las antropólogas más interesantes e influyentes del siglo, ha dado una justificación detallada acerca de los OVNIS en una columna de la revista *Redbook* de septiembre de 1974. "Sí, hay objetos voladores no identificados. . . No hay razón para negar la realidad de los fenómenos síquicos que aún no podemos explicar", fue su conclusión.

La ovnilogía ha sido propulsada por las películas de Stephen

Spielberg, como *E.T.* (Extraterrestre) y *Close Encounters of the Third Kind* (Encuentros cercanos del tercer tipo), en los cuales los visitantes del espacio exterior son amables, sabios y benevolentes.

Pero también han proliferado historias de malevolencia. El libro *Communion* (Comunión), del escritor de fantasías Whitley Strieber, estuvo en los primeros lugares en las listas de los libros de mayor venta durante el verano de 1987. La historia siniestra, que Strieber insiste es verdad, es su propio relato de cómo fue introducido en una nave espacial por una horda de extraños que tenían menos de un metro de altura.

Otra historia de horror es *Intruders* (Intrusos), de Budd Hopkins, la cual narra en detalle cómo 135 personas afirmaban haber sido raptadas por extraterrestres. Hopkins, que dice que él mismo vio un OVNI cerca de su casa en Cape Cod, ha encontrado experiencias casi idénticas entre quienes afirman haber sido raptados. "Fueron raptados por hombres pequeños, de color gris, con cabezas grandes, casi triangulares, y grandes ojos negros. Sobre ellos flotaban luces azules dentro de la nave espacial, cuando las criaturas llevaban a cabo macabros y grotescos exámenes médicos con ellos."

Un escenario típico de contacto con OVNIS, reconstruido a partir de los múltiples relatos recolectados desde que irrumpiera la ovnimanía a mediados del siglo, es algo así:

Una nave espacial trae seres de otro planeta para investigar, salvar, conquistar o molestar a los terrícolas. El extraterrestre hace contacto con un ser humano común y corriente, y a menudo sin sospecha alguna, generalmente en una localidad aislada.

Si tienen buena voluntad, los hermanos y hermanas del espacio buscan incentivar nuestra civilización hacia cosas más elevadas. Hacen esto llevando al terrícola a bordo de la nave espacial, donde se comunican con él mediante telepatía, y le explican la tecnología de la nave espacial y el viaje en el espacio. Luego comparten su sabiduría acerca de la alta sociedad de la cual han venido. El material de esta "sabiduría" es a menudo transmitido por un hombre mayor que asume el papel de shaman, o una bella joven que asume las proporciones de una diosa.

Los extraterrestres predicen eventos horrorosos que van a ocurrir en la tierra muy pronto, debido a los fracasos humanos y a desastres ecológicos causados por cosas como la contaminación ambiental y las pruebas atómicas. Estas cosas amenazan la vida de otros planetas también, dicen ellos.

Se le dice al terrícola que él/ella ha sido escogido para una misión importante. Los analistas de religiones, Robert Ellwood y Harry B.

Partin, redondean el escenario. El éxito de la misión "es crucial porque permitirá a los terrícolas prevenir la catástrofe y vivir en paz y abundancia. La persona contactada inicia una campaña dando conferencias y escribiendo libros para difundir el mensaje, aunque está seguro de que será recibido con escepticismo y que será ridiculizado, porque tiene poca o ninguna prueba de su encuentro con los tripulantes de los 'platillos'".

Una vez que el asombrado y atolondrado terrícola es puesto de nuevo en la tierra, los extraterrestres prometen que volverán y que él/ella será su canal para las nuevas comunicaciones.

Aunque algunos grupos de OVNIS han sido obviamente influenciados por la teosofía como por la teología cristiana fundamentalista concerniente al "rapto", la mayoría de la gente obsesionada por los OVNIS reflejan lo que Elwood y Partin llaman "un nuevo y directo descubrimiento de símbolos de mediación en la trama de la vida estadounidense. Los sabios aparecen como indios norteamericanos, doctores del espíritu, familiares fenecidos o de la tecnología futurística".

Los mensajes del espacio exterior también parecen caer en un esquema reconocible. De acuerdo con Brad Steiger, George King, de la Sociedad Aetherius y otros ovnílogos:

1. No estamos solos en el universo. Es egocéntrico pensar que el planeta tierra sea la única esfera habitada en el vasto cosmos. Otros seres de alta cultura, quienes están varios años luz más avanzados espiritualmente y científicamente que nosotros, habitan otros planetas.
2. Todas las cosas están interconectadas e interrelacionadas; lo que afecta a uno afecta a todos.
3. Estamos listos para un salto de quántum hacia adelante; tanto en el nivel biológico como en el nivel espiritual. (Esta es también una enseñanza de la Convergencia Armónica, que exploraremos en el próximo capítulo.)
4. El desplazamiento de estos campos de energía no será sin dolor, presión o cambio. Estamos entrando en "los últimos días"; la era de Acuario es la "era del Apocalipsis".
5. Inteligencias cósmicas han venido mediante los OVNIS para guiarnos en la Nueva Era, enseñándonos a levantarnos a niveles más altos de conciencia. Los extraterrestres están conscientes de que esto producirá grandes dolores, pero una vez alcanzado, este estado superior será sólo el comienzo de una era dorada de paz y de prosperidad.
6. La muerte es una ilusión; es nada más que la puerta que da a otra existencia.

George King, el inglés que es la luz principal de la Sociedad Aetherius, con base en Los Angeles, afirma haber sido contactado por "el Maestro Jesús" y una multitud de inteligencias del espacio. Predice la venida de un "Nuevo Maestro", "muy pronto y de una manera abierta. . . en un Platillo Volador".

King también ha inventado "baterías de energía espiritual", que según afirma, son capaces de acumular energía de las oraciones para ser descargadas después a través de "un equipo radiónico especializado. . . en el momento kármico preciso. . . en el evento de catástrofe. . . Desde 1978, cada domingo en la mañana, durante un empuje espiritual, cierta cantidad de energía de poder de oración contenida en nuestras baterías es descargada a través de nuestro radiador de energía espiritual y manipulada por el Satélite Núm. 3".

La Sociedad Aetherius tiene sucursales en todo el mundo, y una Facultad para las Ciencias Espirituales en Londres.

También han surgido grupos más pequeños de OVNIS, incluyendo los Clubes Americanos Amalgamados de Platillos Voladores de Gabriel Green y la Fundación Urantia. Luego viene la secta de Bo y de Peep, a veces llamada "Los Dos". A mediados de 1970 esta pareja misteriosa proclamó que para escapar de la catástrofe venidera los creyentes deben vender todo, abandonar sus familias y amigos y adherirse a Bob y a Peep hasta que las naves espaciales desciendan y los absorban a todos en el vortex astral de seguridad.

¿Y qué de esas gigantescas naves espaciales y esos seres espaciales de color gris? La comunidad científica permanece escéptica con respecto a ambos, y el gobierno de los Estados Unidos oficialmente niega la existencia de peligro alguno por parte de los OVNIS. Sin embargo, no todos los oficiales del gobierno están de acuerdo.

Los verdaderos creyentes en los OVNIS acusan a los oficiales de una conspiración tipo *Watergate* de orden cósmica. Dicen que este tipo de encumbrimiento anula los resultados de la labor de un número de agencias de investigación militares y espaciales en las décadas de 1940, 1950 y 1960.

Hace varios años Peter Gerston, un abogado criminólogo de Nueva York, demandó al gobierno bajo el Acta de Libertad de Información y ganó. Basado en los cientos de páginas de documentos sobre OVNIS a las que él tuvo acceso, Gerston dijo que "podía presentarse ante cualquier tribunal en cualquier momento. . . y probar de una manera concluyente que los OVNIS existen".

Otros aficionados de los OVNIS, cuando se les pide evidencias para sus afirmaciones con respecto a los OVNIS, citan la existencia de grandes estructuras como la Gran Pirámide, las ruinas de los Mayas y Stonehenge. La tecnología moderna no puede hoy duplicar estas

proezas de ingeniería, dicen ellos, probando de este modo que una civilización más alta que la nuestra las construyó. Irving Hexham, profesor en el campo de estudios sobre la religión en la Universidad de Calgary, señala, además, que los arqueólogos no pueden descubrir el propósito de estas estructuras, que según los defensores de los OVNIS "sólo llegan a ser claras cuando las vemos en términos de viajes espaciales".

Una vez que estos mitos de "otra civilización" son aceptados como un hecho, los OVNIS son también algo creíble. Son las carrozas de los dioses.

El tema de los OVNIS se remonta a 1947 cuando Ken Arnold, un hombre de negocios de Idaho piloteaba su avión privado sobre las montañas de Cascada. Detectó nueve discos resplandecientes desplazándose a una velocidad de más de 1.500 kilómetros por hora, cerca del monte Rainier. Arnold dijo al editor de un periódico que los objetos se movían "como platillos volando sobre la superficie del agua". La historia que se difundió en todo el mundo y encendió la excitación pública los llamó "platillos voladores".

Martin Gardner, un desenmascarador de la seudociencia que escribe para el periódico *Skeptical Enquirer,* dice que han pasado 40 años "sin que se haya encontrado ni una sola tuerca o tornillo de un platillo volador". Los testimonios y contactos no verificados y unas pocas fotos borrosas, carecen de valor como pruebas que los científicos pudieran analizar.

Como en los supuestos casos de comunicaciones enviadas por los muertos, una minoría de casos no tiene explicación: estas son observaciones de OVNIS que no pueden ser atribuidas a una percepción falsa de acontecimientos naturales *conocidos.* Ciertamente, el contenido del mensaje de los OVNIS parece ser casi igual a aquel que ha sido recibido a través de los siglos por los médiums y los místicos.

Algunos grupos cristianos conservadores creen que los OVNIS y los contactos con extraterrestres son causados por la actividad demoníaca (la misma explicación que dan para el caso de las entidades canalizadas), lo que David Fetcho, un investigador de sectas, ha catalogado como "espíritus demoníacos que han logrado el poder de realizar materializaciones en el mundo físico".

Mientras tanto, muchos defensores de la ovnilogía han adoptado un criterio imposible de comprobar: Los OVNIS son "cosas fantasmales de un plano superior de realidad, quizá ilusiones creadas en nuestras mentes por superseres extraterrestres".

John Keel, investigador de OVNIS que proclama ser un agnóstico ha expresado: "Una y otra vez los testigos han dicho en tono secreto: 'Usted sabe, yo no pienso que aquello que vi haya sido de ninguna

manera algo mecánico. Tengo una clara impresión de que fue *algo vivo*'".

En 1959, el sicoanalista Carl Jung, publicó un libro controversial aunque introspectivo: *Flying Saucers: A Modern Myth of Things Seen in the Skies* (Platillos voladores: Un mito moderno de cosas vistas en los cielos). Su tesis fue que los OVNIS no eran objetos físicos, sino "rumores visionarios" que tenían significación sicológica y religiosa, no interplanetaria.

De manera que nosotros de nuevo quedamos en foja cero: ¿Qué o quién es lo que ocasiona el fenómeno de los OVNIS y de la IET? ¿Se trata de alguien allá afuera? ¿Estamos acompañados? ¿Son seres de fuera del mundo que han trascendido las leyes de la física que nos son conocidas? ¿Son seres extradimensionales que están dando vueltas en nuestro medio y que ocasionalmente centellean mutándose en dimensiones que nosotros podemos ver y medir?

¿O acaso el enigmático misterio está verdaderamente en la mente del que lo experimenta?

Convergencia: Concentrarse en un punto.
Armónica: De acuerdo el uno con el otro.

11

Convergencia armónica

Fue anunciada como una "operación planetaria". El "gatillo cósmico" sería presionado cuando 144.000 seres humanos del "arco iris" hubieran creado una "batería humana mediante una armonización resonante", a lo largo de un enrejado síquico de puntos de acupuntura terrenal. La meta: paz y armonía mundiales.

El 16 y 17 de agosto de 1987, los fieles se congregaron en más de 350 "lugares sagrados", desde el Cañón Chaco de Nuevo México y el monte Shasta de California, hasta Machupicchu en el Perú y las Grandes Pirámides de Egipto; desde la calle 83 y el Parque Central en el occidente de Manhattan y el Cráter Haleakala en Mauri, hasta los templos de Delfos en Grecia y Stonehenge en Inglaterra, todo "para sincronizar la tierra con el resto de la galaxia".

El padre y fundador de la Convergencia Armónica, José Arguelles, prometió la aparición masiva de OVNIS, así como también "un derramamiento grande y sin precedentes de inteligencia extraterrestre que sería claramente recibida".

Sin embargo, cuando todo esto se llevó a cabo, no hubo registros oficiales de la aparición de OVNIS, ni tampoco se supo que hubiera

aterrizado algún extraterrestre durante las 48 horas de extravagancia de tarareos, cantos, danzas, abrazos y tomadas de manos en los lugares del mundo escogidos como centros de concentración en la Convergencia Armónica. Los resultados de lo que había sido voceado como el "Woodstock de la década del 80" fueron considerablemente menos de lo predicho (el total mundial fue estimado en 20.000 participantes).

Pero, en retrospecto, las predicciones siempre pueden ser adaptadas. Un mes después, Arguelles, un historiador de arte de Colorado, arqueólogo aficionado y autor de *The Mayan Factor: Path Beyond Technology* (El factor Maya: Un sendero más allá de la tecnología), declaró: "El tiempo fijado fue perfectamente correcto. Cuando ocurrió Woodstock, el momento era absolutamente perfecto. Ocurrió un encuentro de diversas energías para la Convergencia Armónica. Si la gente lo entendió o no, sintieron la señal; sucedió en un nivel como cuando una especie recibe la señal para cambiar su tipo de migración. El mensaje es que finalmente vendrá la paz y que volveremos a respetar la tierra y las obras de la naturaleza."

Una cosa sí es segura: Los medios de difusión *sí* captaron la señal. Repentinamente, la Convergencia Armónica se apoderó de una atención digna de titulares a través de todo el país. Apareció en el periódico *Wall Street Journal* satirizada en las caricaturas "Doonesbury" de Gary Tradeau ("B.D." la llamó la "convergencia morónica. . . una especie de día nacional del alfiler. Montones de campanillas. . . y una feria artesanal"). En la revista *People's Weekly* se la expuso como "el máximo vagabundeo". El anfitrión de un programa de televisión, Michael Jackson, sugirió con una mueca que sería mucho mejor si 144.000 nuevaeristas "donaran una hora por semana para trabajar a favor de los desamparados".

La visión de Arguelles para una resonancia mundial surgió el 4 de diciembre de 1983, cuando iba hacia Willshire Boulevard en Los Angeles para devolver un carro alquilado: *A la hora del ocaso del 16 de agosto de 1987, 144.000 personas se reunirán para participar en "una rendición ritualista" ante la tierra.* Ya para los primeros meses de 1987 Arguelles había encarnado el sueño: Su libro habla acerca de una confluencia de fenómenos astronómicos y cronológicos que harían que el 16 y 17 de agosto fueran un hito sin precedentes en la historia humana.

Le dijo al periodista Dick Rorabackh, de *Los Angeles Times,* que "esto podría ser el primer involucramiento maya por un largo tiempo". "Es algo sexy. Nosotros representamos la punta caliente y luminosa de un vortex galactomagnético."

La convergencia, según lo expresa Arguelles, ha estado ligada a los calendarios maya y azteca, y los 144.000 convergentes (es de interés

notar que corresponden a los 144.000 siervos de Dios mencionados en el capítulo 7 del Apocalipsis), eran necesarios para "crear un campo de confianza, para hacer que tocara tierra la nueva frecuencia vibratoria". Los mayas, según Arguelles, eran realmente extraterrestres.

El calendario azteca, con 13 ciclos de cielo y nueve de infierno, llegó a su fin el 16 de agosto de 1987, de acuerdo con Arguelles. Fecha que, según él, los aztecas han marcado con un círculo en el calendario para la segunda venida de Quetzalcoatl, el dios de la paz. De acuerdo con una leyenda de los indios Hopi, aquel fue también el día en que 144.000 maestros iluminados de danza solar habían de "despertar" con su danza al resto de la humanidad. Y de acuerdo con Arguelles, quien tiene un doctorado de la Universidad de Chicago en historia del arte, el momento era también adecuado porque en la convergencia del fin de semana, nueve planetas estaban alineados en una configuración no común llamada el gran trío.

Finalmente, el "gran ciclo" de los mayas, que dura desde 3113 a. de J.C. hasta el año 2012 d. de J.C., se aproxima a su fin. Este "rayo galáctico que tiene 5.125 años de diámetro a través del cual pasa el planeta" concluirá su fase en 2012, e ingresaremos en una "fase de sincronización galáctica" en el lenguaje de Arguelles. Exactamente 25 años antes, aquel 16 de agosto de 1987, era el punto crítico del "gatillo cósmico, cuando cambiamos la marcha o dejamos perder la oportunidad" para salvar a la humanidad por medio de una "armonización vibratoria".

Cuando este ciclo se aproxime a su final, para prolongar la agenda de Arguelles, los seres humanos deben introducir un nuevo orden mundial. El ha escrito que hacia 1992 "el cambio de fase que hace pasar la civilización, de un estado militar de terror a una sociedad planetaria desmilitarizada, descentralizada y postmilitar, se completará por lo menos en sus cimientos. Las estructuras gubernativas y políticas serán reemplazadas en su gran mayoría por vastos números de células locales biorregionales. La información será. . . presentada como *educación-entrenamiento:* videos y participación ritual que informan al mismo tiempo que permiten experimentar placer".

Algunos, como un astrólogo de Detroit y dueño de una librería de la Nueva Era llamado Bob Thibodeau, también vislumbran una era de comunicaciones cósmicas: "Existe la posibilidad para que cualquiera reciba una línea personal de WATS que lo ponga en contacto con su propio dios o diosa", dice entusiastamente.

Pero la Convergencia Armónica logró un bombardeo instantáneo de parte de aquellos que no lograron conectarse con sus destellos divinos.

Paul Kurtz, un filósofo de la universidad del Estado de Nueva York,

en Buffalo, denominó a la Convergencia Armónica "un evento falso. . . una mezcolanza. . . Fue algo como la antigua danza de la lluvia de la tribu Hopi. Lo único que va a traer lluvia es el que un número suficiente de indios suden y se logre condensar el agua".

Los mismos indios Hopi no tenían nada que ver con la Convergencia Armónica; y Rosemary Joyce, una experta en la cultura maya y directora asistente del Museo Peabody de la Universidad de Harvard, dice que las teorías de Arguelles "de veras que están fuera de onda. Y eso, que soy cortés".

James Cornell, del Centro Smithsoniano para Astrofísica de la Universidad de Harvard, la catalogó como "locura de verano".

"Es realmente una locura" sacar esas cosas de la tradición maya y de otras tradiciones mesoamericanas, añadió John Graham, antropólogo de Berkeley. "Se trata de un jueguito que ha llegado a ser muy popular entre los arqueólogos aficionados."

Los simpatizantes de la Nueva Era en su mayor parte fueron un poco menos críticos de los enclenques fundamentos de la Convergencia Armónica.

Sy Safransky, editor de *The Sun* (El sol), "una revista de ideas", dijo que para él Arguelles era como "un brillante truquero que mezcla deliciosamente sabiduría cósmica con veleidades, arrodillándose ante los misterios con una bribona guiñada de ojos". Safransky fue más suave con respecto a aquellos que habían sido atraídos a las concentraciones: "Yo no cuestiono el anhelo profundo", escribió en una nota editorial, "el deseo de acercarse a otros en medio de las tinieblas que se ciernen sobre una era atribulada, el clamor por la comunión y por una resurrección de la esperanza. Pero como un evento. . . ha representado el peor tipo de teatrerismo espiritual. Siendo elitista, ostentoso, con un embrujo irreal, ha logrado hacer una parodia de la Nueva Era mejor que cualquier sátiro."

Pero aun "si todos estos escenarios de la Segunda Venida no son más que escuelas metafóricas para hacernos vivir como si fueran verdad", declaró Marilyn Ferguson, devota de la Nueva Era, a Meg Sullivan del periódico *Wall Street Journal*; "ellos pueden ser una inspiración para que actuemos juntos".

Jean Callahan, una vez editora del periódico nuevaerista *New Age Journal,* se levantó muy temprano antes de la aurora para celebrar la Convergencia Armónica en la Colina del Misterio en los bosques del sur de New Hampshire. "Había un sentimiento innegable de paz y gozo en aquella reunión", dijo ella, y luego se preguntó en voz alta si las expectativas tendrían algo que ver con la creación de una nueva realidad.

"¿No sería mejor", concluyó, "que esperemos que llegue la

alborada de una nueva era, una era que nos lleve del hambre, de la ignorancia y de la guerra hacia la paz, la abundancia y la tranquilidad? ¿No sería mejor que trabajemos y esperemos aquello en lugar de simplemente ver transcurrir nuestras vidas sin creer en absolutamente nada?"

Sin embargo, creer en un mito es otra cosa. Como lo ha señalado Safransky en su nota editorial, el eje de la Convergencia Armónica de Arguelles es la teoría del centésimo Mono. La misma sugiere que cuando un suficiente número de individuos de determinada especie nota una nueva idea, ello oprime el gatillo del cambio en la conciencia de toda la especie.

Para Arguelles, los 144.000 individuos unidos por medio de una "sintonización resonante" representaban "el mínimo voltaje humano para hacer saltar la imaginación" de 550 millones de personas o el 11 por ciento de la población del mundo. Esto, dijo en lenguaje ofuscador, es la "masa crítica mínima de la humanidad" necesaria para lograr "una fase de cambio significativo para establecer la infraestructura de un nuevo orden mundial".

De manera que, ¿cómo es que en su arcano razonamiento Arguelles estaba haciendo monos de los convergentes?

La teoría del Centésimo Mono se basa en un estudio de 1953 en un grupo de monos macacos en la isla japonesa de Koshima. Para atraer a los monos y luego hacer más fácil su observación, se les daba camotes. Antes de comerlos, Imo, una de las monas, empezó a lavar la tierra y la arena de los camotes introduciéndolos en el mar. Pronto sus compañeros y la madre aprendieron el truco. De acuerdo con el investigador Lyall Watson, después de que cierto número de macacos (en vía de ejemplo dijo que eran 100), había copiado esta conducta, de repente *todos* los monos en la colonia empezaron a practicarla. Aparentemente habían cruzado un nuevo umbral, o logrado "una masa crítica".

Luego el hábito pareció extenderse espontáneamente como una especie de milagro a colonias de monos en otras islas y aun la parte principal del Japón, de acuerdo con la narración de Watson en su libro de 1978 intitulado *Lifetide* (Mareavital).

Esta historia y sus implicaciones fueron tan contagiosas y persuasivas, dijo Ravi Dykema en *Nexus*, una publicación relacionada con la Nueva Era en Colorado, que se constituyó en uno de los libros de mayor venta con un millón de ejemplares: *The Hundredth Monkey* (El centésimo mono) por Ken Keyes, en una película y en tres artículos en periódicos semicientíficos.

Desde entonces los líderes del cambio social de la Nueva Era han venido usando este mito como si constituyera una evidencia científica,

sacando de ello para apoyar su teoría de que la conciencia de una vida cuando alcanza el nivel crítico se expande representativamente y llega a ser universal.

Pero Watson, que también ha escrito sobre temas de ocultismo, fue culpable de simular sus descubrimientos; con el tiempo los periodistas revelaron la verdad sobre el asunto.

Watson admitió en la revista *Whole Earth Review*, en su número de otoño de 1986, que aquello había sido "una metáfora que yo mismo creé, basado. . . en una evidencia muy pobre y un montón de habladuría. Jamás pretendí que fuera otra cosa". De acuerdo con el especialista en primates Masao Kawai, sólo unos pocos primates lavaron los camotes, la práctica nunca se extendió a toda una colonia de monos, ni mucho menos a colonias distantes.

Aparte de la falsa naturaleza del tema del Centésimo Mono, si algo llega a ser "verdadero" para una "masa crítica" de gente, ¿lo convierte en algo que es verdad para *todos*? Lo que se deduce de todo esto es que cuando un mito es compartido por un número suficientemente grande de personas, se convierte en una realidad. Tim Farrington sugiere que lo más seguro "es que simplemente se convierte en un mito ampliamente compartido".

Un mito tomado como verdad realmente puede ser algo temible. El "centésimo mono" nazi creyó el mito de la superraza de Hitler. La "solución final" había alcanzado su masa crítica. El resto es historia.

12

Conciencia de cristal y poder de pirámide

Si la cruz es el símbolo clásico del cristianismo, el cristal es el talismán que constituye la quintaesencia de la Nueva Era.

Los conscientes del cristal cuelgan en sus cuellos la roca de la eternidad y la suspenden de sus cielorrasos; se la ponen en sus dedos y en bolsitas ceñidas al cuerpo; las colocan sobre las mesas de centro, sobre los salientes de sus ventanas y alrededor del cuello de sus perros y gatos. Las esconden en sus bolsillos, bolsas, carteras y cartapacios. Las echan en los tanques del inodoro y en la bañera; las fijan en los carburadores de sus autos y en las patas de sus camas. Las usan para meditar y para relajarse; para concentrar energía y para encontrar su pareja del alma.

Algunos verdaderos creyentes aun beben cristales pulverizados de roca en un elixir energético llamado "gema y tónico". Y quieren que sepamos que los cristales pueden curar dolores de muela, alergias, arrugas faciales y los hongos en los dedos del pie.

Todo eso, dicen sus proponentes, es posible porque los cristales

pueden desarrollar formas moleculares en armonía con la estructura interna del cuerpo humano, ayudándonos así a ampliar y a balancear nuestras energías.

A los nuevaeristas, y también a un montón de otra gente, les gustan mucho los cristales de cuarzo. Los hay desde tamaños minúsculos hasta gigantescos (de 20 quintales o más) y pueden ser tan claros como el agua (como lo prefieren muchos), o de coloración lechosa, de humo, de tonos resplandecientes de rosa, azul y violeta. Las gemas más favoritas también se venden bien en las ferias de videntes, en tiendas especializadas y en librerías nuevaeristas. Las bagatelas incluyen amatistas, rubíes, esmeraldas, zafiros, topacio, ónice, jade, lapislázuli, turmalina y modavita, una gema de origen meteórico de color verdoso traslúcido y, por supuesto, los diamantes. Algunos nuevaeristas inclusive tienen obsesión por la obsidiana.

Uno no necesita una bola de cristal para ver que toda esta demanda ha elevado el precio de las joyas de gemas y de cristales como. . . bueno, como cosa de magia. (Echaremos un vistazo a este ángulo comercial en el capítulo 15.)

Acerca de los cristales y de sus supuestas propiedades místicas han enseñado las escrituras hindúes desde hace miles de años, dice el Swami Sivasiva Palani, editor de la revista *Hinduism Today* (Hinduismo actual). Los minerales preciosos también jugaron un papel muy importante en las prácticas religiosas de los templos bíblicos, y figuran prominentemente en los ritos paganos de la astrología.

Aunque un crítico bromista proclamó la fascinación de la Nueva Era por los cristales como "una epidemia de canicas perdidas", la inminente belleza y los supuestos poderes especiales de las formas exagonales del dióxido de silicón han resplandecido en los ojos de las estrellas así como de personalidades de segundo plano.

Durante la entrega de los premios a los mejores artistas en 1987: *Academy Awards,* hubo un verdadero desfile de cristales. Esto no debe sorprendernos dada la popularidad de estas cosas entre los personajes célebres.

La actriz Jill Ireland luce un collar de cristales y un anillo, y mantiene racimos de cristal sobre las mesas y en los jardines de sus casas en Malibú y Los Angeles. Al comienzo meditaba con piezas de cuarzo cuando después de haber tenido una mastectomía su doctor le recomendó esta terapia para reducir la tensión.

"Yo no digo que los cristales curan el cáncer, pero cuando uno tiene la enfermedad, su paz mental también es afectada, y en este sentido los cristales me dan buenos resultados", dijo a Carl McGraw, escritor de *Los Angeles Times.*

Se dice que la cantante Tina Turner sostiene un cristal por unos

pocos momentos cuando está de gira y tiene que entrar en un cuarto extraño en un hotel. Las propiedades del cristal parecen calmarle y purgar su soledad.

Shirley MacLaine lleva pendientes de cuarzo, y su pendiente triangular de oro macizo ha sido registrado con el "número 7" por la misma firma que nos puede vender uno igual a ese por 250 dólares. Herb Alpert, un director de banda, ama su piedra de cuarzo de más de 300 kilos que compró en una tienda de fósiles y de minerales en Manhattan. Y Alan Talansky, dueño de una compañía de inversiones en Manhattan, explica la ayuda terapéutica que él siente que irradia de un bloque de cuarzo de unos 270 kilos puesto sobre un pedestal iluminado en un extremo de su oficina: "Cuando estoy presionado por el trabajo, doy la vuelta y miro este objeto que tiene millones de años y eso hace que mis problemas parezcan menores."

Es verdad que el cuarzo existe desde hace mucho tiempo. De hecho es el mineral más común del planeta y abarca aproximadamente el 12 por ciento de la corteza terrestre. Sin embargo, el poder de la roca ha excavado su propio sustrato dentro del movimiento de la Nueva Era.

El inventario de títulos sobre toma de conciencia en cuanto al cristal en Bodhi Tree, una de las librerías mejor conocidas sobre temas metafísicos en el sur de California, se duplicó hasta 40 sólo en seis meses entre 1986 y 1987. Las exposiciones *Whole Life Expo,* que en los años pasados tenían sólo un puñado de comerciantes de cristales, ahora limitan el número porque son demasiados.

Los Cristales de Joan en Venecia, California (una tienda donde uno obtiene un cristal como regalo por el simple hecho de entrar) vende cristales gastronómicos a precios de la comida en los restaurantes de servicio rápido. No lejos de allí está la casa de las Campanas de Cristal de Cuarzo Atlantia para Templos, perteneciente a Abraham, que vienen en cinco tamaños y una gran variedad de tonos, y son producidas de arena de puro cristal de cuarzo. Las campanas dan buenas vibraciones y suenan bien en la caja de registro (desde 150 dólares sin incluir el martillito). "Llena un cuarto, llena un cañón, llena un universo con sus suaves tonos", dice un volante promocional.

En 1987 Abraham también fabricaba "gorras de hechicero hechas de cristal, que teoréticamente levantan la conciencia con la energía del cono. El principio es el mismo que opera en la gorra del tonto", dice él, "un instrumento para hacerte más inteligente".

Abraham no es ningún tonto; también, ha sondeado conocimiento en conexión con la "geometría sagrada" de un místico piramidológico. Juntos, hacen pirámides de cuarzo con propiedades superpoderosas y paranormales. Su base es la vieja creencia de que la forma piramidal

emite energía magnética que puede ser dominada para controlar eventos.

Ramtha, usted recordará, vino primero a la canalizadora señora Knight, a través del poder de una pirámide. Ella tiene una versión de la historia (que difiere un tanto de otras versiones que ha dado en entrevistas a los medios de difusión) en un video casete que es distribuido a sus seguidores. Según su versión, ella empezó colocando pequeñas pirámides de diferentes colores y tamaños en todos los rincones de su casa, y para su sorpresa, una pirámide causó la "fosilización de una cucaracha". Luego, un día de 1978 decidió poner cerca de su cerebro una pirámide pintada con puntos. El resultado fue inmediato. Una entidad apareció en su cocina y le dijo: "Yo soy Ramtha, el iluminado. He venido para ayudarte a pasar la zanja. He venido para enseñarte a ser una luz para el mundo."

Pero la de Ramtha no es la única artimaña basada en la pirámide. Se pueden comprar juegos de pirámides para armar por menos de 100 dólares de la distribuidora *Universal Mind* (Mente universal) acompañadas con una brújula para un ajuste adecuado con el norte magnético. De acuerdo con la propaganda de los distribuidores, los objetos han sido aclamados por cosas como afilar navajas de afeitar, estimular un crecimiento excepcional en las plantas, purificar el agua y matar bacterias, preservar y deshidratar alimentos, mejorar vinos baratos, rebajar las cuentas de la electricidad, aumentar la conciencia, levantar los niveles vibracionales y por amplificar el pensamiento, la meditación y las proyecciones astrales. (Y supongo que podemos añadir la fosilización de cucarachas.)

¿Cómo deben tomarse estas afirmaciones? Como siempre, la respuesta es nebulosa, y no clara como el cristal.

Los científicos saben que al golpear o al apretar un cristal se produce una minúscula carga eléctrica conocida como el efecto piezoeléctrico. La compresión hace que los iones negativos y positivos se acerquen, creando la pequeñísima corriente que corre en una dirección. Cuando la presión es abandonada, los iones vuelven a su posición inicial desechando una carga que fluye en la dirección opuesta. Esta característica ha sido empleada en la industria, particularmente en el campo de la electrónica.

De los simples radios con "bigotes de gato" que emplean cristales de cuarzo, que algunos de nosotros recordamos haber ensamblado cuando éramos niños, a frecuencias controladas por cristales y computadoras, relojes, lasers y la amplificación de grabaciones fonográficas, la constante vibracional del cristal es de alto valor.

De manera que, escribió Jake Page en la revista OMNI, "no hay necesidad de forzar tanto la imaginación para creer que un cristal puede

responder piezoeléctricamente al campo eléctrico de un ser humano, aumentando tales señales o de alguna manera restaurando un campo distorsionado (enfermo) a la armonía y equilibrio".

Excepto por una cosa: La corriente del cristal sólo fluye durante la "deformación o la recuperación", dice Page; una presión constante no produce una corriente continua. Y cualquier corriente producida es infinitésimalmente débil, con casi ningún amperaje.

Parece pues improbable que nada más emocionante, hablando en términos de electricidad, puede proceder de un cristal en relación con lo que se puede obtener de una pequeña batería para linterna al presionarla suavemente. Pero aun si generara una corriente perceptible, ¿cómo podría eso influenciar la salud, la felicidad y el futuro?

Cuando los nuevaeristas dicen que los cristales sincronizados correctamente o "programados" a las vibraciones del cuerpo de sus dueños, pueden capacitarlos para penetrar en vidas pasadas y eventos futuros, los científicos que estudian los fenómenos y elementos de la tierra se sonríen.

Anthony R. Kampf, cortador de minerales y de gemas en el Museo de Historia Natural del Condado de Los Angeles, dice: "Con gente que confiere propiedades metafísicas a ciertos minerales, eso es sombra de la Edad Media cuando cierto misticismo se asociaba con los minerales. . . He podido observar que mucha gente se ha encandilado con ciertos minerales a los cuales asignan estas propiedades, que en términos científicos los minerales no tienen."

"Más farsa no puede ser", añade Samuel Adams, director de la Sociedad Geológica de América y jefe del Departamento de Geología e Ingeniería Geológica en la Universidad de Minas de Colorado.

Pero los devotos del cristal no dejan piedra sin voltear.

Jimmy Coleman, un minero de cuarzo, enfocó por primera vez con su lámpara sobre un "super cristal" gigante en 1972 cuando estaba excavando en una caverna de unos 18 metros de profundidad en su mina en las montañas Ouachita de Arkansas. Un terremoto en la antigüedad había dislocado y expuesto lo que él consideró ser el cristal más raro del mundo. Tenía casi un metro de alto y pesaba como 350 kilos; el cuarzo era de una belleza perfecta y su color blanco como la leche. Sintiendo un destino misterioso, Coleman sacó a la superficie el puntiagudo "Guardián de la Tierra" (llamado así porque se le atribuye un poder protector y conocimiento) y lo guardó.

Luego, en julio de 1987, Almitra Zion, una "exploradora" de la Iglesia Saiva Siddhanta, un grupo hindú establecido en la isla de Kauai, viajó a Arkansas en busca de un cristal que ella decía haber visto en visión. Lo encontró en la mina de Coleman, a pesar de que él no había dicho a nadie que había hallado el enorme cristal, según un monje del

monasterio hindú, cerca del afamado Fern Grotto de Kauai. La exploradora convenció a Coleman que vendiera el raro cristal, y en el Día de la Convergencia Armónica (16 de agosto de 1987) fue instalado en el templo de San Marga en Kauai.

Una luz enfocada desde un rayo láser está ahora "santificando" el cristal, me dijo el monje, vestido de una toga de color naranja, durante una visita en mayo de 1988. Oportunamente, el "Guardián de la Tierra", que los fieles creen que es "un instrumento de acumulación de conocimiento planetario", ha de ser entronizado como el principal objeto de culto del santuario de San Marga, mirando hacia los exhuberantes jardines sobre el río Wailua. La piedra va a ser "adorada como la. . . marca del dios Siva formada naturalmente", dijo el monje.

"El adorador recibe el campo de vibración de este cristal y se armoniza con él", continuó diciendo mientras un penetrante aroma de incienso llenaba el templo. "Se trata del dios que penetra y es todas las almas, todos los universos en la rarificada vibración síquica que irradia constantemente. Se trata del dios no manifestado en su. . . imagen del Absoluto indefinible. Se trata del tipo de contemplación pasmada que dilata los ojos de los discípulos mientras la mente calla dentro de sus propias profundidades superconscientes, buscando sondear lo que ve."

Los practicantes de la Nueva Era también consideran que de igual manera los pequeños fragmentos de la tierra mineral tienen propiedades asombrosas.

Brett Bravo, una agradable señora que habla en tono suave e instruye a sus clientes a poner joyas de cristal en ciertos meridianos de acupuntura de sus cuerpos para curación, afirma que las piedras curan a través del "efecto de la horqueta afinadora". Ambos, los cristales y la gente, tienen campos electromagnéticos alrededor de ellos, determinados por la frecuencia de sus vibraciones, dice la parasicóloga de Solana Beach, California.

"El cristal o la gema es el primer instrumento de afinamiento y transmite su vibración al ser humano quien es el instrumento receptor de afinamiento que empieza a vibrar en la misma frecuencia del cristal. Este es el efecto curativo/armonizador."

Si esto es realmente así, ¿por qué no usar instrumentos de afinamiento manufacturados?

Marcel Vogel, un científico jubilado de la IBM, quien ha estudiado los cristales, así como otros temas menos exóticos como fiberópticas, busca la respuesta en el misticismo. Ha establecido un laboratorio de más de un millón de dólares en San José para descubrir si los cristales cortados pueden lograr tales hazañas como aliviar el dolor artrítico y purificar el agua. El cree que opera una fuerza "divina" como el electromagnetismo, pero en un plano diferente, y los cristales pueden

ayudar a alinear esa energía. También piensa que los esquemas de esta fuerza están acumulados en los huesos y que las vibraciones de los cristales pueden reemplazar un mal esquema.

Sin embargo, puesto que la investigación científica, como ahora lo sabemos, no puede medir las energías espirituales o divinas, cualquier prueba objetiva de curación mediante cristales o el poder de las pirámides se nos escapan.

Lawrence Jerome, ingeniero de materiales del Comité para la Investigación Científica de Afirmaciones de lo Paranormal, concluye que "las energías y los poderes que ellos afirman usar y captar en los cristales tienen que ver con las energías electromagnéticas, químicas u otras con las cuales los seres humanos estamos familiarizados".

Colocar un cristal en el bolsillo puede hacer que uno se sienta con suerte, como cuando se frota una pata de conejo. Las ansiedades pueden aun disiparse si uno acaricia la cara angular de un cristal y piensa positivamente.

Pero si uno está muy mal, es mejor llamar al médico.

13

Los aborígenes americanos y los shamanes

Un joven alto vestido de pantalones vaqueros y una casaca de piel con flecos sostiene sobre su cabeza un cristal de cuarzo del tamaño de una pelota de fútbol, de color púrpura pálido y traslúcido. Mirando a través de sus pequeños anteojos redondos enmarcados en oro, observa a través del cristal el cielo nublado y gris y ofrece una oración al Gran Espíritu. Luego se arrodilla y coloca su roca especial sobre el borde de un gran círculo marcado sobre el césped.

Otros participantes, casi cien, colocan con cuidado piedras similares sobre el perímetro de la rueda sagrada medicinal, mientras cantan: "Viene el amanecer de un nuevo tiempo." La ceremonia ha terminado ¡justo a tiempo! El cielo se abre en un chubasco, y los adoradores corren para cubrirse.

Las ruedas medicinales formadas con piedras se difundieron antiguamente por todo el continente norteamericano. Construidas por los aborígenes, estas piedras eran centros ceremoniales, áreas de alta energía donde la gente buscaba conocimiento y sentía las fuerzas de la tierra y del cosmos.

En 1980, Oso Solar, un maestro indio Chippewa y cacique curandero, tuvo una visión de que las ruedas medicinales retornarían como lugares para enseñar, compartir y "canalizar amor y energía sanadora a la Madre Tierra".

En la fiesta de *Halloween* (31 de octubre) de 1987, fui uno de los varios cientos de personas, una mezcla de edades y razas, indios y nuevaeristas, que asistieron a una asamblea de la rueda medicinal en las montañas de Malibú en el sur de California. Este era el duodécimo-cuarto evento de dos días de duración, patrocinado por la comunidad de enseñanza y curación Oso Solar, de la tribu Oso. Oculta en las colinas boscosas al oriente de Washington, la tribu Oso es el centro de publicaciones, jardinería orgánica y entrenamiento de hombres y mujeres en el campo de la curandería.

"Esta reunión moderna de la rueda medicinal", explicó la Mujer Pipa Cantante, directora de la reunión, "congrega a los curanderos americanos autóctonos, a los Kahunas de Hawai y a otros maestros sagrados para compartir sus filosofías tradicionales, ceremonias y profecías. Y Oso Solar, un hombre voluminoso y amigable que previamente trabajara como doble y consultor para películas del oeste, añadió: "Uno empieza a darse cuenta de su interconexión con la Tierra y con toda otra vida."

La rueda medicinal de Oso Solar consiste en 36 piedras (sin contar aquellas que son puestas alrededor del perímetro por los participantes). Cada piedra representa una parte del universo. La ceremonia empieza tiznándose, hecho que constituye una purificación ritual para aquellos que se acercan a la rueda sagrada. Un sofocante humo de hierbas que arden es mecido alrededor de cada persona por uno de los ayudantes, quien también mece una pluma de águila sobre el incienso mientras éste arde lentamente en una iridiscente concha de abulón (un molusco).

Después los participantes hacen "atados" de oraciones (tipo rosarios) colocando pizcas de tabaco dentro de cuadrados de tela de colores, y enrollándolos luego con un hilo. Los "atados" son colgados alrededor del borde del círculo, con los cuatro colores segregados de acuerdo con la dirección de la brújula. Treinta y seis participantes previamente escogidos entran en la rueda, uno tras otro, y rinden honor a cada uno de los poderes que representa cada piedra. Después de bendecir las piedras con maíz molido, los participantes "se convierten en" sus poderes, mediante el acto ritual de representarlos, por ejemplo, "coyote el truquero" o "el clan del sapo" (agua). Oso Solar dirige el ritual al colocar la calavera de un búfalo en el centro de la rueda para representar al Creador, el objeto central de poder y el "foco del universo". Oso Solar es uno de un creciente número de hombres y

mujeres medicinales modernos, los *shamanes*, quienes combinan la reverencia por la rueda de la vida con métodos autóctonos tradicionales y tecnologías y postulados de la Nueva Era.

Sin embargo, los métodos del *shamán* se remontan más allá de los aborígenes norteamericanos, porque dentro de esta cosmovisión existe una cosmología sofisticada y poderosa que apela a los norteamericanos espiritualmente aventureros que buscan trascendencia. Muchos quieren "algo que sea un poco más de casa que, por ejemplo, la meditación gong del Tibet".

Me percaté del resurgimiento de las religiones tribales de los aborígenes norteamericanos en 1985, cuando investigaba una historia acerca del choque entre los guardabosques y los indios en el tortuoso territorio del Bosque Nacional de Seis Ríos en el noroeste de California. Descubrí que los sitios ceremoniales para las danzas religiosas tradicionales, por largo tiempo en desuso, estaban siendo reconstruidos en lugares con nombres exóticos como Cataratas Ishi Pishi, Weitchpec y Kota-Mein. El último, en el idioma Karuk, significa "centro del mundo". En el verano de 1984, los Yuroks, por primera vez desde 1939, llevaban a cabo la sagrada Danza del Salto, parte de las ceremonias tribales de la Renovación del Mundo que tenían el propósito de estabilizar la tierra y preservar la raza humana de la catástrofe y la enfermedad.

Algunos aborígenes norteamericanos más jóvenes, que antes se sentían incómodos con su herencia india, ahora están buscando restablecer sus raíces culturales y religiosas. Parte de esa búsqueda involucra viajes al interior de los desiertos del país para "recibir poder" en experiencias visionarias. Los que están en entrenamiento ayunan y meditan en lugares sagrados como la Montaña Medicinal y Doctor Rock, donde sus antepasados hablaban con el "Gran Espíritu" y se preparaban para ser curanderos y curanderas.

La crisis llegó cuando por intereses madereros se quisieron construir caminos pavimentados a través de estos sitios sagrados, forzando a las tribus locales a considerar la manera de preservar su identidad india y sus prácticas religiosas. También despertó el estruendo de los tambores de la medicina primitiva norteamericana, que por tanto tiempo habían permanecido en silencio.

"Los rituales externos pueden haberse perdido, pero el conocimiento no. Todavía está dentro de la naturaleza vibrante de esta tierra", me dijo Jack Norton, un danzarín indio Hupa y profesor de Estudios Americanos Aborígenes en la Universidad Estatal Humboldt, durante una visita a su casa de estilo indio en Hoopa, California.

Muchos indios creen que estas ceremonias, practicadas miles de años antes del primer contacto con el hombre blanco, fueron iniciadas

por espíritus prehumanos o "gente de antes del tiempo", que habitaban el mundo y trajeron las cosas vivientes y las culturas a la humanidad. Estos elaborados ritos enseñados por los "inmortales", fueron repetidos exactamente en la misma forma por los sacerdotes y los "especialistas espirituales" en centros rituales dispersos a lo largo de los escarpados cañones de los ríos Klamath, Trinity y Salmón, cerca del límite entre California y Oregon.

Otras tribus a través de todo Estados Unidos tienen tradiciones notoriamente similares. En muchas, la muerte y el renacimiento del mundo son reproducidos mediante la construcción de estructuras sagradas, tales como escenarios para la danza y cámaras subterráneas, la creación de fogatas sagradas, paredes de roca y ruedas medicinales asociadas con la adquisición de poder por los shamanes. Mircea Eliade, un connotado etnólogo, ha descrito a estos individuos como "técnicos del éxtasis y de lo sagrado".

Norton ha relatado cómo los buscadores de "visiones místicas" se abren a sí mismos a "fuerzas cosmológicas" mediante un entrenamiento en lugares altos, a menudo ayunando y danzando por horas, al mismo tiempo que gritan a los "espíritus": "A veces, durante ese tiempo en la montaña, habrá una visitación, una confirmación. Puede ser que le venga a uno una canción por medio del viento, y esto, aunque sea algo propio, puede ser dado para la sanidad de la tribu. . . Si uno es muy afortunado, se le presentará un venado blanco (albino) o un pájaro carpintero (piloso)."

Muchos antropólogos e historiadores de la religión ven estos ritos como una parte integral de una sociedad occidental al borde de la extinción y que, como el cóndor, debe ser rescatada. Los artefactos indios sirven como "el símbolo escondido de una cultura violada y diezmada", dice Jon Magnuson, un pastor luterano y subdirector del Destacamento de Aborígenes Norteamericanos del Concilio de la Iglesia de Greater Seattle. Se trata de un símbolo que levanta preguntas "acerca del precio que hemos pagado para reducir la religión al arte, el espíritu a la artesanía y la máscara de ceremonias a la exposición de museo".

En años recientes varios cuerpos eclesiásticos han confesado su participación, mucho de ello inconscientemente, en la destrucción en el pasado de las religiones aborígenes y en la asimilación forzada de indios dentro de la cultura blanca. Durante su corta visita en septiembre de 1984 a Canadá, el Papa Juan Pablo II expresó a un grupo de indios cerca de Quebec su preocupación por los pueblos aborígenes y les urgió a preservar su identidad cultural. El mensaje fue seguido por una carta papal a los pueblos de las tribus del Canadá pidiendo perdón por la insensibilidad y la presunción de generaciones de esfuerzo misionero.

El resurgimiento de una conciencia tribal y de una actitud penitente en boga entre gente no india con sentido de culpa por pecados de explotación y negligencia viene en un tiempo propicio para el movimiento de la Nueva Era, porque la afirmación de la espiritualidad aborigen es más que "un llamado a la justicia", vislumbrada por Magnuson. Es también la creencia de que el poder secreto de los lugares altos no ha pasado, sino que sólo espera la Nueva Era a la que ahora entramos.

Pero, como señalan Robert Ellwood y Harry Partin en su obra *Religious and Spiritual Groups in Modern America* (Grupos religiosos y espirituales en la moderna América), la afinidad espiritual que la Nueva Era siente por los aborígenes norteamericanos no es "un nuevo shamanismo primitivo", sino "un redescubrimiento de ciertos temas shamanistas como indicadores efectivos de los valores de una cultura tecnológica y racionalista en el tiempo histórico. . . El nuevo papel del shamán es servir como un centro carismático de culto, alrededor del cual se formará un nuevo cosmos simbólico y finalmente un mundo transformado (por medio de procesos realmente místicos o apocalípticos, antes que históricos)".

Los shamanes de la Nueva Era incluyen a Don Juan, el indio hechicero y guerrero Yaqui de Carlos Castañeda, quien imita muchos de los atributos del estilo de vida shamánico de antaño. Don Juan, un personaje mayormente ficticio, testifica que un guerrero debe ser experto en visiones y en las artes ocultas, y que debe contender con las energías misteriosas y los peligros del mundo invisible mediante lugares de poder, animales de poder y espíritus guías. Eso no difiere del papel tradicional del shamán para salvaguardar la tribu contra desastres, fuerzas inesperadas del mal y ataques del enemigo, así como para usar el poder de la magia para curar la enfermedad y asegurar buenas estaciones de caza y abundantes cosechas.

Pero los neoshamanes parecen estar más preocupados por los esfuerzos individualistas en medio de una sociedad pluralista que no les ofrece papeles sociales claramente definidos. Estos shamanes de los últimos días, dice Brooks Alexander, "son soldados síquicoespirituales aventureros, y buscan sabiduría y poder. Son tanto autónomos como desarraigados".

Aun así, la influencia cultural del neoshamanismo es penetrante.

Las técnicas de curación del cuerpo y de la mente del shamanismo son promocionadas por Michael Harner, antropólogo de la prestigiosa Academia de Ciencias de Nueva York. En un libro muy influyente *The Way of the Shaman: A Guide to Prayer and Healing* (La manera del shamán: Una guía para la oración y la sanidad), Harner da direcciones explícitas para quienes quieren ser "shamanes profesionales". Esta

instrucción, dice, debe incluir "andar por el desierto, una búsqueda de visión, la experiencia por parte del shamán de la muerte y la resurrección, el viaje Orfico, la relación del shamanismo con el más allá, el viaje al Mundo Superior".

Jim Swan, sicólogo especializado en sicología ambiental, edita *Shaman's Drum* (El tambor del shamán), un periódico de la Nueva Era, que explica los estados extáticos y alterados que "trascienden todas las culturas". Las subscripciones se elevaron a 18.000 en un período de dos años y medio desde el comienzo de la publicación, dijo Swan en una concentración nuevaerista.

Y Leslie Gray, una india Cherokee que tiene un doctorado en sicología de la Universidad de Harvard, ha mezclado la antigua sabiduría aborigen con la tecnología occidental en sus prácticas de "consejería shamánica". Sus talleres sobre "Hablar con la lengua del Espíritu" son populares en el ambiente de la Nueva Era.

El shamanismo en las décadas de 1980 y de 1990 "es lo que el Zen y el yoga fueron en las décadas de 1960 y 1970", dice ella, añadiendo "que Estados Unidos, no el Himalaya o el Tibet, es la Tierra Santa. . . Ahora puedo decir a la gente que yo soy un shamán, y ellos entienden de qué estoy hablando".

En la primera parte de la década de 1980, Harley Swiftdeer, de ascendencia Cherokee con mezcla irlandesa, fundó la Casa del Venado y su equipo de instructores, los "Tejedores de Sueños", para estudiantes serios del sendero espiritual aborigen norteamericano. Luego está Trueno Arrollador, un anciano curandero nacido en la nación Cherokee, un favorito de las personalidades de la televisión y del ambiente musical, como Bob Dylan, el Muerto Agradecido, James Coburn y Candice Bergen. Trueno Arrollador viaja por todas partes hilando fibras indias y promoviendo la sanidad vía shamanismo.

Pero los aborígenes norteamericanos no son los únicos que están realizando viajes "shamanísticos" en estos días.

Lynn Andrews, conocida como "la curandera de Beverly Hills" y "la Carlos Castañeda mujer", ha puesto a legiones de mujeres de las áreas suburbanas de la alta sociedad en el sendero de la espiritualidad aborigen americana. Aunque ella no es india, la señora Andrews pasó casi 15 años como aprendiz de las mujeres shamanes aborígenes, mientras recolectaba materiales para sus cinco libros que han sido éxitos de librería, sobre aventuras de iluminación, los cuales un comentarista evalúa, junto con las series de Castañeda, como un nuevo género: "autobiografía visionaria".

Cuando no está en su casa de campo en el Cañón Benedict, donde escribe y da consejo espiritual privado por 150 dólares la hora, la señora Andrews está con sus maestras aborígenes americanas, especialmente Agnes Alce Silbador, la curandera de la tribu Cree y Ruby Muchos Jefes, en Manitoba, Canadá.

Hay que tener mucha imaginación para creer los viajes shamanísticos de la señora Andrews, e igualmente sus técnicas de consejería que incluyen el uso de matracas y campanillas "para balancear el campo de energía electromagnética que rodea al cuerpo". Algunos indios resienten su "curso relámpago" en el shamanismo, diciendo que toma casi una vida entera para llegar a ser un experto. Otros piensan que ella explota la espiritualidad aborigen americana y que no debería cobrar sumas específicas por sus servicios.

Pero la señora Andrews, quien previamente fuera comerciante de obras de arte y productora de películas documentales, dice que el "wampum" (o dinero) viene con el territorio. De todos modos, insiste, Agnes Alce Silbador le ha dicho que haga correr las nuevas y dice que su tipo de shamanismo urbano es un vínculo vital con el antiguo conocimiento místico de la toma de conciencia femenina, un vínculo que se une perfectamente bien con el creciente elemento feminista o de diosa, en el movimiento de la Nueva Era.

"El poder es femenino. Esa es siempre la primera lección del entrenamiento shamanístico", instruye la guerrera Andrews, y añade que la obligación de todas las mujeres es la educación de los hombres.

Mientras tanto, de regreso en el Rancho Calamigos, sólo a unos pocos kilómetros al otro lado de las montañas de Santa Mónica, la reunión de la rueda medicinal de Oso Solar se ha trasladado al interior de una cabaña para escapar de una fría lluvia. Allí, el "Abuelo Sol" estaba enseñando algunos cantos y canciones nativos de América, los cuales no eran familiares a la congregación que en su mayoría era de descendencia no india.

Lo que sucedió después fue un ejemplo de la habilidad de los descendientes de los primeros habitantes de nuestra nación para mantener sus pies en ambos mundos sin tomar en serio a ninguno de los dos.

El Abuelo Sol cantaba rasgueando suavemente su guitarra las "Cuarenta y nueve canciones", una balada lenta acerca de 50 guerreros que salieron a la batalla y sólo uno regresó. Hacia la mitad de la canción, el Abuelo empezó de repente a girar sus caderas y a cantar con energía la lírica que Elvis Presley hiciera inmortal: "¡Tú no eres nada más que un sabueso!"

Aquello casi tiró abajo el poste que sostenía la cabaña.

La Tierra es nuestra Madre, debemos cuidarla.
Hey younga, Ho younga, Hey young young.
Sobre su suelo sagrado caminamos a cada paso. . .
Hey younga, Ho younga, Hey young young.
(Un canto de la rueda medicinal en honor de la Madre Tierra)

14

Diosas y neopaganos

¡La diosa Pele estaba alborotada!

Una deidad llameante, el volcán soplaba su ira, vomitando lava fundida y cenizas sulfurosas sobre las palpitantes laderas del Kilauea.

Quienes adoran a Pele dicen que su agitado ciclo de cinco años de erupciones comenzó el mismo día en que fue promulgado el primer permiso geotérmico en 1983. El Departamento de Tierras y Recursos Naturales quería perforar en los lados de la montaña para extraer energía geotérmica.

En un caso que apela a la Primera Enmienda de la constitución estadounidense, y que hace recordar el choque entre madereros e indios en la región noroccidental de California, el control que se intentara del Kilauea en el Parque Nacional de Volcanes de Hawaii resultó en una controversia infernal. Los proponentes piensan que la energía geotérmica dentro del soplido del corazón del Kilauea puede proveer poder energético para toda la cadena de islas que dependen del petróleo. Pero los devotos de Pele, que la ven como una diosa viviente, creen que el plan no solamente viola sus derechos religiosos, sino que estaría destruyendo su objeto de adoración.

"Están perforando agujeros en lo que consideramos es su cuerpo", explicó Lehua López, una miembro del comité para la defensa de Pele. "Ella ya se ha comido 58 casas; está causando enfermedad en la gente. Está furiosa."

Los adoradores de Pele, que se dice son miles, no son los únicos que ven una conexión directa entre una catástrofe en la tierra y el descontento de una divinidad. Los involucrados en la Convergencia Armónica predijeron siniestramente que si los seres humanos fracasaban en generar suficiente energía positiva el 16 de agosto de 1987, podría desatarse la ira de la Madre Tierra.

Zena Starfire, de Mill Valley, California, explicó sombríamente que "podría haber algunos eventos cataclísticos. Tiene que haber alguna manera en que la Tierra desahogue su negatividad".

Este es un tema familiar en el escenario de la Nueva Era, donde la Tierra es en realidad una diosa, cuyo nombre antiguo es Gaia (de la mitología griega). La diosa "ha sido herida" seriamente por la expansión de la civilización humana, y ahora debe producirse una expiación universal por estos muchos milenios de dolor de su parte, mediante un evento o proceso que los nuevaeristas críptica y ominosamente llaman "la purificación", de acuerdo con una tesis sobre el movimiento de la Nueva Era.

"El resurgimiento reciente de la acción volcánica, terremotos y patrones meteorológicos anormales", razonan Regina Ryan y John Travis en su obra *Wellness Workbook* (Manual de la salud), "bien pueden ser mensajes de Gaia llamándonos a que prestemos atención a sus necesidades. Si continuamos ignorando sus comunicaciones, pueden ocurrir aun manifestaciones más violentas si Gaia es forzada a tomar una acción más drástica para recobrar el equilibrio."

La "hipótesis de Gaia", aunque está basada en la mitología antigua, ha gozado de un resurgimiento reciente inspirado por los activistas que luchan en pro de la ecología y por los aficionados nuevaeristas de las décadas de 1970 y 1980. Encuadra bien con la cosmovisión nuevaerista de que la tierra es una entidad consciente y viva, con una "mente" que a su vez participa de alguna Mente universal o cósmica.

George Seielstad, un escritor nuevaerista, resume la ecología cósmica de la hipótesis de Gaia de la siguiente manera:

> La vida, actuando como una colectividad y sobre una base global, activamente regula y modula el ambiente de tal manera que hace más óptimas las mismas condiciones bajo las cuales esa vida puede florecer. La biosfera de la tierra (la vida) no es independiente de la atmósfera (aire), la hidrosfera (los océanos) y la litosfera (el suelo). Al contrario, todas son parte de un todo coherente. En tanto que ese todo mantenga una temperatura constante y una

composición química compatible, en resumen, una homeostasis benigna, dentro de un ambiente cambiante, puede considerarse viva.

Ilya Prigogine, la química belga que ganara el Premio Nobel y que es propulsora de la ciencia de la Nueva Era, dice que la vida "es la expresión suprema de un proceso autoorganizador que ocurre". (Hemos de volver a hablar de Prigogine y de otros científicos nuevaeristas en el capítulo 20).

Además de sus raíces en la mitología griega y romana, los temas de la Gran Madre y de la Gran Diosa están basados en las religiones orientales. Por ejemplo, en el sánscrito la raíz *ma* (o *matr*) que significa "producción", subraya la creencia de que todo es el producto de la Gran Diosa, la Una cuyo cuerpo es toda manifestación.

La gran diosa Kali de la India, observa el sicólogo nuevaerista Ken Wilber, "cuando es vista en su forma más elevada, como esposa de Shiva, es un perfecto ejemplo de la asimilación de la antigua imagen de la Gran Madre dentro de un cuerpo nuevo y más grande de la mitología de la Gran Diosa. . . que hace un real sacrificio en percepción, no un sacrificio substituto de sangre".

La religión basada en la naturaleza, particularmente la de la Diosa y de Wicca (o "hechicería") es fuerte dentro del ramal de la Nueva Era, referido a menudo como "ecofeminismo". Esta espiritualidad feminista empezó a florecer durante el movimiento cultural radical de la década de 1970. Considera que los hombres brutalizan a las mujeres mediante la violencia sexual y la explotación pornográfica, y las dominan mediante un severo y arrogante "dios del cielo", de sexo masculino.

El temor y resentimiento femenino se ha incrementado aún más por lo que Charlene Spretnak, historiadora de la cultura, ha llamado "la cultura patriarcal con sus formas jerárquicas, militaristas, mecánicas e industrialistas". Como resultado de una atención prominente dada a estos criterios, han florecido el feminismo y la toma de conciencia con respecto a la mujer.

Otro factor en el desarrollo del feminismo dentro del movimiento de la Nueva Era ha sido el enfoque reciente en varias formas de neopaganismo extraídas de las culturas primigenias occidentales y prehistóricas.

De acuerdo con Robert Ellwood, un experto en nuevas religiones, las mujeres, regocijándose por el descubrimiento de una religión que exalta el papel de la mujer, ahora se dan cuenta de que muchas de las religiones orientales "han sido en muchas maneras represivas. Tales religiones ya no tienen el atractivo que tenían en la década de 1960".

Entretejer el homenaje a la mujer con la divinidad de la naturaleza atrae especialmente a los ecofeministas. En un discurso en una

conferencia sobre ecofeminismo, Spretnak, una portavoz prominente de la Nueva Era dijo:

> Nosotros no nos hubiéramos interesado en un "Jehová con falda", una divinidad distante, desconectada y dominante y que da la casualidad que es femenina. Lo que ha sido cosmológicamente saludable y sanador es el descubrimiento de lo divino como inmanente dentro y alrededor de nosotros. Lo que intrigaba era el vínculo sagrado de la diosa en sus muchos aspectos, con animales totémicos y plantas, jardines sagrados, cuevas parecidas a vientres, el ritmo lunar de la sangre de la menstruación, la danza extática: la experiencia *de conocer a Gaia,* sus contornos voluptuosos y sus planos fértiles, sus aguas que fluyen para dar vida y sus animales que nos enseñan.

La espiritualidad feminista ha cautivado a muchas mujeres que han renegado del cristianismo tradicional. Doce de 16 mujeres que habían sido monjas y que dejaron sus órdenes para abrazar el lesbianismo, ahora practican el neopaganismo, según el libro *Lesbian Nuns: Breaking Silence* (Monjas lesbianas: Rompiendo el silencio). Estas "monjas nuevaeristas" están involucradas en "astrología, imágenes de la diosa, tarot, sueños, I Ching, curación mediante hierbas, meditación, masajes y. . . videncia. Nosotras estamos creando rituales comunales para los solsticios, los equinoccios y las lunas nuevas".

Un grupo de mujeres cuáqueras, vinculadas con la visión de una de su grupo que vio a la diosa caer "como una estrella de Venus a la tierra", adoran a su diosa estelar y meditan en ella.

En el ala radical del feminismo de la Nueva Era está la seria propuesta de Deena Metzger, de que "las prostitutas sagradas" debieran ser restituidas como un conducto hacia lo sagrado. Más allá de las sacerdotisas que atienden en los templos, ella aboga porque todas las mujeres sean prostitutas "como medio para volver a sacralizar el cuerpo y obtener el poder espiritual perdido con el advenimiento de la religión patriarcal".

Otras, como Lynn Andrews, la curandera de Beverly Hills, son menos radicales. Ella habla de balancear los aspectos del hombre y de la mujer dentro de cada uno de nosotros, en lugar de defender un poder femenino puro. Sanar la conciencia femenina dentro de los hombres como dentro de las mujeres conducirá a una "androginia sagrada", opina ella.

Pero de todas maneras, la "energía femenina" está donde está en los círculos de la Nueva Era. Por ejemplo, el Oso Solar en su *Bear Tribe Catalogue* (Catálogo de la tribu Oso) de 1987, enumera 64 libros sobre el tema, incluyendo conexiones con la diosa, el uso de la magia en el sexo y la política y el uso de la cábala de las brujas. Pero en el catálogo sólo hay seis libros que tratan de la "energía masculina", uno de ellos es

el de Herb Goldberg: *Hazards of Being Male* (El riesgo de ser macho).

Además de los adoradores de la diosa, los neopaganos incluyen entre su número a brujas célticas resurgentes; los creadores del resurgimiento griego, egipcio, noruego y druido; y aquellos que experimentan con varias formas de ceremonial mágico (muchas veces deletreado "magicko" para distinguirlo del espectáculo teatral) o de la hechicería, animismo, adivinación y brujería.

"Los neopaganos piensan que su religión está basada en lo que uno hace, no en lo que uno cree", declara Margot Adler, la popular escritora nuevaerista del libro *Drawing Down the Moon: Witches, Druids, Goddess-Worshippers, and Other Pagans in America Today* (Bajando la luna: brujas, druidas, adoradores de la diosa y otros paganos de Estados Unidos hoy). Adler es una sacerdotisa en una ronda de brujas (generalmente un grupo de trece) y dirige talleres sobre neopaganismo contemporáneo, intitulados "Magia, brujas, y la diosa Espiritualidad".

En un artículo en una revista Unitaria—Universalista, añade: "La mayoría de las religiones neopaganas tienen pocos credos y ni un solo profeta. Se basan en celebraciones estacionales, en ciclos de siembra y cosecha, en costumbres y experiencias, antes que en una palabra escrita."

Los practicantes de la brujería nuevaerista están saliendo al descubierto. A fines de 1987 los expertos en religión estimaban que quizá había unos 50.000 brujos en los Estados Unidos, aunque el número puede ser más alto ya que muchos aún optan por el anonimato.

La práctica de la brujería moderna ha remontado vuelo porque las brujas han exorcisado con éxito la "imagen de la inquisición", que ha cargado el gremio durante siglos, y al haber abierto el sincretismo de la Nueva Era una panoplia de senderos espirituales que todos ellos dicen dan igual acceso al Uno divino. Las ceremonias rituales en que los participantes aparecían "vestidos del cielo" (es decir, desnudos) eran menos en la mayoría de los grupos neopaganos de la década de 1980 que en una década atrás. También la práctica de la magia "negra", el sacrificio de animales, la pronunciación de encantamientos malévolos, las prácticas de los ritos vudú y las orgías sexuales están menguando, y la mayoría de las brujas niegan creer, y mucho menos adorar, a Satanás. Sin embargo, esto no significa negar la existencia de grupos satánicos (los consideraremos posteriormente bajo el tópico del mal y lo demoníaco en la religión nuevaerista).

La gran mayoría de las personas que se llaman a sí mismas "brujas" y "brujos", dice Gordon Melton del Instituto para el Estudio de la Religión Americana en Santa Bárbara, "siguen la adoración de la

Gran Madre Diosa, que es un politeísmo centrado en la naturaleza". Los nombres de la diosa incluyen Diana, Isis, Demeter, Hecate, Cibeles o Demeter, así como también Gaia.

Miriam Starhawk, una de las mejores y más conocidas propagandistas de la brujería, escribe y da numerosas conferencias acerca de la brujería. Ella forma parte de la facultad de un instituto sobre espiritualidad en la Universidad de Holy Names (nombres sagrados) en Oakland, California. La Facultad de Divinidades de la Universidad de Harvard ha ofrecido cursos sobre neopaganismo y ha promovido reuniones de brujos, según Ron Enroth, un sociólogo de la Universidad de Westmont.

Hay librerías y joyerías dedicadas a la diosa; y hay reuniones de los Alcohólicos Anónimos paganos y actuaciones en teatros; hay periódicos de brujas, redes de información computarizadas y sociedades profesionales. Inclusive un cementerio de brujos fue dedicado cerca de Los Angeles no hace mucho.

Las meditaciones de luna nueva, celebraciones festivas de adoración a la diosa y a símbolos rituales de la naturaleza, atraen fuertemente a gente de los círculos de los bien educados y afluentes, siendo mujeres la mayoría de sus participantes. Por cierto, algunos de los rituales son sólo para mujeres.

Robert Ellwood y Harry Partin clasifican el neopaganismo dentro de los grupos mágicos, influenciados por las actividades del notorio mago Aleister Crowley (1875-1947) y otros, y por los grupos "románticos" con orientación hacia la naturaleza y que "prefieren escenarios boscosos y altares para quemar incienso" y quienes "danzan y plantan árboles". Entre estos dos grupos hay bandas de brujas que adoran de manera típica al dios cornudo (Pan) y a una diosa triple (Virgen, Gran Madre y Crone).

Aunque muy diversificadas, estas ideas neopaganas acerca de las deidades, desde Pele hasta Pan, se relacionan con cierto tipo de "experiencia simbólica de conexión" que es parte de la totalidad de la naturaleza y la unidad de la realidad divina. Entonces, el espíritu de la magia, que los nuevaeristas prefieren llamar "espiritualidad", es expresado en términos de adquisición personal y de poder. Es el recibir lo que necesitamos de nuestro "Ser Superior" interior y del universo exterior, lo que Lazaris, la entidad canalizada por medio de Jach Pursel, llama cariñosamente "Dios/Diosa/Todo lo que Es".

De hecho, la magia de la Nueva Era es, en realidad, la añoranza edénica por alcanzar divinidad mediante una cierta sabiduría secreta que diluye limitaciones y sufrimientos mediante el movimiento de una varita mágica.

TERCERA PARTE

El largo alcance de la Nueva Era

15

Atractivo comercial

"En la Celebración de la Innovación usted encontrará a los más destacados consultores de negocios, artistas visionarios, científicos pioneros, arquitectos futuristas, sicólogos que estudian las drogas alucinógenas, músicos inspirados, payasos y quizá también encuentre a algunos visitantes de otros planetas y de otras dimensiones."

Así llamaba la atención un folleto que anunciaba una "feria síquica" de tres días de duración en el centro de la ciudad de San Francisco, para el otoño de 1987. Esta es una de las docenas de tales exposiciones que han surgido con creciente regularidad en estos días por todo el país.

"Tan sólo el caminar cerca de la entrada puede cambiar tu vida cuando te encuentres con el ambiente de riqueza de la exposición y con más de 200 puestos de exhibición", dice tentadoramente el folleto. "Después de evaluar el ambiente, siéntate y participa de alguna deleitosa comida (vegetariana) y bebida. Luego prueba pasar una tarde con el curandero Trueno Arrollador o escucha al Doctor NakaMats cuando describe su método "siete pagodas" para inventar, o viaja con Michael Pinder, fundador de los *Moody Blues* (canciones sentimentales)."

Ciencia ficción, shamanismo, música de sintetizadores, arquitectura sagrada, megavitaminas, ingenieros que doblan cucharas e inventos para estimular el cerebro. ¿Por qué traer todas estas cosas bajo la gran bóveda de la Nueva Era?

"La creatividad es lo que da vida a la magia y nos capacita para evolucionar hacia niveles más elevados de paz y de salud", responde Jim Swan, quien dirigió la Celebración de la Innovación y edita la revista *Shaman's Drum* (El tambor del shamán), que explora los senderos esotéricos que conducen hacia el poder espiritual. "Esta exposición te sacará los jugos creativos que fluyen e inspiran el genio que debe aflorar en todos nosotros."

Cuatro o cinco mil almas, desde los comprometidos hasta los curiosos pagaron 10 dólares por un pase para un día y 20 dólares por taller, a fin de poder participar de esta variedad. Y por la suma especial de 100 dólares había un número limitado de pases que incluían cuatro talleres de capacitación, entrada todos los días a la exposición, una sesión gratuita de ejercicio corporal, una entrada al concierto del sábado por la noche y una insignia VIP (de gente muy importante).

Mientras muchos nuevaeristas profesan evitar la corriente del materialismo, el movimiento en sí se intersecta fuertemente con la comercialización capitalista más sofisticada. Quizá simplemente se trate de tomar ventaja de un gran mercado para la mercancía y servicios síquicos que naturalmente se elevarán y caerán juntamente con la novedad de la Nueva Era.

Pero hay, sin lugar a dudas, lo que la revista *Time* llamó "un tono levemente codicioso" en el movimiento. No son pocos los anuncios que prometen sanidad, desarrollo y transformación, que también apelan al bolsillo: "Cómo usar una candela verde para ganar dinero"; "El poder del péndulo puede estar al alcance de sus manos"; "Use la numerología para sacarse la lotería"; "Gane dinero haciendo lo que le gusta."

A decir verdad, algunos empresarios de la Nueva Era se están haciendo ricos vendiendo iluminación. La autora Gita Mehta llama a esto la "venta de karma kola".

La señora Knight, según la serie televisiva "20/20" de la cadena ABC, "puede ganar hasta 200.000 dólares en una simple aparición canalizando a Ramtha, el controversial guerrero que viviera hace 35.000 años. Sus retiros semanales le traen de 400 a 1.500 dólares por persona. La propiedad de la señora Knight en Yelm, Washington, incluye una mansión de ladrillo de 1,5 millones de dólares ("No es tan bonita como la casa del Papa", explica ella). Sus establos de caballos árabes ("más bonitos que la mayoría de las casas") adornados con candelabros de cristal; ropa fina y un Rolls Royce último modelo de color celeste.

Shirley MacLaine, adinerada como superestrella aun antes de ingresar al mundo de la Nueva Era, cobró 300 dólares por cabeza a 1.200 clientes para asistir a una sesión de espiritualidad en el salón de baile del Hotel Hilton de Nueva York. Ese era el costo promedio durante una gira nacional por 17 ciudades donde se vendieron todas las localidades en 1987, que según los cálculos recogería 1,5 millones de dólares para un predio de más de 120 hectáreas donde MacLaine planeaba construir un centro para retiros de la mejor calidad en el sur de Colorado.

"Yo quiero probar que la espiritualidad da ganancia", dijo ella. "Me ha gustado el éxito moderado, pero. . . no había pretendido tener un éxito gigantesco. Ahora estoy cambiando. Quiero un éxito gigantesco", dijo a otro reportero.

MacLaine y otros nuevaeristas entrevistados para este libro defienden el paso desde el espiritualismo al materialismo, como algo que es parte de la religión en general.

"Después de todo", susurró un practicante, "mira a los evangelistas de la televisión y a sus millones. ¿Y qué hay de aquellas muñecas de Tammy Faye Bakker que fueron vendidas a 650 dólares cada una?"

Lynn Andrews, la shamán de Beverly Hills y autora del libro (que fue un exito de librería) que trata de aventuras en el desierto y que revelan sus búsquedas fantasiosas de la conciencia femenina: *Medicine Woman, Flight of the Seventh Moon, Jaguar Woman, Star Woman, and Crystal Woman* (La curandera, Vuelo de la séptima luna, La mujer jaguar, La mujer estrella, y La mujer de cristal), que conectan la espiritualidad con la salud y la riqueza, y sin avergonzarse insiste en que el dinero es solamente un medio de intercambio que no debiera ser resistido.

"Nosotros hemos escogido nacer en un mundo donde tenemos que ganar dinero para sobrevivir", dice ella. "Pero no hay razón por la que no podemos también ser espirituales."

O considere a Terry Cole-Whittaker, conferenciante y previamente pastor del movimiento de Ciencia Religiosa. En la primera parte de la década de 1980 apareció con botones de solapa que proclamaban: "Pro$peridad: Tu derecho divino."

La escritora Carol McGraw puntualiza que la comercialización a menudo saca provecho del mensaje nuevaerista: "La Avenida Madison vende de todo, desde zapatos hasta números de lotería, usando el lenguaje de la Nueva Era. Neiman-Marcus está introduciendo muñecas fetiches descritas como 'representantes de otra dimensión'. Un anuncio del Club Med (Club de Médiums) presenta a un estudiante diciéndole a su maestro de yoga que se va de vacaciones. El anuncio concluye diciendo: 'Clima perfecto para el cuerpo y el alma. . . Pero apresúrate,

Nirvana no espera.' La creadora Lynn McGrath, de N. W. Ayer Co., en Nueva York, obtuvo el concepto de su instructor de yoga."

En ninguna parte ha sido más aparente la casi insaciable sed por conocimiento y tecnologías de la Nueva Era que en las industrias del libro y los casetes.

"Es el momento para los libros con un enfoque metafísico de todo, desde cristales y canalización hasta negocios; el futuro del bebé y SIDA", expresa con entusiasmo David Tuller en *Publishers Weekly*, la revista técnica de la industria publicadora. *Bantam Books*, sintiendo desde 1980 la marea que se levantaba, fue la primera de las principales editoriales que creó una división de libros de la Nueva Era, y publicó clásicos tales como *The Way of the Shaman* (El camino del shamán), y *The New Physics* (La nueva física). Bantam también se arriesgó, con lo que luego resultó ser una gran fuente de ingresos, al publicar los libros acerca del viaje místico de MacLaine, después que otra editorial los había rechazado. (Las ventas de *Out on a Limb* [Lo que sé de mí] no fueron afectadas en lo mínimo por la inclusión de jugosos detalles de un tórrido amorío de MacLaine con un miembro del Parlamento Británico anónimo, a quien ella llamaba "Gerry".)

Libros que son todo un éxito de librería, como los de MacLaine, de la señora Knight, Marilyn Ferguson y del físico nuevaerista Fritjof Capra, preparan el camino para un interés mayor en obras sobre la Nueva Era. Solamente de los libros de MacLaine se habían vendido ocho millones de ejemplares hasta fines de 1987, con un ingreso bruto de 40 millones de dólares anualmente.

Stuart Applebaum, el vicepresidente de la editorial Bantam, puntualiza que los libros metafísicos son "una de las categorías más fuertes" y "se están haciendo aún más fuertes".

Masterworks Publishers, de Friday Harbor, Washington, deben haber conocido la fuerza del mercado cuando hicieron un arreglo para una edición conmemorativa limitada a 2.000 ejemplares de tapa dura del libro *Genies Are Usually Green* (Los genios generalmente son verdes), para ser "elaboradamente presentada, numerada y firmada por la señora Knight", al precio de 30 dólares por ejemplar.

La historia principal de la revista *American bookseller* de enero de 1988, intitulada "Lee las señales de una Nueva Era", describe ampliamente ideas promocionales y comerciales para el floreciente negocio de libros de la Nueva Era. A nivel nacional, por lo menos 2.500 librerías se especializan en libros de la Nueva Era (el doble que en 1982) y 25.000 títulos en circulación, sumando más de 1.000 millones de dólares en ventas en 1987 (30 por ciento más que en 1986), de acuerdo con estimaciones de la industria.

Hacia fines de 1987 la mayoría de las editoriales estaban entrando

en el negocio. La compañía *Harper y Row* publicó un primer tiraje de 40.000 ejemplares de *Channeling, the Intuitive Connection* (Canalización, la conexión intuitiva), por William H. Kautz, con un prólogo de Kevin Ryerson, uno de los canalizadores más destacados de MacLaine. *Warner Books* salió al mercado con el libro *State of Mind* (El estado de la mente), la autobiografía de la señora Knight. Tampoco pasó desapercibido el lucro de la Nueva Era a *St. Martin's Press*, y a fines de 1987 lanzó el libro de Linda Goodman, *Star Signs* (Señales de las estrellas), en una saludable primera edición de 250.000 ejemplares, su primer libro en diez años.

Como recuerda un volante promocional de *Waldenbooks*, "Linda Goodman es, por supuesto, la astróloga superestrella que nos ha dado el libro de mejor venta con siete millones de ejemplares: *Linda Goodman's Sun Signs* (Señales solares de Linda Goodman); y un éxito orientado al romance: *Linda Goodman's Love Signs* (Las señales de amor de Linda Goodman). En *Señales de las estrellas*, . . . Goodman abarca virtualmente cada una de las facetas de la multifacética Nueva Era, desde la numerología y la reencarnación, hasta la sanidad holística, el poder del sonido, fantasmas y gurúes. Inclusive contiene una guía astrológica para la seguridad financiera. En lo que respecta a Linda Goodman, divide su tiempo entre sus casas en Colorado y California. Y, para los fanáticos de la astrología, ella es Aries."

El comprador para *Waldenbooks* de los títulos metafísicos, dijo que a consecuencia del fenómeno MacLaine las ventas de los títulos de la Nueva Era han saltado de 25 a 900 por semana. Y *B. Dalton Books* reportó un incremento del 95 por ciento en la venta de libros ocultistas en enero de 1987 durante la semana de las miniseries de televisión "Lo que sé de mí", de MacLaine.

El *Directorio de páginas amarillas de la Nueva Era Nacional*, de Marcia Gervase Ingenito, debutó en 1987 como una guía anual de editores, bienes y servicios, tales como artistas y dentistas nuevaeristas, iglesias nuevaeristas, lugares nuevaeristas de veraneo, y aun subdivisiones (barrios) nuevaeristas.

Mientras tanto, las librerías ocultistas, a menudo relegadas a las peores partes de las ciudades, han adquirido prominencia y respetabilidad. Una de las más grandes en California es la librería "Bodhi Tree" (nombrada por el lugar donde Buda recibió iluminación), y ocupa toda una manzana de edificios que cobijan una exposición de literatura de la Nueva Era y una sala para seminarios, conferencias y otros eventos, que a uno lo dejan pasmado.

La mayoría de las librerías con orientación mística han añadido secciones para música de la Nueva Era, casetes y videos, cartas de tarot, juegos de mesa, incienso, cristales, joyería y tarjetas de saludo.

Los libros de la Nueva Era para niños son cada vez más populares. *The Tao of Pooh* (El tao de Pooh), por Benjamín Hoff, fue objeto de exposición en el catálogo de vacaciones de 1987, de la Librería ¡Yes!, de Washington, D. C.

¿Necesita un regalo para papá? Pruebe *The Tao Jones Averages: A Guide to Whole-Brained Investing* (Los promedios de Tao Jones: Una guía para la inversión hecha con todo el cerebro), por Bennett W. Goodspeed. ¡Salió justo a tiempo para el colapso de la bolsa de valores de Nueva York del 19 de octubre de 1987!

¿Quién compra estos libros?, pregunta Martin Marty, historiador y observador de religiones. "Claramente estos libros están enfocados a gente altamente educada y solvente, gente que puede darse el lujo de pagar 300 dólares por seminarios de fin de semana, por equipos complejos y libros caros. Esta no es una revolución popular."

Y, por supuesto, la vasta industria de los libros cristianos también ha sentido la tendencia y ha levantado en alto su producción de literatura contra la Nueva Era.

Entretenimiento celestial ilimitado

También la música de la Nueva Era ha levantado su volumen en las cajas de registro. Según la revista *Publishers Weekly* la categoría "música de la Nueva Era" está creciendo "en una proporción aún más rápida que los materiales impresos o hablados, y una lista completa de estas grabaciones sobrepasaría por mucho la cantidad de revistas".

Me sorprendió encontrar un estante de casetes de música de la Nueva Era al lado de la caja de registro en un local para lavado de carros. Pero qué mejor momento para escuchar "música para su viaje interior" que mientras uno está conduciendo para ir al trabajo: ¿Está abrumado en la autopista? Pase "a través de los portales de lo infinito", o pruebe la "sicoacústica del ambiente" de "Tormenta de Trueno". Los casetes del Arte del Relajamiento dicen que son la "respuesta de la naturaleza para la tensión". O, ¿qué tal si prueba "Navegando", el sonido de "un mar que rompe sus olas, de gaviotas y de un mástil que cruje"?

El Instituto para el Desarrollo Humano en Ojai, California, añadió una línea de casetes subliminales en 1987: "Nuestro nuevo formato de Océano Tropical es de lo más relajante y apaciguador de que tengamos noticia", anuncia con entusiasmo el catálogo para invierno y primavera.

Las mujeres que están embarazadas y quieren preparar a su bebé aún no nacido para el mundo exterior, pueden acudir a la Universidad Prenatal de Hayward, California. Esta organización ofrece manuales y casetes para guiar a los futuros padres mediante ejercicios que,

supuestamente, sirven para estimular y aun educar al niño mientras asiste "a la universidad dentro del útero".

La firma Sistemas de Aprendizaje Efectivo de Edina, Minnesota, vende "Casetes del amor" elogiados para enseñar "cómo usar tu mente y hacer todo lo que quieras". Los casetes normales cuestan 9,98 dólares; los casetes subliminales cuestan 11,98 dólares. La firma Sybervision, de Newark, California, promociona extensamente en las revistas de las compañías de aviación y se llama a sí misma "la líder en la tecnología de superación personal", vende audio y video casetes acerca de todo, desde cómo destacar en los deportes, hasta el control del peso, y desde la autodisciplina y la autodefensa hasta el aprendizaje de idiomas y la paternidad exitosa.

Abundan conferencias en casetes y videocasetes, y también ejercicios para alcanzar estados alterados y ¡sí!, aun hay sabiduría canalizada de Elvis Presley. Las categorías de videos populares también incluyen instrucción en yoga y artes marciales y manuales para ser médiums, aunque algunos directores de librerías metafísicas son cautelosos en cuanto a esto último.

"Usted no tiene idea de cuántos videos de canalización he rehusado exponer", dice Jamie Michaels de la librería Bodhi Tree. "¡Hay más 'canales' en Los Angeles que aparatos de televisión!"

Con todo, docenas de miles de estadounidenses pagan desde 10 hasta 300 dólares por hora para encontrar consejo de seres canalizados (inclusive aunque sea un delfín), y los ingresos de los casetes sobre canalización, seminarios y libros tienen un promedio estimado de 100 a 400 millones de dólares por año.

Las estaciones de radio nuevaeristas están proliferando y la mayoría de las ciudades más grandes de los Estados Unidos ofrecen "música planetaria" alrededor del dial difundiendo la popularidad y el lucro de artistas nuevaeristas como Andreas Vollenweider, la arpista sueca ganadora del Premio Grammy.

El entretenimiento masivo demuestra una fuerte penetración de parte de la Nueva Era. Las películas y los programas de televisión con temas ocultistas y místicos han prendido bien, como lo atestiguan la venta de boletos de entrada y las encuestas.

Una de las películas más conocidas, por supuesto, es "Guerra de las galaxias" *(Star Wars)* de George Lucas, que trata de la iniciación de Luke Skywalker en la liga de los caballeros Jedi, al haber domado "la 'Fuerza' que anima al cosmos, que mora en él, y es absorbido intuitivamente a través de los sentimientos. . . Vistas y sonidos de la trilogía de 'Guerra de las galaxias' están traqueteando por allí en los cerebros de millones de estadounidenses", señala Robert J. Burrows, investigador de la Nueva Era.

"Indiana Jones", de Harrison Ford fue un éxito tan aplastante que exigió una secuela. En "Indiana Jones y el templo del destino" el simpático héroe combate con una secta yoga tántrica por la posesión de un talismán primigenio llamado "piedra shankara".

El popular ciclo de recientes películas de horror, muchas de las cuales contienen temas ocultistas metafísicos, se origina en 1974 con "El exorcista" y en 1976 con "El Omen". Otros favoritos de la taquilla incluyen "Un hombre lobo norteamericano en Londres" y "El horror de Amityville".

Lucro de los productos

Como vimos en el capítulo sobre los cristales y las pirámides, estos "campos de energía" han llegado a ser los talismanes de rigor para los nuevaeristas, resultando en una bonanza de bagatelas.

La firma Recursos de Cristal, con sede en Nueva York, dice que ahora los estadounidenses gastan anualmente 100 millones de dólares en cristales, y Richard Berger, el propietario, ha predicho que la cifra podría alcanzar los 250 millones en 1991. A nivel nacional los precios pueden oscilar de un par de dólares por un pedacito de cristal hasta 150.000 por cristales dignos de ser exhibidos en un museo. Eso significa unos 1.000 por ciento más que hace diez años.

Pero si las rocas de la Nueva Era están rodando tan bien, el poder de la pirámide tiene proporciones exponenciales.

En la Celebración de la Innovación en San Francisco, los Sistemas Paradyne de Laguna Beach ofrecieron una selección de cinco pirámides de alambre, todas de aproximadamente 30 centímetros de base y casi de la misma medida de altura. Curiosamente, la más larga, la VITAMID, era la menos cara. Por 10 dólares como precio especial de la exposición (regularmente cuestan 11,95 dólares) se decía que la VITAMID "genera el efecto del ión negativo. . . y extiende la vida de las vitaminas acumuladas". Los precios subían rápidamente, desde la PYRADOME (19 dólares) hasta la FIREDOME (20 dólares), la RAYDOME (30 dólares) y la POWERDOME, que como oferta de exposición costaba 99,95 dólares, pero que regularmente cuesta 120 dólares. De la POWERDOME se dice que es "omnidireccional" y "cien veces más poderosa que una pirámide normal".

Otros puntos de beneficio/venta aparecían enumerados encima del rimero de los triángulos de alambre POWERDOME:

- Aumenta el radio de atención y alta concentración.
- Disminuye el apetito
- Expande la habilidad síquica.
- Es un fuerte desintoxicante.

- Tiene el efecto del ión negativo para sentir euforia.
- Incrementa la absorción de vitaminas.

En Van Nuys, California, Nick Cariglia ha equipado sus oficinas de bienes raíces, Rubicon, con cristales y pirámides para suavizar las transacciones. Anima a los clientes a dar golpecitos contra unos tazones tibetanos de cristal para crear tonos calmantes y enfocar sus energías mientras se acercan a consolidar algún contrato. Provee a sus vendedores de audiocasetes subliminales para inspirar las ventas. Cariglia, quien estima el valor de su red de bienes raíces en 10 millones de dólares, "ha combinado las dos preocupaciones clave de los californianos: la de adquirir propiedades y la de alcanzar iluminación, y la unión ha dado buenos resultados", observa Steve Chawkins en *Los Angeles Times*.

"No es tan raro en estos días", anota Michael Ray, un sicólogo social, "ver este tipo de empresas, enormemente exitosas, haciendo uso de la realimentación de los cristales."

Mason Sexton, graduado de la Facultad de Comercio de la Universidad de Harvard, tiene 1.500 suscritores que pagan 360 dólares al año por un bisemanario de predicciones de la bolsa de valores basadas en conceptos no ortodoxos y nuevaeristas. Quienes siguieron su consejo el 2 de octubre de 1987 fueron bien recompensados: Sexton advirtió a los inversionistas que la bolsa de valores se extenuaría a fines de ese mes y que deberían reducir el monto de sus transacciones.

Un número considerable de corredores de acciones consultan tablas astrológicas, y un banquero inversionista con un salario de 100.000 dólares al año habla acerca de su vida previa como un monje. Joe Sugarman, presidente de JS y A, una firma de comercialización directa por correo, dice que él aprovecha del consejo oculto para negociar contratos, hacer decisiones personales y manufacturar productos. Y Arch Crawford, astrólogo financiero que previamente fuera un analista de Merrill Lynch, cobra 250 dólares por la subscripción (10 números) a su boletín informativo. Por una suma adicional de 2.500 dólares al año los suscritos pueden llamar por teléfono a este síquico de Wall Street y obtener consejo en cualquier momento.

¿Es esto excesivo? Sí. Pero el *Timer Digest*, que evalúa los boletines comerciales, lo ha declarado el segundo pronosticador más exacto de 1986.

Por otro lado, con sólo 99,95 dólares uno puede comprar un programa para computadora llamado AstroTalk: "Su astrólogo personal para pronósticos diarios, horóscopos exactos y ayuda para escoger una cita." Solamente tiene que pedirlo por teléfono.

Por la mitad de ese precio, *The Mystic Trader* en Coeur d'Alene, Idaho, le vende cuatro casetes acerca de "El dominio del dinero" por el

creador del catálogo, el metafísico Stuart Wilde. Estas "prácticas técnicas para alinear la conciencia. . . le permitirán ingresar sin esfuerzo en la abundancia. Sin tener que juzgar a otros, usted se mueve para crear los medios que necesita para dar expresión a la Fuerza de Dios especial e individualizada que es usted mismo. Usted comenzará a obtener las cosas que siempre ha deseado en la vida."

Mientras algunos personajes célebres y millonarios retienen sus propios gurúes privados que hacen consultas a domicilio, la industria de los viajes al estilo Nueva Era le llevará a la iluminación; pero todo tiene su precio.

Wildland Journeys de Seattle (una agencia de viajes) promociona exploraciones naturales y culturales a nivel mundial, apoyando la conservación de la naturaleza y el desarrollo comunitario. Los viajeros pueden escoger desde el sendero de la preservación inca, la plantación de árboles himalayas, la restauración de la rueda Ladakh de oración, la protección del bosque de Nubes de Costa Rica y la conservación de la vida agreste en Kenia.

Janie Gabbet, escritora para la agencia de servicio de cables Reuters, interceptó un anuncio que decía: "Este año, no sólo tome unas vacaciones; tome una aventura, una gira Shamán al Perú."

"Me dije a mí misma: '¡Adiós Club de Médiums! ¡Hola Perú!' Y envié mi dinero", dijo ella.

También se ofrecen viajes shamanísticos a México y Guatemala. La Mujer de la Pipa Silbadora, de Springdale, Washington, ofrecía una peregrinación de dos semanas (2.450 dólares) en 1988, que incluía un estudio con el shamán don José Matsuwa, un indio Huichol de 108 años de edad, y el maestro Oso Solar de la tribu Oso. De acuerdo con la descripción, el viaje exploraba el "poder sagrado" de los antiguos sitios mayas.

Una "aventura mística a Egipto", un viaje ofrecido por el Centro de Intuición Aplicada y Viajes de Búsqueda, va un poco más allá: 2.795 dólares por persona (en marzo de 1988). Las búsquedas de visiones en el desierto (limitado a 10 personas) ofrecen experiencias de transición por una semana en lugares aislados como la Pradera de la Ultima Oportunidad y el Valle de la Muerte.

¿No puede apartarse de su casa o trabajo? No se preocupe. "Pase un momento relajándose en Estados Alterados y jurará haber regresado recientemente de Maui", alienta el Centro Flotante de Estados Alterados en West Hollywood, California. El folleto promete "un oasis de tranquilidad donde, en la comodidad de un tanque de flotación o usando un instrumento en nuestro *MindGym* (gimnasio para la mente), usted redescubrirá la energía de su juventud. ¡Su propia fuente de la juventud!"

Y después de que usted disfrute de una vacación de flotación de 60 minutos, el *MindGym* le tienta con tales artefactos como el *hemisync* (produce estados mentales alterados mediante los tonos de diferentes secuencias producidos por un aparato de pulsaciones), el *synchro-energizer* (sincronizador de energía) combina luz oscilante, sonidos pulsantes e impulsos vibrantes electromagnéticos), y el *potentializer Graham* (potencializador Graham), una mesa de masaje que rota lentamente en una moción contraria al de las agujas del reloj), y *el espejo de la mente* (un objeto de realimentación vital destinado a reproducir el estado cerebral de un yogui).

Pero queda usted advertido: ¡Estos objetos cuestan un montón de dinero! Cuesta 1.700 dólares para "reducir su edad biológica" mediante un sueño en un capullo magnético; 5.792 dólares por un tanque para flotación; 6.500 dólares por una silla "Alfa" y 3.700 dólares por una máquina Brain-sinc, de acuerdo con los precios expuestos en la Exposición Vida Total en Los Angeles, en la primavera de 1988. Aquellos a quienes les sobra el dinero pueden preferir "la joya maestra de la tecnología para la expansión de la mente", la Bóveda Intensiva Cerebro-Mente, que cuesta 65.000 dólares. Un folleto nos tienta: "Imagínese usted girando lentamente sobre una plataforma dentro de una bóveda geodésica (rodeado por) 32 altoparlantes especialmente diseñados."

"Yo lo hice", informa Al Seckel, de los Escépticos del Sur de California, "y a mi mente vino la imagen de una papa asada dando vueltas lentamente en el horno de microondas."

La lista de los productos de la Nueva Era parece ser interminable: Paquetes de color, sonido y fragancia; ChiPants, pantalones diseñados con un pedazo de tela triangular para "liberar sus ingles" y facilitarle el movimiento del ejercicio yoga y otras terapias; la Flauta de Cristal, un producto revolucionario. . . a menos de 300 dólares, para "dar poder a sus sueños y permitirles que lo cambien" mediante la amplificación eléctrica de "los pensamientos que usted programa dentro de su cristal de cuarzo".

Alisha Summers, de Angel Fantasy, en Langley, Washington, ha creado vestidos especiales de "tela de ángel", supuestamente para mujeres y jovencitas que ella describe como "la antesala del reino angelical, el templo de la suprema diosa dentro de tu alma".

Pero mi favorito es la *Earthrise Spirulina* (Spirulina de la salida de la tierra), vendida por el "líder de las hierbas acuáticas" de San Rafael, California. La Spirulina "habla" a los lectores de *Cuerpo, Mente y Espíritu,* la revista nuevaerista de mayor circulación en los Estados Unidos (160.000 ejemplares).

Yo soy el descendiente inmortal de la forma original de vida fotosintética. Hace tres millones de años, algas azules verdosas produjeron el oxígeno de la atmósfera de la tierra de manera que la vida pudiera evolucionar. . . Tu propia tecnología y estilo de vida te son una amenaza. La polución, las sustancias químicas, tóxicas, la radiación, la enfermedad, la tensión nerviosa, las drogas y los alimentos procesados atacan tu sistema de inmunidad. El daño inflingido a tu cuerpo y células puede causar envejecimiento prematuro y cáncer. . .

Pero mis vitaminas y minerales universales Spirulina, mi alimento integral, son fácilmente absorbidos. . . Los códigos moleculares DNA en los alimentos naturales contienen memorias genéticas de exitosas formas de vida por millones de años. Yo mismo me he rejuvenecido desde el principio. Mis tres billones de años de células de memoria pueden ayudar a tu cuerpo a recordar sus poderes y a renovarse a sí mismo. . . Yo he prosperado en los nutrientes de la sopa primordial original. . .

De manera que, participa de mi cuerpo inmortal cada día. Come tres billones de años de células de memoria y una concentración de nutrientes protectores. Renueva tu salud, renueva tu conexión con tus hermanos y hermanas en el tercer mundo, y con tus orígenes de vida.

Control de calidad

Comentando acerca de la "vocinglera comercialización" del movimiento de la Nueva Era, el historiador Christopher Lasch cita el lamento de Jacob Needleman, el filósofo y teólogo de San Francisco: "No hay una oficina para control de negocios" para los clientes y productos espirituales. "Sea prevenido el comprador."

La regla de Needleman dice: Usted debe ser de mente abierta, pero no de una mente tan abierta como para que se le caigan los sesos.

El periódico *New Age Journal,* alarmado por la falta de control de calidad en el supermercado síquico, advirtió acerca de una versión nuevaerista de la vieja treta piramidal disfrazada como un seminario sobre la abundancia. El Juego del Avión, también conocido como el Seminario del Proceso Infinito, funciona como una carta en cadena. Y tiene lo que Ravi Dykema ha llamado "una apariencia nuevaerista que hace poco para esconder la vieja avaricia que la impulsa".

Las reglas requieren que "te des cuenta de tus posibilidades ilimitadas para tener paz, gozo, amor y abundancia sobre este planeta". Pero en su apogeo, según los periódicos *New Age Journal* y el *Boston Globe,* unos 2.000 jugadores gastaron hasta dos millones de dólares para ir en ese "avión" que necesita 15 personas para "despegar".

Cuando los sitios están llenos, el piloto "pilotea" con el dinero de los pasajeros y el avión se divide, con cada copiloto a cargo de un nuevo avión, y cada pasajero avanza al rango de la tripulación. El nuevo piloto y la tripulación buscan nuevos pasajeros a quienes se les

dice también que ellos pueden pilotear si tienen "suficiente energía, cooperación e integridad". Pero ganar se vuelve cada vez más difícil, entre más y más gente tiene que ser persuadida a jugar para mantener activo el juego.

Líderes de la Nueva Era con sentido de responsabilidad han advertido que esta no es la manera de volar, añadiendo que el juego empaña las nobles metas del movimiento, tales como la transformación personal y social, la justicia y la armonía global.

El enfoque en la calidad de vida es aparente en lo que Marilyn Ferguson, la arquitecta de la Nueva Era, llama "un nuevo paradigma basado en valores". En su obra que marca el paso, *Aquarian Conspiracy* (La conspiración de Acuario), escribe que el cambio se refleja "en cambiar los esquemas de trabajo, en la selección de la carrera y en el consumo. . . estilos de vida evolucionantes que aprovechan la sinergía, el compartir, la cooperación de trueque y la creatividad. . . la transformación del lugar de trabajo, en el negocio, en la industria, en las profesiones, las artes, innovaciones en el manejo y la participación del obrero, incluyendo la descentralización del poder. . . el surgimiento de una nueva raza de empresarios. . . la búsqueda de la 'tecnología apropiada'".

Marilyn Ferguson cree que esta sinergía ha abierto nuevas fuentes de bienes y servicios, cooperativas y redes de ayuda mutua. Estas son, dice ella, "las contrapartes urbanas modernas de reuniones para coser colchas, la construcción de graneros con la ayuda de vecinos y las cooperativas agrícolas".

Una de las manifestaciones más visibles de la sinergía de la cual Ferguson está hablando se encuentra en Fairfield, Iowa. Aquí los discípulos del que fuera el gurú de los Beatles, Maharishi Mahesh Yogui, han producido aquello que el periódico *Newsweek* llama "una exitosa ciudad de gente empresarial. . . el karma del capitalismo".

El maestro de la Meditación Trascendental, quien estableció su Universidad Internacional Maharishi en Fairfield, ha predicado que la iluminación espiritual es la clave para el éxito empresarial. Y a mediados de 1987, Fairfield llegó a ser el cuartel general para casi 300 negocios pertenecientes a discípulos, incluyendo la compañía de helados Great Midwestern, de Fred Gratzon (que vendió tres millones de dólares en 1986), Recursos Corporativos de Educación Empresarial, de Lincoln Norton, destacado fabricante de "software" de computadoras para rastrear las carreras de los ejecutivos.

Algunos que no son discípulos de la meditación trascendental han sido motivados por el éxito de la ciudad, y el gobernador Terry Branstad, de Iowa, ha alabado el carácter empresario hetedoxo de Fairfield, como "una parte importante del futuro de Iowa".

Aunque algunos ejecutivos Sidha (de la meditación trascendental) han sufrido bancarrotas y juicios, el ingreso personal en una región que anteriormente estaba sumida en la depresión se levantó hasta el 55 por ciento entre 1980 y 1984. Más de 20 meditadores hicieron fortunas y Fairfield quedó "optimista del efecto Maharishi" —la meditación trascendental cree que si suficientes meditadores hacen lo suyo simultáneamente, crean una poderosa fuerza que puede lograrlo todo, desde arbitrar en la paz mundial hasta dirigir la bolsa o mercado de valores.

La gente de negocios constituye el grupo más receptivo de la transformación y las técnicas de potenciales humanos de la Nueva Era, cree Marilyn Ferguson. Los más altos ejecutivos parecen tener un conocimiento visceral de lo que está involucrado en la transformación, dice ella, añadiendo que un impacto en el mundo de los negocios "parecería lograr un enorme portento para la sociedad como un todo".

Hablando a un reportero para la revista *New Age* (Nueva Era), Ferguson declaró:

> Cuando la gente de negocios entra y comienza a abrirse al proceso, no hay nadie que cambie más velozmente, y creo que es debido a varias razones. En primer lugar, cuando usted está tratando con altos ejecutivos. . . es gente que tiene mentes empresariales; lo que quiere decir que saben correr riesgos. También, varios estudios han demostrado que los ejecutivos de negocios tienden a ser "de cerebro derecho", o por lo menos son muy espontáneos, creativos e intuitivos en el pensamiento. También son extremadamente pragmáticos. Están interesados en cualquier cosa que funcione bien.

Un empresario que ha hecho que la tecnología de la Nueva Era funcione a lo grande es Chris Majer, fundador de una corporación multimillonaria de Seattle, llamada *Sportsmind*. Y aquí tenemos una anécdota de cómo la tecnología de "crear un potencial ilimitado" está barriendo los rangos de entrenamiento administrativo de las empresas estadounidenses.

16

Entidades empresariales

Chris Majer se dirigió hacia el gran ventanal de su casa en la colina, el cual enmarca una mirada de luces de navidad centelleando a la distancia en el lado opuesto de Puget Sound. Era una cruda noche de diciembre, que amenazaba nevar, y Majer, que recién había regresado en avión a Seattle, de un veloz viaje de negocios a Salt Lake City, estaba saboreando las vacaciones que él y su esposa iban a empezar a disfrutar a la mañana siguiente: "Hawaii", dijo.

Bebiendo de una lata de jugo de naranja dietético, Majer, un hombre musculoso y afable que reúne todos los requisitos para denominarse *yuppie*, señaló a la distancia la autopista, abajo. Durante sus días de estudiante en la Universidad de Washington, en la primera parte de la década de 1970, dijo haber dirigido marchas en protesta contra la guerra, exactamente en esa parte de la autopista.

Pero ahora, a la edad de 36 años, Majer dirige la brillante administración de una firma de entrenamiento y motivación compuesta por oficiales retirados del ejército, sicólogos, fisiólogos y licenciados en administración de empresas. Exactamente seis años después de que él y un sicólogo especializado en deportes fundaron *Sportsmind* en 1981,

la compañía había conseguido un contrato por cuatro millones de dólares con AT & T. La meta era enseñar a 3.000 directivos de AT & T cómo lograr el máximo rendimiento humano.

Cuando dirigí la conversación al tema de la Nueva Era y qué es lo que la ha hecho tan atractiva a tantos, Majer se mostró un tanto incómodo, moviéndose en su sillón acolchado.

"El término Nueva Era ha sido usado tan livianamente que yo no estoy seguro si alguien sabe lo que significa", comenzó diciendo. "Podría significar cualquier cosa, desde cristales hasta pelo de arco iris o cualquier cosa que a Jerry Falwell no le guste." Reconociendo que su compañía no quiere tener ninguna participación en las discusiones teológicas de la Nueva Era, no obstante arriesgó revelar un poco de la filosofía de *Sportsmind:*

> Lo que nosotros hacemos es permitir a la gente que vuelva a tocar aquel fundamento espiritual que está dentro de sí mismos. . . Mucho de este trabajo es de índole espiritual, pero nosotros jamás decimos eso porque la gente empieza a sentirse nerviosa cuando se habla de ello. Tiene que ver con el espíritu humano, la energía o la espiritualidad humana que está en todos nosotros. Tiene que ver con tocar esa capacidad humana única de sentir, un espacio de interés profundo sincero, y de allí crear futuros y resultados que todos queremos. . .
>
> Seguro que existe el peligro de Jim Jones y algunas de aquellas cosas de culto loco, pero eso es una reacción exagerada a algunas cosas de la Nueva Era. Así, ¿qué si la gente quiere tener comunión con cristales o tener guía de rocas o consultar a canalizadores? ¿De qué tenemos temor en todo eso?

Sportsmind, como su nombre implica, empezó cuando Majer aplicó aspectos de máximo rendimiento y cohesión de equipo para el entrenamiento de atletas, incluyendo los equipos estadounidenses de esquí y de *rugby*. Pero la compañía pronto descubrió su nicho en entrenar el personal militar de los Estados Unidos y en el campo empresarial. Con más de 8.000 graduados *Sportsmind* ha ayudado a ejecutivos en cientos de las principales compañías para alcanzar alto rendimiento por medio de una combinación de entrenamiento en motivación, experiencias físicas y energía enfocada.

"Nuestra postura es que la gente es ilimitada en sus habilidades individuales, que como seres humanos todos somos infinitamente capaces de hacer lo que queremos. . . (y) que todos queremos expresar una totalidad mayor y estar conscientemente en control de nuestras vidas", explica Majer. Añadió que ciertos programas típicos para ejecutivos incluyen relajamiento y ejercicios de "enfocamiento", juegos de simulación a campo abierto "que son un espejo de la manera en que la gente vive el resto de sus vidas", y artes marciales modificadas.

El ejército de los Estados Unidos estaba tan bien impresionado con

el éxito de *Sportsmind* con los atletas y entidades empresariales, que contrató a Majer para poner en forma a tropas desganadas. Primero hubo un programa de entrenamiento a un costo de 50.000 dólares en 1983, en Fort Hood, Texas. Después hubo un programa por 350.000 dólares para entrenar a los Boinas Verdes. En ambos casos el ánimo se levantó al máximo y las ausencias por enfermedad casi desaparecieron.

"Nosotros los maravillamos. . . Sobrepasamos toda clase de limitaciones del rendimiento humano", volvió a decir Majer, añadiendo que las técnicas de meditación ayudaron a las fuerzas especiales militares a permanecer escondidos en un territorio enemigo durante muchas horas.

Sin embargo, aquella no era la primera vez que el gobierno cooperaba con innovadores de la transformación. Varios programas de investigación en meditación, realimentación vital, fenómenos síquicos y métodos médicos alternativos han sido financiados por el Departamento de Defensa desde la década de 1970. También en la primera parte de la década de 1980, los oficiales de la Academia de Guerra del Ejército, en Carlisle, Pennsylvania, hicieron un estudio con el objetivo de crear un "Ejército de la Nueva Era".

Según los participantes, el estudio contemplaba el entrenamiento de los soldados en el campo de la meditación, las habilidades extrasensoriales, la magia y la "neurolingüística", una técnica de hipnosis. Algunos oficiales del ejército dijeron posteriormente que el programa había sido cancelado.

Otro proyecto, conocido como el Primer Batallón de la Tierra, fue idea de un instituto militar no tradicional de investigación llamado Delta Force. "El batallón, llamado también Guardia Natural, había sido proyectado para ser una milicia nuevaerista de monjes guerreros armonizados para resolver conflictos a través del yoga, la meditación y las artes marciales. . . Aunque la Delta Force está ahora fuera de comisión, sí logró inyectar ideas nuevaeristas en el ámbito militar."

Los sicólogos en el campo de los deportes han sabido desde hace tiempo que visualizar un evento en el estado de sueño controlado atrae la participación del cuerpo en los niveles más profundos, y que imaginarse las habilidades atléticas antes de tomar parte en un evento puede resultar en una super actuación. Bruce Ogilvie, el primer sicólogo que trabajara con un gran número de atletas, a menudo se apoya en la técnica de hablarse a sí mismo, en la cual los atletas "reprograman el lenguaje que usan al aproximarse a otros atletas, a la raqueta, al bate o a una pelota".

La revista *OMNI* ha entrevistado a una docena de prominentes sicólogos en el campo de los deportes, así como a algunos atletas que se habían destacado por usar estos métodos, y luego destiló sus complejas

técnicas en 16 ejercicios que los editores enumeraron bajo "Control de la Mente: Cómo lograrlo, cómo usarlo, cómo conservarlo". Además de la visualización, las técnicas incluyen el estímulo de las ondas altas del cerebro derecho, generación de estados de fluidez, y el ingreso al control de sueños.

Para Sri Chinmoy, vegetariano, no físicoculturista y adepto espiritual de 80 kilos de peso, la meditación provee una fuente de energía sin límites. El maestro hindú de 56 años de edad, que ha dirigido "ultramaratones", y según se dice, ha levantado elefantes y aviones, también dirige meditaciones para la paz en las Naciones Unidas. Una de sus grandes hazañas fue levantar más de 3.500 kilos con un solo brazo. Sin embargo, la hazaña no fue oficial y tuvo lugar en su cuarto de ejercicios especialmente equipado.

Las técnicas de meditación pueden ser aplicables a cualquier deporte, y Vasanti Nienz, la alemana que en 1986 cruzara a nado el Canal de la Mancha, ha dicho que "algún día la meditación llegará a ser considerada tan esencial para una óptima actuación, como la dieta y los programas de entrenamiento".

Optima condición física y mental y cohesión de equipo. Habilidades ilimitadas. Estar en armonía con el universo. Estos son los principales recursos de *Sportsmind* y de un gran número de organizaciones de cursos empresariales basados en potenciales humanos, cuya demanda está en aumento por parte de las empresas que quieren lograr y mantener el filo competitivo.

Pete Saunders, jefe de Potenciales Ilimitados de Exito, una división de su organización síquica sin fines de lucro llamada Alma Libre, dice que la necesidad de las empresas para tener "el pie síquico en la puerta" ha sido controlar el estrés. "El comercio equiparaba a los síquicos con los locos. . . pero ellos entendían la tensión y. . . necesitaban ayuda con eso. Cuando los empresarios vieron cuán efectivamente funcionaban nuestras dinámicas mentales para el estrés, dijeron: 'Danos más.' De modo que ahora uno habla acerca de afinamiento síquico y estados mentales expandidos, y ellos dicen: '¿Cómo puedo usar eso en mi negocio?'"

Una revista de negocios de California informó en 1986 que una encuesta entre 500 dueños y presidentes de compañías descubrió que más de la mitad había usado forma de técnicas para el "levantamiento de la conciencia". La figura encuadra con una encuesta conducida en 1984 por Richard Watring, director personal de la corporación *Budget-Rent-a-Car* en Chicago. Su encuesta de 780 directores de personal mostró que el 45 por ciento había "visto o usado" una o más sicotecnologías para el levantamiento de la conciencia.

En julio de 1986, los representantes de algunas de las empresas

más grandes de la nación, incluyendo *IBM, AT & T* y *General Motors* se reunieron para "discutir cómo compiten en el mercado mundial la metafísica, lo oculto y el misticismo hindú".

Una de las principales compañías petroquímicas provee talleres de capacitación regulares sobre el dominio del estrés para sus empleados, y contrató los servicios de "una sanadora por medio de la fe para leer las auras de los empleados aquejados por dolencias y correr sus manos sobre sus campos de energía". Otros gigantes empresariales que han firmado contratos con consejeros de la Nueva Era incluyen a *Procter & Gamble, TRW* y *Polaroid.*

Ana Wise, del Instituto de Evolución de Boulder, Colorado, informó que un ejecutivo de Wall Street la había contratado para hacer un perfil cerebral corporativo de sus 40 empleados "para determinar qué programas de entrenamiento necesitaba cada uno".

Y para incrementar la eficiencia, firmas como *Merril Lynch, Ford, Westinghouse, RCA, Boeing, Scott Paper* y *Calvin Klein* han enviado empleados a seminarios conducidos por grupos como Innovación y Asociados, Fuente de Vida, Energía Ilimitada y Tecnologías Transformacionales (un subproducto del EST de Werner Erhard) para desarrollar su "motivación para el éxito".

Hacia fines de 1987, la firma Tecnologías Transformacionales había otorgado permiso a 58 pequeñas firmas consultivas por un monto de 20.000 dólares más el 8 por ciento del ingreso bruto, para que pudieran vender técnicas Erhard.

Estas grandes penetraciones nuevaeristas en el entrenamiento administrativo no sorprende a la luz de la popularidad de cursos como "Creatividad en los Negocios", enseñados por el sicólogo social Michael Ray en la prestigiosa Facultad de Economía de la Universidad de Stanford. Ray invoca a Zen, yoga y a las cartas de tarot, e incluye el canto, "trabajo en sueños" y una discusión de la obra "Nueva Era Capitalista" en su clase; la cual tiene una larga lista de espera.

Las técnicas de sicología humanística y misticismo oriental son incorporadas a los cursos de capacitación empresarial en términos más aceptables a quienes pueden rechazar el lenguaje de la Nueva Era. Pero aun éstos a menudo crean su propio glosario de arcana jerga.

Y a veces, como lo manifiesta una declaración empresarial de principios elaborada para la compañía telefónica *Pacific Bell* por consultivos nuevaeristas de Charles Krone, el lenguaje por el cual optaran llega a ser pura "verborragia". Por ejemplo, la declaratoria define "interacción" como "la habilidad continua para conectarse con la conexión y la relación que existe y que potencialmente existe, que es esencial para las creaciones necesarias para mantener e incrementar la viabilidad de nosotros mismos y la organización de la que somos parte".

"Noto que los consultivos de entrenamiento están empleando las mismas técnicas que promueven la transformación nuevaerista, pero por diferentes razones", dijo en una entrevista telefónica Watring, el ejecutivo de *Budget-Rent-a-Car.* "Las técnicas de meditación son recomendadas para el dominio del estrés, la imaginación visual para mejorar las facultades intuitivas, la creatividad, y para hacer que los empleados acepten mayores responsabilidades para sí mismos. . . Pero junto con eso hay algunos efectos concomitantes. . . Si uno practica una técnica de la Nueva Era con suficiente frecuencia e intensidad, tendrá esta experiencia mística. . . y aceptará las creencias de la cosmovisión que la sostiene."

Elaine Smith, una pionera en técnicas de desarrollo transformacional para empresas y el movimiento pacifista, expresó lo mismo durante un panel de discusión sobre "Creatividad en el negocio" dado en San Francisco en el otoño de 1987.

Para ayudar a alguien a "entrar en conexión con el nivel de conciencia donde existe toda la verdad, uno no tiene que enseñarle *yoga kundalini*", expresó ella, añadiendo que "los jugos creativos" pueden absorberse como si se pusiera una cañita en una fuente de creatividad.

Otro panelista, Brad Brodsky, editor de una lista de negocios nuevaeristas, *Open Exchange*, le dio la razón al decir que el personal entrenador no debiera usar al comienzo "ciertas frases o conceptos", y que no debieran hacer que los empleados sientan que son adoctrinados en una especie de "religión de la compañía".

¿Es la religión un punto de controversia en el desarrollo de programas de liderazgo empresarial? Sí y no.

Chris Majer dice que después de un período de siete años, sólo una pareja que "recientemente se había convertido a un credo fundamentalista", se negó a tomar un curso de *Sportsmind.*

Sin embargo, cientos de trabajadores objetaron un programa de entrenamiento de *Pacific Bell* en 1987, llamado "Kroning". Algunos lo hicieron sobre principios religiosos, provocando una reprimenda a la compañía por parte de la Comisión de Servicios Públicos. La agencia estatal reguladora encontró el programa enormemente caro (unos 40 millones) y recomendó que 25 millones de su costo debían ser cargados a los accionistas en lugar de añadirlos a las cuentas de teléfonos de los consumidores. (Aproximadamente 15.000 de 67.000 empleados de *Pacific Bell* tomaron el programa Kroning antes que la compañía lo suspendiera y ordenara su propio estudio.)

Aunque la compañía aduce que la productividad había aumentado en casi un cuarto después que los empleados fueron "kronados", varios de los enfadados empleados de Bell dijeron que de hecho los ejercicios

eran sesiones de control de la mente basados en las enseñanzas de Georges Gurdjieff, un controversial místico ruso.

El entrenamiento nuevaerista de los potenciales humanos "puede llegar a ser en los próximos años una controversia laboral de más resonancia que las tradicionales polémicas que apelan a la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense; por ejemplo, la del derecho de escoger qué día de la semana uno se tomará como descanso o sábado", predice John J. Reilly. En otro incidente ampliamente publicitado, un gerente de ventas de una empresa especializada en automóviles en Tacoma, Washington, fue despedido porque rehusó completar un curso llamado "Pensamiento nuevaerista para incrementar la capacidad de lucro de las agencias de distribución". En un juicio, Steven Hiatt argumentó que el curso, ofrecido por el Instituto Pacífico de Seattle, hacía hincapié en el concepto de la voluntad personal, antes que en la voluntad de Dios.

Los materiales del Instituto Pacífico confunden en este particular, aunque el originador del programa, Louis Tice, que fuera previamente entrenador de fútbol en una escuela secundaria de trasfondo católicoromano ha negado que el Instituto Pacífico tenga alguna conexión con la Nueva Era.

"Simplemente se trata del viejo sentido común", dice Tice acerca de los materiales de entrenamiento.

Los materiales de Tice, usados para capacitar a los empleados de la industria aeroespacial *Rockwell,* citan con aprobación a William Penn: "El hombre debe escoger ser guiado por Dios o está destinado a ser gobernado por un tirano, y entonces el poderío hace que cualquier cosa sea correcta."

Pero en otra página del mismo manual está la afirmación de una persona sometida al entrenamiento: "Yo escojo tratarme a mí mismo con dignidad y procedo a avanzar hacia el pleno amor, sabiduría, libertad y gozo, sabiendo que *yo soy la autoridad sobre mí mismo"* (las itálicas son nuestras). El manual de Tice preparado para la compañía *Rockwell* se apoya fuertemente en la sicología de la imagen personal y dice que el campo está "convenientemente ubicado dentro de usted".

Tice, un educador conocido internacionalmente y un escritor que cobra 8.000 dólares por cada conferencia, cuenta entre sus clientes a *General Motors,* el Departamento de Impuestos a los Réditos (*IRS*), la Agencia Central de Inteligencia (*CIA*), el Ejército de Estados Unidos, la Marina y la Fuerza Aérea y muchos departamentos de bomberos y de policía. Y durante 1987, el Instituto Pacífico tuvo 20 millones de dólares en ventas.

Tice pide al personal sujeto al entrenamiento repetir frecuentemente algunos eslogans de conversación positiva consigo mismo, tales

como "yo soy un superagente de ventas y crezco de día en día"; "si algo va a suceder, mía es la decisión"; y "la videncia de los momentos cuando uso mi imaginación es igual a la realidad en el nivel subconsciente". Los cursos, como el entrenamiento *Krone,* crean un vocabulario para el participante, con conceptos clave tales como "scotomas. . . trances culturales. . . mundos planos", "cerrar y abrir" y "activamiento reticular".

Al programa de administración de 10 horas preparado para *Rockwell* por las oficinas en Anaheim, California, titulado "Pensamiento Nuevaerista", se le cambió el título en octubre de 1987: "Inversión en Excelencia", quizá debido a la mala publicidad que había recibido el nombre "Nueva Era" en los sectores gerenciales.

Ron Zemke, editor decano de la revista *Training* (Entrenamiento) ha evaluado los esfuerzos de la Nueva Era para transformar la gente sobre una amplia base organizacional:

> Si nos referimos a técnicas de entrenamiento que afirman obrar milagros en grandes grupos de gente, y una filosofía de la vida que insiste en el crecimiento del individuo así como en el éxito de la organización, estamos hablando de maternidad y de pastel de manzana. Si eso es la Nueva Era, ¿quién puede objetarla?
>
> Las buenas nuevas son que, aparentemente, algunos procedimientos en evolución, sicotecnologías, por así llamarlas, pueden ser instrumentos efectivos para lograr cambios fundamentales en las actitudes y pensamiento de la gente. Las malas nuevas son. . . bien, lo mismo que las buenas nuevas; la meditación y la imaginativa dirigida, y la sugestopedia y las afirmaciones positivas, pueden de veras ser instrumentos para cambiar a la gente.

En otras palabras, el problema puede ser, no que las sicotecnologías de la Nueva Era no den resultado, sino que sí dan resultado.

17

Educación, música y arte

"Hilando hacia adentro", un manual por Maureen Murdock, dice a los maestros y padres de familia cómo usar la técnica de la imaginativa dirigida, a fin de mejorar la imaginación de los niños, el aprendizaje y la creatividad. El título es una apta descripción del enfoque de la Nueva Era en la educación y en las artes. A partir de teorías de aprendizaje y técnicas en el aula hasta la nueva casta de sonidos electrónicos y acústicos y hasta los cuadros visionarios y un diseño arquitectónico cuya popularidad aumenta a pasos agigantados, la Nueva Era mira hacia adentro, y hacia el Oriente.

Tim Campbell, librero de libros para niños de la librería Pueblo del Libro, en Austin, Texas, dice que él hace un esfuerzo especial por encontrar libros de la Nueva Era "que dicen a los niños: tú *puedes* tomar el control de tu vida". La mayoría de los libros están dirigidos a niños del primero al tercer grados. Y junto con una continua fascinación con la espiritualidad oriental, Campbell ve un resurgimiento del interés en la literatura americana aborigen.

Actuar como padre de familia en la Nueva Era "llega a ser un viaje espiritual emprendido por el padre y el niño, enseñándose mutuamente en un acuerdo recíproco", dice Harriette Davis, una maestra de terapia

de trance en North Hollywood, California, quien lleva a cabo talleres de capacitación con el título de "Puente de Arco Iris" para padres y niños que pueden tener "problema en su integración en este plano de la Tierra". Las clases, que incluyen "regresión a la vida pasada" y "percepción síquica", penetran en el terreno de las frustraciones normales y la culpa, que a menudo son producidos por responsabilidades paternales.

Los niños en el distrito escolar de la ciudad de Los Angeles han sido enseñados a imaginarse que son una sola cosa con los rayos del sol. Al hacer esto, se les dice que son una parte de Dios; "ellos son uno con él".

Pero una filosofía educativa nuevaerista franca sólo ha tenido avances esporádicos en las escuelas públicas, y eso de manera selectiva en California y parte de Colorado. Aun el escenario más amplio de lo que se conoce como "clarificación de valores", que enseña a los niños a descubrir y a aclarar sus propios valores en lugar de que una autoridad externa les imponga otros, es compatible con el pensamiento nuevaerista con respecto a la "educación confluente". Esta teoría de la Nueva Era postula la igualdad de los valores individuales, porque cada uno tiene dentro de sí la sabiduría del universo. O, como lo indica Shirley MacLaine: "Nosotros ya conocemos todo. El hecho de que conozcamos lo que respecta a nuestra propia divinidad es la más alta inteligencia."

La principal forjadora de la educación confluente, la finada Beverly Galyean, la describió como una aproximación *holística* que usa el pensamiento, los cinco sentidos, el sentimiento y la intuición.

En una entrevista con Frances Adeney, investigadora de la religión, en 1980 la señora Galyean resumió sus creencias de esta manera: "Una vez que empezamos a ver que todos somos Dios, que todos tenemos los atributos de Dios, es cuando nos damos cuenta que todo el propósito de la vida humana es volver a poseer la semejanza de Dios dentro de nosotros; el perfecto amor, la perfecta sabiduría, el perfecto entendimiento, la perfecta inteligencia. Y cuando hacemos eso recreamos aquella unidad esencial y antigua que es la conciencia."

Galyean desarrolló tres programas financiados por el gobierno federal para las escuelas públicas de Los Angeles usando la imaginación guiada y la meditación. En la primera fase de la década de 1980, el Proyecto GOAL (por sus siglas en inglés— Oportunidad de Guía para un Aprendizaje Afectivo), un proyecto similarmente orientado hacia la Nueva Era, fue desarrollado con fondos federales y estatales para ayudar a niños minusválidos en Irvine, California, así como también a estudiantes no minusválidos en 54 distritos escolares.

Marilyn Ferguson observa con aprobación tales "fuerzas sutiles" que funcionan en la educación:

> Por ejemplo, decenas de miles de maestros educadores y sicólogos, consejeros, administradores, investigadores y profesores en las facultades especializadas en educación están entre los millones de involucrados en la *transformación personal*. Ellos han. . . empezado a interconectarse regional y nacionalmente, a compartir estrategias, a conspirar por la enseñanza de todo lo que ellos más valoran: libertad, altas expectativas, conciencia, esquemas, conexiones, creatividad. . . Aun una minoría pequeña de maestros consagrados, consejeros y administradores pueden desencadenar conmociones sísmicas con programas que dan resultado.

Quejándose de que las instituciones educativas en los Estados Unidos han limitado y fragmentado a los estudiantes y a los procesos de aprendizaje, "convirtiendo implacablemente el todo en pedazos", Ferguson identifica un malestar que ha exasperado a muchos educadores: "Siendo que los jóvenes necesitan de algún tipo de iniciación en un mundo incierto, nosotros les damos los huesos del cementerio de la cultura. Cuando quieren hacer cosas reales, les damos tareas abstractas, espacios blancos para llenar con respuestas 'correctas', selección de respuestas para que escojan la respuesta 'correcta'. Donde necesitan encontrar significado, las escuelas piden memorización; la disciplina está divorciada de la intuición, el esquema de las partes."

Pero los tiempos están cambiando en la enseñanza de las tres disciplinas tradicionales. Pat Boerger, consultor en el campo de la instrucción en las escuelas de la ciudad de Los Angeles, dice que la visualización "está llegando a ser una gran parte del pensamiento crítico. Con relación a la solución de problemas es esencial y apenas ahora está comenzando a tener impacto en las escuelas. Se les enseña a los niños a visualizar alternativas que son las más razonables para una situación dada. El razonamiento debe venir antes del problema de matemáticas o la lección de lenguaje. . . (con las técnicas de visualización) los niños empiezan a ver las amplias implicaciones de una respuesta, no sólo una aproximación estrecha de 'llena el espacio en blanco'."

Y ahora hay un currículo nuevaerista ante el público en el terreno de la educación universitaria, un currículo que toma seriamente los estados alterados de la conciencia y las cualidades humanas de trascendencia.

Por ejemplo, la Universidad de Citrus, en Azusa, California, da créditos por clases de autohipnosis y cursos de parasicología que enseñan percepción extrasensorial, telepatía, clarividencia, cómo ver e interpretar auras, cómo reconocer una experiencia fuera del cuerpo y

cómo dominar los secretos de doblar cucharas mediante sicoquinesis.

La consejería sexual derivada de las prácticas tántrica y taoísta es ofrecida en el Instituto de California para Estudios Integrales en San Francisco, mediante una clase diseñada para llenar los requisitos de estudio sobre la sexualidad humana, a fin de obtener la licencia para ejercer la profesión de sicólogo en California. El instituto está acreditado por la Asociación de Facultades y Universidades y otorga un doctorado en sicología y una licenciatura en antropología, filosofía y religión. Los talleres de fin de semana del instituto han incluido "etnobotánica y shamanismo; lo sicodélico antes y después de la historia", y "hacia una arqueología sicológica y la nariz olvidada".

Otras universidades de estilo alternativo, por ejemplo, en la Bahía de San Francisco, incluyen la Escuela Superior de Rosebridge en sicología integral (el doctorado combina "sicología occidental con la sabiduría del cuerpo, mente y espíritu del oriente"); la Universidad de Antioquía (otorga una licenciatura en sicología somática y educación, que abarca "bioenergética, terapia primigenia, sicología Gestalt, varias formas de terapia Reichian y una hueste de modalidades menos conocidas"); y la Universidad John F. Kennedy (con programas de licenciatura en sicología, salud *holística* y artes y conciencia, promocionada como "la escuela superior para el estudio de la conciencia humana. . . ven a casa, a la totalidad de ti mismo").

A pesar de que en 1977 una corte federal declaró que la meditación trascendental, introducida en las escuelas públicas de Nueva Jersey en 1975 con fondos del gobierno, es una violación de la separación de la iglesia y el Estado, pues tiene connotaciones hindúes, la meditación en el Ser Interior a menudo se enseña en algunas universidades estatales, junto con la práctica de yoga.

No obstante, de acuerdo con algunos líderes de la Nueva Era, lo que se enseña a nivel universitario necesita ahora filtrarse en el aula elemental, en el jardín de infantes y aun desde los "brazos de la madre".

"Nosotros, de una vez por todas, tenemos que darnos cuenta de que no hay separación entre lo sagrado y lo secular, de modo que será natural para nuestros hijos asumir esto", dice Gay Luce, una educadora que ha sido consultora del Instituto Nacional de Salud Mental y presidenta del Comité Científico de Consejería. Añade que está segura de que las técnicas de meditación que involucran "los chakras de energía del cuerpo" pronto se enseñarán en los jardines de niños.

John Dunphy en su ensayo "Una Religión para una Nueva Era", el cual fuera premiado, ha declarado lo siguiente: "Estoy convencido de que la batalla para el futuro de la humanidad debe ser llevada a cabo y ganada en el aula de la escuela pública, por maestros que correctamen-

te perciben su papel como proselitistas de una nueva fe: una religión de la humanidad que reconoce y respeta la chispa de lo que los teólogos llaman divinidad en cada ser humano."

Vistas y sonidos

La educación de la Nueva Era está recibiendo ayuda por medio de las películas, la televisión y la música popular.

En la película *The Dark Crystal* (El cristal oscuro), producida por Jim Henson, el creador de los *Muppets*, el bien y el mal son trascendidos y la unidad cósmica retorna después que es restaurado un fragmento perdido que una vez se separó del cristal mágico del planeta. Los amables místicos no obtienen la victoria sobre los malos Skecsees, pero los dos se fusionan en un solo grupo. La realidad final está más allá del bien y el mal, dice el escritor Douglas Groothuis comentando la trama de la película.

La música de la Nueva Era también transmite valores y transporta las almas a una especie de conexión cósmica, dicen los proponentes, mientras al mismo tiempo toca de manera única las cuerdas espontáneas en los individuos. La forma de esta música, mayormente instrumental, no estructurada, es circular y tiene una confusión de tonos; a menudo la melodía no tiene final o conclusión.

Los críticos la llaman "yuppie muzak", "papel aural" y "audio valium". Aquellos a quienes les gusta dicen que constituye un eco de ambientes naturales que les ayuda a relajarse y a meditar, o evoca un gozo que les llena de energía y les ilumina.

Cualquier cosa que sea, la música de la Nueva Era es diversa, parte de una tendencia cultural compleja, y apela a un creciente sector de estadounidenses que se extiende mucho más allá del núcleo de los nuevaeristas identificables. Incluye los sonidos de las vibraciones de las plantas, ruidos de animales y de la naturaleza, arpas célticas, cítaras en forma de calabaza, tambores hindúes, tamboras que generan sonidos monótonos, e instrumentos sintetizadores digitales. Inclusive puede ser producida por una lámina balanceada sobre un globo sumergido en el agua.

La música de la Nueva Era es también una industria en auge. Windham Hill, cuyas grabaciones serenas e introspectivas al principio se vendían en tiendas de alimentos naturales en la década de 1970, había incrementado una inversión inicial de 300 dólares a más de 35 millones de dólares durante 1987. La compañía, que tiene su sede en Palo Alto, California, también lanzó su primer disco nuevaerista que recibiera el premio platino (el clásico *Diciembre*, de George Winston) y creó una división especial para dar licencia a los publicistas para el uso de música

de la Nueva Era, una tendencia que estaba implantándose en 1988. Un ejemplo es la música que uno escucha en los comerciales de la televisión para las computadoras *Apple*.

La música de la Nueva Era puede ser escuchada en varios programas de las cadenas nacionales de radio. "Música desde los corazones del espacio", que firmó contratos con 40 estaciones durante el verano de 1986, ha estado llegando a más de 200 radioemisoras públicas desde comienzos de 1988.

Pero, ¿es realmente nueva la música de la Nueva Era? Algunos comentaristas como Peggy Taylor y Rick Ingrasci, que fueran editores del periódico *New Age Journal*, trazan su emergencia en la última parte de la década de 1970, con grabaciones como el álbum de solo de flauta "Dentro del Taj Mahal" de Paul Horn, y "Música para aeropuertos", del minimalista electrónico Brian Eno.

"Cuando el género emergió, generalmente estaba restringido a ambientes de meditación. . . La idea prendió y su creciente número de escuchas comenzó a usar grabaciones de mejor calidad para crear una atmósfera llena de paz, de introspección para la lectura, los masajes, el relajamiento y la meditación."

Para cuando había llegado a ser una categoría legítima en el mercado, la música de la Nueva Era se había expandido hasta incluir todo, desde la mezcla de ragas polirrítmicas, hasta conciertos de cámara nuevaeristas, pastoriles e impresionistas. Y luego hay sonidos tribales espectrales y "música de la tierra", producida con instrumentos antiguos. Elisabeth Waldo, la artista musical nuevaerista de Northridge, California, tiene, por ejemplo, una colección que incluye flautas de hueso de llama, pitos de cerámica, sonajeros de cáscaras de frutas y dos raspadoras hechas con huesos humanos.

Beethoven expresó cierta vez que "la música es el mediador entre la vida de los sentidos y la vida del espíritu". Esto parece particularmente apropiado con respecto a la música de la Nueva Era. Porque mientras no hay nada abiertamente teológico al respecto, muchas superestrellas musicales de la Nueva Era (como Mansanori Takahashi, un compositor sintetista japonés) consideran que su música es una parte de su senda espiritual y un medio para expresar los valores de la Nueva Era y modelar la cultura.

No todo el mundo se conmueve con la música de la Nueva Era, por supuesto. Algunos la consideran tediosa y aburrida y víctima de imitaciones baratas. Franz Zappa, el músico iconoclasta de rock, objeta el hecho de que la música de la Nueva Era sea promocionada como terapia. Dice: "En lo que a mí respecta, la música tiene mejores cosas que hacer que encontrar un cordón de zumbido para ayudarte a alcanzar tu mantra. Si es terapia, dejemos de llamarla música."

A la verdad, músicos de meditación/espacio, como Steve Halpern han colaborado con médicos y músicos terapeutas para crear una música que ayude a reducir la tensión y ayude a la gente a confrontar una enfermedad incurable. Los hospitales a través de todo el país usan las series de Halpern como los casetes de "alternativa antidesesperación".

Pamela Bloom, una editora de la revista *High Fidelity* bromea: "¿Quién sabe? Dentro de poco tiempo tu examen médico anual puede que sea un afinamiento."

La compañía Música Interdimensional Iasos, que creara "música angelical", afirma que su disco *Angels of Comfort* (Angeles de consolación) fue seleccionado en una conferencia de personas involucradas en "experiencias próximas a la muerte", por ser la música más parecida a la música "celestial" que habían escuchado mientras estaban en "el otro lado". Muchos dicen que eso es lo que quisieran estar escuchando cuando hacen la "transición conocida como la muerte".

Cierta música etérea como la de los artistas Bob Stohl y Kat Epple, de Emerald Web, ganadora del premio Emmy, es difundida en videoálbums, combinando los sonidos y las escenas de la Nueva Era. La última incluye *mandalas* que se mueven (símbolos visuales usados como ayudas para la meditación), *lasers* que se arremolinan en imágenes abstractas electrocinéticas.

Visiones y visionarios

La Nueva Era también ha influenciado a las artes visuales. Por ejemplo, el arte generado por la computadora (que incluye "cuentos de hadas Fractal", que simulan las formas de ramas que se retuercen, como se hallan en la naturaleza) es un género de arte nuevaerista muy popular.

"Estas piezas de arte matemáticamente inspiradas, con su fino detalle y colores deslumbrantes, revelan la riqueza y la complejidad que están escondidas aun en las ecuaciones más elementales", dice Bruce Schechter, sugiriendo que el borde entre el arte y la ciencia no sólo es menos difuso de lo que se pensaba, sino que también mezclarlas ofrece un enorme potencial para explorar los misterios de la creatividad.

La dimensión no dualista de la existencia, vista como subrayando el todo de la vida, se refleja poderosamente en el arte y en la arquitectura de la Nueva Era. También representa una reacción contra la "soledad" deprimente, el aislamiento profundo y la violencia entumecedora inherente en los temas de muchas expresiones artísticas abstractas contemporáneas.

"El arte de la Nueva Era es un intento por crear un ambiente seguro y de fantasía, con sus animales amigables como el unicornio,

árboles, paisajes y castillos", dice Karen Hoyt, sicóloga y artista que ha estudiado y escrito acerca del movimiento de la Nueva Era. "El arte de la Nueva Era enfoca el 'universo vecino'. . . pero es escapista y narcisista. Describe contacto con espíritus, otros seres que gustan de uno, pero uno no tiene relación con ellos."

Gilbert Williams, considerado como la quinta esencia de la pintura visionaria, ejemplifica estos temas en sus cuadros llenos de las imágenes subjetivas de trascendencia: lunas y templos, diosas y entradas, jardines y guardianes, lagos y "seres" de luz resplandeciendo con colores brillantes y multitud de detalles.

De una manera similar, la arquitectura de la Nueva Era es "arte para el pueblo": "Tiene que ver con casas habitacionales en la tierra, instalaciones de energía solar y construcción manual. La Nueva Era se concentra en casas de troncos y bóvedas geodésicas al estilo de Buckminster Fuller. Lo último en tecnología, en física consciente de la necesidad de ahorrar energía eléctrica, está siendo combinado con la creencia difundida de que las casas son para vivir en ellas y que deben ser cómodas. Aunque una estufa que funciona con leña echa a perder la 'línea de una pared', aun así puede ser tolerada."

De esta manera, el arquitecto nuevaerista Eugene Tsui, de Berkeley, California, dice que su obra es "expresiva de la inteligencia suprema y de los poderes espirituales manifiestos en la naturaleza". Diseña casas como la que hizo para N. Starr en Baja, México, la cual flota en el océano y está parcialmente anclada a una roca saliente de la costa. Un puente conecta el patio/estudio de música con la porción principal de la casa, y una pajarera de tela metálica corona la estructura de siete pisos.

Y Bill Moss, un fabricante de carpas de Camden, Maine, quien considera a su obra como "escultura funcional", diseña tiendas de "punto perfecto" formadas de aros y picos, cuyas graciosas curvas "parecen crustáceos o gusanos más que un hogar dulce hogar".

Sharon Skolnick, una artista de la Nueva Era a quien le deleita pintar imágenes surrealistas dentro de imágenes de escenas de San Francisco, lo resume bien: "Para mí, hacer arte es un viaje diario al interior de mi ser primigenio y el ser colectivo donde todos nos unimos en una especie de danza-oración divina, molecular."

18

Salud *holística* y sanidad

El concepto de *holístico,* aunque deriva de una palabra griega que significa "todo" en general, suscribe su aplicación en el plano de la dietética y de la medicina.

La medicina *holística,* para decir lo menos, es un tópico complejo y controversial que abarca una variedad sorprendente de técnicas terapéuticas cuasimédicas. Pero también es una fuerza emergente en la práctica médica basada en el concepto de que el cuerpo, la mente y el espíritu están interconectados y que la verdadera salud total, del griego *holos,* resulta de la interacción apropiada y del alineamiento de estos tres.

Hay nuevos modelos de buena salud y de sanidad que están siendo popularizados por muchos en las principales profesiones médicas y por gente enferma y cansada de la medicina convencional demasiado cara, impersonal e inefectiva.

Aun en la década de 1970 el crecimiento enorme de los centros y redes de salud *holística* dan testimonio de la vulnerabilidad del cuidado tradicional de la salud. En su libro de 1980, *Aquarian Conspiracy* (La conspiración de Acuario), Marilyn Ferguson escribe que "en pocos

años, y sin que se haya disparado un solo tiro, el concepto de la salud *holística* ha sido legitimizado por los programas federales y estatales, apoyado por los políticos, recomendado y asegurado por las compañías de seguros, aceptado en cuanto a terminología (si no siempre en la práctica) por muchos médicos y adoptado por los estudiantes de medicina. Los consumidores demandan salud, toda una nueva generación de empresarios la prometen y los grupos médicos buscan portavoces para explicarlo".

La Asociación para la Salud *Holística* describe el procedimiento como "orientado a la persona antes que a la enfermedad", a tener "una salud vibrante total (o estado de salud positivo) antes que un mero alivio de los síntomas", y a una "prevención primaria en lugar de intervención crítica". Y la Asociación Médica *Holística* Americana ha dicho que aproximadamente el 2 por ciento, es decir 10.000 de todos los doctores en los Estados Unidos, practican algún tipo de medicina *holística.*

"Nuestro método consiste en hacer lo mínimo que podamos y ver que el paciente haga lo más que pueda", dijo Steven Finando, director asociado del Centro de Salud *Holística* en Manhasset, Nueva York, que según se informa atiende a 1.000 pacientes por mes. Finando dijo a un reportero de la revista *Forbes* que el tratamiento "puede incluir información, realimentación vital para controlar la tensión, acupuntura. Recetamos medicamentos pero eso es visto como una cosa dramática, algo que no se hace livianamente.

La causa de la sanidad *holística* ha recibido una gran inyección promocional debido al caso de Norman Cousins, un editor muy conocido que publica la revista *Saturday Review.* Escribiendo en la revista *New England Journal of Medicine,* Cousins declaró al mundo cómo había sido aparentemente curado de una extraña enfermedad asiática mediante una megadosis de amor, risa, vitamina C y la voluntad de vivir. Todos los demás métodos fallaron hasta que él comenzó a ver sus comedias favoritas desde su cama en el hospital y a leer libros humorísticos.

"El sistema de creer es una de las realidades fisiológicas más importantes", escribió Cousins. "La fuerza más grande en el cuerpo humano es la tendencia natural que tiene a curarse a sí mismo, pero esa fuerza no es independiente del sistema de la fe, que puede trasladar expectativas y producir cambio fisiológico."

Cuando los médicos hablan de cosas como "los poderes naturales de curación de la mente intuitiva de cada uno" y "de las profundidades curativas del alma de cada uno", están incursionando en el borde de los conceptos de la Nueva Era acerca de la mente, el cuerpo y el cosmos. El postulado subyacente de una hueste de nuevas técnicas de diagnóstico

y conciencia curativa es que la realidad es una y se manifiesta a sí misma como energía espiritual en el cuerpo. Esa percepción también es tan vieja como el más antiguo sistema de sanidad de mente-cuerpo conocido por los seres humanos: los métodos shamánicos, de personas previamente conocidos como brujos, curanderos, hechiceros y magos.

La energía espiritual, que se dice es omnipresente, supuestamente fluye del universo a los seres vivos, circulando dentro de ellos en un esquema ordenado y discernible y luego saliendo de nuevo afuera. En las religiones orientales esta energía impersonal: fuerza de vida, es el equivalente de "dios". Los chinos llaman al campo dinámico de energía "Chi"; los japoneses lo llaman "Ki". Los yoguis lo llaman "prana", y en otras culturas es conocido por una variedad de nombres. Sin embargo, los estrategas de la Nueva Era, buscando importar el concepto al Occidente, prefieren usar el término "bioenergía", porque evita las connotaciones místicas orientales.

Como quiera que uno lo llame, no es una fuerza reconocible como la gravitación o el electromagnetismo. Se supone que es generada por el juego del "yin" y del "yang", que representan las dimensiones opuestas de macho y hembra en la religión oriental taoísta.

Así que, en la medicina oriental, el dolor no es entendido como un síntoma sino como una acumulación de energía en alguna parte del cuerpo, la cual, si es redistribuida correctamente puede restaurar la salud y "equilibrar" armoniosamente el cuerpo. "La energía —energía síquica— corrige y equilibra lo que desde el punto orgánico anda mal."

Si bien no todos los facultativos en el mundo de la salud *holística* basan su trabajo en conceptos integradores de la Nueva Era sobre la energía y la mente, la mayoría de las terapias *holísticas* populares son descritas sobre la base de un conocimiento espiritualista de los poderes síquicos. Los siguientes son sólo unos pocos ejemplos:

Dolores Krieger, una enfermera doctorada en filosofía y profesora en la Universidad de Nueva York, enseña su sistema de toque terapéutico a un vasto séquito de gente en el campo de la salud, y el método se explica en continuos cursos educativos por todos lugares. La señora Krieger se centra en "una compasiva intención de sanar" mediante el logro de un estado meditativo. Ella mueve sus manos sobre o encima del cuerpo del paciente, deteniéndose donde siente "energía acumulada". Luego trata de transmitir un sentimiento de bienestar al paciente, canalizando "prana" y redistribuyendo las energías del paciente.

La acupuntura y las terapias relacionadas de acupresión (*shiatsu*) y de reflexología también parten de la creencia de que el flujo de energía puede ser redirigido para balancear las energías sanadoras mediante la introducción de agujas (acupuntura) o de la aplicación de presión

(acupresión y reflexología) en puntos específicos del cuerpo.

Mark Fingert, un "acuterapeuta" certificado anuncia seminarios gratis sobre equilibrio de energía que enseñan "técnicas admirables" para:

- Equilibrar todos los meridianos de acupuntura del cuerpo, tanto neurolinfáticos como neurovasculares, chakras y otros. . . *en sólo dos minutos.*
- Eliminar la tensión laboral en tres minutos.
- Eliminar arrugas.
- Eliminar la negatividad ambiental.
- Aumentar la cantidad de corpúsculos blancos en la sangre para combatir infecciones.
- Ahorrar 3.000 dólares en ortodoncia.

Pero, como Fingert aconseja a los asistentes a su seminario en el edificio de la Cruz Roja Americana en San Francisco: "Traiga su talonario de cheques porque estarán a la venta muchos productos de salud y percepción."

La reflexología se basa en el postulado de que el pie es la ventana a las partes internas del cuerpo y que al aplicar masaje en un punto preciso del pie traerá un rápido alivio interno, justo donde se necesita. La popularidad de la reflexología está en aumento, y ahora es tan común en las ferias y convenciones de exhibiciones como los puestos de los lectores de las palmas de la mano y los que analizan la escritura. Por 10 dólares los visitantes cansados de caminar pueden disfrutar de 15 minutos de masaje del pie que hace maravillas para los pies, produzca o no el equilibrio de su bilis.

La iridología o diagnosis por medio de la observación del iris se basa en la creencia de que las facultades de observación y las intuitivas pueden discernir la condición física de una persona y sus enfermedades. Si el ojo es el espejo del alma, dice la teoría, con sólo mirar dentro del iris se puede detectar qué anda mal, o va a andar mal, con la vesícula biliar o lo que sea. La teoría dice que cada área del cuerpo tiene un lóculo (cavidad) correspondiente dentro del iris del ojo que experimenta un cambio "microinflamatorio" correspondiente a los cambios en el órgano afectado.

La lectura del aura, o los campos de color etérico electromagnético, que muchos nuevaeristas creen que rodea a cada cosa viviente, es otro detalle *holístico* que les encanta a las multitudes en las ferias síquicas. Los sanadores videntes dicen que pueden remediar casi cualquier dolencia leyendo el aura del paciente, y luego recetando el masaje correcto, la terapia del aroma (el uso de aromas para curar), la terapia del color (aplicación de luces de color, vestido o cristales para restaurar las vibraciones adecuadas y el balance), o. . .

Luego tenemos la terapia cimática, desarrollada por el osteópata británico Peter Guy Manners. Creyendo que cada parte del cuerpo vibra en una frecuencia singular audible, inventó un instrumento que, al ser aplicado directamente sobre el cuerpo, supuestamente transmite la "correcta" frecuencia de sonido de la salud a un órgano enfermo.

Otras muchas terapias de "función corporal" como el yoga, Reiki y Rolfing, se basan en el postulado de que el cuerpo necesita afinamiento de sus partes físicas y sus energías vibratorias. Rolfing es una técnica de masaje, a veces doloroso, que se supone libera las energías negativas acumuladas en el cuerpo físico, mediante su armonización con el campo gravitatorio de la tierra. Parece que también entona a mucha gente con el movimiento de la Nueva Era, ayudándoles a entrar en contacto con su "propio vehículo físico y con el pasado que es acumulado como energía en él", dice John F. Miller III.

El régimen de vitaminas y minerales, alimentos naturales (que a menudo incluyen una dieta vegetariana) y remedios homeopáticos (pequeñas dosis de medicamentos naturales para estimular el sistema de inmunidad del cuerpo) forman los radios adicionales de la bien lubricada rueda *holística* de la salud. La revolución en este campo ha hecho surgir jugosos negocios para más de 6.000 tiendas de alimentos naturales que han tenido ventas estimadas en 3.300 millones de dólares en 1987.

Los centros de salud (*health spas*) de la Nueva Era también han proliferado rápidamente. En el "spa" nuevaerista de alta categoría de Anne-Marie Bennstrom: El Ashram, en Calabasas, California, el programa es riguroso.

"El día incluye yoga, una caminata de tres horas, jugo de frutas para el almuerzo, más caminata, levantamiento de pesas, natación, cena vegetariana. Luego los clientes se reúnen en el salón de meditación para programas de salud. Allí Bennstrom dice a sus estudiantes: 'Tu cuerpo es pensamiento cristalizado. . . Si estás en armonía y en paz contigo mismo, no importa lo que comas, aun si se tratase de pastel de chocolate.' Ella concluye: 'Un día la comida renunciará a ti, y vivirás en el fuego de tu prana (fuerza de vida espiritual).'"

Por supuesto, la filosofía de autoayuda, según la cual comer el alimento correcto prolonga la vida, evita el cáncer, una vida sexual digna de cinco estrellas, y hace avanzar con más rapidez en la oficina, no es una máxima exclusiva al núcleo nuevaerismo. Tampoco lo es el uso de hipnosis, de realimentación vital, ejercicios de yoga o técnicas de visualización. Por ejemplo, la realimentación vital puede ser efectiva para ayudar a bajar la presión de la sangre, controlar el dolor de cabeza y para sobreponerse a tics musculares e insomnio. También el

vegetarianismo puede ser adoptado como una manera de vida debido a consideraciones nutrimentales o ecológicas.

Sin embargo, estas prácticas llegan a ser manifestaciones de la Nueva Era cuando son vistas como reguladas por alguna forma de energía mística, espiritual, o cuando alguno se adhiere a ellas por causa de la creencia en la reencarnación y el panteísmo. Considere el vegetarianismo, por ejemplo: Si el alma está en un viaje eterno, progresando a través de muchas formas de vida, entonces es incorrecto comer la carne de los animales que comparten un vínculo común con el hombre en la fuerza vital universal o la "energía congelada", es decir "dios".

"Si esto es verdaderamente cierto, entonces matar un animal es entrometerse con un alma", dice John F. DeVries.

Una de las terapias *holísticas* más controversiales es el tratamiento que emplean el doctor Carl Simonton y su esposa, en Fort Worth, Texas, con pacientes de cáncer. Enseñan que usando el relajamiento, la meditación y la visualización, la "imaginación activa" de una persona puede impulsar el sistema de inmunidad del cuerpo que destruye aun tumores malignos y bastante extendidos.

"Esfuérzate en concebir mentalmente el cáncer", dice la voz del doctor en un casete usado para instruir a los pacientes. "Concibe células blancas de la sangre de tu propio cuerpo, un vasto ejército que ha sido puesto allí para eliminar las células anormales. . . Míralas atacando las células de cáncer y acarreándolas fuera. . . Mira el cáncer encogiéndose. . . Concíbete a ti mismo como llegando a estar más a tono con la vida."

Simonton no descarta los métodos convencionales del tratamiento del cáncer, pero ve su trabajo como un complemento. La base de su tipo de sicoterapia como una alternativa a la cirugía es la idea de la responsabilidad personal por las enfermedades de uno mismo. El criterio de que las personas originan su propia enfermedad y daños para aprender una lección en esta vida, o de una vida pasada, es muy común entre los nuevaeristas.

Aunque los críticos se burlen, Simonton sostiene: "Si vamos a creer que tenemos el poder en nuestros propios cuerpos para sobreponernos al cáncer, entonces tenemos que admitir, en primer lugar, que nosotros tenemos también el poder de causar la enfermedad."

La lista de las posturas más misteriosas y controversiales de la medicina *holística* tendría también que incluir diagnosis síquicos y curación mediante la canalización en trance y el shamanismo, así como la cirugía síquica. Estos procedimientos y rituales que los críticos

catalogan como "paramedicina" tienen mucho en común con lo paranormal.

Los parasicólogos Alberto Villoldo y Stanley Krippner han expuesto en datalle sus visitas a seis curanderos y shamanes en el Brasil, incluyendo Edson Quieroz, un doctor en medicina que practica la curación síquica y opera con un cuchillo oxidado y sin anestesia. Según Villoldo y Krippner, no ha habido informes de ninguna infección o muertes resultantes de la práctica de Quieroz.

Técnicas como estas son las que están más expuestas a la exageración, al fraude, a la decepción del curanderismo; sin embargo, hay poca duda de que se hayan efectuado curaciones. ¿Cómo? Allí está la cuestión.

Muchos responden: Es poder mental.

Larry LeShan, un sicólogo de Nueva York, cuenta de una mujer que cierta vez le telefoneó y le pidió realizar una curación meditativa a larga distancia aquella noche. Al día siguiente lo llamó de nuevo para decirle que su alivio había sido inmediato. ¡Pero LeShan había olvidado hacer la curación!

El doctor Wayne Oates, profesor y escritor, informó sobre estudios de dos grupos de 13 personas que sufrían de dolor crónico en que al primer grupo se le dio placebo sin que ellos lo supieran, mientras que el otro grupo recibió un medicamento activo contra el dolor. En los estudios, el 35 por ciento de los pacientes con dolor crónico tratado con placebo recibió por lo menos 50 por ciento de alivio del dolor "porque creyeron que estaban recibiendo el medicamente apropiado".

Oates y otros mencionan las endorfinas, una gama de calmantes naturales del dolor o analgésicos que el cuerpo manufactura.

"Hay una hipótesis", declara Oates, "que cuando se cree por completo en un placebo, se activa el sistema endorfino. . . y cambia la capacidad del cuerpo de curarse a sí mismo. Y así, ahora nuestros médicos en la escuela de medicina están hablando acerca de la 'biología de la fe'".

Muchos nuevaeristas, como Marilyn Ferguson, llevan esto hasta su máxima expresión. La mente, dice ella, "es primaria o coigual en *toda* enfermedad. . . ya se trate de cáncer, esquizofrenia o de un resfrío, (todo) se origina en la mente del cuerpo".

Otros, como el investigador científico Karl Sabbagh, lo dirían de una manera diferente: Cuando funcionan, estas terapias de la Nueva Era crean mejoramiento sicosomático mediante la fe en la terapia o el terapeuta "acentuado por toda una panoplia de objetos no comunes y cartillas, terminología seudocientífica y la atención especial que el terapeuta demuestra por el paciente".

Se dice que Albert Schweitzer indicó que "el brujo curandero tiene

éxito debido a la misma razón por la que el resto de nosotros (los médicos) tenemos éxito. Cada paciente lleva su propio doctor dentro de sí mismo. Ellos vienen a nosotros sin saber esta verdad".

Los centros comunitarios de salud mental en el Estado de Nueva York han usado el espiritismo como un sistema de curación suplementario desde mediados de la década de 1980. Y en el suroeste de los Estados Unidos a los shamanes navajos se les ha permitido entrar a los hospitales para trabajar con pacientes indígenas, a menudo usando hierbas y cantos.

Cualesquiera que sean los asuntos cuestionables en el paquete de salud *holística* de la medicina mística, un resultado promisorio es el creciente interés en los círculos médicos tradicionales para "promover prevención y cambios de estilo de vida, en lugar de tratar meramente los síntomas o levantar los pedazos cuando el cuerpo se rompe y se desmorona".

Los defensores de la Nueva Era señalan lo que ellos ven como esfuerzos para ligar los estilos tradicionales y alternativos de la medicina. Los ejemplos incluyen la Unidad Arbol Plano del Hospital Presbiteriano del Pacífico, en San Francisco, donde un ala de 13 camas en que se combinan los dos métodos estuvo bajo evaluación a fines de 1987 por la Universidad de Washington, el Hospital Americano de Biología y el Centro Médico de Tijuana, México. Esta instalación de servicio completo y con licencia para ejercer se ofrece como "el primer ensamble total de todas las principales modalidades metabólicas/nutrimentales y eclécticas en el mundo".

La salud *holística* puede ser la fuerza más potente que emerja del movimiento de la Nueva Era. El mercado para los productos, así como para las técnicas de quiropráctica y masaje parece que crecerá y prevalecerá mientras más y más americanos se van interesando en el cuidado personal, la salud y los costos siempre en aumento de los sistemas médicos profesionales.

19

Sicología: de afuera hacia adentro

Pasan todo el día buscando a ciegas, a duras penas, su camino, ayudándose unos a otros a adelantar poquito a poco sus pies a lo largo de cuerdas paralelas extendidas a unos 16 metros por encima del terreno. Muchos dicen que experimentan regocijo a pesar del temor; una "experiencia que abre camino" cuando los sentimientos de las limitaciones personales se disuelven con la creencia de que ellos pueden hacer cualquier cosa que se proponen.

Sin embargo, al siguiente día, el grupo de casi 50 ejecutivos de la compañía telefónica *AT & T* se divide en equipos para jugar el juego Samurai, un ejercicio de simulacro de artes marciales de un guerrero donde las cosas no salen del todo bien.

"Esencialmente todo el mundo pierde", dijo Chris Majer, cuya empresa *Sportsmind Inc.*, estaba enseñando a 3.000 de los gerentes de la enorme compañía de servicios telefónicos, cómo darse cuenta de su potencial creativo. "La idea es descubrir cómo te comportas cuando tú y tu equipo pierden."

Los buscadores del potencial humano total también juegan el juego Samurai en el Instituto Esalen, el bastión al norte de California de las técnicas de levantamiento de la conciencia que antes tanto inquietaba. Pero en Esalen, el simulacro Samurai enfoca fuertemente en la muerte.

Los participantes son invitados a "entrar al estado de conciencia de un samurai medieval, a vivir intensamente el momento y experimentar la muerte y el renacimiento simbólicos". Y antes de regresar a la oficina el día lunes, escribió Alice Kahn, "íbamos a unirnos en 'una batalla simbólica hasta la muerte. . . para experimentar la completa futilidad de la guerra y el valor de cada momento de la existencia'".

Esalen, la cuna del movimiento del potencial humano y conocida en el apogeo contracultural de 1960 como la frontera salvaje de los hipersensibles y cuna de las tinas para baños termales, se ha convertido en el centro de la Nueva Era. A través de los años Esalen ha atraído a intelectuales prominentes como los escritores Aldous Huxley y Alan Watts, el historiador Arnold Toynbee, los científicos Linus Pauling y Fritjof Capra, el arquitecto R. Buckminster Fuller, el teólogo Paul Tillich, el ex gobernador de California Jerry Brown y una multitud de sicólogos como Carl Rogers, Fritz Perls, B. F. Skinner, Rollo May y Abraham Maslow (este último se perdió en una densa neblina cierta noche durante un viaje de vacaciones, confundió a Esalen con un motel y terminó forjando una larga y simbólica relación con el instituto).

Algunos de los exóticos excesos de Esalen han sido refrenados y en estos días se hacen allí menos declaraciones pretensiosas y extravagantes. Pero los seminarios principales aún son la meditación, la sicoterapia, la religión oriental y el trabajo corporal: el núcleo de la conciencia nuevaerista. Y puesto que Esalen fue fundada en 1962, muchos de sus conceptos han sido absorbidos gradualmente casi en todos los locales de la Asociación Cristiana de Jóvenes Atletas (YMCA, por sus siglas en inglés) y programas universitarios de extensión en los Estados Unidos.

La sicología, bajo un calidoscopio de escuelas y de teorías cambiantes, ha conformado el mundo moderno, moldeando sus creencias y estilos de vida como ninguna otra influencia. Mucho de esto ha ocurrido solamente desde la Segunda Guerra Mundial. Pero para entender todo esto, y cómo es que la "unidad" universal se ha filtrado en el inconsciente colectivo de la Nueva Era, debemos volver al pasado, a Freud, el famoso creador de la escuela sicoanalítica de la sicología.

Sigmund Freud (1856-1939) creía que las tremendas y a menudo competitivas fuerzas subconscientes y los instintos son la maquinaria de la mente humana. Usaba la inducción en trance y técnicas de hipnosis para extraer represiones del inconsciente, sosteniendo que las represio-

nes sexuales son la base de la mayoría de las enfermedades humanas.

Según las teorías de Freud sobre el determinismo, estos instintos biológicos chocan constantemente con las normas morales impuestas por la sociedad. Freud, quien estaba familiarizado con la literatura ocultista, también pensó que la creencia en Dios era un signo de neurosis y que el hombre como un ser no era diferente ni superior a los animales.

No todos los discípulos de Freud están totalmente de acuerdo con su brillante aunque excéntrico maestro. Uno de ellos, el sicoanalista suizo Carl Jung (1875-1961), cuestionó lo que Freud hizo de vincular todo lo que respecta a la conducta humana con los impulsos sexuales egoístas e infantiles. Jung abrazó la espiritualidad como un componente vital de la personalidad. De esta manera, en la sicología jungiana había cabida para el pensamiento religioso y la experiencia mística.

Jung también planteó la teoría del "inconsciente colectivo", que ha sido definido como "el depósito de imágenes sicológicas y fuerzas acumuladas a través de toda la historia y que es compartido por toda la humanidad". Estas experiencias, dijo Jung, "son las imágenes primitivas que siempre han sido la base para el pensamiento del hombre, la totalidad del tesoro de los motivos mitológicos".

El siquiatra M. Scott Peck denomina al inconsciente colectivo como la teoría "en la cual heredamos la sabiduría de la experiencia de nuestros ancestros, sin que nosotros tengamos la experiencia personal".

Algunos identifican el fenómeno de la canalización en trance como una manera de ingresar en la fusión de esta compartida, o colectiva, memoria de grupo. Carl A. Raschke, un profesor de estudios religiosos puntualiza lo siguiente: "En un notable golpe la noción del inconsciente colectivo llegó a ser para Jung la estructura mental que por primera vez en la historia del pensamiento de primera línea pudo ser citado para garantizar no solamente las pretensiones de los místicos, sino también las declaraciones metafísicas extrañas y a veces intrincadas de los videntes, espiritualistas y gnósticos. . . El insistió en que el significado de la historia humana en realidad tiene que ser hallado fuera de la historia, en el inconsciente colectivo."

Pero debemos considerar también otras dos de las grandes fases del drama sicológico: la sicología humanista y la sicología transpersonal.

Uno de los principales forjadores de la escuela humanística fue Abraham Maslow (1908-70), cuyo concepto de "actualización personal" estuvo de moda en los círculos de los potenciales humanos y de consejería pastoral en la década de 1970. La actualización personal, o los valores de crecimiento, estaban en la parte más alta del totem de las necesidades humanas de Maslow. Y coronándolo todo estaba la trascendencia: una habilidad personal para proyectarse más allá de la

individualidad y llegar a estar unido con el todo de la realidad.

Puesto que "nuestra naturaleza interior es buena o neutral, antes que mala", escribió Maslow, "es mejor abstraerla y animarla, antes que suprimirla. Si le permitimos guiar nuestra vida, creceremos saludables, fructíferos y felices".

Estas parecían ser buenas noticias para aquellos que deseaban asignar a la humanidad un escalón por encima del reino animal e invalidar el determinismo histórico al restaurar la libertad de opción, dignidad y responsabilidad para con la ecuación humana. Pero la trascendencia de Maslow era la potencialidad universal de la naturaleza humana, no el descubrimiento sobrenatural por medio de un Dios trascendente y personal.

No mucho después otros sicólogos estaban ya construyendo sobre los postulados de Maslow según los cuales las personas son por naturaleza buenas y el potencial humano es ilimitado. Entre los sicoanalistas mejor conocidos y más influyentes estaba Carl R. Rogers (1902-87). Una de las principales contribuciones de Rogers fue su creencia en no hacer diagnosis, una técnica conocida como "terapia centrada en el cliente". El método deriva de una aseveración de Rogers de que los individuos siempre contienen dentro de sí mismos la respuesta a cualquier problema y, por consiguiente, el papel del consejero es simplemente crear el ambiente apropiado para que emerjan las soluciones. Esto se hace simplemente devolviendo el reflejo de los sentimientos del cliente en lugar de guiarle o de dirigirle.

Dado que en la perspectiva de Rogers la experiencia humana es el centro y fuente de significado, la realización personal puede lograrse aparte de la responsabilidad hacia otras personas, la tradición o un Dios objetivo que hace demandas morales. Uno mismo es responsable de sus propios sentimientos. Sólo uno puede juzgar sus propios valores, decía Rogers.

La elevación del desarrollo personal como el bien más alto ha sido muy criticado sobre la base de que sus postulados, al fin de cuentas, conducen a una sicología del narcisismo, responsabilidad asocial y licencia individual. No obstante, la sicología humanística y la sicología transpersonal, que es la más reciente aparición en la lista de los potenciales humanos, ha tenido un enorme impacto en la cultura occidental. Y el libreto de la Nueva Era ha copiado, línea por línea, su dogma básico: Uno puede lograr su potencial infinito, llegar a ser iluminado, porque la experiencia personal es igual a la realidad, y la realidad puede ser creada mediante el enfoque en el ser personal.

Ken Wilber, expositor de la Nueva Era y figura prominente de la sicología transpersonal, traza las etapas del desarrollo sicológico a través de 14 niveles que son un espejo de los siete chakras yogas del

misticismo oriental. En el "estado mejor logrado", sostiene él, una persona experimenta una conciencia más alta, lo que ha constituido la meta de los místicos a través de las edades, la esencia de la "experiencia cumbre" de Maslow y la cima de la sicología transpersonal. En este estado, dice Wilbur, "estamos en contacto con lo divino; lo físico se pierde en lo espiritual; nosotros llegamos a ser iluminados".

Uno de los más poderosos exponentes del viejo/nuevo concepto del desarrollo espiritual a través de la unidad con la deidad es Scott Peck, cuyo libro *The Road Less Traveled* (El camino menos transitado) surgió a partir de débiles comienzos hasta reinar por casi dos años como el número uno en la lista de los libros de mejor venta del periódico *New York Times*.

¿Qué quiere Dios de los seres humanos?, pregunta Peck en el libro. ¿Hacia qué hemos de desarrollarnos? ¿Cuál es la meta de la evolución?

> No importa cuánto queramos evitar el tema, todos los que postulamos un Dios amante y pensamos de veras acerca de esto, oportunamente arrivaremos a una temible idea: Dios quiere que nosotros lleguemos a ser él mismo (o ella misma, o ello mismo). Estamos evolucionando hacia lo divino. Dios constituye la meta de la evolución. Dios es la fuente de la fuerza evolutiva, y Dios es el destino final. Esto es lo que queremos expresar cuando decimos que él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. . .
>
> Una cosa es creer que Dios es un anciano bueno que cuidará bien desde su encumbrada posición de poder que nosotros mismos jamás podremos alcanzar. Pero es otra cosa totalmente diferente creer en un Dios que precisamente tiene en mente el que nosotros podamos alcanzar su posición, su poder, su sabiduría, su identidad.

Cuando el movimiento de los potenciales humanos emigró al Este, desde California, para fines de 1970 ya había engendrado 8.000 "terapias" diferentes, según lo que escribe Alvin Toffler en su libro *The Third Wave* (La tercera ola). Aquí sólo podemos examinar unas pocas sicotecnologías de la Nueva Era. Pero observe que lo "divino adentro" aparece en todas ellas:

- Siguiendo hacia abajo por la costa desde Esalem está su medio hermano, el Instituto Elysium, conocido por sus seminarios de "el vestido es opcional" y por sus piscinas de hidroterapia. El instituto Elysium ofrece charlas sobre "El enfoque de la Nueva Era", presentando a líderes tales como la síquica Robbie Jacobson: "Ella te ayudará a enfocarte en ti mismo, a captar la fuente de tu propia abundancia, a ingresar en el poder de la conciencia universal y a crear tu futuro mediante el desarrollo de tus propias técnicas de clarividencia."
- Shakti Gawain, quien dirige talleres de visualización en el Centro Shakti, en el condado de Marin, California, habla acerca de confiar más en la intuición que en la razón.

> Al comienzo usted puede hallar que mientras más actúa sobre la base de la intuición, más cosas parecen derrumbarse en su vida; usted puede perder su empleo, una relación familiar, ciertos amigos, ¡hasta puede suceder que su auto deje de funcionar! En realidad usted está cambiando rápidamente y está desprendiéndose en su vida de las viejas cosas que ya no caben más. Mientras no se deshacía de ellas, le tenían aprisionado. Ahora, mientras usted continúa en este nuevo camino, las cosas simplemente caerán en su lugar. Las puertas se abrirán de una manera aparentemente milagrosa.

- Robert Fritz, un compositor de música ha desarrollado un programa llamado Tecnologías para Crear, que enseña que las personas pueden crear en sus vidas los resultados que deseen. Fritz presupone que el así llamado "superconsciente", también llamado "ser superior", "maestro interior" y "guía espiritual", puede ser activado. Al ingresar en su superconsciente permitimos que el lado más profundo de nosotros, el espiritual, emerja, dice él.
- En el proceso hawaiano de Ho'oponopono, del cual se presentan clases regularmente a través del mundo, a cargo de la Fundación del Yo, "la identidad personal consiste de tres aspectos del ser o mente en cooperación con el Divino Creador. El SER (subconsciente, consciente y superconsciente) existe en cada átomo y molécula de la creación". El proceso de la identidad personal no está limitado a los seres humanos, según los fundamentos del folleto, sino que puede ser usado tanto por objetos animados como inanimados, y puede ser aplicado a "cualquier problema o situación". Observe el concepto jungiano de la identidad personal: "Si podemos aceptar que somos la suma total de todos los pensamientos pasados, emociones, palabras, actos y acciones, y que nuestras vidas presentes y nuestras decisiones son coloreadas o sombreadas por este banco de la memoria del pasado, entonces empezamos a ver cómo un proceso de corrección puede cambiar nuestras vidas, nuestras familias y nuestra sociedad."
- El viaje para adquirir poder, denominado Caldera de Toth, con la guía de Nicki Scully, induce estados alterados de la conciencia en "los cuales la información que era inaccesible llega a ser asequible a partir de nuestro manantial interno de lo colectivo, nuestra caldera".
- El concepto de "profundización progresiva" a través del "proceso de meditación", ha sido también ampliamente popularizado por los talleres de capacitación "Viajes Intensivos" del sicoterapista Ira Progoff, impartidos por todo Estados Unidos. (Diremos más acerca de esto en el capítulo 22.)

El místico hindú Bhagwan Shree Rajneesh, de quien tratamos

antes en nuestro capítulo acerca de quién es quién entre los gurúes de la Nueva Era, ha sido uno de los que ha logrado mezclar con mayor éxito las filosofías orientales con las técnicas sicoterapéuticas. Combinó danza y bioenergéticos, Gestalt e hipnoterapia, encuentro y conciencia sensorial, y creó docenas de nuevos grupos híbridos. Empujando a los terapeutas al límite, Rajneesh les amonestó a confiar en su propia intuición (de ellos).

"Si se sentían sin salida debían relajarse, respirar profundamente, tocar su *mala* (un collar de cuentas con una fotografía del gurú en el relicario), o invocar la imagen de su Maestro, quien se presentaría con la respuesta apropiada, obrando a través de ellos."

La meta del sendero espiritual a lo largo del cual él envía a sus discípulos, dice Rajneesh, es que ellos desaparezcan dentro de la unidad de Dios: "La iluminación sucede sólo cuando el ego ha desaparecido. El ego es la oscuridad del alma; el ego es el aprisionamiento del alma; el 'yo' es la barrera que separa del último fin. . . *Tú* nunca encontrarás a Dios. Si *tú* estás allí, Dios no está allí, porque la simiente (el ego) está allí. Cuando tú desapareces, Dios está allí; de modo que realmente no hay encuentro."

Ese proceso se parece a varias formas de *tantra,* una forma ubicua de la trascendencia nuevaerista "hacia dentro de uno", aliada con los aspectos del budismo del Tíbet. Mediante ejercicios diseñados para florecer y purificar las partes sexuales del cuerpo, el tantra intenta disolver deliberada e irrevocablemente la identidad humana.

Como Brooks Alexander describe la práctica: "El tantra desenreda el mundo normal de la percepción y el entendimiento y vuelve a tejerlo como una red intrincada de correspondencias ocultas que finalmente desaparecen dentro del Uno. . . El tantra es como se ve el mundo mientras desaparece."

Es algo como lo que dice una canción: "Yo pensé que la felicidad era Lubbock, Texas, en mi espejo retrovisor." O quizá hacen recordar las leyes del libro de Lewis Carroll *Through the Looking Glass* (A través del espejo), donde la gente se aproxima a los objetos por medio de su alejamiento de ellos.

Y la lista de tecnologías empacadas para un mercado masivo continúa: EST (Erhard Seminar Training —seminarios de entrenamiento Erhard— ahora llamado *Forum*), Manantial de Vida (*Lifespring*), Actualizaciones y una gran variedad de otros seminarios cortos, compactan el "uno para todos" en reuniones intensivas donde viejas creencias son destrozadas y los valores son reestructurados a través de una mezcla de teorías freudianas, técnicas para la modificación de la conducta, filosofía oriental y sicología transpersonal.

Francis Adeney, cuyo análisis del movimiento de los potenciales humanos ha sido ampliamente citado en la literatura cristiana reciente, dice de EST:

> Está adaptado para despojar a la persona de sus valores, costumbres y creencias religiosas, de manera que uno puede empezar "libremente" a escoger otros valores y a crear su propia realidad. Los postulados humanísticos de la perfección del individuo y el potencial para trascendencia son cruciales para EST. . . El mundo es una ilusión; usted ve lo que quiere ver. Usted puede crear cualquier cosa que quiera a su alrededor; y de hecho, todo lo que ve es su propia creación. Todo en esencia es uno; usted es perfecto; usted es dios.

Los seguidores de Arica, una organización espiritual de alcance nacional, buscan el "ser esencial" mediante técnicas tales como gimnasia egipcia y danzas africanas. Sus talleres de capacitación y sesiones intensivas también involucran el canto de mantras y la meditación concentrándose en coloridos símbolos en la pared, conocidos como *yantras.* La meta es alcanzar la vida divina, algo semejante al *satori,* buscado por los budistas.

Un ingrediente clave de todas las sicotecnologías de la Nueva Era es la evolución hacia una conciencia que busca explicar el significado de todo mediante un amalgamamiento de percepciones místicas y científicas. De esta manera, la "ciencia" de la Nueva Era y los fenómenos síquicos se unen en la sicología del ser. El próximo peldaño es mirar el respaldo científico de esta cosmovisión mística.

20

Ciencia: la mente universal sobre la materia

"¡Dóblate! ¡Dóblate! ¡Dóblate!", gritaban al unísono 40 postulantes mientras sostenían en alto una variedad de cuchillos y tenedores por orden de su instructor, Jack Houck, quien dice estar a cargo de una investigación avanzada "en una importante compañía aeroespacial".

Hablando acerca del "campo de efecto" y la "conexión mental", Houck, el anfitrión de la fiesta de sicoquinesis (conocida en inglés como PK), insta a su atenta audiencia (que ha pagado 20 dólares por persona para asistir al taller), a "reconocer su potencial al aplicar su mente. Ponga su mente en ese cubierto y ORDENE que se doble. ¡Luego deje que ello suceda!"

La teoría de Houck es que bajo un control mental paranormal, el metal se ablanda durante 5 a 30 segundos de "tiempo ventana". Durante ese intervalo una persona con buen poder sicoquinético puede, con sólo un poco de presión, doblar y dar forma al cubierto que se ha vuelto maleable.

Por lo menos, la mitad de los asistentes al seminario para doblar

cucharas fueron capaces de doblar el cubierto (que Houck provee y luego recoge al terminar el taller). Algunas cucharas sólo fueron dobladas levemente. Pero un hombre que estaba a mi lado (que era amigo de Houck y veterano de estas reuniones de sicoquinesis) retorció su tenedor de acero inoxidable hasta que parecía un sacacorchos.

Desafortunadamente, mi cuchara, que tenía el precio de 15 centavos y el sello de la Sociedad de San Vicente de Paul aún pegado, no cooperó. Yo no pasé la prueba para obtener uno de los botones con la inscripción "Formador Caliente Certificado" que Houck entrega a los exitosos "graduandos" en sus sesiones de sicoquinesis. Interesantemente, Houck no demuestra cómo se dobla la cuchara haciéndolo él mismo. También rehusó identificar la compañía espacial que lo empleaba, cuando se lo pregunté.

Cerca de 40 adeptos llevan a cabo reuniones caseras de sicoquinesis por todo el mundo, dijo Houck, añadiendo que el 85 por ciento de las 8.000 personas que han asistido a sus reuniones desde 1981 han doblado el cubierto. Pero admitió que "la gente muy científica y analítica" puede que no sea capaz de que la sicoquinesis cumpla sus órdenes.

Como no estoy seguro de estar incluido en esa categoría, lo intenté aún más intensamente. Más presión. Ambas manos. Un poco más. . . más ¡Ya! Y se dobló.

Guardé la cuchara como evidencia. (Hasta ahora, mientras escribo, la cuchara de San Vicente, con su curvatura en ángulo recto en la parte más angosta del tronco, cuelga de la lámpara que está sobre mi computadora como un recuerdo.

Houck habla acerca de la "vajilla que se repliega", "cambios de tiempo": envío e intercambio de información vía telepatía, tiempo, visión remota, agricultura síquica y hacer que unas semillas de soya broten cuando uno lo ordena. (El llevaba consigo algunas semillas, recién humedecidas esa mañana. Sin embargo, nadie tuvo suerte a pesar de las órdenes dadas en voz alta: "¡Germina! ¡Germina! ¡Germina!")

La importancia de todo esto, dice Houck, es el "cambio que yo veo en la gente con respecto a su confianza en sí mismos. . . Ellos pueden ver el poder del pensamiento positivo de cambiar sus vidas mediante órdenes positivas".

¿Son estas cosas tan sólo juegos nuevaeristas de salón? ¿O es una evidencia de que la mente puede controlar los objetos físicos? O quizá el mundo material es sólo una ilusión, y la conciencia es todo lo que es real.

"El misticismo es simplemente la ciencia del mañana, soñada hoy", dijo una vez Marshall McLuhan.

O puesto en las palabras característicamente optimistas de la principal conspiradora de Acuario, Marilyn Ferguson: "Sólo ahora está la ciencia verificando lo que el ser humano ha conocido intuitivamente desde la alborada de la historia."

Robert Ellwood cree que los pensadores nuevaeristas buscan legitimización vinculando la parasicología, los modelos de cerebro derecho/izquierdo, percepción extrasensorial, y otras cosas semejantes con una respectabilidad científica. Al mismo tiempo, Ellwood observa en una entrevista en su pequeña oficina en la Universidad de California del Sur, que los nuevaeristas hacen un "intento desesperado" por afirmar la autonomía humana en un mundo que parece totalmente dominado por la ciencia y la tecnología.

También parece haber similitud entre los que gritan en las sesiones de sicoquinesis: "¡Dóblate! ¡Dóblate! ¡Dóblate!" y los que caminan sobre fuego cantando "¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Musgo frío! ¡Musgo frío! ¡Musgo frío!", mientras cruzan andando sobre alfombras de carbones encendidos en una de las más calientes novedades de la década de 1980.

¿Mente fría sobre carbones calientes?

"El simple hecho de sostener en la mente el pensamiento de que no vamos a lastimarnos los pies altera la química de nuestro cuerpo", insiste Tolly Burkan, quien fuera conocido profesionalmente como Tolly el Payaso, uno de los más reconocidos gurúes que caminan sobre fuego. "De veras, en muchos rituales de andar sobre el fuego. . . se dice que la fe es todo lo que se necesita."

Pero Al Seckel, físico que dirige la Sociedad de Escépticos de California del Sur, ha dicho que varios escépticos han hecho el paseo sobre fuego. Uno tomó un entrenamiento antes de la prueba para seguir teniendo temor y al mismo tiempo instilar la "mente sobre la materia". Otro simplemente apareció en el momento acordado y caminaron sobre las brasas. Seckel dijo que ninguno de los dos fue quemado.

"La gente puede tolerar cortos paseos sobre carbones encendidos. El tener los pies húmedos también ayuda", añadió.

Poniendo a un lado a los desenmascaradores, la manera como funciona la mente resiste a menudo un análisis racional. Está aún por verse si hay un mundo paranormal aparte de lo natural, que es generalmente conocido o al menos aceptado.

"No hay fenómenos no naturales o sobrenaturales; sólo existen muchos vacíos en nuestro conocimiento de lo que es natural. . . Debemos esforzarnos por llenar esos vacíos de ignorancia", dice Edgar

D. Mitchell, astronauta del Apolo 14. En 1973 Mitchell fundó el Instituto de Ciencias Noéticas en Sausalito, California, para investigar los fenómenos PSI (ver glosario), término que ha venido a ser usado para abarcar todo tipo de fenómenos que no pueden ser explicados por medio de la ciencia tradicional, tales como los fenómenos de percepción extrasensorial, el preconocimiento y la sicoquinesis (PK).

Pasando el puente Golden Gate desde Sausalito, en el Centro para la Intuición Aplicada (CAI) en San Francisco, los científicos dicen cosas como "sintoniza tu centro y confía en lo que escuchas", y describen la intuición como "tu conocimiento directo sin haber tenido acceso a la información o al aprendizaje".

Esta organización nuevaerista ocupa a un equipo de canalizadores ("intuitivos" o "personas expertas en discernimiento", como prefieren llamarles) para obtener un "consenso" acerca de cosas como la física de los terremotos, el aspecto no físico del embarazo y el parto, y dónde cavar para encontrar un mineral precioso o un tesoro arqueológico.

"Nosotros hemos hecho cosas que podrían hacer que los pelos de los parasicólogos se pongan de punta", declaró confidencialmente William Kautz, director del CAI, quien por 31 años fuera un científico adscrito al prestigioso SRI International (previamente, Instituto de Investigación Stanford) en Menlo Park, California. "Es difícil obtener fondos como para validar (los descubrimientos). . . pero ya tenemos un tigre por la cola."

Hacia el sur por la costa en Los Angeles, está el Grupo Mobius, una extraña organización de exploración e investigación que levantó más que lodo en el puerto de Alejandría en Egipto, hace algunos años, cuando descubrieron las ruinas de lo que ellos decían ser los antiguos palacios de Antonio y Cleopatra. Mediante la "arqueología síquica" el equipo de Mobius y 11 síquicos descubrieron lo que se creía eran los edificios sumergidos que habían eludido a los exploradores por más de 100 años. Pronto dos arqueólogos egipcios disputaron los descubrimientos, diciendo que los pilares podían ser de las instalaciones de cualquier puerto.

La parasicología, que logró cierta reputación en 1969 cuando la prestigiosa Asociación Americana para el Avance de la Ciencia aceptó como miembro a la Asociación Parasicológica, es todavía una ciencia marginal. Los problemas de validación persisten mientras que las revelaciones de decepciones, investigación falsa e ignorante y predicciones fallidas han hecho a un lado mucho de la parasicología ante los ojos de la comunidad científica ortodoxa.

Para aquellos que ya creen en la evidencia paranormal, la evidencia científica es innecesaria. Para los que se resisten empedernidamente, ninguna suma de pruebas es convincente.

Pero hay otro tablón en el puente que los nuevaeristas buscan construir entre la ciencia y la visión mística de la mente universal sobre la materia: la física moderna y la teoría del quántum. Para obtener cierta información al respecto necesitamos considerar por un momento las teorías de Descartes, Newton y Einstein.

René Descartes (1596-1650), el filósofo y matemático francés del siglo XVII, usaba un método analítico para dividir en partes los pensamientos y problemas que luego ordenaba de manera lógica y en secuencia. E Isaac Newton (1642-1727) expandió el concepto cartesiano, describiendo frecuentemente al átomo como un núcleo rodeado de electrones que giran alrededor como pequeñas bolitas de billar. El universo geométrico tridimensional de Newton operaba de acuerdo con leyes matemáticas exactas de moción en el contexto del tiempo absoluto y el espacio, "un escenario de causa y efecto perfectamente coordinados", ha dicho el escritor Doug Stewart, del periódico nuevaerista *New Age Journal*.

"Aquellos que compartían su cosmovisión mecanicista argumentaban que todo, desde el clima hasta el movimiento de las estrellas, podía ser predicho con seguridad si sólo tuviésemos los instrumentos y el tiempo para medir los eventos que conducen a ellos. El caos no era ni misterioso ni un azar; sólo era algo complicado."

La ciencia moderna giró alrededor del universo de Newton por casi dos siglos, hasta que un patentador suizo desconocido publicó un "modesto" y pequeño tratado científico en 1905, llamado "La teoría especial de la relatividad". Y como lo sugieren Alice y Stephen Lawhead, la fórmula $E = mc^2$ de Albert Einstein chocó con la vieja física de Newton, de tal manera que ha hecho desde entonces que *relativo* sea una palabra clave, especialmente para la Nueva Era.

La famosa ecuación de Einstein indica que la materia y la energía no están estrictamente separadas; toda masa tiene energía, y la materia puede ser transformada en energía. El espacio y el tiempo son relativos uno al otro en relación con la velocidad fija de la luz. El descubrimiento de Einstein desató explosiones en el mundo científico, tanto figurativa como literalmente.

Oculto en la fórmula estaba el concepto revolucionario de que el universo, tal como es observado por los sentidos humanos, no era necesariamente el universo como realmente existe. Las nociones newtonianas de una realidad independiente, orden e inteligibilidad se desmoronaron. Einstein, un ardiente teísta (1879-1955), se preocupaba mucho por las implicaciones de la conducta imprevisible de las partículas atómicas que su teoría implicaba. "Dios no juega a los dados con el universo", insistía. O como él también lo expresara: "Dios puede ser sutil, pero no es malicioso."

K. C. Cole, un escritor sobre temas científicos ha resumido claramente el problema de esta manera: "En los dominios de lo muy pequeño, donde rige la mecánica del quántum, cada cosa parece no tener causa; parece evasiva. Uno no puede poner su dedo sobre una determinada partícula atómica como lo haría con un dado. No se puede golpear un electrón con una fuerza conocida y decir a qué velocidad precisa y en qué dirección saldrá volando. Uno no puede seguir sus movimientos y decir exactamente dónde y cómo se acabará; sólo puede decir a dónde probablemente se estará moviendo. Las partículas atómicas no obedecen las clásicas leyes newtonianas de causa y efecto; ellas son gobernadas por los dictados de la casualidad."

Sólo cinco años antes de que fuera publicado el tratado de Einstein sobre la relatividad, Max Planck (1858-1947) formuló la teoría del quántum: la idea de que la "materia absorbía energía calorífica y emitía energía luminosa de una manera discontinua" en explosiones inesperadas llamadas "paquetes de energía". Posteriormente Einstein las llamó "quanta". Juntas, la teoría de la relatividad y la teoría de la mecánica del quántum, llegaron a ser llamadas la "nueva física".

Aun cuando la teoría del quántum ha prosperado entre los científicos y ha resuelto algunos de los misterios atómicos, también ha creado otros. Uno de los que más dejan perplejos es central en el famoso "principio de la incertidumbre" que Werner Heisenberg enunciara hacia 1927. Formulada con sencillez, esta teoría describe las limitaciones en nuestro conocimiento de las partículas subatómicas, puesto que la observación a ese nivel (como el caso de las partículas que rebotan de otras partículas) interfiere con el fenómeno bajo observación. En otras palabras, la medición de una cantidad hace imposible la medición simultánea de una cantidad relacionada. De manera que mientras más se sabe sobre el impulso (o ímpetu), menos se sabe sobre la posición, porque por el mero acto de medir se cambia esta última.

El principio de Heinsenberg ha sido comparado a veces con tratar de fijar la posición de una semilla de tomate. La masa gelatinosa es tan resbaladiza que al intentar señalar la ubicación, uno la mueve. Pero Douglas R. Hofstadter, escritor de temas científicos, advierte que el principio de incertidumbre "es más que una restricción epistemológica sobre los observadores humanos; es un reflejo de incertidumbre dentro de la misma naturaleza. La realidad de la mecánica del quántum no corresponde con la realidad macroscópica. No es solamente que no podemos *conocer* simultáneamente la posición de una partícula y su impulso, sino que ni siquiera tiene simultáneamente una posición y un impulso definidos".

Luego, según los pensadores del quántum, nadie puede predecir

un futuro preciso examinando el presente. Las partículas básicas del universo interactúan muy misteriosamente. "Mientras más hondo penetramos", dice el físico Max Born, "el universo tiene más desasosiego; todo se apresura y vibra en una danza salvaje".

David Bohm, otro físico teorético de peso dice: "El énfasis primordial se pone ahora en la *totalidad individida*, en la cual el instrumento de observación no está separado de lo que es observado."

Aunque estas breves explicaciones pueden ser una sobresimplificación de los complejos teoremas de la física moderna, deberían ser suficientes para nuestro propósito presente: lograr un entendimiento inicial de cómo todo esto se relaciona con la Nueva Era.

La conexión, en la cosmovisión de la Nueva Era, es la confluencia del misticismo y la física del quántum, del significado intuitivo y de la espiritualidad. Esta estructura resultante es descrita sobre un sentido de unidad de toda la existencia y los ritmos cíclicos de la vida y la muerte. Y para explicar estas ideas, acudimos al físico austriaco Fritjof Capra y al paleontólogo jesuita francés Pierre Teilhard de Chardin.

Teilhard (1881-1955), a quien Marilyn Ferguson considera como el individuo más influyente en el pensamiento de 185 nuevaeristas que ella había entrevistado, ha hecho importantes contribuciones al pensamiento científico del siglo veinte, principalmente con su teoría de la evolución. En su ley de la "complejidad-conciencia" Teilhard indicó que la evolución se dirige hacia una complejidad creciente. Este incremento está acompañado por un correspondiente ascenso de la conciencia, lo que culmina en la evolución humana; y finalmente se alcanza un punto de conciencia que él llamó "Omega". Para Teilhard esto era Dios, el centro de los centros, y específicamente, Cristo.

En sus escritos considerados no ortodoxos y prohibidos por la iglesia católicaromana, Teilhard habla sobre la multiplicidad y la unidad; el uno y los muchos. La materia y la energía, dijo el sacerdote, son un principio único, dos aspectos de una sola energía. Y él consideró que el espíritu existía en función de la materia.

Tan íntima era la relación entre materia y espíritu para Teilhard, como lo resume Clarice Lolich, que "él describió la materia como 'la matriz de la conciencia' y la conciencia como siendo 'nacida del vientre de la materia'. De hecho, Teilhard ni siquiera temía hablar de la materia que llega a ser espíritu: 'No hay en el mundo ni espíritu ni materia: la base del universo es más bien espíritu-materia.'"

Habiendo establecido las teorías de Teilhard sobre la evolución progresiva y la unificación de la conciencia del mundo, junto con el criterio de la física del quántum sobre la realidad fundamental como un tejido resplandeciente de energía vibrante y pulsante, entra en escena el físico Fritjof Capra, un prominente exponente de la Nueva Era.

Apresurándose a incursionar allí donde la mayoría de los científicos contemporáneos tienen miedo de pisar, Capra ha venido a ser uno de los principales portavoces del movimiento de la Nueva Era, de que la ciencia moderna apoya irrefutablemente el misticismo y el "uno universal". En su influyente y muy citado libro *The Tao of Physics* (El Tao de la física), este físico de la Universidad de California, en Berkeley, declara:

> Los elementos básicos de la cosmovisión oriental son los mismos de la cosmovisión que emerge de la ciencia moderna. . . El pensamiento oriental, y más generalmente el pensamiento místico, proveen un trasfondo filosófico consecuente y relevante a las teorías de la ciencia contemporánea; una concepción del mundo en el cual los descubrimientos científicos del hombre pueden estar en armonía perfecta con sus propósitos espirituales y sus creencias religiosas. . . Mientras más penetremos en el mundo submicroscópico, más nos daremos cuenta de que el físico moderno, como el místico oriental, ha llegado a ver el mundo como un sistema de componentes inseparables, interactivos y siempre en movimiento, con el hombre como parte integral del sistema.

Los criterios de Capra brotan por lo menos en parte de una "experiencia visionaria" que tuvo mientras estaba sentado en una playa meditando, que él ha reconocido como inducido por hierbas sicodélicas: "De repente tuve conciencia de todo mi ambiente, como que estaba participando en una gigantesca danza cósmica. . . 'Vi' cascadas de energía descendiendo del espacio exterior, en la cual las partículas eran creadas y destruidas en pulsaciones rítmicas. 'Vi' los átomos de los elementos y los de mi cuerpo participando en esta danza cósmica de energía. Sentí su ritmo y 'escuché' su sonido. En aquel momento yo supe que esto era la danza de Shiva, el Señor de los Danzantes adorado por los hindúes."

En su libro que escribiera después, *The Turning Point* (Punto crítico), Capra expresó, sobre la base de la teoría de Heinsenberg, que la observación afecta el objeto observado. El electrón, dijo Capra, "*no tiene* propiedades objetivas independientes de mi mente".

Otros científicos le han llamado la atención a Capra por exagerar el principio de la incertidumbre. Es el aparato para detectar, *no* el observador como ser humano, lo que influencia la medición, sostienen ellos. Ciertamente, una estrella distante, observada ahora, se ha estado comportando como estrella durante eones sin que haya habido observación humana. La afirmación de Capra es más bien como decir que los árboles en la selva sólo caen si alguien está allí para ver y escuchar cuando caen.

De hecho, una ciencia auténtica no es posible sin alguna forma de realidad objetiva. La ilusión no puede ser medida.

"Yo puedo darle la más grande descripción de mi observación de las moléculas, pero si mi realidad no corresponde con la suya, no significa nada", explica Dean C. Halverson, investigador crítico de las religiones y de la Nueva Era. "Nosotros sí cambiamos las cosas al observarlas y medirlas, pero nosotros no las creamos o actualizamos" en el proceso.

En lo que sus críticos consideran un salto de un quántum de lógica, los científicos nuevaeristas como Capra introducen conciencia en el asiento metafísico del conductor. En lugar de registrar la realidad, ellos dicen, nosotros la determinamos.

Un portavoz de la Nueva Era, Michael Talbot, asevera: "El mismo universo físico en su totalidad no es más que esquemas de energía neuronal ardiendo hacia afuera dentro de nuestras cabezas. . . No hay un mundo físico 'allá afuera'; la conciencia lo crea todo."

Los defensores de la Nueva Era generalmente son rápidos para apropiarse de nuevos senderos que abre la ciencia, como puntales para sustentar su cosmovisión. Sin embargo, en el tiempo en que estoy escribiendo este libro, no tengo información de ningún material de los sistematizadores nuevaeristas que vincule la teoría de la "serie" del eminente físico Edward Witten del Instituto para el Estudio Avanzado en Princeton, Nueva Jersey, a los postulados nuevaeristas acerca de la energía y la materia.

K. C. Cole describe la moderna teoría de la superserie como la hipótesis de que "el universo empezó con 10 dimensiones, seis de las cuales se retrajeron después del 'Big Bang' (o Gran Explosión) a un espacio mucho más pequeño aún que al que es ocupado por las partículas subatómicas".

Cole sostiene que la teoría de Witten sobre la serie "pudiera proveer respuestas totalmente nuevas a las preguntas fundamentales que se han hecho los filósofos, poetas y teólogos, desde el comienzo de la humanidad: ¿Por qué es el universo como es, y cuál es el origen de la materia?" Cole señala que ninguna evidencia aparte de la "coherencia matemática" apoya la existencia de seis dimensiones extras; pero dice que si la teoría es correcta, las inconsistencias matemáticas que han plagado a los esfuerzos previos de los científicos para reconciliar la teoría del quántum y la gravedad "desaparecen maravillosamente".

Sin embargo, la teoría de la superserie sigue siendo eso mismo: teoría, y el trabajo de Witten no puede ser probado en el laboratorio. Puede ser que pasen 100 años antes de que tengan valor y aplicaciones. Witten mismo lo reconoce.

La teoría de la serie puede ser demasiado misteriosa como para ser desenmarañada, pero algunos tipos de la ciencia nuevaerista se han aprovechado del fenómeno holográfico para apoyar la grandiosa teoría

de que cada parte del universo contiene las piezas de cada una de las demás.

El holograma, una fotografía dimensional hecha de rayos láser, fue inventado por Dennis Gabor en 1947. Esta es la manera en que Judith Hooper y Dick Teresi lo describen en su libro *The Three Pound Universe* (Un universo de kilo y medio): "De una manera distinta de la de la fotografía de dos dimensiones, el holograma es una imagen fantasmagórica tridimensional que parece real. Su código está conservado en la película y no tiene ninguna semejanza con el objeto fotografiado, sino que es un registro de las ondas de luz dispersadas por la imagen. Supongamos que dejáramos caer dos piedrecitas en un charco de aguas tranquilas, y luego, de inmediato congeláramos la superficie rizada. En los frentes ondeados superpuestos se ha guardado un registro completo del paso de las piedrecitas a lo largo de un momento de tiempo. Así sucede con el holograma."

El holograma puede guardar cantidades casi infinitas de información en casi nada de espacio, y cada parte del holograma contiene información acerca del todo. "El 'mensaje' en un holograma está localizado paradógicamente en todas partes y en ninguna parte."

En 1966 Karl Pribram, profesor de sicología en la Universidad de Stanford, propuso que por estas mismas razones el cerebro funciona holográficamente. Un órgano del tamaño de una toronja puede contener las memorias de toda una vida, y las funciones del cerebro no parecen estar situadas en partes específicas del mismo. Por ejemplo, las víctimas de un ataque cerebral no pierden, por así decir, su memoria desde 1975 a 1980 o todas las palabras que empiezan con la letra "B".

Pribram prosiguió hasta especular que ¡quizá la totalidad del cosmos es simplemente un gigantesco holograma! En tal universo, sugieren los exponentes de la Nueva Era, la información acerca del todo se consigue en cada punto, y la conciencia de alguna manera contiene un mecanismo que síquicamente afecta la misma realidad.

Hooper y Teresi encontraron poco apoyo para la teoría holográfica de Pribram entre los científicos que entrevistaron, pero el concepto es popular entre los teoristas de la Nueva Era. Y el paradigma holográfico ilumina importantes ramificaciones:

(1) Si el todo está contenido en cada una de sus partes, Dios es puramente ondas de luz y matemáticas. Lo sobrenatural es parte de lo natural.

(2) El eslogan nuevaerista: "Tú creas tu propia realidad", llega a ser una realidad.

(3) Lo paranormal se convierte en una posibilidad. Todos podemos llegar a ser videntes, porque tenemos igual acceso al "Uno".

¡Estas son sombras de la teoría del inconsciente colectivo de Jung!

Marilyn Ferguson suguiere: "En este marco los fenómenos síquicos sólo son producto de la matriz simultánea que está en todas partes. Los cerebros individuales son pedacitos del holograma mayor. Bajo ciertas circunstancias tienen acceso a toda la información en el sistema cibernético total.

"En resumen, la superteoría holográfica dice que *nuestros cerebros construyen matemáticamente la 'dura' realidad interpretando frecuencias de una dimensión que trasciende el tiempo y el espacio. El cerebro es el holograma que interpreta un universo holográfico.*"

Durante una entrevista en su espaciosa casa sobre una colina de Los Angeles, le pregunté a la señora Ferguson si había cambiado su pensamiento desde que en 1980 escribió *The Aquarian Conspiracy* (La conspiración de Acuario). ¿Todavía cree ella que la ciencia apoya el misticismo?

—¡Más aún! —exclamó sin dudar—. Los astrofísicos bien pueden ser los que descubran a Dios. O quizá. . . los biólogos moleculares.

Me parece interesante que Ken Wilber, otro escritor y científico nuevaerista ha editado un libro cuyo mayor énfasis es que la física moderna "no ofrece ningún apoyo (menos aun pruebas) para la cosmovisión mística". Sin embargo él se esfuerza mucho en señalar que cada uno de los ocho físicos cuyos escritos abarca el libro (incluyendo a Einstein, Planck y Heisenberg) fue un místico.

"Hay ciertas similitudes entre la cosmovisión de la nueva física y la del misticismo, creen los físicos", escribe Wilber, "pero estas similitudes, aunque no son puramente accidentales, son triviales en comparación con las vastas y profundas diferencias que existen entre ambos".

Y luego Wilber repite este interesante pensamiento: "Amarrar una filosofía religiosa a una ciencia contemporánea es la ruta más segura para que se convierta en obsoleta."

21

La política del misticismo

De la misma manera como la parasicología se mezcla con la ciencia en el pensamiento de la Nueva Era, así la ciencia se incorpora a la política. La creencia nuevaerista de que el universo va evolucionando hacia una unidad total se basa en la suposición optimista de que, a pesar de los contratiempos y de las fuerzas que estorban, los seres humanos están llegando a ser seres cada vez mejores en un orden cada vez mayor e interconectado. El viejo modelo de poder y de política se basaba en la perspectiva newtoniana de un universo mecanicista, atomista; el paradigma de la Nueva Era es uno de flujo: la contraparte de la política a la ciencia física moderna.

Así como ellos son figuras clave de la unión de la ciencia de la Nueva Era con el misticismo, Teilhard de Chardin y Fritjof Capra son también las figuras más encumbradas del drama del "misticismo politizado".

David Horner, jefe de las Sociedades de Investigación Cristiana en Denver y analista del pensamiento de Teilhard de Chardin, considera que para éste la base de la moralidad humana es "simplemente el reconocimiento de que el hombre ha nacido dentro de la corriente

cósmica de la evolución y debe continuarla. . . Específicamente, los seres humanos deben cooperar en la tarea de la perfección racial o de la eugenética (que es el proceso de intentar mejorar la especie humana, generalmente mediante el control de la herencia a través de una procreación selectiva y la esterilización)".

La meta del paradigma *holístico* de Capra, que se arraiga en la física del quántum, es "restaurar la creación y sanar la alineación humana. . . Con una diosa nodriza como la imagen cultural de la deidad, emergerá el poder descentralizado y la organización social igualitaria", dice el crítico nuevaerista Robert Burrows.

O para citar a Beverly Rubik, una intérprete de la Nueva Era: "Una cosmovisión emergente es la de una obra suprema de arte divino, viviente y evolucionando continuamente hacia una complejidad más rica e íntimamente dependiente de nosotros."

Pero, ¿cómo reconocer un cambio de paradigma político cuando lo vemos? Escuchemos a Marilyn Ferguson, la teorista de la Nueva Era: "Se puede decir que un cambio de paradigma político ocurre cuando los nuevos valores son asimilados por la sociedad dominante. Entonces estos valores llegan a ser un dogma social para los miembros de una nueva generación, que se asombran del hecho de que otros alguna vez puedan haber creído de otra manera."

Luego, el que haya una agenda política de la Nueva Era no debería sorprender a nadie. Su influencia en el clima político total de la nación ha sido hasta aquí modesto y sus objetivos son diversos y difusos. Pero hay signos claros del poder creciente y consolidación.

Varios observadores de la escena de la Nueva Era, incluyendo a Brooks Alexander, del Proyecto de Fraudes Espirituales (*Spiritual Counterfeits Project*), ven "un activismo organizado" en el ámbito ecológico y ambiental como un vehículo primordial para que las ideas y conceptos de la Nueva Era se incorporen a la corriente principal del pensamiento político y para moldear la política pública.

Carl Raschke, el ingenioso profesor de estudios religiosos de la Universidad de Denver, dice que "los conspiradores de Acuario que aún permanecen secretos" están comenzando a identificarse con el movimiento mientras éste se agranda como una bola de nieve en tal forma que pudiera compararse con el reaganismo (de Ronald Reagan) de los primeros años de la década de 1980. Mientras conversábamos en un pequeño restaurante árabe a una cuadra de la universidad, decía: "Se trata de un factor politizante, parecido al nuevo cristianismo de derecha."

Luego añadió: "Pero hay pocos republicanos reaganistas o bautistas tejanos que se están afiliando. . . Los dogmas políticos de la Nueva Era atraen más bien a los liberales de la vieja línea y a los

militantes de la década de 1960, a los defensores del pacifismo, a aquellos que patrocinan la unión de todas las religiones, etc. Ahora se nos está diciendo que esto es parte de la Nueva Era."

Aunque Raschke no ve mucho impacto de los candidatos políticos abiertamente nuevaeristas, *sí* ve "un montón de entusiasmos políticos. . . asimilados e incorporados a un tipo de agenda social mística". Por ejemplo, dice él, el evento de (unir las) Manos a Través de América, en el fin de semana que coincidió con la celebración del *Memorial Day* (Día de los Caídos por la Patria —dedicado para recordar a los estadounidenses muertos en las guerras) en 1986, fue orquestado por forjadores de opinión nuevaerista.

Otro ejemplo, el Instante Mundial de Cooperación, del 31 de diciembre de 1986, también llamado el día de Saneamiento Mundial, fue observado en siete continentes e involucró a más de 500 grupos de orientación espiritual y pacifista. El evento fue uno de los primeros esfuerzos para movilizar visiblemente un electorado político internacional a favor de los proyectos y metas de la Nueva Era.

Según Raschke, los temas políticos de la Nueva Era están llegando a ser más y más visibles: retórica criticando el sistema político establecido. . . introduciendo los "fuertes cánones" ideológicos de los pasados 20 años: el Nuevo Orden Mundial, la Sociedad Planetaria, la política global. "El objetivo final del empuje de la Nueva Era es crear un nuevo conjunto de valores políticos y normas, la conformación de una nueva visión global social."

Los temas dominantes de política transformacional incluyen ecología, feminismo y orden global. Esto último, dice Robert Muller, asistente del Secretario General de las Naciones Unidas ya jubilado, "es una civilización planetaria. . . el planeta de Dios".

La conciencia ecológica de la Nueva Era brota de una percepción de "unidad universal" y la red interconectada de vida biológica. Comparte muchas metas del movimiento que defiende el ambiente como un todo, y tiene conexión con la incrementada apreciación nacional por la cultura americana aborigen y su reverencia por la naturaleza. Además, la participación nuevaerista en los movimientos pacifistas y la oposición a las armas nucleares van de la mano, con causas generalmente asociadas con la política liberal y la religión liberal. A decir verdad, los obispos catolicos romanos de los Estados Unidos han apoyado posiciones similares en sus pronunciamientos de política.

Otros temas políticos de la ecología de la Nueva Era incluyen la defensa de cero crecimiento de la población, la libertad sexual, el aborto, el uso de energía solar antes que de combustibles orgánicos derivados de fósiles. Sin embargo, mientras los defensores de la Nueva Era se identifican típicamente con estas posiciones, obviamente no

todos los que apoyan tales causas están asociados con el movimiento o con la filosofía de la Nueva Era. Y como lo hemos anotado previamente, no existe letanía de compromisos que recitar para ser calificado como un nuevaerista acreditado.

Lo distintivo de la ecología de la Nueva Era va más hondo. De hecho, Capra lo llama "ecología profunda".

> Está arraigada en una percepción de la realidad que va más allá del mundo científico, hacia una conciencia intuitiva de todo tipo de vida, la interdependencia de sus manifestaciones múltiples y sus ciclos de cambios y de transformación. Cuando el concepto del espíritu humano es entendido en este sentido como un modo de conciencia en que el individuo se siente conectado con el cosmos como un todo, llega a ser claro que la conciencia ecológica es verdaderamente espiritual.

Para muchos nuevaeristas, la ecología contiene la verdad religiosa básica de la cual derivan todas las religiones. Esto es otra manera de decir: "Yo soy la tierra."

Bob Hunter, escribiendo en el periódico *Greenpeace Chronicles,* describe a la ecología como la religión de la Nueva Era: "La naturaleza es obviamente la totalidad física de la obra de Dios. Dentro de ella, como una parte de ella, al percibir lo que es nuestro ser total desde los compartimentos individuales de nuestros pequeños seres, captamos que nosotros *somos,* de hecho, la naturaleza. El mundo es nuestro cuerpo. . . La madre tierra *no* es pasiva. Alinearnos con las energías de ella es liberar. . . la divinidad dentro de nosotros, ser levantado a un plano superior de ser. Alinearnos con sus energías es, al mismo tiempo, liberar el auténtico animal interior."

La ecología profunda asevera que todas las formas de vida tienen "valor intrínseco" aparte de cualesquiera consideraciones humanas. Presupone que los seres humanos no tienen derecho a controlar o reducir las poblaciones de otras formas de vida excepto para satisfacer necesidades vitales. Al rechazar el criterio de que la naturaleza y sus especies existen para servir a los seres humanos, la ecología profunda da el claro mensaje de que toda vida tiene un valor igual; los seres humanos no tienen derechos superiores sobre otras formas de vida.

Capra dice que el taoísmo forma una buena base para las dimensiones místicas de una ecología profunda. La mejor expresión, sin embargo, se halla en la adoración de la diosa del feminismo radical que Capra y Charlene Spretnak explican en detalle en su libro: *Green Politics: The Global Promise* (Política verde: La promesa global).

Para Capra y Spretnak, sólo una diosa femenina del Oriente puede librar a la humanidad de la naturaleza autoritaria del opresivo estilo patriarcal de religión que ha dominado en el Occidente. Como vimos

en un capítulo anterior sobre la adoración de la diosa, una poderosa rama de la filosofía nuevaerista culpa a los hombres por los males de la historia humana, incluyendo las guerras y la supresión de las mujeres.

Petra K. Kelly, cofundadora del Partido Verde de Alemania Occidental, expresó los valores y el compromiso de este grupo político mundial, radical y de rápido crecimiento, en una reseña escrita en primera persona y con el título "Creciendo verde".

Kelly, originaria de Bavaria, dice que ella rompió con la fe católica romana de su infancia "porque soy profundamente religiosa, y porque siendo completa e igual que los hombres, siento necesidad por una espiritualidad feminista. No necesito una institución autoritaria masculina para ayudarme a sondear mi propia verdad interior o para buscar dioses y diosas de energía cósmica y amor-luz".

Hay algo sutil pero sexualmente poderoso en el llamado que hace Kelly a las mujeres a amar sólo a los hombres dispuestos a expresarse contra la violencia. También insiste en que las mujeres se unan "para cambiar el mundo" por medio de ser elegidas para cargos políticos y económicos.

Nosotros debemos pensar en términos globales, dicen los activistas políticos de la Nueva Era. Las fronteras nacionales son obsoletas. Sin embargo, para la mayoría de los nuevaeristas, la idea de un gobierno burocrático, o de un gobernante mundial global es repugnante porque estos modelos quitan el poder del individuo. Sin embargo, una minoría de nuevaeristas, particularmente aquellos que han sido influenciados por los escritos de Alice Bailey, discípula de la teosofía, han adquirido el concepto de una jerarquía gobernante elitista, tal como su "Nuevo Grupo de Servidores Mundiales". Carl Raschke llama a esto "la tradición de elegantes políticas ocultas de América".

Los principales estrategas de la Nueva Era, como Ferguson, Bárbara Marx Hubbard, Mark Satin y otros, promueven un orden mundial unificado y una unidad planetaria, mientras que al mismo tiempo favorecen el gobierno civil descentralizado; un difícil acto de acrobacia.

"Completamente local en singularidad e integridad", pero "interconectada con todos los otros en la comunidad mundial", es la manera en que Earl D. Brewer, director del Centro de Investigación Religiosa de la Universidad de Emory en Atlanta, une los dos aspectos en una tensión creativa.

Satin ha propuesto un sistema de guía planetaria, completo con un sistema tributario planetario para ayudar a redistribuir la riqueza a las naciones más pobres. En su paradigma político no hay ni socialismo ni capitalismo ("ese asunto será decidido en las comunidades individua-

les") sino más bien, "una economía de empresas mayormente de escala humana y orientada a la vida".

Satin es editor de una publicación política mensual llamada *New Options* (Nuevas opciones), que tiene un cuerpo de consejeros formado por 100 "pensadores y activistas" de primer orden, quienes reflejan en términos amplios el movimiento de la Nueva Era. Esta publicación cubre las opciones "*post*liberales, *post*conservadoras y *post*socialistas en el ámbito laboral, en los negocios, en la economía, en el feminismo, en los movimientos pacifistas de desarrollo global y en los grupos de activismo religioso y minoritario", al precio de 25 dólares al año, "a menos que uno sea pobre".

Declarando que la publicación *Nuevas Opciones* cubre regularmente las actividades de 200 "grupos nacionales innovativos", Satin se jacta de tener información secreta: "Nosotros sabemos quiénes son los que abogan por el uso de energía solar en el Departamento de Energía. Quiénes son los simpatizantes de una 'tecnología apropiada' en el Banco Mundial. Qué oficiales del servicio exterior tienen responsabilidad global. Quién invierte tiempo en la Oficina de Información sobre el Futuro patrocinada por el Congreso."

"Ciudadanos Planetarios" es un grupo fundado en 1972 por Donald Keys, consultor de las Naciones Unidas, que ha atraído a gente nuevaerista de alto calibre como David Spangler y Peter Caddy (ambos fueron previamente de la comunidad de los Findhorn en Escocia), al historiador William Irwin Thompson, el futurista Willis Harman, el astronauta Edgar Mitchel, y a Michael Murphy del Instituto Esalen. Los miembros distinguidos enumerados por Douglas Groothuis en su libro *New Age Rage* (El furor de la Nueva Era) incluyen a Isaac Asimov, Rene Dubois y el director honorario Norman Cousins.

Para Keys y una flotilla de otros forjadores de la Nueva Era, las Naciones Unidas representan el epítome de la planetización.

Robert Muller, veterano de casi 40 años de servicio en las Naciones Unidas y ardiente admirador de la filosofía de Teilhard de Chardin sobre la evolución global, evalúa a las Naciones Unidas como "el primer instrumento universal y global que la humanidad jamás haya tenido". La supervivencia y el progreso ulterior dependerán mucho "del advenimiento de una visión global"; según él mismo lo ha declarado por escrito.

"La unidad suprema de la familia humana, universal e interdependiente, tal como es vista por todas las grandes religiones, debe ahora llegar a ser una realidad política. Ha llegado la hora para la implementación de una visión espiritual de los asuntos mundiales. La próxima gran tarea de la humanidad será determinar las leyes divinas o cósmicas que regirán nuestra conducta sobre este planeta."

Los tonos místicos y líricos de Muller son tenues en comparación con la adulación que para las Naciones Unidas reserva el meditador hindú Sri Chinmoy, maratonista y pesista que también es capellán de las Naciones Unidas.

"Las Naciones Unidas. . . es el camino, el camino de la unidad, que nos conduce a la Unidad Suprema. Es como un río que fluye hacia la fuente, la Ultima Fuente", ha escrito Chinmoy. "Las Naciones Unidas es para nosotros la respuesta para el sufrimiento mundial, para la oscuridad e ignorancia mundiales. La visión interior de las Naciones Unidas es el don supremo. El mundo puede negar esta visión por 10, 20, 30, 40 ó 100 años. Pero el día vendrá cuando la visión de las Naciones Unidas salvará al mundo. Y cuando la realidad de las Naciones Unidas empiece a llevar fruto, entonces el aliento de inmortalidad será una realidad viviente sobre la tierra."

Los grupos de Ciudadanos Planetarios y Buena Voluntad Mundial, ambos entidades de presión política, tienen sus oficinas centrales en la Plaza de las Naciones Unidas. El grupo Buena Voluntad Mundial ha sido fundado para desarrollar el "plan" de Alice Bailey para un nuevo gobierno mundial y una religión mundial. Según lo dicho por Bailey, el material para el plan le fue revelado telepáticamente por Djwhal Khul, un misterioso maestro tibetano.

Otras personalidades nuevaeristas que han abrazado el activismo político incluyen a Benjamin Creme, que ha anunciado ampliamente el advenimiento de la figura de Cristo de Bailey, o Maitreya. Los anuncios periodísticos de Creme han indicado que Maitreya pondrá fin al hambre mundial y a la guerra, e introducirá un único gobierno mundial socialista que redistribuiría la riqueza por intermedio de las Naciones Unidas.

La organización sin fines de lucro *Windstar*, del cantante John Denver, cuyo eslogan es "En la paz hay poder", promueve sus conceptos nuevaeristas. Y. M. Scott Peck, autor de libros que han sido éxitos de librería, apoya selectivamente la agenda política de la Nueva Era.

En su libro de 1987, *The Different Drum* (El tambor diferente), Peck proclama que su llamado a favor de "una nueva Revolución Americana" para la edificación de la comunidad facilitaría el desarme gradual y la creación de un gobierno mundial. Tales metas son mejor articuladas, dice él, por un pueblo en una etapa final y avanzada de desarrollo espiritual. Esta etapa se caracteriza por formar parte de comunidades con sensibilidad, un compromiso con otros más que con uno mismo, y "la habilidad de disfrutar y manejar situaciones paradógicas".

La ideología de la Nueva Era tiene muchos organizadores, pero no

una maquinaria política central. No obstante, varios políticos ejemplifican o promueven los valores de la Nueva Era; y varios estatutos de carácter transformacional fueron incluidos en la plataforma del Partido Democrático de California en 1982. Jerry Brown, quien fuera gobernador de California y un promisor candidato presidencial demócrata, tiene inclinaciones nuevaeristas, como dice Barbara Marx Hubbard, quien fue activa en la campaña demócrata para la elección de vicepresidente en 1984.

John Vasconcellos, de Santa Clara, un constituyente de California, en 1976, fue un instrumento para la fundación de una organización a nivel estatal llamada Autodeterminación, destinada a promover interacción y adquisición de poder entre personas e instituciones. Vasconcellos, llamado el político "hipersensible" por sus detractores, debido a su legislación que trata de las causas de los potenciales humanos, llamó la atención de los titulares de los periódicos, y de unos pocos burlones, cuando con apoyo estatal creó una comisión para estudiar el tema de la autoestima.

"No saltes de la cama, el Destacamento de California para Promover la Autoestima y la Responsabilidad Personal y Social está actuando de manera local. De hecho, pronto puede llegar a tu condado", expresó Beth Ann Krier en el encabezamiento de un artículo en *Los Angeles Times* de septiembre de 1987. Aun antes de que fuera lanzado el destacamento, observa Krier, el interés de la ciudadanía era muy alto. Unas 350 personas buscaron inscribirse para llenar las 25 plazas disponibles, más de los que habían buscado inscribirse en cualquier otro destacamento en la historia del Estado. Y después que el caricaturista Gary Trudeau satirizara al grupo, junto con la Convergencia Armónica, en su tira cómica "Doonesbury", *miles* de californianos se ofrecieron para participar voluntariamente en este trabajo.

Sin embargo, las agendas de la Nueva Era parecen difundirse más efectivamente por cadenas de comunicación personal que por una estructura de mayor envergadura.

"Dicho sencillamente", dijo John Naisbitt, activista de la Nueva Era, en su popular obra *Megatrends*, "las cadenas de comunicación son personas hablando entre sí, compartiendo ideas, información y recursos. . . La parte importante no es la cadena, el producto final, sino el proceso para lograrlo; la comunicación que crea los vínculos entre las personas y los grupos. . . Están estructurados para transmitir información de una manera que es rápida, de mayor contacto, y más eficiente desde el punto de vista de la energía, que cualquier otro proceso que yo conozca".

Marilyn Ferguson dice que las cadenas de comunicación son el instrumento capaz de producir la transformación, "graduada, plástica, flexible. En efecto, cada miembro es el centro". Los postulados compartidos de estas cadenas, añade ella, "son la colusión". Y "aquellos que son del mismo parecer pueden unir fuerzas de una manera tan rápida como se puede sacar una fotocopia, marcar un número telefónico, conducir por la ciudad, formar una coalición, pintar un cartel, volar a una reunión. . . o simplemente vivir de una manera abierta, de acuerdo con la manera propia de pensar".

En una entrevista, en la primera parte de 1988, le pregunté a la señora Ferguson si el cambio paradigmático estaba en la agenda.

—Las cosas están sucediendo de muchas maneras, más rápido de lo que yo jamás había esperado —respondió ella, siempre optimista.

—¿Por ejemplo?

—El descongelamiento de las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. . . En cierta forma, no hay manera de volver atrás. . . Ahora nos movemos hacia el lugar donde nuestra interdependencia está siendo sellada.

J. Gordon Melton, veterano analista de los movimientos religiosos en los Estados Unidos, es escéptico con respecto a si las cadenas de comunicación pueden catalizar el amplio apoyo por los cambios nuevaeristas que tan jubilosamente proyecta Ferguson.

"Las cadenas de comunicación construyen mercados, no movimientos", dice lacónicamente.

Carl Raschke respondió de manera diferente cuando lo entrevisté en la Universidad de Denver: "Los conglomerados comercializan miles de productos para dar la impresión de diversidad. Simplemente porque el movimiento de la Nueva Era parece ser espontáneo, suelto y diverso no significa que lo sea. La Avenida Madison ha creado esa ilusión por años. . . ¿Por qué no podemos empacar ideas?"

Entonces, ¿es una conspiración el movimiento de la Nueva Era?

"¿Una conspiración?" Raschke repitió la pregunta reflexivamente mientras terminaba su café que se enfriaba con el aire de diciembre. "No estamos hablando acerca de hombres con vestiduras negras en una junta con computadoras secretas. . . o en salas de conferencia empresariales. Pero tomemos la analogía del negocio de la droga o de una organización clandestina con una fachada pública de anonimato, aunque coherente. Por ejemplo, la mafia no tiene cuarteles generales en Chicago, pero tiene poder e influencia. Está descentralizada, pero organizada."

Finalmente, Robert Burrows, investigador del Proyecto sobre Fraudes Espirituales tiene esto que decir:

> La colusión del movimiento de la Nueva Era puede no estar firmemente organizada o enfocada con exactitud, o empeñada en un totalitarismo

apocalíptico. . . Sus premisas no son fácilmente visibles, y por consiguiente no pueden ser criticadas con facilidad. Es la característica del movimiento de la Nueva Era, de no interferir, su habilidad para ocultarse y no ofender, lo que ha consolidado sus logros y ha asegurado su difusión. Sin una organización formal, es difícil que sea atrapada en la red. No estando ligada a ninguna tradición, puede hilar libremente su hebra mística en un sin fin de variedades. Siendo vibrantemente positiva, es rápidamente abrazada.

Más adelante hemos de volver a los aspectos conspiratorios de la Nueva Era, así como a las reacciones exageradas de algunos cristianos que están haciendo sonar las alarmas a través del país. Pero ahora veamos cómo está penetrando el pensamiento de la Nueva Era en las organizaciones religiosas y en las iglesias.

22

Religión e iglesias

El recinto de 2.738 asientos del salón Avery Fisher en el centro de reuniones Lincoln, en la ciudad de Nueva York, está repleto, como suele estarlo, para el culto del domingo a las 11 de la mañana. Una multitud expectante bien vestida que abarca adolescentes con minifaldas hasta abuelas elegantemente vestidas, se ha reunido para escuchar al reverendo Eric Butterworth, un pastor esbelto y de pelo blanco de esta circunspecta iglesia unitaria. Empieza a hablar en un tono amable y que inspira confianza.

"Es nuestro propósito dejar que la gente descubra sus profundidades divinas, retarles a romper las barreras y deshacerse de la preocupación y del temor." Luego, parafraseando a Shakespeare dijo: "No hay nada bueno o malo; el pensarlo lo hace así."

Así es descrito Butterworth en la revista *Forbes*, quien dirige su programa radial diario y es autor de diez libros que incluyen *Life Is for Living* (La vida es para vivirla) y *Discover the Power Within You* (Descubre el poder que hay en ti). En estos días él vende un producto de moda: autoayuda por medio del despertar de la conciencia espiritual.

El mensaje es simple: "Sólo nosotros tenemos el poder dentro de nosotros para resolver nuestros problemas, aliviar nuestras ansiedades y dolor, curar nuestras enfermedades, mejorar nuestro juego de golf o lograr un ascenso."

De manera que, ¿qué es la Nueva Era, o qué tiene de nuevo? El mensaje de Butterworth se multiplica en miles de lugares de adoración cada semana.

Esto se asemeja bastante a las enseñanzas de la Iglesia de Cristo Cientista, fundada por Mary Baker Eddy en 1979, y tiene una fuerte semejanza con el tema de la autoestima de Norman Vincent Peale, pastor de la Iglesia Reformada de América, y autor del libro *Power of Positive Thinking* (El poder del pensamiento positivo), que tuvo un éxito demoledor en 1952, y que se mantiene hasta el día de hoy.

Estas enseñanzas hacen eco también en la prédica y escritos de otro pastor de la Iglesia Reformada, Robert Schuller, cuya gigantesca Catedral de Cristal en Garden Grove, California, ha venido a ser sinónimo del "pensamiento de la posibilidad". Desde que el apasionado profeta de la felicidad condicionó el local de un autocine en 1955, y estableció la primera iglesia de autoservicio abierta todo el año, Schuller ha expresado que la falta de estima personal separa al creyente promedio de una completa comprensión de Dios.

Pero retrocedamos 125 años para encontrar "pensamiento positivo" en los escritos de los trascendentalistas norteamericanos como Henry David Thoreau (1817-62), Ralph Waldo Emerson (1803-82) y Walt Whitman (1819-92), y en los movimientos religiosos autóctonos como el Espiritualismo, la Unidad y el Nuevo Pensamiento.

El "Ser" del libro *Leaves of Grass* (Hojas de césped), de Whitman, "se convierte en una presencia divina incansable en todas las cosas, un núcleo de poder creativo que engasta miriadas de experiencias dentro de la centelleante visión personal". Emerson, influenciado por la literatura religiosa hindú, habló de la "Supra-ánima", la "fuerza mística que está dentro de toda la naturaleza y la personalidad humana" que es gobernada e introducida a la existencia por la Mente.

Los trascendentalistas buscaban a Dios en la naturaleza. Y ambos, el trascendentalismo y el unitarianismo exaltaban los potenciales humanos, el impulso que trasciende hacia la realización personal que ha llegado a ser el *sine qua non* de la sicología popular moderna.

El trascendentalismo tomó los libros sagrados del Oriente, el *Bhagavad Gita* y los *Upanishads*, que recientemente habían sido traducidos al inglés, y crearon lo que el historiador de la religión J. Gordon Melton ha llamado "una forma de misticismo singularmente americano, el primer movimiento sustancialmente religioso en América del Norte, con un prominente componente asiático".

En términos religiosos, la teología "de curación mental" frecuentemente liga la mente finita, personal, con la mente divina, trascendental, a la cual la conciencia ordinaria debe estar asimilada", escribe Carl Raschke.

El Nuevo Pensamiento, nutriéndose en la sabiduría hindú vedanta, como también en la filosofía emersoniana, surgió en denominaciones como la Iglesia de la Ciencia Divina, la Iglesia de la Ciencia Religiosa y la Facultad Unitaria del Cristianismo.

Luego añada la novedad del espiritualismo, la preocupación ocultista con respecto a la comunicación entre los vivos y los muertos que barrió la nación como una escoba incontrolable en la década de 1850. Junto con el ecléctico Nuevo Pensamiento, el espiritualismo contribuyó fuertemente al surgimiento de una variedad de gnosticismo americano que algunos historiadores interpretaron que llegó a su apogeo en el movimiento de la Nueva Era de la década de 1980.

Ahora, mezcle bien las nociones orientales misteriosas y ocultas de la volátil mística rusa Helena Blavatsky, cuyo libro *Isis Unveiled* (Isis sin velo) en 1877, divulgó "doctrinas secretas" que pusieron los cimientos de la teosofía. La "verdad desvelada" de Madame Blavatsky, declaró la capacidad del alma para llegar a ser dios a través de un conocimiento interior crecientemente refinado "hasta quedar engolfado en la gran visión cósmica de la realidad". Ella enseñaba que los antiguos "maestros ascendidos" guiaban el destino de la humanidad.

La teosofía, el espiritualismo y el Nuevo Pensamiento, se separaron en facciones cuando murió la señora Blavatsky en 1891. Y Alice Bailey, una escritora influyente y prolífica, dejó la Sociedad Teosófica para formar la Facultad Arcana (Facultad de Estudios Esotéricos) a principios de este siglo. Ella bien puede haber sido la primera en usar las palabras "Nueva Era" para describir las fuerzas gestantes del "movimiento". Esta expresión aparece en la página 9 de su libro *Reappearance of the Christ* (La reaparición de Cristo) en 1948. Mientras tanto, Anni Besant, la heredera señalada por la propia Blavatsky, quien enseñaba que una persona es el resultado de su propio acto de "autocreación", nominó al maestro hindú Krishnamurti Jeddu como la personificación de la visión de los teosofistas, un nuevo maestro religioso mundial. Posteriormente, el desilusionado Krishnamurti rechazó la designación.

Luego, en la década de 1930, Guy Ballard fundó el movimiento "YO SOY", que fuera el modelo para la Iglesia Universal y Triunfante de Elizabeth Clare Prophet, que se originara en la década de 1960.

Esta historia comprimida pone en relieve a los precursores del movimiento de la Nueva Era y nos recuerda que una diversidad de organizaciones, tales como las iglesias neopaganas, metafísicas y espiritualistas así como también la Sociedad Teosófica, que actualmen-

te está experimentando una especie de avivamiento, y el Universalismo Unitario han moldeado la corriente central de la religión americana y han sido moldeadas por ésta en un período de tiempo comparativamente largo.

Por un lado, los temas de la Nueva Era están siendo abrazados abiertamente por algunos ramales del cristianismo liberal; por otro lado, el movimiento de la Nueva Era "está nutriéndose con muchas de las doctrinas y ortodoxias más familiares, tanto religiosas como políticas, de las iglesias liberales de los últimos 20 años", según Carl Raschke.

Al mismo tiempo, los grupos metafísicos de la Nueva Era a menudo adoptan el lenguaje y los distintivos de las iglesias cristianas tradicionales, haciendo de este modo que los recién llegados se sientan más cómodos en su transición hacia formas alternativas de credo y de práctica.

Por ejemplo, el Instituto de Metafísica de Los Angeles, fundado en 1976 por James Thomas, puede promocionarse a sí mismo como un centro de la Nueva Era y al mismo tiempo realizar una verbena para levantar fondos con "la enternecedora música del evangelio tradicional. . . interpretada por la reverenda Ketina Brown y el obispo James David".

Mientras tanto, Terry Cole-Whittaker, ex Esposa del Año en California, cuatro veces casada y ordenada por la Iglesia de la Ciencia Religiosa de Los Angeles, puede despedirse de su enorme congregación de San Diego, descartar de su título la palabra "reverenda" y proclamar un individualismo de salud y religión ("Sé tu propio gurú") por medio de sus Aventuras en la Fundación de Iluminación, sin siquiera hacer una pausa y sin perder ninguno de sus seguidores. La señora Cole-Whittaker insiste en que, a pesar de haberse despojado del manto de la religión, su trabajo continúa siendo "espiritual".

En la década de 1980 las técnicas del automejoramiento, visualización e imaginación guiada, incluyendo el yoga meditacional, se han filtrado en numerosas denominaciones protestantes liberales, en algunos círculos católicorromanos y en varias iglesias evangélicas pentecostales y carismáticas conservadoras. (Examinaremos más a fondo las tendencias de la oración visualizada, la "sanidad interior" y la "curación de las memorias" en el capítulo 27).

El ala reconstruccionista del judaísmo también ha sido receptiva a las ideas de la Nueva Era. Y los Baha'i, una religión mundial independiente que enseña acerca de la evolución espiritual de la sociedad humana y de la unidad de Dios y de todas las religiones, ha echado mano del pensamiento de la Nueva Era en el ámbito de la ciencia mística, promoviéndola en conferencias y en diálogos entre eruditos cientistas y baha'is. A través de los años la Asociación Unitaria

Universalista, una denominación sin credo, ha ejercido una poderosa influencia en la política norteamericana en las ciencias, las artes y las letras, al mismo tiempo que mantienen una lista de personas notables entre los unitarios-universalistas. Recientemente se ha volcado a la "nueva física". William F. Schultz, presidente unitario-universalista, ha dicho que el reconocimiento del paralelismo oriental y la física occidental está creciendo en los círculos de los unitarios-universalistas. De manera creciente, él y otros unitarios-universalistas comparten mucho de la cosmovisión monística de Fritjof Capra, de que todas las cosas están relacionadas con una "ecología profunda" del "Uno divino".

También la Iglesia Católica Romana ha sido un terreno fértil para la teología y las suposiciones vinculadas a la Nueva Era.

Ira Progoff, el sicoterapista judío, elogiado por su organización como "el Freud de la presente generación" y "el Einstein de la sicología", ha hecho profundas incursiones mediante sus seminarios titulados "Diario personal intensivo". Aproximadamente 35 por ciento de ellos son llevados a cabo bajo auspicios de católicos, incluyendo sesiones en monasterios y centros de retiro. Otro 35 por ciento de los 400 que él y su cuerpo de 125 líderes llevan a cabo cada año a través del país, son patrocinados por otros grupos religiosos e iglesias.

Basado en oración, meditación y ejercicios de escritura (de diarios personales), los seminarios intensivos de Progoff incluyen el entrar en contacto con "una cualidad de sabiduría que está en nosotros, pero también más allá de nosotros. . . una expresión de tocar un nivel de profundidad donde nosotros percibimos verdades que tienen un significado más que personal". Se les dice a los participantes que escojan y mediten en un "mantra de cristal", una frase corta que tiene el propósito de crear un "ritmo de péndulo" y expresar "la esencia cristalizada de tu vida y experiencia".

En una entrevista, Progoff insistió en que la técnica es teológicamente neutral y no está limitada a ninguna doctrina particular o a conceptos religiosos. Pero hay, dice él, una dimensión sobrenatural: una "Persona de sabiduría" ha tocado al mediador con verdad en la "corriente subterránea" de su ser.

Wabun, una asociada del maestro místico indio-americano Oso Solar, aporta intereses ecofeministas de la Nueva Era a los católicos y a otros grupos religiosos. Dijo en 1987 que se había dirigido a un grupo de 3.000 mujeres católicas "que están cuestionando el patriarcado de la iglesia".

Uno de los vínculos más controversiales entre el misticismo oriental y el cristianismo es "la espiritualidad de la creación", desarrollada por el sacerdote dominicano Matthew Fox de Oakland, California. Además de

las similaridades con las perspectivas de la Nueva Era con respecto al carácter sagrado de la naturaleza, la espiritualidad de la creación plantea la cosmovisión mística-ciencia de la Nueva Era y la evolución del despertar de la conciencia proyectadas por el jesuita Pierre Teilhard de Chardin.

Fox, con un estilo popular y casual, habla con mucha frecuencia en conferencias en las iglesias y enseña en su Instituto de Cultura y Espiritualidad de la Creación en la Universidad de Holy Names (nombres sagrados) en Oakland, aun estando él bajo investigación por el Vaticano a causa de las posibles herejías en sus abundantes escritos. (En el tiempo que escribo estas palabras, Fox dijo que su caso aún estaba pendiente, pero negó que sus obras fueran contrarias a la ortodoxia.)

La facultad en el instituto de Fox en Oakland incluye a Starhawsk, que se presenta a sí mismo como un brujo y quien enseña clases sobre ritual y sexualidad y sobre espiritualidad en las religiones aborígenes. También incluye un erudito bíblico, un físico, un masajista, una terapista gestalt y un maestro de danza africana.

Fox, quien dice que "el 98 por ciento de los eruditos bíblicos están de acuerdo conmigo. . . de que debemos ir hacia atrás, hasta 'la bendición original' no 'al pecado original', se refiere frecuentemente a Dios como "Ella" y afirma una creencia en el *panteísmo*, el criterio de que "todo está en Dios y Dios está en todo". (El objeta el *panteísmo* que sostiene que "todo es Dios y Dios es todo".)

"La religión pudiera jugar un papel fundamental en la sanidad y el anuncio de las buenas nuevas, en lugar de estar preocupada con el control de agendas antropomórficas", dijo el sacerdote de lenguaje suave, con una insinuación de picardía, mientras conversábamos junto al fuego que daba un tronco trepidante en la sala de espera de la Iglesia Episcopal de Todos los Santos en Beverly Hills, donde estaba a punto de empezar un seminario de fin de semana.

Una indicación de que la teología relacionada con la Nueva Era es fuertemente influyente en el mundo de la religión organizada es el hecho de que la mitad de los estudiantes que habían asistido al instituto de Fox eran de comunidades religiosas católicas. El resto eran predominantemente "curiosos religiosos" de clase media de todos los credos, desde amas de casa hasta el clero episcopal (según cifras de 1986).

Pero la más grande nariz de camello que se metiera en la carpa de las iglesias bien puede haber sido un compendio de pensamiento nuevaerista en tres volúmenes y 1.200 páginas, llamado *A Course in Miracles* (Un curso en milagros). En el plazo de 12 años, lo que comenzara como un oscuro manuscrito se ha convertido silenciosamente en un fenómeno didáctico que genera ventas de más de medio millón de ejemplares produciendo abundantes grupos de estudio en iglesias, instituciones y hogares por todo el territorio de los Estados Unidos. Sólo en el sur de California, 153 distintas clases de "Un curso en milagros" fueron ofrecidas en septiembre de 1987. ¡Catorce fueron contadas en San Diego! Los textos empastados en azul, tanto del libro de trabajo como del manual del maestro, están en los estantes de las principales cadenas de librerías (ahora se vende con pasta rústica por 25 dólares, rebajado de 40 dólares), y las enseñanzas están firmemente establecidas en los círculos de la Nueva Era.

Mi esposa, Marjorie Lee, y yo fuimos en nuestro auto hasta Tiburón, una comunidad del condado de Marin, localizada en un paraje de ensueño un poco al norte del puente Golden Gate, en un día brillante, a fines de noviembre de 1987, para conocer a varios de los principales actores del drama. Tiburón es una pequeña y afluente comunidad artística a una corta distancia, pasando la bahía, de los resplandecientes rascacielos del centro de San Francisco. Es el tipo de lugar donde la gente local entiende y aprecia el buen humor de la Nueva Era, como el del aviso puesto en una tienda de regalos en la calle principal: "El robo disturba tu karma."

Primero nos detuvimos en el Centro para la Sanidad Actitudinal, que el médico y siquiatra Gerald G. Jampolsky, también autor del libro de mejor venta *Love Is Letting Go of Fear* (Amar es desterrar el miedo), fundara en 1975 como respuesta a una visión que tuvo al estudiar "Un curso en milagros" (que fuera publicado oficialmente por otros un año después). Ahora hay 45 de sus centros en el mundo, ayudando gratuitamente a niños y adultos a afrontar enfermedades que amenazan la vida y otras crisis.

Jampolsky, que fuera antes un ateo militante de trasfondo judío, se ha levantado de una vida destrozada por el divorcio y el alcoholismo. Los principios de sus terapias curativas incluyen "amor, perdón y maneras de alcanzar unidad con Dios y con el prójimo. . . No podemos sentir la paz de Dios sino hasta que nos despojemos de sentimientos negativos y del temor", nos dijo mientras nos sentamos en su despacho en las compactas oficinas del centro, junto al muelle.

Detrás del escritorio de Jampolsky había un cartel grande que sintetiza esto de la "sanidad actitudinal": "La verdadera amistad es un estado de bienaventuranza en el cual vemos sólo el Ser de Dios en el prójimo; es un estado del conocimiento interior de que estamos conectados por el amor de los unos por los otros y con Dios para siempre."

Jampolsky, quien ha sido invitado para aparecer en varios programas de la televisión en Estados Unidos, e inclusive en "La Hora

del Poder" de Robert Schuller, y ha hablado a una variedad de grupos religiosos, dijo que sus centros no usan los materiales de "Un curso en milagros" en sus programas de tratamiento. Y añadió: "Nueva Era no es un término que yo mismo usaría."

Pero "El curso", como generalmente se lo llama, es claramente "un perfecto sumario de sanidad actitudinal", ha escrito Jampolsky. "Una sola Fuente une todas las mentes."

Yo había leído que Jesús habla en primera persona en el texto del "Curso" y que "introduce al hombre a su naturaleza de Dios". También sabía que en 1965 la sicóloga judía Helen Schucman, empleada del Departamento de Siquiatría de la Universidad de Columbia en Nueva York, empezó a "escuchar" esa voz inaudible en su cabeza y comenzó a dictar un amplio mensaje que continuaría por siete años. Habiéndose declarado a sí misma atea y una escriba reacia, Schucman sin embargo copió las revelaciones que detallaban un "Nuevo Pensamiento" metafísico, que presenta cierto tipo de salvación lograda por medio de los propios esfuerzos de la persona.

"Como podrás imaginártelo, esa voz interna ¡no me dejaba tranquila! Seguía diciéndome: 'Este es un curso sobre milagros. Por favor toma notas'", dijo ella a su colega William Thetford, que entonces era profesor de sicología médica en la Universidad de Columbia y posteriormente su colaborador y editor de los materiales del curso. A la mañana siguiente ella le mostró a Thetford su escrito en taquigrafía, que luego fuera la introducción del texto:

> Este es un curso en milagros. Es un curso obligatorio.
> Sólo el tiempo que inviertas es voluntario. . .
> Este curso puede ser resumido de una manera muy simple así:
> Nada real puede ser amenazado,
> Nada irreal existe.
> En esto reside la paz de Dios.

Mientras las enseñanzas del curso son complejas, misteriosas y expresadas en terminología cristiana con una aplicación sicológica, el meollo de la revelación canalizada por Schucman es que cada persona es dios. El universo es puro; el mal es una ilusión, una espiritualidad que encuadra muy bien con el antiguo hinduismo vedanta, no dualista, como también con los principios fundamentales de la Nueva Era.

Kenneth Wapnick, ex monje católico de trasfondo judío, se ha convertido en el principal intérprete del curso. Además de varios libros que exponen sus enseñanzas, ha establecido una organización para diseminar el mensaje del curso. Wapnick, residente de Westchester, Nueva York, es cándido al decir que el curso es incompatible con el cristianismo bíblico, aunque también ha declarado que hay muchos

caminos hacia Dios, incluyendo el cristianismo, y que "al final todas las teologías caerán y lo que quedará será sólo el amor de Dios".

En una larga entrevista con Dean Halverson, que en aquel tiempo era un investigador adscrito al Proyecto sobre Fraudes Espirituales, Wapnick explicó por qué el cristianismo bíblico es antitético con respecto a las enseñanzas enunciadas por el Jesús del curso:

> Hay tres razones básicas: Una es la idea del curso de que Dios no creó el mundo. La segunda es la enseñanza de que Jesús no fue el único Hijo de Dios. La tercera implica la declaración de que Jesús no sufrió ni murió por nuestros pecados. . . porque cuando uno ve su muerte en este sentido, entonces hace que el pecado sea real. Uno hace que el pecado sea real y luego tiene que hacer expiación por él. La idea total del curso es que el pecado es una ilusión:
>
> La Biblia enseña que Dios creó el mundo y declaró que era muy bueno. El curso enseña que Dios no creó este mundo, sino que el ego lo hizo, y que es una ilusión.
>
> El curso dice que uno perdona a su hermano por lo que él *no* nos ha hecho; no por lo que él *ha* hecho. . .
>
> Lo que yo hago con mi culpa es proyectarla hacia otro. Y le ataco por ello. Cuando perdono y corrijo mi errónea evaluación de alguien más, significa que ahora le veo como sin culpa, y realmente estoy haciendo la misma cosa por mí mismo. Eso me perdona de mi culpa. . . De manera que el perdón es básicamente ver nuestro verdadero yo como sin pecado y también sin culpa. . .
>
> El curso enseña que todos somos igualmente Cristo. La única diferencia es que Jesús fue el primero en recordar quién era él. . .
>
> El misterio de todo el asunto es que nuestra relación con Dios jamás ha sido afectada. Sólo lo fue en nuestro pensamiento. Para el curso, el pecado realmente nunca sucedió. . .
>
> La definición que el curso da de la resurrección es muy diferente de la del cristianismo tradicional. No es el cuerpo que vuelve a vivir. La resurrección es definida como el despertar del sueño de la muerte. . .
>
> Algunas partes de la Biblia tienen al Espíritu Santo como su fuente. Otras partes surgen del ego.

Resumiéndolo, este es el punto de vista de Halverson en relación con la entrevista: "Aunque existen similaridades superficiales entre el curso y el cristianismo, ambos sistemas de fe están bastante opuestos el uno del otro. La Biblia habla de una humanidad pecaminosa separada de Dios y de su necesidad de reconciliación a través de la obra expiatoria de Jesucristo. El curso descarta tal enseñanza diciendo que su fuente no es Dios, sino un ego separatista, despojado de culpa.

"Cualquiera que crea que el curso es compatible con el cristianismo, no entiende el curso o no entiende el cristianismo, o ambos."

Nuestra siguiente escala aquella tarde de noviembre fue en la bella casa de Robert y Judith Skutch, en una de las cimas de Tiburon. Su Fundación para la Paz Interior, sin fines de lucro, publica el curso sobre

milagros. Vestido de buzo y zapatos deportivos, Bob Skutch nos mostró su pintoresca sala donde un enorme cristal claro capta los rayos de la luz del sol que se introducen por el ventanal que da hacia la Bahía de Marin.

Bob, que previamente fuera editor para televisión, y Judy, que desde hace mucho está interesada en el estudio de lo paranormal, visión a distancias remotas y fotografía kiriliana, han llegado a ser custodios oficiales del legado de la señora Schucman y de la "voz interior" (ella murió en 1981). Los esposos Skutch promueven el curso de una manera circunspecta, supervisando su traducción a 11 idiomas y coordinando su distribución en una informal aunque floreciente red mundial de maestros y grupos de estudio. Los grupos de las iglesias están entre ellos, —particularmente de las unitarias, Ciencia Religiosa, y algunas episcopales, metodistas y presbiterianas— dijo Bob.

A veces, Judy da conferencias acerca del curso, pero el matrimonio Skutch no dirige una operación tipo culto o secta. Tampoco promueven una gran campaña de mercado ni un esquema de poderosa organización. Piensan que así es la manera que Helen Schucman lo hubiera querido.

"El trabajo de administración y envíos pasa por aquí", dijo Bob, moviendo su brazo hacia un pequeño cuarto trasero. Las decisiones, añadió, son hechas "mediante oración", que él definió como "escuchar al espíritu interior, que es tu maestro, el Espíritu Santo o lo que sea".

Hice la observación de que habíamos notado que se veía la prisión de San Quintín desde la casa de ellos, en un saliente de tierra, justo alrededor de la bahía. Oh, sí, dijo Bob, cuatro grupos de prisioneros dentro de la sección de máxima seguridad están estudiando el curso actualmente.

¿Cómo se entrelazaba esto con la insistencia del curso, de que el mal y el mundo físico son una ilusión?, le pregunté: ¿Cómo sentirían los presos al respecto?

"Ellos han creado el mundo que han escogido", respondió él. "Todo es una ilusión, excepto el amor. Dios no creó la materia; nada, nada. Es una ilusión."

CUARTA PARTE

Cómo discernir la Nueva Era

23

Imágenes positivas

Un pozo para irrigar el alma. . .
Una reunión de autoayuda para adictos. . .
El próximo eslabón evolutivo en la comunicación. . .
La respuesta de la Nueva Era al Club de los Kiwanis. . .

Esto es lo que más de 500 sudcalifornianos aficionados del *Inside Edge* (Filo interior), una organización formada en 1985 por Paul y Diana von Welanetz, escritores de libros de cocina, dicen acerca de sus reuniones semanales que empiezan a las 6:00 de la mañana. Algunos grupos locales de *Inside Edge* se reúnen para vivir la mística, para un desayuno caliente, y una inyección de optimismo de parte de nuevaeristas y pensadores metafísicos entusiastas, como la escritora Marilyn Ferguson, el especialista en cáncer el doctor Carl Simonton, o John Vasconcellos (el parlamentario californiano creador del Destacamento de Estima Personal y Responsabilidad Personal y Social del Estado).

Este íntimo y poderoso sistema de apoyo, denominado "club de desayuno para pensadores de la Nueva Era", está compuesto mayormente por profesionales de alta prestancia, quienes pagan 1.200 a 1.600 dólares al año en cuotas.

"La gente involucrada con esta organización de ninguna manera son pesos livianos", dice Wayne Dyer, autor del libro de mejor venta

Your Erroneous Zones (Tus zonas erróneas), y otros libros de autoayuda. "Ellos son muy populares, gente muy visible que creen en lo que están haciendo y tienen mucha influencia en el mundo. Forman parte de lo que Marilyn Ferguson llama 'la red de buenos tipos'. . . Si uno puede conseguir un grupo de seres humanos que están del lado del orden en lugar del desorden. . . puede traer algo de orden al planeta, y Dios sabe que lo necesitamos."

Frances Heussenstam, miembro del capítulo que funciona en Beverly Hills y profesora universitaria convertida en sicoterapeuta y luego en pintora, dijo a Beth Ann Krier, periodista de *Los Angeles Times*, que lo que sucede en las reuniones de *Inside Edge* es "un esfuerzo genuino para ayudar a construir una familia espiritual".

En verdad, el movimiento de la Nueva Era atrae a muchos debido a lo que David Hinds, editor de *Celestial Arts* (Artes celestiales) llama "la necesidad permanente por algún tipo de apoyo espiritual". Hedda Lark, de la publicadora *DeVorss* añade: "Yo creo que la gente está buscando un sentido de seguridad en un mundo que se ha vuelto de veras loco, y ellos tienen el sentimiento de que debe haber algo más en la vida que esta locura."

Y Clayton Carlson, de la publicadora *Harper & Row*, cree que la generación de la década de 1960, ahora "madura", está "cuestionando el significado de todo. Están encontrando que los sistemas tradicionales no dan resultado, y están tomando más seriamente perspectivas alternativas".

El reverendo Richard Spencer, perceptivo pastor de una gran iglesia suburbana, dice: "La subcultura de la Nueva Era está tratando de encontrar sentido en un mundo vacío de significado donde las opciones tradicionales ya no tienen sentido."

Este sentimiento acerca del colapso de las instituciones tradicionales fue captado por Chris Majer, de *Sportsmind*, durante mi entrevista con él que discutí previamente en el capítulo 16. La Nueva Era es de interés a las personas que andan en sus 30 años, porque "no hay (otra) salida para (nuestra) versión de espiritualidad", dice Majer, quien fuera bautizado en una iglesia episcopal. "Nosotros creemos en Dios, pero no nos gustan las iglesias. Nos sentimos de algún modo desplazados. Las respuestas tradicionales no se adaptan a la necesidad, de modo que, ¿a dónde acudir? ¿Qué puedo hacer?. . . En la Nueva Era muchos encuentran respuestas que son mucho mejores que las que se nos han dado hasta ahora. A algunos les parece que tienen más sentido. Muestran una unidad más estrecha."

La sociedad occidental ha experimentado periódicamente intensa hambre espiritual "acompañada de denuncias contra la iglesia como muerta, formal y en bancarrota espiritual", según J. Gordon Melton,

experto en nuevas religiones. Contiende que el movimiento de la Nueva Era "ha sido y es el intento de encontrar la convergencia social, religiosa, política y cultural entre las religiones neoorientales y místicas y la desilusión religiosa de muchos occidentales".

En opinión de Alan Dundes, profesor de antropología y folklore de la Universidad de California, en Berkeley, la Nueva Era es "gente que se agarra de un sistema de creencias para obtener certidumbre donde no hay certidumbre".

Entonces, ¿quién se siente cómodo con las incertidumbres diarias de la vida? El escritor Isaac Asimov pregunta: "¿Se puede culpar a alguien por convencerse a sí mismo de que puede abrirse paso ante aquellas incertidumbres, a ver el futuro claramente a través de la configuración de las posiciones de los planetas, o la manera de caer de las cartas, o por la disposición de las hojas de té o por lo que acontece en los sueños?"

Aunque hay un lado oscuro que examinaremos en los capítulos sucesivos, la Nueva Era puede aparecer como respondiendo a las necesidades humanas básicas. Y mucho de ello parece positivo.

Karen Hoyt, ex director ejecutivo del Proyecto sobre Fraudes Espirituales, una organización evangélica dedicada a desenmascarar a los grupos religiosos no ortodoxos y aberrantes, coincide en decir:

> La Nueva Era está respondiendo al horrible dilema en que nos encontramos y al que la iglesia *no* está respondiendo. . . La Nueva Era está tratando de articular un camino para hacer frente a la abrumadora naturaleza de la vida. . .
>
> La iglesia está convencida de que la respuesta está en la "antigua" tradición, que es doctrinalmente correcta, pero que no es correcta en los aspectos prácticos de la vida.
>
> Los cristianos también están desesperados (por tener respuestas), pero no saben cómo decir eso a los líderes de su iglesia, sin sentirse derrotados e inadecuados.

En la introducción del libro *The New Age Rage* (El furor de la Nueva Era), un análisis crítico del movimiento de la Nueva Era llevado a cabo por el personal del Proyecto sobre Fraudes Espirituales, Hoyt identificó 10 áreas en las cuales los cristianos pueden estar de acuerdo con la Nueva Era, definida en términos amplios:

1. Su énfasis en la cooperación antes que la competencia (en un sentido personal, no económico).
2. Su deseo de proteger la creación, en lugar de explotar y destruir los recursos de la tierra.
3. Su interés en la creatividad. (Los cristianos a menudo se encuentran defendiendo la mediocridad y la rigidez, en lugar de incentivar la espontaneidad y la creatividad.)

4. Su promoción de la causa de la paz en el mundo.
5. Su apelación por una transformación radical, un cambio total de la mente (aunque la idea cristiana del cambio necesitado es muy diferente del que aboga el movimiento de la Nueva Era).
6. Su énfasis en la importancia del cuerpo y su cuidado mediante el ejercicio apropiado, la alimentación sana y los buenos hábitos.
7. Su apoyo del potencial humano y la imagen personal positiva. (Los cristianos creen que la gente ha sido creada a la imagen de Dios, y por tanto apoyan el potencial humano y la necesidad de una imagen personal positiva. Sin embargo, no creen en un potencial humano ilimitado y en un yo sin tacha.)
8. Su posición en la aldea global. Uno de los cambios más radicales en los últimos 20 años es el darse cuenta de que no podemos seguir funcionando como una nación aislada, política y económicamente: una crisis en un país afecta a todo el mundo.
9. Su deseo de trabajar para lograr un ambiente no tóxico.
10. Su uso de la red formada por el contacto personal. (Cuando los nuevaeristas hablan acerca de esto, algunos cristianos se ponen nerviosos y visualizan una conspiración mundial, pero la verdad es que la red de difusión más poderosa y efectiva que jamás haya existido es la iglesia cristiana.)

Quizá aquí uno podría hacer eco de las palabras del reformador protestante Juan Calvino, quien dijo: "Toda verdad es la verdad de Dios."

Una de las pocas observaciones hechas por Dave Hunt, crítico de cultos de mano dura, que casi se aproxima a ser una palabra semibondadosa acerca de la Nueva Era, fue su reconocimiento de que "el llamado para darnos cuenta de nuestro pleno potencial a fin de realizar nuestro destino y remontarnos a nuevas alturas ante la amenaza de un colapso ecológico y una destrucción nuclear, y salvar a nuestro mundo y a nuestra raza y establecer un gobierno para un nuevo mundo de amor y de igualdad, tiene un atractivo universal".

Cuando se ha cernido con discernimiento el trigo y la paja, mi evaluación es que *hay* algo de trigo en el movimiento de la Nueva Era.

Por ejemplo, la medicina moderna podría ser mejorada considerablemente si los médicos en sus prácticas adoptaran algo de la filosofía —pero no todas las técnicas— del cuidado *holístico* de la salud. Los pacientes deben ser tratados como personas completas, y las dimensiones espirituales de su bienestar deberían jugar un papel vital en la intervención médica.

Mucho del cuidado actual de la salud está fragmentado y es

frustrante. Cuando escribo este capítulo, una de nuestras hijas casadas (que es enfermera) ha tenido justamente una experiencia así. Llevó a su bebé para que recibiera tratamiento médico en una clínica pediatra. El bebé tuvo que ser hospitalizado, pero ella nunca volvió a ver al pediatra después de que su bebé fue enviado al hospital —tampoco vio a ningún otro doctor en el hospital más de una vez mientras su hijo estuvo internado. Los especialistas ordenaron 12 análisis diferentes, ¡pero *ninguno* mostró interés en la condición total del niño, o cómo debería ser coordinado el tratamiento!

Esto hace que uno se dé cuenta de cuán cerca de lo cierto estaba el crítico social Ivan Illich cuando dijo: "La comunidad médica se ha convertido en una gran amenaza para la salud."

Tampoco debemos suponer que solamente la "elite" médica está calificada o es capaz de sanar. Hay que encomiar mucho el creciente "bienestar" y los programas de prevención de la enfermedad que son patrocinados por las universidades y la industria. El énfasis adecuado en asumir nuestra propia responsabilidad para mantener nuestra salud personal y hacer en nuestro estilo de vida cambios consecuentes con la buena condición física es beneficioso y digno de alabanza.

La Nueva Era también tiene una analogía válida cuando liga la opresión humana y la opresión de la naturaleza en el ámbito de la ecología. La justicia económica y la responsabilidad ecológica van de la mano como ha señalado J. Ronald Engel, profesor de ética social en la Facultad Teológica de Meadville/Lombard, en Chicago. El paradigma del conflicto de la tierra y la humanidad como un solo conflicto aflora también en los libros proféticos de Oseas y Amós en el Antiguo Testamento, y en la epístola de Pablo a los Romanos, en el Nuevo Testamento.

Los nuevaeristas también tienen razón en su evaluación de las falacias del pensamiento reduccionista acerca de la ciencia y la sociedad. Las presuposiciones culturales y las estructuras necesitan ser evaluadas a la luz de "todos".

El filósofo y matemático francés Blaise Pascal (1623-62) dijo: "Todo se mantiene unido por una cadena natural, aunque imperceptible, que vincula las cosas más distantes y diferentes. Por tanto, yo creo que es igualmente imposible conocer las partes sin el todo y conocer el todo sin conocer las partes en detalle."

El físico nuevaerista Fritjof Capra da en el clavo cuando denuncia "la creencia en el método científico como la única aproximación válida al conocimiento, el criterio de que el universo es un sistema mecánico compuesto por material elemental formando bloques; el criterio de que la vida en la sociedad es un conflicto competitivo por la existencia; y la

creencia en un progreso material ilimitado que tiene que ser logrado mediante un crecimiento económico y tecnológico".

Ronald J. Sider, profesor de teología en el Seminario Bautista, en Filadelfia, observa con aprobación que Capra y Charlene Spretnak (coautores de *Green Politics* [Política verde]):

> hablan representando a millones en el Occidente, que sienten correctamente el fracaso del naturalismo occidental y del materialismo arraigado en el movimiento de la Era de las Luces del siglo XVIII. Ellos andan buscando a tientas una recuperación de significado y de profundidad espiritual. Saben cada vez más que los artefactos materiales no constituyen una respuesta a los anhelos humanos. . . Los cristianos evangélicos han estado enfatizando los mismos puntos. Nosotros también rechazamos la afirmación del naturalismo filosófico moderno de que la realidad sólo es material y que el conocimiento científico es la única avenida hacia la verdad. Sabemos que la revelación sobrenatural también provee conocimiento.

En el frente de los potenciales humanos, muchas sicotecnologías de la Nueva Era son útiles y han contribuido con alguna información e introspección en el tratamiento de la ira, la tensión, el miedo y el dolor. La realimentación vital, la hipnosis, el entrenamiento asertivo, la meditación, la visualización y el análisis de sueños, entre otras terapias, pueden ser de ayuda. Sin embargo, se necesita una palabra de precaución: Esta es una área amplia y gris, donde se requiere de un discernimiento cuidadoso para evitar caídas. Y algunas técnicas, como veremos en el capítulo 25, son totalmente decepcionantes y completamente inútiles, y aun peligrosas porque constituyen una amenaza para la vida.

Por otro lado, la filosofía educativa de la Nueva Era, que incentiva el "enfoque total", la percepción nueva, el despertar enfocado de la conciencia y un sentido de flujo, es una contribución positiva. Algunas de las técnicas que enseñan a los atletas a establecer y alcanzar metas para una actuación cumbre también parecen ser tanto creativas como saludables.

Junto con estos, podemos también tomar en cuenta la investigación, la búsqueda de la verdad, la exploración de soluciones imaginativas e intuitivas para los problemas humanos y científicos, en el lado positivo de la evaluación de la Nueva Era.

"Ellos (los nuevaeristas) están en muchas maneras nuevas planteando preguntas, resaltando cosas y. . . contribuyendo al clima de la opinión", declaró el preeminente sociólogo y escritor Robert Bellah, durante una entrevista en su oficina llena de libros en el cuarto piso del Barrows Hall en la Universidad de California, en Berkeley. "Pero no son capaces de formar grupos fuertes; son demasiado evanescentes."

Y Robert Ellwood declara: "No hay que pasar por alto la posibilidad de que por lo menos algunos de los nuevaeristas pueden estar descubriendo cosas importantes acerca de la vida. No todo es reduccionismo sicológico y tontería. Están emergiendo importantes cosas acerca de la gente y la realidad."

Gordon Melton dice que aunque él piensa que el movimiento de la Nueva Era es "superficial" y "tiene que ceder paso a una religión que puede sostener a la gente por toda la vida", hay también un vuelco positivo. "La Nueva Era puede conducir a la gente a un resurgimiento religioso", comenta con ironía el barbudo profesor de Santa Bárbara. "Mientras que alcance gente que de otro modo sería inalcanzable, está bien."

Y Carl F. H. Henry, un notable teólogo cristiano evangélico, expresa un reticente cumplido al poder, si no al contenido, de la religión de la Nueva Era cuando dice que "es una evidencia confirmadora de que los comunistas y otros que intentan extirpar la religión están abocados a una tarea infructífera. El hombre es por naturaleza religioso; la historia humana es, por naturaleza, historia religiosa".

En el grado en que la Nueva Era, amorfa y multifacética como es, nos reta a que examinemos críticamente nuestra cosmovisión (qué es real, qué es lo correcto, qué es verdad metafísica y ontológicamente) la Nueva Era nos presta un servicio importante. De esta manera, es crucial no sólo entender este movimiento, sino también discernir sus dogmas bien y sabiamente.

24

Teorías de conspiración

Constance E. Cumbey, una activa crítica de la Nueva Era y semijubilada abogada de Detroit, se sentía en su ambiente.

Hablando todo el tiempo sin parar, pasaba frenéticamente el grueso fajo de carpetas de archivo y las páginas de un bloque de papel amarillo para notas de tamaño folio, que había sacado por montones de su gigantesco maletín. Cumbey, cuyo libro *Hidden Dangers of the Rainbow* (Peligros ocultos del arco iris) levantara olas de conmoción en toda la comunidad evangélica en 1983, estaba buscando la evidencia necesaria para apoyar sus puntos de vista en un animoso debate público. Sus oponentes eran otros cristianos conservadores "observadores" de cultos, asistiendo a una convención anual anticultos.

La contención básica de Cumbey era, y es, que el movimiento de la Nueva Era es una siniestra conspiración dirigida por Satanás para apoderarse del mundo, eliminar a los cristianos y a los judíos, y forzar la adoración universal al Anticristo.

Ya para 1988 la sensacionalista influencia de Cumbey había perdido un tanto su atractivo, pero otros habían entrado en la controversia esgrimiendo las mismas deplorables teorías de conspiración en relación con la Nueva Era y el fin de los tiempos. En el proceso,

varios líderes cristianos prominentes fueron señalados como colaboradores del diabólico movimiento, según lo expuesto por Cumbey, el escritor Dave Hunt y otros de la misma línea de pensamiento.

La mayoría de los libros que proyectan a la Nueva Era como una conspiración se han vendido extremadamente bien en el mercado cristiano, dando evidencia de una continua fascinación con las profecías sobre el fin del tiempo. El grupo directivo del Proyecto sobre Fraudes Espirituales categoriza a este género como "Apocalíptico-Conspiracional".

Texe Marrs, un oficial jubilado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, escribió el libro *Dark Secrets of the New Age: Satan's Plan for a One World Religion* (Secretos oscuros de la Nueva Era: El plan de Satanás para la creación de una sola religión mundial), apoyándose fuertemente en su interpretación de la profecía bíblica, particularmente del libro de Daniel, para ligar los "inicuos" objetivos de la Nueva Era con el "apresuramiento hacia el Armagedón".

> La Nueva Era parece ser el instrumento que Satanás usará para lanzar su Anticristo al poder. Una vez que él esté afirmado en su trinchera, unirá todos los cultos y las religiones en una sola: la Religión Mundial de la Nueva Era. Cuando los cristianos rehúsen ser iniciados en este sistema religioso satánico, se les someterá a un trato muy duro. Muchos serán conducidos a la muerte. La Nueva Era está trabajando duro ahora para establecer un ambiente de odio hacia los cristianos y lo que ellos defienden, de modo que el humor del público esté listo cuando el Anticristo empiece sus brutales programas anticristianos.
>
> Una campaña de propaganda de la Nueva Era está ya en pleno movimiento para *catalogarnos* como separatistas y amantes de la guerra. *Nosotros* somos descritos como la Bestia, el Anticristo, como una especie racial inferior, no apta para el reino de la Nueva Era. Los cristianos que disciernen ven estas señales y saben lo que está sucediendo (itálicas del autor).

Y Elissa Lindsey McClain, quien fuera previamente nuevaerista y se convirtiera después en una cristiana fundamentalista, cita el "'Plan' Mundial y los 'Sabios'" de la Nueva Era como que es "prácticamente idéntico al de la Junta de lo Oculto de la SS de Adolfo Hitler en Alemania, sobre el cual fue fundado el nazismo".

Ella atribuye esta información a la señora Cumbey (quien escribió la introducción del libro de McClain, *Rest from the Quest* [Descanso de la búsqueda]) y a Hunt, quien expuso sus teorías de conspiración en los libros *The Seduction of Christianity* (La seducción del Cristianismo) y *Peace, Prosperity and the Coming Holocaust* (Paz, prosperidad y el futuro holocausto), así como en otros libros.

El problema con estos libros, desde una perspectiva periodística, es que la investigación, aunque extensa, carece del apoyo de la evidencia incontrovertible. Los hechos son manipulados, las afirmaciones son

indocumentadas, las conclusiones son prejuiciadas y la lógica es defectuosa en varios puntos vitales de conexión. Eso es para no decir que todas, o casi todas, las aseveraciones no son veraces. Pero a menudo están vinculadas a postulados improbables así como a inferencias no cuidadosas.

Pero, ¿qué importa eso? ¿Es la conspiración de la Nueva Era un hecho o una ficción?

Para empezar, necesitamos examinar lo que los nuevaeristas quieren decir (o al menos lo que *dicen* que quieren decir) por conspiración, y luego comparar eso con la manera en que la conspiración es proyectada por los críticos cristianos de la Nueva Era.

Marilyn Ferguson, cuyo libro *The Aquarian Conspiracy* (La conspiración de Acuario) capitanea la Nueva Era, enturbió las aguas y causó mucho del debate acerca de "una red de difusión sin líder, pero poderosa. . . trabajando para producir un cambio radical en los Estados Unidos". Esta red de difusión "es una conspiración sin una doctrina política. Sin un manifiesto. Con conspiradores que buscan el poder sólo para dispersarlo, y cuyas estrategias son pragmáticas, aun científicas, pero cuya perspectiva aparece tan mística que ellos titubean en discutirla".

Estos "pequeños racimos" y "redes flojas de difusión", cree la señora Ferguson, están en todas partes: "miríadas de puntos de entrada" —difundiendo las "nuevas opciones" de la Nueva Era en un tipo de proceso colectivo autogenerado y autoorganizado.

¿Una conspiración? Sí, es cierto, proclama ella. Una colusión de postulados compartidos: "Una serie de sonidos resonantes y las redes de difusión llegan a ser la conspiración largamente profetizada."

Sin duda es muy exagerado; hasta parecen puros sueños. Al igual que Hunt y Cumbey, Ferguson (de quien, extrañamente, la señora Cumbey es confidente) también ve conspiraciones al final de cada arco iris de la Nueva Era.

Como lo presentara la señora Cumbey en su libro *Hidden Dangers of the Rainbow* (Peligros ocultos del arco iris), el liderazgo de *todo* el movimiento de la Nueva Era ha estado unido por décadas siguiendo las instrucciones de Alice Bailey (1880-1949), que alguna vez fuera la teosofista y misteriosa espiritualista cuyos seguidores meditan juntos típicamente en cada luna llena. Sus escritos, afirma la señora Cumbey, "son seguidos meticulosamente por el movimiento de la Nueva Era. . . al pie de la letra, como a una receta". Y la señora Cumbey añade que la dirección total de la conspiración, llamada "el Plan", ha sido planificada en el libro *The Open Conspiracy* (La conspiración abierta), de H. G. Wells.

Elliot Miller, editor del *Diario de Investigación Cristiana,* una

publicación conservadora contraria a las sectas, descarta prolijamente la teoría de la señora Cumbey:

> El movimiento de la Nueva Era no puede ser como la presenta la señora Cumbey en su libro *Hidden Dangers of the Rainbow* (Peligros ocultos del arco iris), y al mismo tiempo ser la red de redes flojamente estructurada y descentralizada que tanto los nuevaeristas como Marilyn Ferguson. . . y los observadores cristianos como yo mismo hemos afirmado. Para que todo el movimiento siga un Plan detallado "como si fuera una receta", tendría que estar estrechamente organizado y jerarquizado. Tal actividad perfectamente coordinada es inaudita (entre ocultistas, cristianos, o cualquier otro) donde tales controles no existen. . .
>
> Para que el movimiento de la Nueva Era esté orquestando fríamente grandes acontecimientos en cada nivel de la sociedad y sea capaz de una inminente toma del mundo, tendría que ser casi omnipotente y omnipresente. En resumen, no estaríamos hablando ya de un *movimiento* sino de una conspiración en el sentido más subversivo y amenazante de la palabra, similar a las conspiraciones monolíticas y que todo lo penetran, atribuidas por algunos a los iluminados, a los jesuitas, a los banqueros internacionales, etc.

Miller también arrasa con el argumento de la señora Cumbey en el sentido de que el imperio mundial de H. G. Wells se ensambla con el "sistema de guía planetaria" de la Nueva Era. De hecho, dice él, el plan de Wells no deja campo para el misticismo.

Alice Bailey *sí* traza un "Plan" para preparar el mundo para la Nueva Era y un Cristo de la Nueva Era, y algunos importantes líderes de la Nueva Era están actuando para establecerlo. La Universidad Bailey para los Estudios Esotéricos en Nueva York ofrece materiales acerca del Nuevo Grupo de Servidores Mundiales, que es la red de individuos que Bailey predijo que canalizarían la energía del Cristo reaparecido, el ecléctico Avatar de la Nueva Era.

Pero aquellos que ven el Plan de Bailey como una conspiración presente y organizada son ingenuos. Es como si creyeran que un juego de fantasía con gigantescos calabozos y dragones estaría preparado para ser jugado, con reglas y personajes esotéricos, todos en su respectivo lugar, y que los jugadores existen y ya están actuando coordinadamente en algún "tablero de juego" en el mundo. Esto no puede ser demostrado convincentemente.

Dave Hunt, intrépido investigador y convincente conferenciante en mi opinión también reacciona exageradamente contra los peligros de la Nueva Era. Usa una brocha de un kilómetro de ancho para poder pintar en el mismo rincón a cualquiera que parezca tener nociones compatibles con la manera de pensar de la Nueva Era. Así, al definir "hechicería", incluye visualización y "pensamiento positivo/posibilidad" con "cualquier intento de manipular la realidad (interna, externa, pasada, presente y futura) mediante varias técnicas de control de la mente sobre la materia, que abarca desde la alquimia hasta la astrología".

Quizá eso no sea tan sorprendente a la luz de que Hunt niega que la sicología pueda ser "cristiana". Así, en el marco de referencia de Hunt, los cristianos que emplean cualesquiera de las sicotecnologías están en la misma cama con la Nueva Era, aun si lo hacen inocentemente.

El error de Hunt, de acuerdo con H. Newton Malony, director de programas que integran la sicología y la teología en el Seminario Teológico Fuller en Pasadena, California, es que Hunt "idealiza el racionalismo y el dogma correcto", convirtiéndolo en una "religión hiperracional".

Curiosamente, algunos consideran a Hunt un tonto llorón y lo han criticado por presentar una "visión truncada" (en su libro *Seduction of Christianity* [Seducción del cristianismo]) que no afirma con suficiente fuerza la cosmovisión bíblica.

"Esta fe encogida no puede prevalecer ante el pensamiento de la Nueva Era que se ha desencadenado sobre la iglesia moderna con una avalancha de herejía, error y seducción", machacan Gary DeMar y Peter J. Leithart en el libro *The Reduction of Christianity: Dave Hunt's Theology of Cultural Surrender* (La reducción del cristianismo: La teología de Dave Hunt acerca de la rendición cultural).

Pero también existe el peligro de una reacción exagerada en el sentido contrario.

En respuesta a una declaración hecha por Gordon Melton, director del Instituto de Santa Bárbara para el Estudio de la Religión Americana, de que él no veía a la Nueva Era como una amenaza, la revista *Time* pontificó: "Aun eso es quizá una condenación demasiado dura para servir como la palabra final sobre lo que esencialmente es una inofensiva antología de ilusiones."

El famoso historiador Will Durant predijo en la década de 1950 que la última confrontación mayor de la historia occidental no sería entre la democracia y el comunismo, sino entre la mentalidad de las religiones occidentales cristianas y las religiones orientales. Tal choque de cosmovisiones, occidental o accidentalmente, dista de ser inofensivo, o en el mundo de hoy, una ilusión.

Una perspectiva moderada y, en mi opinión, correcta de la Nueva Era como conspiración es expuesta en el libro *Unmasking the New Age* (Desenmascarando la Nueva Era), de Douglas Groothuis: "El movimiento de la Nueva Era es vista mejor como un cambio de cosmovisión que como una conspiración global unificada. Esto no quiere decir que se minimice su influencia, sino que se le reconoce como una fuerza

intelectual, espiritual y cultural que se ha de tomar en cuenta con absoluta seriedad."

En una entrevista en la oficina ubicada en el sótano de su Centro de Investigación en Seattle, Groothuis añadió esto con respecto a la amplia agenda de la Nueva Era: "La filosofía de que si la Nueva Era puede hacerlo, luego, nosotros los cristianos no podemos hacerlo, es un proceso que con el tiempo pone bajo cuarentena áreas de la vida que Dios quiere que nosotros disfrutemos."

Tampoco se puede descartar el vocabulario distintivo de la Nueva Era simplemente porque esté en boga. Sería "tan erróneo concluir que estas palabras siempre indican compromisos espirituales de la Nueva Era, como lo sería concluir que la terminología bíblica siempre indica un compromiso cristiano", señala Robert Burrows, un crítico investigador de la Nueva Era.

El enfoque de la señora Cumbey de culpable por asociación ensucia palabras perfectamente buenas como *"holístico"*, "paz", "aldea global", "hebra global", "la nave espacial Tierra", "madre Tierra", "arco iris", "interdependiente", "paradigma", "visión", "autorrealización", "transformación", "trascendente", "inmanente", "red de difusión", "conciencia", "desarrollo personal", "actitud mental positiva", "potencial humano", "energía", "unidad" y "despertar", junto con frases tales como: "haz lo que te gusta", "estoy sintiendo buenas vibraciones", etc.

Por ejemplo, el uso que la Nueva Era hace del símbolo del arco iris empezó aparentemente hace unos pocos años con unas pequeñas calcomanías del arco iris que eran pegadas en las ventanas o en las placas de los automóviles. La conexión exacta con lo oculto, y qué grupo o grupos usaron primero el símbolo no es seguro. Algunos observadores señalan a la enseñanza tibetana de que el arco iris simboliza el último estado perfecto de divinidad del hombre y la fusión del bien y el mal, la sombra y la luz. Otros citan las referencias de la Nueva Era al "puente del arco iris", de las "energías del arco iris" y a los colores de los "siete rayos" de los chakras. De cualquier modo, la asociación del símbolo con el movimiento de la Nueva Era quedó firmemente fijada en la mente de muchos con la publicación del libro de la señora Cumbey: *Hidden Dangers of the Rainbow* (Peligros ocultos del arco iris).

Sin embargo, en la Biblia el arco iris es el primer símbolo celestial de promesa de parte de Dios y ha tenido gran significado para el creyente judío y cristiano a través de las edades. ¡De manera que parece una capitulación innecesaria de parte de estos creyentes dejar a un lado este símbolo anteriormente lleno de significado!

El significado detrás de estas expresiones depende de quién está

usándolas y del contexto. Sólo a partir de esta interpretación más profunda se puede discernir la cosmovisión del que habla.

La Convención Bautista del Sur, la más grande denominación evangélica en los Estados Unidos, hizo una declaración acerca del movimiento de la Nueva Era en 1985, que contiene un concepto prudente: "Sé especialmente cuidadoso de no inclinarte hacia un tipo de historia desinformada, caracterizada por una sobresimplificación y un temor indiscriminado de que estás amenazado por conspiraciones de toda clase. Mientras el pensamiento de la Nueva Era y las actividades con orientación nuevaerista son serias y peligrosas, no permitas que su presencia e influencia te conduzcan a una desconfianza indiscriminada hacia otros hermanos cristianos y a una desilusión general con respecto a las instituciones auténticamente cristianas."

Hablando cautivadoramente acerca de las teorías de la conspiración de la Nueva Era, Carl Raschke, especialista en nuevas religiones, nos advierte que no caigamos del lado de uno de los "dos mitos por los cuales vivimos".

Uno de ellos, dice él, es la presuposición de que el movimiento de la Nueva Era es "sólo raíces sin estructura ni flores, los anhelos y sensibilidades profundamente reprimidos que están brotando como hongos sobre todo el húmedo terreno de la cultura judeo-cristiana.

"El otro mito es que esto es algún tipo de conspiración gigante, centralizada, contra la iglesia cristiana, dirigida por el mismo Lucifer."

Robert Ellwood, experto en las religiones de la Nueva Era, expresó sus propios pensamientos con respecto a ponerlo todo en perspectiva, mientras terminábamos una hora de discusión y se alistaba apresurado para dictar una clase:

"No te dejes arrastrar por ver la Nueva Era como si fuera el asunto único y más importante que se está manifestando en la sociedad americana. La religión convencional es aún grande y seguramente lo seguirá siendo durante toda la década.

"Hay siempre muchísimas personas que viven vidas ordinarias, bastante inafectadas por lo que los medios de difusión masiva toman como tema o por lo que aparenta ser prominente."

25

Falsedades, fraudes y placebos

A Woody Allen, actor, comediante y director cinematográfico, parece encantarle los "absurdos" de la vida. Uno de los que le gusta contar es su versión de la historia de Abraham e Isaac, del capítulo 22 de Génesis.

Según Allen, Abraham creyó que Dios le mandó que sacrificara a su hijo Isaac porque "fue una voz profunda y resonante, bien modulada, y nadie en el desierto podía tener una resonancia semejante". Después, cuando Abraham tuvo vergüenza de que no había captado la "pequeña broma" de Dios acerca de Isaac, Dios le dijo: "Esto prueba que algunos hombres obedecerían cualquier orden, no importa que sea una burrada, siempre que provenga de una voz resonante y bien modulada."

Aunque Allen toma la historia fuera de contexto, pues Dios estaba probando a Abraham, no burlándose de él, señala claramente la necesidad de discernimiento. Hay gente que cree cualquier cosa, especialmente cuando viene por medio de la voz de la religión.

Esto parece aplicarse particularmente al "creer fácil" de la Nueva Era cuando algunas presuposiciones y programas ofensivos y sagaces son tragados enteritos por personas desesperadas por hallar salud,

riqueza, felicidad, o simplemente respuestas sencillas y con significado para la vida en un mundo grande e inescrutable.

Algunas prácticas de los videntes, después de un examen minucioso, resultan ser simulacros bien intencionados. Otros productos y protocolos nuevaeristas son veladas falsedades y fraudes; aun otros producen resultados, pero por razones distintas de las anunciadas por sus practicantes. (Ya hemos considerado el "efecto del placebo" en el capítulo 18.)

En el campo de la medicina mística, técnicas tales como la acupresión, la quinesiología, "la terapia del toque", se basan todas en la presuposición de que hay un flujo invisible de energía (el Chi) que rodea el cuerpo humano y afecta la fuerza muscular. Al activar los "músculos indicadores", este campo de energía puede ser "leído" para diagnosticar una vasta gama de dolencias e intolerancias a la comida, o a lo menos eso dice esta teoría.

El doctor Paul C. Reisser narra un ejemplo de este método: Un terapista tira hacia abajo el brazo de un paciente, quien sostiene varios tipos de comida en la otra mano. "Si el brazo parece débil, la comida sostenida se considerará inadecuada para esa persona, no importa cuál sea su valor nutritivo. Se dice que tales prácticas revelan la 'sabiduría del cuerpo' para determinar qué necesita o qué es malo.

"Desafortunadamente", añade Reisser, "no tienen ninguna base en la fisiología y requieren que el terapeuta (y si es posible también el paciente) acepte la idea de un flujo invisible de energía."

Vi este método de "prueba" en una Celebración de Innovación en San Francisco. Un joven que vestía una colección de prendedores de arco iris estaba tratando de decidir cuál de cinco modelos de pirámides de alambre era adecuado para él. La joven que vendía las pirámides le dijo que colocara la pirámide sobre su cabeza y presionara firmemente su pulgar contra su dedo medio.

Luego ella tiró los dedos de él hasta que quedaron separados. La pirámide que ofrecía mayor resistencia (según se pretendía, la que producía la más fuerte unión de los dedos), decía ella, era la que él debía comprar.

Según el resultado, él pagó 34,95 dólares por el modelo de pirámide, segundo en la escala de precios, y continuó muy alegre su camino. El próximo cliente era un hombre que buscaba una pirámide para reducirle la tensión mientras conducía en las autopistas y "cuando iba a las tiendas". Yo sonreí imaginándome las reacciones de otros conductores en las autopistas cuando le vieran pasar en el carril de mayor velocidad ¡con una pirámide de alambre sobre la cabeza!

Mientras tanto, Brett Bravo, consejera vidente, maestra, sanadora, diseñadora de joyas y organizadora del "Centro Atlético Espiritual

Ciudad de Esmeralda", daba una conferencia acerca de cómo usar la mística de los cristales para tener buena salud.

Siéntate en el piso, decía, y sostén un cristal en tu mano derecha. Míralo por varios minutos. "El cristal comenzará a equilibrar tus energías." Luego échate de espaldas, pon el cristal sobre tu plexo solar y coloca una mano encima del cristal. "Los rayos cósmicos van a penetrar y los rayos físicos van a estimular tu cuerpo emocional."

¿Cómo estar seguros de que nuestro cristal ha sido limpiado de una manera adecuada? La señora Bravo, quien dice haber tenido contacto con las rocas desde los cinco años, y quien una vez analizó el fondo de pozos de petróleo para la Compañía de Petróleos Shell, permitió que escogiéramos entre: a) enterrar nuestro cristal por una semana; b) lavarlo en agua de mar; c) darle un tratamiento con humo (un tizne de salvia es favorito entre los indios norteamericanos); d) hacer pasar un desmagnetizador sobre él; o e) ponerlo sobre nuestra frente y ordenarle: "¡Aclárate!"

"El mito es para que lo descifren ustedes. Uno hace con el cristal lo que su corazón le dice que haga", dijo ella con una encogida de hombros.

Sin embargo, mientras la señora Bravo ensalzaba los efectos curativos de los cristales, declaraba que la creencia en el poder de las "piedras del parto" no tenía mérito, "ellas no tienen nada que ver con nada".

En la sala nadie cuestionaba ninguna de sus presuposiciones. De a momentos pensaba que alguien debería simplemente pararse y gritar: "¡Bah, eso es una patraña!", o algo por el estilo.

Theodore Roszak, un sicólogo social, ha observado: "Es el mito que aceptamos como verdad sin cuestionarlo que tiene influencia sobre nosotros."

El llamado para el discernimiento con respecto a las tecnologías y las afirmaciones de la Nueva Era debería ser especialmente fuerte y claro cuando se trata de procesos que involucran el cuerpo humano.

Los responsables de formular la opinión de la Nueva Era, como Marilyn Ferguson y Ken Wilber, aceptan el hecho de que un campo como la salud *holística* ofrece numerosas oportunidades para el fraude y la decepción. Ferguson ha sugerido que las reglas básicas deberían incluir "asegurar que los procedimientos no ortodoxos sean usados sólo para complementar los tratamientos convencionales, antes que someter a los pacientes a un riesgo innecesario".

En esta área, la cirugía síquica ha sido desenmascarada por sus procedimientos prevalecientes de prestidigitación, tales como doblar los dedos para simular que están penetrando en la carne humana. Otro

truco es guardar sangre y tumores falsos en un dedo pulgar hecho de plástico.

La publicación *Rocky Mountain Skeptic* (El escéptico de las Montañas Rocosas), informó que la señora Bela Scheiber había guardado en una gasa escondida en su mano algunos materiales que el cirujano síquico llamado "Hermano Joe" había extraído públicamente de su cuerpo sin hacer ninguna incisión. Cuando ella hizo analizar la sangre de la gasa en el Laboratorio Chematox en Boulder, Colorado, resultó ser "sangre no humana sino de pollo".

Aquellos que han dado por tierra con el lado síquico del andar sobre fuego, encontraron que el secreto reside en conocer la diferencia entre temperatura y calor, y entre el concepto de dolor y el concepto de ser quemado. Una sartén de metal, calentada hasta 150 grados centígrados en un horno, por ejemplo, contiene mucho más calor "quemable" que un pastel horneado en la misma temperatura. Aunque el espectáculo puede ayudar a los participantes a sobreponerse al miedo y desarrollar confianza personal, la afirmación de que andar sobre el fuego implica poderes paranormales es una falsedad.

A pesar de todo, parece que nadie es inmune a las creencias falsas. Peter Glick, sicólogo social de la Universidad de Lawrence en Appleton, Wisconsin, informó sobre una prueba sicológica que demostró que todos somos susceptibles a la creencia en la astrología. Los que creen en los horóscopos son más susceptibles a distorsionar la evidencia que reciben, de manera que no afecte sus creencias previas. Pero aun los escépticos, aunque tienden a ver la información más objetivamente, pueden ser presa de un razonamiento defectuoso cuando la descripción del horóscopo es halagadora, como sucede con la mayoría de los horóscopos.

Glick escribe: "Es sabido que la gente tiende a impresionarse exageradamente con respecto a la exactitud de las descripciones que contienen declaraciones vagas, como 'aunque usted es una persona amistosa, a veces es algo tímida', aun cuando las declaraciones de esta clase se pueden aplicar casi a cualquiera."

Cuando en mayo de 1988 el enfoque de los medios de difusión masiva brilló sobre el uso que los esposos Reagan hacían de las predicciones astrológicas, el presidente no negó haber leído horóscopos. Y el secretario de prensa de Nancy Reagan, la esposa del presidente, confirmó que desde el atentado contra la vida de su esposo en 1981, la primera dama había consultado a menudo "a una amiga suya que practica la astrología" en San Francisco, buscando confianza en la seguridad del presidente.

El periódico *Philadelphia Inquirer* dijo que Nancy Reagan, después de consultar a un astrólogo, insistió en que su esposo firmara el tratado

de los misiles nucleares entre Estados Unidos y la Unión Soviética a la 13:33 horas del 8 de diciembre de 1987. Reagan, quien firmó el tratado con el líder soviético Mikhail Gorbachev exactamente a esa hora, negó hacer decisiones políticas basado en la astrología.

La astrología presupone que la posición de las estrellas y los planetas influye en los acontecimientos de la vida del hombre, y ubica a la gente en categorías de acuerdo con los alineamientos astrológicos que prevalecían en el momento en que nacieron. No hay evidencia de que estas afirmaciones sean veraces, y en medio del escándalo astrológico en la Casa Blanca, los científicos expresaron su espanto por el "aparente retorno a la superstición medieval" en la conducción de los asuntos internacionales.

El Comité para la Investigación Científica de Afirmaciones Relativas a lo Paranormal publicó una declaración que decía que docenas de rigurosas pruebas hechas en los recientes años por los científicos han encontrado que los horóscopos "fallan por completo en predecir eventos futuros". En una prueba, dijo Andrew Fraknoi, profesor de astronomía de la Universidad Estatal de San Francisco, dos científicos examinaron más de 3.000 predicciones de astrólogos y encontraron que menos de un 10 por ciento de ellas resultaron correctas.

"Los científicos han advertido por años que dar prominencia a la astrología divorciada de la crítica puede tener su efecto en el público", continuó diciendo la declaración. "La intromisión de la astrología en los más altos niveles de la seguridad nacional es ahora causa de una creciente preocupación. . . Es vital que el público tenga un claro discernimiento entre la ciencia y la seudociencia."

El sistema astrológico fue establecido en tiempos antiguos, añadió Fraknoi, y desde entonces la posición de la tierra ha cambiado algo con respecto a las constelaciones, de modo que los signos del zodíaco que se captan ahora no son aquellos que eran observados por los antiguos.

Otra afirmación de la astrología es que los efectos de los cuerpos celestiales sobre la gravedad y las mareas pueden influenciar la vida de un bebé. Pero los científicos han calculado que la influencia gravitoria del tocólogo que hace nacer al niño es seis veces mayor que la de, por ejemplo, el planeta Marte. ¡Y el efecto de la marea del tocólogo es mayor por un factor de dos trillones!

El mismo mecanismo nebuloso de vanos sueños y del razonamiento divorciado de la crítica entra en juego en la canalización.

Las personas que buscan tener noticias de seres amados que han muerto quieren oír cosas del "otro lado" que les den seguridad. Y los médiums más populares parecen ser muy expertos en sicología y en la observación de la expresión de sus clientes para obtener datos clave haciéndolos hablar, prosiguiendo a exponer información vaga tentativamente introducida de antemano, y haciéndola más específica si reciben confirmación.

Karl Sabbagh, un escritor de ciencia, ofrece una explicación:

> Yo creo que el cerebro humano tiene una rueda dentada que se ubica en su sitio cada vez que la gente es confrontada con algo en lo cual desea creer. Cada vez que se encuentran con el ejemplo de un fenómeno que refuerza la creencia en que ellos están interesados en preservar, el resorte principal de su creencia se refuerza un poco más. Pero si después se chocan con algo que no refuerza su creencia, algo que aun contradice la hipótesis que ellos están alimentando con cuidado, la rueda gira en la dirección opuesta, aunque el resorte no se afloja, queda siempre tan fijo como estaba, y su fe queda, no se conmueve.

Aunque ya hemos tratado del *modus operandi* de los canalizadores en un capítulo previo, es importante mencionarlo de nuevo, enfatizando que esta es un área en que el engaño y el fraude están desenfrenados. Patricia-Rochelle Diegel, doctora sicóloga y médium de Sedona, Arizona, quien "ofrece consultas sobre inmortalidad", dice: Cuando un canalizador afirma ser "el canal exclusivo o energía (de una entidad). . . debería prenderse una pequeña lucecita que indique: '¡Codicia!'"

Diegel, una gordita alegre que gusta engalanarse con largas tiras de cuentas rosadas y celestes sobre una blusa que hace juego, observa que Jane Roberts, la famosa canalizadora de "Seth", solía pasearse mientras fumaba y transmitía los mensajes de Seth de una manera espontánea. Seth, que hablaba a través de Roberts, afirmaba que él solamente hablaba por medio de ella. Pero 300 médiums afirmaban haber canalizado a Seth, y la señora Roberts está ahora muerta. Esto nos presenta un dilema interesante: 299 médiums han sido engañados o son unos mentirosos. Seth miente o Roberts mentía. Por lo menos la función de médium en general es sospechosa.

En su libro *The Fakers* (Los falsificadores), Danny Korem, un mago-investigador y periodista, y Paul Meier, siquiatra, describen un vasto número de maneras en que la mente y los sentidos pueden ser engañados: mediante prestidigitación; uso de principios de sicología, matemáticas y física; objetos mecánicos escondidos, engaños físicos y mecánicos; ilusión óptica; distracción o atención enfocada en otra dirección; uso de un ayudante; y suerte y probabilidad.

Estas técnicas, el repertorio del oficio de los magos e ilusionistas, también han sido usados por evangelistas inescrupulosos y sanadores que predican la sanidad divina. Particularmente las ramas pentecostal y carismática de la iglesia cristiana necesitan limpiarse de todo esto. El "tráfico de milagros" de muchos de los evangelistas de la televisión y los

avispados proveedores de "un evangelio de salud y riqueza", deberían ser llamados a rendir cuentas por cristianos responsables y por los líderes denominacionales. Desafortunadamente, existe poco control sobre muchos de estos charlatanes vocingleros por el hecho de que no responden a ninguna denominación, y no rinden cuentas más que a ellos mismos, o a juntas de directores nominales que ponen su sello de aprobación sobre cualquier cosa que ellos hacen.

El hecho de que hay videntes y médiums que han sido culpados de falsificación y fraude está bien documentado. Algunos lo han admitido; otros, como el cirujano vidente "Hermano Joe", han sido desenmascarados.

Cuando Ben Fong-Torres, reportero del periódico *San Francisco Chronicle* (La crónica de San Francisco), junto con un fotógrafo visitaron a Kathy Reardon, una canalizadora en trance, ella les presentó el espíritu de una camarera irlandesa del siglo XV. Reardon cayó en trance, su cara se estremeció y sus hombros se encogieron, pero el espíritu de "Moira" no pudo proveer respuesta a preguntas específicas. De hecho, Moira dio varias respuestas incorrectas, dijo Fong-Torres.

Añadió que cuando Reardon "volvió en sí", parecía estar despreocupada por la actuación de Moira. "Si sienten que el acto tenía algo de sentido, está bien", dijo ella. "Si parte de ello fue intrascendente, también está bien. Yo le digo a la gente: 'No sigas la palabra de nadie por encima de la tuya propia'."

Después de dos años de estudio, la Academia Nacional de Ciencias concluyó enfáticamente que 130 años de investigación no han producido "ninguna justificación científica" para apoyar una creencia difundida en la existencia de percepción extrasensorial, telepatía mental o fenómenos similares.

Sin embargo, el comité reservó su más dura crítica al campo de la parasicología y las afirmaciones de evidencias de tales cosas como "el uso putativo del poder mental para doblar cucharas y atracar computadoras". El jefe del comité fue citado como diciendo que la calidad de la investigación en el campo era sorprendentemente pobre.

Sólo cuando aprendamos a discernir seremos capaces de "rechazar lo grotesco y evitar ser hipnotizados por su novedad", observó Irving Hexham, un profesor de estudios religiosos de la Universidad de Calgary en Alberta, Canadá.

Richard Ofshe, profesor de la Universidad de California, en Berkeley, quien ganara un premio *Pulitzer* por su investigación acerca de la secta de Synanon, sugiere probar la realidad preguntando: ¿Qué teoría está detrás de un programa o técnica? ¿Cómo se relacionan los procedimientos con la teoría? ¿Hay criterios objetivos para una evaluación?

La verdad importa, dice Timothy Philibosian, quien dirige una pequeña organización llamada Rivendell en Englewood, Colorado. Llamada con el nombre de la ciudad del santuario y la sabiduría en el libro *The Lord of the Rings* (El señor de los aros), de J. R. R. Tolkiens, Rivendell se dedica a discernir cosmovisiones en conflicto y evaluar lo que se afirma ser verdad.

"Nosotros siempre pedimos a la gente que defina sus términos", explicó Daniel Davis, ex colaborador de Philibosian, mientras comíamos en el restaurante Poppie's en Denver. "Yo generalmente pregunto: '¿Qué quieres decir con eso?' Si ellos definen términos vagos con otros términos vagos, las campanas de alarma deberían sonar en tu cabeza indicándote que simplemente la persona no sabe de lo que está hablando."

" '¿Cómo sabes eso?' o '¿y qué?' son señales de ¡detente!", interrumpe Philibosian, un abogado que ahora dedica todo su tiempo a Rivendell.

Por ejemplo, continuó, Shirley MacLaine le dice a una mujer que había sido violada que en una vida previa ella probablemente había sido un hombre que violó a una mujer, y ahora se está deshaciendo de su karma.

"Nosotros deberíamos simplemente preguntar: '¿Cómo *sabe* eso?'"

Cuando un terapeuta habla acerca de "equilibrar tus energías a través de poderes síquicos", la pregunta debería ser: "¿Qué quiere decir con 'energías'? ¿Qué quiere decir con 'poder síquico'? Defina sus términos." A un médium que supuestamente está en contacto con un antiguo egipcio, pídale que identifique una simple palabra, como la palabra egipcia que significa "aire". Y si la entidad le da el equivalente egipcio, compruébelo.

No deje que otros piensen por usted. Los niños deben entender no solamente *lo que* es verdad, sino también *por qué* algo es verdad. Ellos deberían empezar a aprender a analizar lo que leen, lo que ven en la televisión o lo que escuchan en la clase. ¿Qué presuposiciones se hacen? ¿Qué tren de lógica (si acaso lo hay) está siguiéndose? ¿Se están usando técnicas de propaganda? ¿Existe una agenda secreta? ¿Están diferenciados los hechos de los sentimientos?

Al hacer las preguntas "correctas", buscando evidencia, sopesándola, separando lo esencial de lo secundario y asignando probabilidades, estas son las maneras importantes de descifrar la seudociencia de la Nueva Era.

Yo difiero firmemente con la cosmovisión racionalista dura del escéptico escritor Isaac Asimov. Pero en mi opinión, da en el clavo cuando dice: "Examina cada pedacito de seudociencia y encontrarás

una sabanita que te dé seguridad, un dedo que chupar y una falda de la cual agarrarte. ¿Qué es lo que tenemos a cambio? ¡Incertidumbre! ¡Inseguridad!"

Daniel Davis dice que él ve un creciente enfoque egoísta en el pensamiento de la Nueva Era, correspondiente al desinterés en las "cosas difíciles. . . Querer ser rico sin trabajar, instruido sin estudiar, y santo sin abandonar tus vicios".

Tanto Davis como Philibosian dicen que el movimiento de la Nueva Era funciona como un placebo gigante: Los nuevaeristas no quieren enfrentarse al dolor. De esta manera buscan alivio por medio de cristales, acupresión, canalizadores y otras panaceas y utopías anheladas.

"Un mundo de fantasía conduce a la desilusión en el futuro", dice Philibosian. Sus observaciones han hallado eco en varias palabras de Karen Hoyt, del Proyecto sobre Fraudes Espirituales. La Nueva Era es "una cultura pegada a la adolescencia. . . con gran intensidad. Es una manera de escapar de la realidad porque la gente no puede adaptarse a los cambios en la cultura; el cambio es demasiado rápido como para ser procesado".

Los nuevaeristas, como cualesquier otros, quieren respuestas. Buscan trascendencia. Pero muy a menudo sus misterios manufacturados son promovidos mediante el enigma de segmentos publicitarios antes que con la verdad. Y a veces la verdad tiene que esperar.

Como anota Al Seckel, director de la Sociedad de Escépticos de California del Sur: "La gente debe ser capaz de vivir sin tener respuestas para algunas cosas, en vez de tener respuestas que son erróneas. . . Hay misterios *reales*, en torno nuestro. La aventura consiste en hallarlos."

A esto nosotros añadiríamos la sabiduría del libro de Job, en el Antiguo Testamento, tal como es interpretada por el connotado erudito judío Robert Gordis:

> El autor de Job es más que simplemente un filósofo. Mediante la alquimia de la belleza es capaz de hacernos sentir y apreciar y participar en los goces y glorias del mundo, reconociendo que. . . después que hayamos dado todas las explicaciones que la ingenuidad y la introspección humanas pueden ofrecer, siempre quedará un núcleo de misterio. Pero eso no es sólo misterio, es también un milagro. No sólo es algo desconocido; es también algo bello, y en esa belleza podemos hallar lo que se requiere para enfrentar aquellos aspectos de la vida que personalmente nos son penosos, agonizantes y aun horribles.

Apodíctico: lógica (de una proposición); necesariamente verdadera y lógicamente cierta.
Inferencias improcedentes: una inferencia o declaración que no se sigue lógicamente a las premisas o a cualquier cosa que se ha dicho previamente.

26

Hipótesis no demostradas e inferencias improcedentes

Ahora que hemos esbozado algunos principios de discernimiento para evaluar las presuposiciones y las tecnologías de la Nueva Era, también podemos aplicar estos instrumentos a las hipótesis presentadas por pensadores y practicantes de la Nueva Era. A diferencia de las técnicas y creencias que bajo escrutinio resultan ser falsas, ahora examinaremos teorías que son ilógicas, que por su misma naturaleza es imposible que sean verificadas y que hasta ahora no han logrado la aceptación en el ámbito científico tradicional.

Las hipótesis son sólo eso: *hipótesis*. Ellas no son apodícticas, sino una especie de inferencias filosóficas improcedentes. De esta manera, atar los credos morales de uno y su filosofía relativa a una cosmovisión a tales teorías no demostradas puede ser en el mejor de los casos algo que confunde, y en el peor, fatal.

Este vínculo de ciencia y misticismo de la Nueva Era necesita de un examen cuidadoso.

¿Recuerda el "principio de la incertidumbre" de Heisenberg? Es el principio que dice que nuestro conocimiento de las partículas subatómicas está limitado por el mismo hecho de que la observación en ese nivel afecta el fenómeno que es observado. De esto, el físico nuevaerista Fritjof Capra concluye "que, de esta manera la teoría del quántum revela la unidad del universo. . . El observador humano constituye el eslabón final en la cadena de los procesos de observación".

El principio de Heisenberg es citado como evidencia para la unidad monística del experimentador y el experimento, y por extensión, de toda la realidad.

Capra, Marilyn Ferguson, Gary Zukav (autor de *The Dancing Wu Li Masters* [Maestros danzantes Wu Li]) y otros prominentes nuevaeristas aducen que cuando la realidad física es deshecha en sus partes más elementales, no hay partes; todo es uno. Las entidades separadas, individualizadas, son, a fin de cuentas, ilusiones de nuestra propia creación.

Cualquier evidencia científica que haya para la unidad del universo físico podría encuadrar en la visión bíblica de Dios como un Creador trascendente, de la misma manera que el criterio místico oriental de la "tela sin costura de la divinidad en el corazón del universo", dicen Mark Albrecht y Brooks Alexander en su análisis de *The Sellout of Science* (La traición de la ciencia). Ni la misma ciencia ni ninguna evidencia científica pueden jamás resolver el problema.

La interpretación nuevaerista es una extrapolación exagerada que fuerza un principio científico legítimo hacia una conclusión metafísica injustificada.

En esa conexión, es ilustrativo recordar que en la experiencia visionaria de Capra, en la cual él "vio" los átomos de su propio cuerpo "participando en una danza cósmica de energía", dijo él que "supo que esto era la Danza de Shiva, el señor de los danzantes que es adorado por los hindúes".

Este es el tipo de conclusiones que debería ser cuestionado: "Doctor Capra, ¿cómo supo usted eso? ¿Hubiera sacado la misma conclusión si no hubiera estado familiarizado con el *Bhagavad Gita* que describe la danza de Shiva?"

Como astutamente señalan Albrecht y Alexander, el doctor Capra no estaba proponiendo una teoría, o razonando a partir de una premisa hacia una conclusión; él estaba anunciando una revelación.

O considere el concepto de *sincronicidad,* que ha sido popularizado por el siquiatra Carl Jung y citado por los exponentes de la Nueva Era como una evidencia de la interconexión: que todo está relacionado

con un todo indivisible. Jung usó el término para describir la ocurrencia de dos eventos en mucha proximidad de tiempo que parecen no tener una relación casual, pero que, sin embargo, parecen relacionados. Un ejemplo sencillo: Usted está hablando acerca de alguien de quien no ha sabido nada en años, y en ese momento dicha persona le llama por teléfono. "Debe ser telepatía mental", exclama usted a su amigo, en son de broma.

Se alega que el principio de la sincronicidad recibe un fuerte apoyo "científico" de un teorema propuesto en 1964 por J. S. Bell en Suiza. Este se derivó de experimentos que demostraron que si las partículas puestas en parejas y cargadas idénticamente se dispersan y la polaridad de una es cambiada por un experimentador, entonces la polaridad de la otra partícula cambia instantáneamente, como si cada partícula "supiera" lo que la otra está haciendo.

Pero esto es muy diferente de la visión monística de los místicos. "Todo está relacionado", no requiere o implica que "todos nosotros somos Uno".

"El efecto eléctrico teorético de un electrón sobre otra partícula en cualquier lugar en el universo, no indica que las partículas sean una unidad singular. Aquí el salto de la Nueva Era de la física a la metafísica presupone que la unidad monística necesariamente deriva de una interconexión intrincada. El biblicista podría argüir lo opuesto: La interconexión evidencia que la creación de Dios tiene una amplia variedad de esquemas que exhiben armonía e interrelación."

Tim Stafford, un penetrante escritor del cuerpo editorial de la revista *Christianity Today,* condujo numerosas entrevistas para un artículo sobre la relación entre la ciencia y la religión. "Los físicos con quienes hablé trabajan diariamente con la física del quántum, pero todos pensaban que la 'física de Zen' era pura tontería", informó Stafford. "Los científicos se cuidan de expresar conclusiones que van más allá de los datos que tienen."

Sin embargo, los practicantes nuevaeristas están revendiendo una multitud de elixires ocultos y sicotecnologías basadas en conclusiones improcedentes. En su exhaustivo libro *Wellness Workbook* (Manual de la buena salud), Regina Sara Ryan y John W. Travis, doctor en medicina, descansan sobre la sincronicidad de Jung y el teorema de Bell para "probar" la percepción extrasensorial, la sicoquinesis, la visión remota y la sanidad síquica:

> Si, a pesar de su distancia o falta de relación aparentemente lógica, el evento A está conectado con el evento B en el nivel subatómico, ¿es muy difícil hacer el salto para decir que la percepción extrasensorial, la sicoquinesis, la visión remota y la curación síquica son meramente manifestaciones comunes de una conexión subyacente?. . .

Si usted acepta esta relación, se le presentan inmediatamente alternativas que pueden afectar significativamente su vida y salud. En su popular libro *Occult Medicine Can Save Your Life* (La medicina ocultista puede salvar su vida), el neurocirujano Norman Shealy documenta numerosos casos en los cuales los métodos de curación síquica tuvieron éxito, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, cuando la práctica médica tradicional había fallado.

Irving Oyle, D. O., en su libro *The Healing Mind* (La mente curativa), describe métodos para ayudar a sus pacientes a lograr un estado alterado de conciencia. En este estado ellos "hablan" con sus "guías interiores" para ayudar en el diagnóstico y en el tratamiento de un problema de salud.

En la Universidad de Quimby, en Alamogordo, Nuevo México, un grupo de sicoanalistas entrenan estudiantes para mover sus manos a través del "aura", o campo de energía, que rodea el cuerpo del paciente. Esta técnica, llamada "equilibrar el aura", ha provisto nuevas percepciones, aumento de energía y aun curación a aquellos que la han experimentado.

¡Llámelo ocultista, pero no científico!

Como ha observado un teorista del quántum, Alastair Rae, de la Universidad de Birmingham en Inglaterra, la física del quántum ha hecho fácil para alguna gente creer en tales cosas "sólo sobre la base de que si la física del quántum tiene conflicto con la lógica común, entonces, ¿por qué no pueden estar en conflicto otras cosas con la lógica común y ser también reales? Esa es difícilmente una razón científica para creer en lo oculto".

El pensamiento de la Nueva Era también adopta teorías científicas tales como la de las estructuras disipativas, la entropía, la sintropía y la evolución para apoyar su cosmovisión monística.

Marilyn Ferguson afirma que el físico químico belga Ilya Prigogine, que ganara el premio Nóbel de química por su teoría de las estructuras disipativas, puede haber hallado "el eslabón perdido entre los sistemas vivientes y el universo aparentemente inerte en el cual surgieron". La esencia de la hipótesis de Prigogine es que la ley natural de entropía (la segunda ley de la termodinámica) que estipula que todos los sistemas inherentemente se terminan o tienden hacia la desorganización, es contrariada por otra ley. Esta ley superior, llamada sintropía, es la responsable de la evolución de niveles de organización y diseño más elevados y más intrincados.

Prigogine afirma que hay una fuerza de organización natural detrás del universo que introduce determinadas partes en relaciones cada vez más complejas. Esto ocurre por la disipación de energía que crea el potencial para un reordenamiento repentino:

> El continuo movimiento de energía a través del sistema resulta en fluctuaciones; si éstas son menores, el sistema las amortigua y ellas no alteran su integridad estructural. Pero si las fluctuaciones alcanzan una proporción crítica, "perturban" el sistema, aumentan el número de interacciones dentro del mismo, y lo revolucionan. Los elementos del esquema anterior se ponen en contacto unos con otros en nuevas maneras y hacen nuevas conexiones. *Las partes se reorganizan en un todo nuevo. El sistema escapa hacia un orden más alto.* . . La vida "come" entropía. Tiene el potencial de crear nuevas formas al permitir la conmoción de formas viejas.

A partir del flujo de formulaciones matemáticas de Prigogine, Ferguson, Ken Wilber (autor de *Up from Eden* [Arriba a partir del Edén]) y otros, extrapolan un salto del modelo científico a una escalera de evolución social que se aplica a la transformación de la sociedad. Este es el "cambio paradigmático" que los nuevaeristas son tan prontos en describir, en el cual las culturas son la culminación de las estructuras disipativas, el ápice de la "física humana".

M. Scott Peck, también echa mano de este modelo de evolución social y lo aplica a la evolución espiritual del género humano. El desarrollo espiritual es un proceso de ascensión, dice él, exactamente como la evolución física.

La señora Ferguson lleva el asunto aún más lejos. En los estados alterados de la conciencia, postula ella, las fluctuaciones de las ondas cerebrales pueden alcanzar un nivel crítico "suficientemente grande como para provocar el cambio hacia un nivel más alto de organización. . . Ellas ocasionan cambios de ondas en todo el sistema, creando nuevas conexiones repentinas. De esta manera, los viejos sistemas son los que tienen más probabilidad de cambio cuando son perturbados o sacudidos al máximo: activados en estados de sensibilidad en los cuales hay suficiente flujo de energía".

Ergo, la teoría de Prigogine, es ampliada para dar cuenta de los efectos de las sicotecnologías de la Nueva Era.

La fraudulenta teoría del "centésimo mono", que consideramos en el capítulo acerca de la convergencia armónica, y la idea que está detrás de la misma, se basan en la noción de que la ciencia moderna ha verificado el proceso de "fabricación plena, la característica de la naturaleza que pone las cosas juntas en un esquema siempre más sinergístico y significativo", como lo ha descrito la señora Ferguson. En el lenguaje de la Nueva Era, la evolución social tiene una rueda dentada. Cuando en una determinada área se concentra en meditación un suficiente número de gente, se producirá la apertura de un umbral, "el efecto Maharishi", que introduce paz y prosperidad: un cambio paradigmático. Cuando suficiente número de gente, una "masa crítica", cree en algo o hace algo, llegará a ser verdad o realidad para todos: un cambio paradigmático.

La idea detrás del Proyecto Werner Erhard sobre el Hambre es que si 100.000 personas realmente creen que se podría dar fin al

hambre mundial para fines del siglo, esa "forma de pensamiento fuerte" podría catalizar los cambios técnicos, políticos y económicos necesarios para hacer que ello suceda.

Tal inferencia improcedente permea mucho del pensamiento nuevaerista. Este es un pensamiento místico enmascarado como ciencia, y realmente mala ciencia.

En la publicación nuevaerista *Whole Earth Review*, la escritora Maureen O'Hara ataca sin compasión la aparente infatuación de la Nueva Era con la ciencia. Ella considera que la relación es fatua y "fácilmente influenciada por los trucos de la seudociencia, tales como teorizar locamente en lenguaje seudo científico, salpicando discusiones especulativas con fragmentos aislados de información real sin tomar en cuenta su importancia, confundiendo analogía con homología, rompiendo a locas reglas convencionales de evidencia y extrapolando desde un nivel de realidad hacia otros niveles en donde operan principios diferentes". La variada revolución social nuevaerista presupone que la naturaleza humana es buena, precisamente lo opuesto al punto de vista sostenido por las escrituras judeocristianas. La hipótesis de Prigogine cuando se aplica a la creencia de una mejora social inherente y siempre ascendente, es también contradicha por los registros de la historia.

El caso de India es un buen ejemplo. Uno podría pensar que una tierra dominada por miles de años de cosmovisión *holística* (la misma cosmovisión que según los nuevaeristas la ciencia ha verificado), hace mucho debiera haber eliminado sinergísticamente el hambre, la violencia, la sobrepoblación y el racismo institucionalizado de su sistema de castas. Por supuesto, esto no ha ocurrido.

Los teoristas de la Nueva Era quisieran que creyésemos que sus hipótesis no demostradas y sus inferencias improcedentes son la base de una visión mística de la liberación. Pero esas teorías parecen prosperar mejor en "culturas que están en perpetuo estado de confusión, donde la miseria es dominante y común", observa Robert Burrows. "El problema es la perversidad humana, no la percepción humana. El asunto central es la santidad, no el *holismo;* el único antídoto es la gracia redentora y recreadora de Dios en Cristo."

Los cambios de paradigmas, si es que ocurren, no cambian la naturaleza humana. Solamente cambian los valores y las percepciones. No hay conexión esencial entre la evolución social y la evolución biológica. Ni una cosmovisión *holística,* ni una iluminación mística pueden borrar la suciedad inveterada del pecado individual y colectivo, y traer salvación personal.

27

Advertencias y peligros

Jeremy Tarcher, el director de la principal casa editorial de la Nueva Era en Los Angeles, ha reprendido insistentemente a los medios de difusión por concentrarse en "la parte carnavalesca" del movimiento de la Nueva Era, antes que en los principales eventos de la "gran carpa". En lugar de lo secundario (con esto él se refiere a la reencarnación, contacto extraterrestre, cristales, fenómenos síquicos, canalización y muchos dólares), Tarcher ha rogado a la prensa que enfoque sus esfuerzos en pos de una transformación personal y social, que él siente son el núcleo de la Nueva Era.

Su punto de vista no carece de méritos. La Nueva Era tiene un lado positivo que merece atención y un tratamiento responsable. Nosotros, los diversos medios de difusión, somos propensos a fijarnos en ideas y conductas anómalas porque, como Tarcher lo reconoce correctamente, son buen material noticioso.

Pero el pensamiento y la práctica de la Nueva Era también tienen un lado oscuro. Esta amplia zona de penumbra en la cual abundan rarezas, la falsificación, las presuposiciones flojas y las inferencias improcedentes, rápidamente se torna en oscuridad. Allí la visión

Ciudad de Esmeralda", daba una conferencia acerca de cómo usar la mística de los cristales para tener buena salud.

Siéntate en el piso, decía, y sostén un cristal en tu mano derecha. Míralo por varios minutos. "El cristal comenzará a equilibrar tus energías." Luego échate de espaldas, pon el cristal sobre tu plexo solar y coloca una mano encima del cristal. "Los rayos cósmicos van a penetrar y los rayos físicos van a estimular tu cuerpo emocional."

¿Cómo estar seguros de que nuestro cristal ha sido limpiado de una manera adecuada? La señora Bravo, quien dice haber tenido contacto con las rocas desde los cinco años, y quien una vez analizó el fondo de pozos de petróleo para la Compañía de Petróleos Shell, permitió que escogiéramos entre: a) enterrar nuestro cristal por una semana; b) lavarlo en agua de mar; c) darle un tratamiento con humo (un tizne de salvia es favorito entre los indios norteamericanos); d) hacer pasar un desmagnetizador sobre él; o e) ponerlo sobre nuestra frente y ordenarle: "¡Aclárate!"

"El mito es para que lo descifren ustedes. Uno hace con el cristal lo que su corazón le dice que haga", dijo ella con una encogida de hombros.

Sin embargo, mientras la señora Bravo ensalzaba los efectos curativos de los cristales, declaraba que la creencia en el poder de las "piedras del parto" no tenía mérito, "ellas no tienen nada que ver con nada".

En la sala nadie cuestionaba ninguna de sus presuposiciones. De a momentos pensaba que alguien debería simplemente pararse y gritar: "¡Bah, eso es una patraña!", o algo por el estilo.

Theodore Roszak, un sicólogo social, ha observado: "Es el mito que aceptamos como verdad sin cuestionarlo que tiene influencia sobre nosotros."

El llamado para el discernimiento con respecto a las tecnologías y las afirmaciones de la Nueva Era debería ser especialmente fuerte y claro cuando se trata de procesos que involucran el cuerpo humano.

Los responsables de formular la opinión de la Nueva Era, como Marilyn Ferguson y Ken Wilber, aceptan el hecho de que un campo como la salud *holística* ofrece numerosas oportunidades para el fraude y la decepción. Ferguson ha sugerido que las reglas básicas deberían incluir "asegurar que los procedimientos no ortodoxos sean usados sólo para complementar los tratamientos convencionales, antes que someter a los pacientes a un riesgo innecesario".

En esta área, la cirugía síquica ha sido desenmascarada por sus procedimientos prevalecientes de prestidigitación, tales como doblar los dedos para simular que están penetrando en la carne humana. Otro

truco es guardar sangre y tumores falsos en un dedo pulgar hecho de plástico.

La publicación *Rocky Mountain Skeptic* (El escéptico de las Montañas Rocosas), informó que la señora Bela Scheiber había guardado en una gasa escondida en su mano algunos materiales que el cirujano síquico llamado "Hermano Joe" había extraído públicamente de su cuerpo sin hacer ninguna incisión. Cuando ella hizo analizar la sangre de la gasa en el Laboratorio Chematox en Boulder, Colorado, resultó ser "sangre no humana sino de pollo".

Aquellos que han dado por tierra con el lado síquico del andar sobre fuego, encontraron que el secreto reside en conocer la diferencia entre temperatura y calor, y entre el concepto de dolor y el concepto de ser quemado. Una sartén de metal, calentada hasta 150 grados centígrados en un horno, por ejemplo, contiene mucho más calor "quemable" que un pastel horneado en la misma temperatura. Aunque el espectáculo puede ayudar a los participantes a sobreponerse al miedo y desarrollar confianza personal, la afirmación de que andar sobre el fuego implica poderes paranormales es una falsedad.

A pesar de todo, parece que nadie es inmune a las creencias falsas. Peter Glick, sicólogo social de la Universidad de Lawrence en Appleton, Wisconsin, informó sobre una prueba sicológica que demostró que todos somos susceptibles a la creencia en la astrología. Los que creen en los horóscopos son más susceptibles a distorsionar la evidencia que reciben, de manera que no afecte sus creencias previas. Pero aun los escépticos, aunque tienden a ver la información más objetivamente, pueden ser presa de un razonamiento defectuoso cuando la descripción del horóscopo es halagadora, como sucede con la mayoría de los horóscopos.

Glick escribe: "Es sabido que la gente tiende a impresionarse exageradamente con respecto a la exactitud de las descripciones que contienen declaraciones vagas, como 'aunque usted es una persona amistosa, a veces es algo tímida', aun cuando las declaraciones de esta clase se pueden aplicar casi a cualquiera."

Cuando en mayo de 1988 el enfoque de los medios de difusión masiva brilló sobre el uso que los esposos Reagan hacían de las predicciones astrológicas, el presidente no negó haber leído horóscopos. Y el secretario de prensa de Nancy Reagan, la esposa del presidente, confirmó que desde el atentado contra la vida de su esposo en 1981, la primera dama había consultado a menudo "a una amiga suya que practica la astrología" en San Francisco, buscando confianza en la seguridad del presidente.

El periódico *Philadelphia Inquirer* dijo que Nancy Reagan, después de consultar a un astrólogo, insistió en que su esposo firmara el tratado

de los misiles nucleares entre Estados Unidos y la Unión Soviética a la 13:33 horas del 8 de diciembre de 1987. Reagan, quien firmó el tratado con el líder soviético Mikhail Gorbachev exactamente a esa hora, negó hacer decisiones políticas basado en la astrología.

La astrología presupone que la posición de las estrellas y los planetas influye en los acontecimientos de la vida del hombre, y ubica a la gente en categorías de acuerdo con los alineamientos astrológicos que prevalecían en el momento en que nacieron. No hay evidencia de que estas afirmaciones sean veraces, y en medio del escándalo astrológico en la Casa Blanca, los científicos expresaron su espanto por el "aparente retorno a la superstición medieval" en la conducción de los asuntos internacionales.

El Comité para la Investigación Científica de Afirmaciones Relativas a lo Paranormal publicó una declaración que decía que docenas de rigurosas pruebas hechas en los recientes años por los científicos han encontrado que los horóscopos "fallan por completo en predecir eventos futuros". En una prueba, dijo Andrew Fraknoi, profesor de astronomía de la Universidad Estatal de San Francisco, dos científicos examinaron más de 3.000 predicciones de astrólogos y encontraron que menos de un 10 por ciento de ellas resultaron correctas.

"Los científicos han advertido por años que dar prominencia a la astrología divorciada de la crítica puede tener su efecto en el público", continuó diciendo la declaración. "La intromisión de la astrología en los más altos niveles de la seguridad nacional es ahora causa de una creciente preocupación. . . Es vital que el público tenga un claro discernimiento entre la ciencia y la seudociencia."

El sistema astrológico fue establecido en tiempos antiguos, añadió Fraknoi, y desde entonces la posición de la tierra ha cambiado algo con respecto a las constelaciones, de modo que los signos del zodíaco que se captan ahora no son aquellos que eran observados por los antiguos.

Otra afirmación de la astrología es que los efectos de los cuerpos celestiales sobre la gravedad y las mareas pueden influenciar la vida de un bebé. Pero los científicos han calculado que la influencia gravitoria del tocólogo que hace nacer al niño es seis veces mayor que la de, por ejemplo, el planeta Marte. ¡Y el efecto de la marea del tocólogo es mayor por un factor de dos trillones!

El mismo mecanismo nebuloso de vanos sueños y del razonamiento divorciado de la crítica entra en juego en la canalización.

Las personas que buscan tener noticias de seres amados que han muerto quieren oír cosas del "otro lado" que les den seguridad. Y los médiums más populares parecen ser muy expertos en sicología y en la observación de la expresión de sus clientes para obtener datos clave haciéndolos hablar, prosiguiendo a exponer información vaga tentativamente introducida de antemano, y haciéndola más específica si reciben confirmación.

Karl Sabbagh, un escritor de ciencia, ofrece una explicación:

> Yo creo que el cerebro humano tiene una rueda dentada que se ubica en su sitio cada vez que la gente es confrontada con algo en lo cual desea creer. Cada vez que se encuentran con el ejemplo de un fenómeno que refuerza la creencia en que ellos están interesados en preservar, el resorte principal de su creencia se refuerza un poco más. Pero si después se chocan con algo que no refuerza su creencia, algo que aun contradice la hipótesis que ellos están alimentando con cuidado, la rueda gira en la dirección opuesta, aunque el resorte no se afloja, queda siempre tan fijo como estaba, y su fe queda, no se conmueve.

Aunque ya hemos tratado del *modus operandi* de los canalizadores en un capítulo previo, es importante mencionarlo de nuevo, enfatizando que esta es un área en que el engaño y el fraude están desenfrenados. Patricia-Rochelle Diegel, doctora sicóloga y médium de Sedona, Arizona, quien "ofrece consultas sobre inmortalidad", dice: Cuando un canalizador afirma ser "el canal exclusivo o energía (de una entidad). . . debería prenderse una pequeña lucecita que indique: '¡Codicia!'"

Diegel, una gordita alegre que gusta engalanarse con largas tiras de cuentas rosadas y celestes sobre una blusa que hace juego, observa que Jane Roberts, la famosa canalizadora de "Seth", solía pasearse mientras fumaba y transmitía los mensajes de Seth de una manera espontánea. Seth, que hablaba a través de Roberts, afirmaba que él solamente hablaba por medio de ella. Pero 300 médiums afirmaban haber canalizado a Seth, y la señora Roberts está ahora muerta. Esto nos presenta un dilema interesante: 299 médiums han sido engañados o son unos mentirosos. Seth miente o Roberts mentía. Por lo menos la función de médium en general es sospechosa.

En su libro *The Fakers* (Los falsificadores), Danny Korem, un mago-investigador y periodista, y Paul Meier, siquiatra, describen un vasto número de maneras en que la mente y los sentidos pueden ser engañados: mediante prestidigitación; uso de principios de sicología, matemáticas y física; objetos mecánicos escondidos, engaños físicos y mecánicos; ilusión óptica; distracción o atención enfocada en otra dirección; uso de un ayudante; y suerte y probabilidad.

Estas técnicas, el repertorio del oficio de los magos e ilusionistas, también han sido usados por evangelistas inescrupulosos y sanadores que predican la sanidad divina. Particularmente las ramas pentecostal y carismática de la iglesia cristiana necesitan limpiarse de todo esto. El "tráfico de milagros" de muchos de los evangelistas de la televisión y los

avispados proveedores de "un evangelio de salud y riqueza", deberían ser llamados a rendir cuentas por cristianos responsables y por los líderes denominacionales. Desafortunadamente, existe poco control sobre muchos de estos charlatanes vocingleros por el hecho de que no responden a ninguna denominación, y no rinden cuentas más que a ellos mismos, o a juntas de directores nominales que ponen su sello de aprobación sobre cualquier cosa que ellos hacen.

El hecho de que hay videntes y médiums que han sido culpados de falsificación y fraude está bien documentado. Algunos lo han admitido; otros, como el cirujano vidente "Hermano Joe", han sido desenmascarados.

Cuando Ben Fong-Torres, reportero del periódico *San Francisco Chronicle* (La crónica de San Francisco), junto con un fotógrafo visitaron a Kathy Reardon, una canalizadora en trance, ella les presentó el espíritu de una camarera irlandesa del siglo XV. Reardon cayó en trance, su cara se estremeció y sus hombros se encogieron, pero el espíritu de "Moira" no pudo proveer respuesta a preguntas específicas. De hecho, Moira dio varias respuestas incorrectas, dijo Fong-Torres.

Añadió que cuando Reardon "volvió en sí", parecía estar despreocupada por la actuación de Moira. "Si sienten que el acto tenía algo de sentido, está bien", dijo ella. "Si parte de ello fue intrascendente, también está bien. Yo le digo a la gente: 'No sigas la palabra de nadie por encima de la tuya propia'."

Después de dos años de estudio, la Academia Nacional de Ciencias concluyó enfáticamente que 130 años de investigación no han producido "ninguna justificación científica" para apoyar una creencia difundida en la existencia de percepción extrasensorial, telepatía mental o fenómenos similares.

Sin embargo, el comité reservó su más dura crítica al campo de la parasicología y las afirmaciones de evidencias de tales cosas como "el uso putativo del poder mental para doblar cucharas y atracar computadoras". El jefe del comité fue citado como diciendo que la calidad de la investigación en el campo era sorprendentemente pobre.

Sólo cuando aprendamos a discernir seremos capaces de "rechazar lo grotesco y evitar ser hipnotizados por su novedad", observó Irving Hexham, un profesor de estudios religiosos de la Universidad de Calgary en Alberta, Canadá.

Richard Ofshe, profesor de la Universidad de California, en Berkeley, quien ganara un premio *Pulitzer* por su investigación acerca de la secta de Synanon, sugiere probar la realidad preguntando: ¿Qué teoría está detrás de un programa o técnica? ¿Cómo se relacionan los procedimientos con la teoría? ¿Hay criterios objetivos para una evaluación?

La verdad importa, dice Timothy Philibosian, quien dirige una pequeña organización llamada Rivendell en Englewood, Colorado. Llamada con el nombre de la ciudad del santuario y la sabiduría en el libro *The Lord of the Rings* (El señor de los aros), de J. R. R. Tolkiens, Rivendell se dedica a discernir cosmovisiones en conflicto y evaluar lo que se afirma ser verdad.

"Nosotros siempre pedimos a la gente que defina sus términos", explicó Daniel Davis, ex colaborador de Philibosian, mientras comíamos en el restaurante Poppie's en Denver. "Yo generalmente pregunto: '¿Qué quieres decir con eso?' Si ellos definen términos vagos con otros términos vagos, las campanas de alarma deberían sonar en tu cabeza indicándote que simplemente la persona no sabe de lo que está hablando."

" '¿Cómo sabes eso?' o '¿y qué?' son señales de ¡detente!", interrumpe Philibosian, un abogado que ahora dedica todo su tiempo a Rivendell.

Por ejemplo, continuó, Shirley MacLaine le dice a una mujer que había sido violada que en una vida previa ella probablemente había sido un hombre que violó a una mujer, y ahora se está deshaciendo de su karma.

"Nosotros deberíamos simplemente preguntar: '¿Cómo *sabe* eso?'"

Cuando un terapeuta habla acerca de "equilibrar tus energías a través de poderes síquicos", la pregunta debería ser: "¿Qué quiere decir con 'energías'? ¿Qué quiere decir con 'poder síquico'? Defina sus términos." A un médium que supuestamente está en contacto con un antiguo egipcio, pídale que identifique una simple palabra, como la palabra egipcia que significa "aire". Y si la entidad le da el equivalente egipcio, compruébelo.

No deje que otros piensen por usted. Los niños deben entender no solamente *lo que* es verdad, sino también *por qué* algo es verdad. Ellos deberían empezar a aprender a analizar lo que leen, lo que ven en la televisión o lo que escuchan en la clase. ¿Qué presuposiciones se hacen? ¿Qué tren de lógica (si acaso lo hay) está siguiéndose? ¿Se están usando técnicas de propaganda? ¿Existe una agenda secreta? ¿Están diferenciados los hechos de los sentimientos?

Al hacer las preguntas "correctas", buscando evidencia, sopesándola, separando lo esencial de lo secundario y asignando probabilidades, estas son las maneras importantes de descifrar la seudociencia de la Nueva Era.

Yo difiero firmemente con la cosmovisión racionalista dura del escéptico escritor Isaac Asimov. Pero en mi opinión, da en el clavo cuando dice: "Examina cada pedacito de seudociencia y encontrarás

una sabanita que te dé seguridad, un dedo que chupar y una falda de la cual agarrarte. ¿Qué es lo que tenemos a cambio? ¡Incertidumbre! ¡Inseguridad!"

Daniel Davis dice que él ve un creciente enfoque egoísta en el pensamiento de la Nueva Era, correspondiente al desinterés en las "cosas difíciles. . . Querer ser rico sin trabajar, instruido sin estudiar, y santo sin abandonar tus vicios".

Tanto Davis como Philibosian dicen que el movimiento de la Nueva Era funciona como un placebo gigante: Los nuevaeristas no quieren enfrentarse al dolor. De esta manera buscan alivio por medio de cristales, acupresión, canalizadores y otras panaceas y utopías anheladas.

"Un mundo de fantasía conduce a la desilusión en el futuro", dice Philibosian. Sus observaciones han hallado eco en varias palabras de Karen Hoyt, del Proyecto sobre Fraudes Espirituales. La Nueva Era es "una cultura pegada a la adolescencia. . . con gran intensidad. Es una manera de escapar de la realidad porque la gente no puede adaptarse a los cambios en la cultura; el cambio es demasiado rápido como para ser procesado".

Los nuevaeristas, como cualesquier otros, quieren respuestas. Buscan trascendencia. Pero muy a menudo sus misterios manufacturados son promovidos mediante el enigma de segmentos publicitarios antes que con la verdad. Y a veces la verdad tiene que esperar.

Como anota Al Seckel, director de la Sociedad de Escépticos de California del Sur: "La gente debe ser capaz de vivir sin tener respuestas para algunas cosas, en vez de tener respuestas que son erróneas. . . Hay misterios *reales*, en torno nuestro. La aventura consiste en hallarlos."

A esto nosotros añadiríamos la sabiduría del libro de Job, en el Antiguo Testamento, tal como es interpretada por el connotado erudito judío Robert Gordis:

> El autor de Job es más que simplemente un filósofo. Mediante la alquimia de la belleza es capaz de hacernos sentir y apreciar y participar en los goces y glorias del mundo, reconociendo que. . . después que hayamos dado todas las explicaciones que la ingenuidad y la introspección humanas pueden ofrecer, siempre quedará un núcleo de misterio. Pero eso no es sólo misterio, es también un milagro. No sólo es algo desconocido; es también algo bello, y en esa belleza podemos hallar lo que se requiere para enfrentar aquellos aspectos de la vida que personalmente nos son penosos, agonizantes y aun horribles.

Apodíctico: lógica (de una proposición); necesariamente verdadera y lógicamente cierta.
Inferencias improcedentes: una inferencia o declaración que no se sigue lógicamente a las premisas o a cualquier cosa que se ha dicho previamente.

26

Hipótesis no demostradas e inferencias improcedentes

Ahora que hemos esbozado algunos principios de discernimiento para evaluar las presuposiciones y las tecnologías de la Nueva Era, también podemos aplicar estos instrumentos a las hipótesis presentadas por pensadores y practicantes de la Nueva Era. A diferencia de las técnicas y creencias que bajo escrutinio resultan ser falsas, ahora examinaremos teorías que son ilógicas, que por su misma naturaleza es imposible que sean verificadas y que hasta ahora no han logrado la aceptación en el ámbito científico tradicional.

Las hipótesis son sólo eso: *hipótesis*. Ellas no son apodícticas, sino una especie de inferencias filosóficas improcedentes. De esta manera, atar los credos morales de uno y su filosofía relativa a una cosmovisión a tales teorías no demostradas puede ser en el mejor de los casos algo que confunde, y en el peor, fatal.

Este vínculo de ciencia y misticismo de la Nueva Era necesita de un examen cuidadoso.

¿Recuerda el "principio de la incertidumbre" de Heisenberg? Es el principio que dice que nuestro conocimiento de las partículas subatómicas está limitado por el mismo hecho de que la observación en ese nivel afecta el fenómeno que es observado. De esto, el físico nuevaerista Fritjof Capra concluye "que, de esta manera la teoría del quántum revela la unidad del universo. . . El observador humano constituye el eslabón final en la cadena de los procesos de observación".

El principio de Heisenberg es citado como evidencia para la unidad monística del experimentador y el experimento, y por extensión, de toda la realidad.

Capra, Marilyn Ferguson, Gary Zukav (autor de *The Dancing Wu Li Masters* [Maestros danzantes Wu Li]) y otros prominentes nuevaeristas aducen que cuando la realidad física es deshecha en sus partes más elementales, no hay partes; todo es uno. Las entidades separadas, individualizadas, son, a fin de cuentas, ilusiones de nuestra propia creación.

Cualquier evidencia científica que haya para la unidad del universo físico podría encuadrar en la visión bíblica de Dios como un Creador trascendente, de la misma manera que el criterio místico oriental de la "tela sin costura de la divinidad en el corazón del universo", dicen Mark Albrecht y Brooks Alexander en su análisis de *The Sellout of Science* (La traición de la ciencia). Ni la misma ciencia ni ninguna evidencia científica pueden jamás resolver el problema.

La interpretación nuevaerista es una extrapolación exagerada que fuerza un principio científico legítimo hacia una conclusión metafísica injustificada.

En esa conexión, es ilustrativo recordar que en la experiencia visionaria de Capra, en la cual él "vio" los átomos de su propio cuerpo "participando en una danza cósmica de energía", dijo él que "supo que esto era la Danza de Shiva, el señor de los danzantes que es adorado por los hindúes".

Este es el tipo de conclusiones que debería ser cuestionado: "Doctor Capra, ¿cómo supo usted eso? ¿Hubiera sacado la misma conclusión si no hubiera estado familiarizado con el *Bhagavad Gita* que describe la danza de Shiva?"

Como astutamente señalan Albrecht y Alexander, el doctor Capra no estaba proponiendo una teoría, o razonando a partir de una premisa hacia una conclusión; él estaba anunciando una revelación.

O considere el concepto de *sincronicidad*, que ha sido popularizado por el siquiatra Carl Jung y citado por los exponentes de la Nueva Era como una evidencia de la interconexión: que todo está relacionado

con un todo indivisible. Jung usó el término para describir la ocurrencia de dos eventos en mucha proximidad de tiempo que parecen no tener una relación casual, pero que, sin embargo, parecen relacionados. Un ejemplo sencillo: Usted está hablando acerca de alguien de quien no ha sabido nada en años, y en ese momento dicha persona le llama por teléfono. "Debe ser telepatía mental", exclama usted a su amigo, en son de broma.

Se alega que el principio de la sincronicidad recibe un fuerte apoyo "científico" de un teorema propuesto en 1964 por J. S. Bell en Suiza. Este se derivó de experimentos que demostraron que si las partículas puestas en parejas y cargadas idénticamente se dispersan y la polaridad de una es cambiada por un experimentador, entonces la polaridad de la otra partícula cambia instantáneamente, como si cada partícula "supiera" lo que la otra está haciendo.

Pero esto es muy diferente de la visión monística de los místicos. "Todo está relacionado", no requiere o implica que "todos nosotros somos Uno".

"El efecto eléctrico teorético de un electrón sobre otra partícula en cualquier lugar en el universo, no indica que las partículas sean una unidad singular. Aquí el salto de la Nueva Era de la física a la metafísica presupone que la unidad monística necesariamente deriva de una interconexión intrincada. El biblicista podría argüir lo opuesto: La interconexión evidencia que la creación de Dios tiene una amplia variedad de esquemas que exhiben armonía e interrelación."

Tim Stafford, un penetrante escritor del cuerpo editorial de la revista *Christianity Today*, condujo numerosas entrevistas para un artículo sobre la relación entre la ciencia y la religión. "Los físicos con quienes hablé trabajan diariamente con la física del quántum, pero todos pensaban que la 'física de Zen' era pura tontería", informó Stafford. "Los científicos se cuidan de expresar conclusiones que van más allá de los datos que tienen."

Sin embargo, los practicantes nuevaeristas están revendiendo una multitud de elixires ocultos y sicotecnologías basadas en conclusiones improcedentes. En su exhaustivo libro *Wellness Workbook* (Manual de la buena salud), Regina Sara Ryan y John W. Travis, doctor en medicina, descansan sobre la sincronicidad de Jung y el teorema de Bell para "probar" la percepción extrasensorial, la sicoquinesis, la visión remota y la sanidad síquica:

> Si, a pesar de su distancia o falta de relación aparentemente lógica, el evento A está conectado con el evento B en el nivel subatómico, ¿es muy difícil hacer el salto para decir que la percepción extrasensorial, la sicoquinesis, la visión remota y la curación síquica son meramente manifestaciones comunes de una conexión subyacente?. . .

Si usted acepta esta relación, se le presentan inmediatamente alternativas que pueden afectar significativamente su vida y salud. En su popular libro *Occult Medicine Can Save Your Life* (La medicina ocultista puede salvar su vida), el neurocirujano Norman Shealy documenta numerosos casos en los cuales los métodos de curación síquica tuvieron éxito, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, cuando la práctica médica tradicional había fallado.

Irving Oyle, D. O., en su libro *The Healing Mind* (La mente curativa), describe métodos para ayudar a sus pacientes a lograr un estado alterado de conciencia. En este estado ellos "hablan" con sus "guías interiores" para ayudar en el diagnóstico y en el tratamiento de un problema de salud.

En la Universidad de Quimby, en Alamogordo, Nuevo México, un grupo de sicoanalistas entrenan estudiantes para mover sus manos a través del "aura", o campo de energía, que rodea el cuerpo del paciente. Esta técnica, llamada "equilibrar el aura", ha provisto nuevas percepciones, aumento de energía y aun curación a aquellos que la han experimentado.

¡Llámelo ocultista, pero no científico!

Como ha observado un teorista del quántum, Alastair Rae, de la Universidad de Birmingham en Inglaterra, la física del quántum ha hecho fácil para alguna gente creer en tales cosas "sólo sobre la base de que si la física del quántum tiene conflicto con la lógica común, entonces, ¿por qué no pueden estar en conflicto otras cosas con la lógica común y ser también reales? Esa es difícilmente una razón científica para creer en lo oculto".

El pensamiento de la Nueva Era también adopta teorías científicas tales como la de las estructuras disipativas, la entropía, la sintropía y la evolución para apoyar su cosmovisión monística.

Marilyn Ferguson afirma que el físico químico belga Ilya Prigogine, que ganara el premio Nóbel de química por su teoría de las estructuras disipativas, puede haber hallado "el eslabón perdido entre los sistemas vivientes y el universo aparentemente inerte en el cual surgieron". La esencia de la hipótesis de Prigogine es que la ley natural de entropía (la segunda ley de la termodinámica) que estipula que todos los sistemas inherentemente se terminan o tienden hacia la desorganización, es contrariada por otra ley. Esta ley superior, llamada sintropía, es la responsable de la evolución de niveles de organización y diseño más elevados y más intrincados.

Prigogine afirma que hay una fuerza de organización natural detrás del universo que introduce determinadas partes en relaciones cada vez más complejas. Esto ocurre por la disipación de energía que crea el potencial para un reordenamiento repentino:

> El continuo movimiento de energía a través del sistema resulta en fluctuaciones; si éstas son menores, el sistema las amortigua y ellas no alteran su integridad estructural. Pero si las fluctuaciones alcanzan una proporción crítica, "perturban" el sistema, aumentan el número de interacciones dentro del mismo, y lo revolucionan. Los elementos del esquema anterior se ponen en contacto unos con otros en nuevas maneras y hacen nuevas conexiones. *Las partes se reorganizan en un todo nuevo. El sistema escapa hacia un orden más alto.* . . La vida "come" entropía. Tiene el potencial de crear nuevas formas al permitir la conmoción de formas viejas.

A partir del flujo de formulaciones matemáticas de Prigogine, Ferguson, Ken Wilber (autor de *Up from Eden* [Arriba a partir del Edén]) y otros, extrapolan un salto del modelo científico a una escalera de evolución social que se aplica a la transformación de la sociedad. Este es el "cambio paradigmático" que los nuevaeristas son tan prontos en describir, en el cual las culturas son la culminación de las estructuras disipativas, el ápice de la "física humana".

M. Scott Peck, también echa mano de este modelo de evolución social y lo aplica a la evolución espiritual del género humano. El desarrollo espiritual es un proceso de ascensión, dice él, exactamente como la evolución física.

La señora Ferguson lleva el asunto aún más lejos. En los estados alterados de la conciencia, postula ella, las fluctuaciones de las ondas cerebrales pueden alcanzar un nivel crítico "suficientemente grande como para provocar el cambio hacia un nivel más alto de organización. . . Ellas ocasionan cambios de ondas en todo el sistema, creando nuevas conexiones repentinas. De esta manera, los viejos sistemas son los que tienen más probabilidad de cambio cuando son perturbados o sacudidos al máximo: activados en estados de sensibilidad en los cuales hay suficiente flujo de energía".

Ergo, la teoría de Prigogine, es ampliada para dar cuenta de los efectos de las sicotecnologías de la Nueva Era.

La fraudulenta teoría del "centésimo mono", que consideramos en el capítulo acerca de la convergencia armónica, y la idea que está detrás de la misma, se basan en la noción de que la ciencia moderna ha verificado el proceso de "fabricación plena, la característica de la naturaleza que pone las cosas juntas en un esquema siempre más sinergístico y significativo", como lo ha descrito la señora Ferguson. En el lenguaje de la Nueva Era, la evolución social tiene una rueda dentada. Cuando en una determinada área se concentra en meditación un suficiente número de gente, se producirá la apertura de un umbral, "el efecto Maharishi", que introduce paz y prosperidad: un cambio paradigmático. Cuando suficiente número de gente, una "masa crítica", cree en algo o hace algo, llegará a ser verdad o realidad para todos: un cambio paradigmático.

La idea detrás del Proyecto Werner Erhard sobre el Hambre es que si 100.000 personas realmente creen que se podría dar fin al

hambre mundial para fines del siglo, esa "forma de pensamiento fuerte" podría catalizar los cambios técnicos, políticos y económicos necesarios para hacer que ello suceda.

Tal inferencia improcedente permea mucho del pensamiento nuevaerista. Este es un pensamiento místico enmascarado como ciencia, y realmente mala ciencia.

En la publicación nuevaerista *Whole Earth Review,* la escritora Maureen O'Hara ataca sin compasión la aparente infatuación de la Nueva Era con la ciencia. Ella considera que la relación es fatua y "fácilmente influenciada por los trucos de la seudociencia, tales como teorizar locamente en lenguaje seudo científico, salpicando discusiones especulativas con fragmentos aislados de información real sin tomar en cuenta su importancia, confundiendo analogía con homología, rompiendo a locas reglas convencionales de evidencia y extrapolando desde un nivel de realidad hacia otros niveles en donde operan principios diferentes". La variada revolución social nuevaerista presupone que la naturaleza humana es buena, precisamente lo opuesto al punto de vista sostenido por las escrituras judeocristianas. La hipótesis de Prigogine cuando se aplica a la creencia de una mejora social inherente y siempre ascendente, es también contradicha por los registros de la historia.

El caso de India es un buen ejemplo. Uno podría pensar que una tierra dominada por miles de años de cosmovisión *holística* (la misma cosmovisión que según los nuevaeristas la ciencia ha verificado), hace mucho debiera haber eliminado sinergísticamente el hambre, la violencia, la sobrepoblación y el racismo institucionalizado de su sistema de castas. Por supuesto, esto no ha ocurrido.

Los teoristas de la Nueva Era quisieran que creyésemos que sus hipótesis no demostradas y sus inferencias improcedentes son la base de una visión mística de la liberación. Pero esas teorías parecen prosperar mejor en "culturas que están en perpetuo estado de confusión, donde la miseria es dominante y común", observa Robert Burrows. "El problema es la perversidad humana, no la percepción humana. El asunto central es la santidad, no el *holismo;* el único antídoto es la gracia redentora y recreadora de Dios en Cristo."

Los cambios de paradigmas, si es que ocurren, no cambian la naturaleza humana. Solamente cambian los valores y las percepciones. No hay conexión esencial entre la evolución social y la evolución biológica. Ni una cosmovisión *holística,* ni una iluminación mística pueden borrar la suciedad inveterada del pecado individual y colectivo, y traer salvación personal.

27

Advertencias y peligros

Jeremy Tarcher, el director de la principal casa editorial de la Nueva Era en Los Angeles, ha reprendido insistentemente a los medios de difusión por concentrarse en "la parte carnavalesca" del movimiento de la Nueva Era, antes que en los principales eventos de la "gran carpa". En lugar de lo secundario (con esto él se refiere a la reencarnación, contacto extraterrestre, cristales, fenómenos síquicos, canalización y muchos dólares), Tarcher ha rogado a la prensa que enfoque sus esfuerzos en pos de una transformación personal y social, que él siente son el núcleo de la Nueva Era.

Su punto de vista no carece de méritos. La Nueva Era tiene un lado positivo que merece atención y un tratamiento responsable. Nosotros, los diversos medios de difusión, somos propensos a fijarnos en ideas y conductas anómalas porque, como Tarcher lo reconoce correctamente, son buen material noticioso.

Pero el pensamiento y la práctica de la Nueva Era también tienen un lado oscuro. Esta amplia zona de penumbra en la cual abundan rarezas, la falsificación, las presuposiciones flojas y las inferencias improcedentes, rápidamente se torna en oscuridad. Allí la visión

universal del "Ser Superior" divino se desvanece y se empaña en el vacío.

Este descenso a la oscuridad puede ocurrir sutilmente, casi de manera imperceptible, mientras lo que ayuda y que es creativamente positivo cede paso a lo cuestionable, y lo cuestionable cede paso a lo falaz, y lo falaz a lo peligroso. Esto es también parte de la historia de la Nueva Era. El discernimiento es esencial.

Tomemos el caso del libro *Wellness Workbook* (Manual de la buena salud), un práctico libro tipo "ayúdate a ti mismo" que trata acerca de la "creación de una salud vibrante" y de "alternativas a la enfermedad y al desgaste". El libro contiene muchos sanos principios y ejercicios que podrían beneficiar casi a todos. Los autores advierten contra hábitos destructivos y analizan la buena nutrición. Le dicen al lector cómo relajarse, respirar y sentarse correctamente. Presentan instrucciones para sobreponerse a la ira y al temor; enfatizan la importancia del juego, de la risa y de la habilidad de escuchar. Discuten cómo prevenir el desgaste, y finalmente cómo prepararse para la muerte.

Hasta aquí todo va bien. Pero en la página 69, observe este consejo acerca de cómo "hacer medicina": "Llene un vaso o una botella con agua y colóquelo en el saliente de una ventana de su casa, donde reciba los primeros rayos del sol a la mañana siguiente. Antes de retirarse a la cama, siéntese con el agua y dígale lo que necesita para mejorar su salud y bienestar. En la mañana beba todo el vaso de agua. ¡Créalo!"

Sin duda es inofensivo, pero puede ser pernicioso si sustituye el medicamento requerido. Pero note la progresión en el próximo "ejercicio", que se intitula "bautísese a sí mismo".

"Esta es una de las maneras más bellas y efectivas de amarse a sí mismo. Invente una ceremonia en la cual use agua para limpiar simbólicamente su cuerpo (o el cuerpo de un ser amado), y para limpiar su mente y alma de enfermedad, de oscuridad, de 'pecado' y de recuerdos penosos. Prepárela de manera que sea una bella ocasión. Escoja un nombre nuevo o uno adicional para darle sentido a su nueva vida. Quédese en paz."

En este punto en el libro la línea entre la salud y la religión ha sido cruzada, la religión del yo. La presuposición de la Nueva Era acerca de la unidad universal ha sido introducida. El "Ser Superior" del individuo es "dios", de manera que "dios" es tanto el agente como el recipiente del acto. No necesita de ningún "otro" omnipotente, capaz de perdonar los pecados.

Esta intrusión debe ser resistida no importa cuáles sean los criterios religiosos personales de uno, porque degrada y le quita valor a un

sacramento de una religión importante (el cristianismo), de la misma manera que lo haría un "matrimonio privado". El bautismo cristiano es una afirmación pública y abierta de compromiso, el símbolo externo y visible de una realidad interior de la gracia de Dios.

Otros capítulos subsiguientes en el libro citado presentan la creencia en la reencarnación y sugieren el uso de péndulos, ujas y cristales para el diagnóstico y tratamiento de dolencias: "Cómo obtener información directamente de una parte más profunda de uno mismo que conoce lo que realmente es verdadero para uno. . . Si uno cree que una *pastilla* (o un péndulo de cristal, o cualquier cosa) dará resultados, entonces lo tendrá. . . Y si da resultados, ¡adelante, úselo!"

¿Suena familiar? Usted crea su propia realidad. Usted es "dios".

Las cosmovisiones de la Nueva Era también se reflejan en el "índice de buena salud" que se usa en el manual para construir una "rueda de buena salud" personal o un perfil de salud. En la sección sobre "buena salud y trascendencia" el lector debe responder a preguntas que incluyen: "Yo soy consciente de esa parte de mí que es más grande que mi mente, cuerpo y emociones", y "Yo siento una fusión de mi conciencia con un sentido mayor de conciencia (mente universal)."

¡Es una franca cosmovisión nuevaerista!

Para estar seguros, los autores del libro, Regina Sara Ryan y John W. Travis, colocaron una advertencia en el comienzo de la sección sobre trascendencia, reconociendo que "va más allá de los límites de los principios que son generalmente aceptados como 'científicos' y expresa los valores y creencias de los autores". Se les dice a los lectores que está bien ignorar los asuntos que puedan ofender a sus creencias, pero los puntajes del índice de buena salud son sopesados a favor de las respuestas de la Nueva Era y contra las respuestas del teísmo bíblico.

Otro instrumento de evaluación es el llamado *MindMaker6* y ha sido desarrollado por *Brain Technologies Corporation* de Fort Collins, Colorado, para "detectar. . . el poder y las oportunidades de tu cosmovisión". El examen evalúa valores y creencias y se va construyendo un perfil en el cual la persona probada cae en "sistemas" nominados: pariente, solitario, leal, ejecutivo, involucrado y buscador de lo mejor. De acuerdo con David Horner, director de Investigación Cristiana y Asociados en Denver, el teísta sale como lealista, mientras que las personas con una cosmovisión nuevaerista están en la más alta categoría: la del buscador de lo mejor.

Gregg Piburn, gerente de relaciones públicas de la planta de Loveland, Colorado, de la gigantesca compañía Hewlett-Packard (82.000 empleados en 78 países), dijo que hay grupos de gerencia de personal dentro de la firma que usan *MindMaker6* "como un

instrumento. . . para entenderse el uno al otro de una manera más efectiva y productiva".

Ambos, Horner y Piburn expresaron su preocupación por lo que parece ser un "examen religioso" que estaba siendo usado para desarrollar sentido de equipo en la compañía.

Verdaderamente hay un peligro si los criterios filosóficos orientales de panteísmo son parte de la agenda consultiva de una firma para difundir y patrocinar la visión de la Nueva Era. Peor, en algunos de los programas de entrenamiento de gerencia empresarial que observamos en el capítulo 16, hay el intento, no simplemente de medir las creencias y los valores del individuo, sino también de reestructurarlos. Esto difícilmente sea algo "neutral" desde el punto de vista de los valores, como lo defienden y promocionan los consultores de la Nueva Era.

"Las técnicas que dependen de protocolos que mandan a los que son entrenados a proyectarse en alguna 'otra' realidad y después sentir la experiencia de ser uno con todas las cosas, incluyendo a Dios, son difícilmente neutrales", ha observado Ron Zemke, editor principal de la revista *Training* (Entrenamiento). "Ciertamente, esas técnicas no son neutrales para los cristianos cuya fe reside en el concepto de Dios como una entidad fuera de ellos mismos.

"En otras palabras, no puede haber tal cosa como un meditador que se autohipnotiza y practica yoga, y que al mismo tiempo sea un cristiano creyente en la Biblia. Eres uno o lo otro."

Zemke, quien también critica que las técnicas de la Nueva Era sean introducidas en los programas de entrenamiento, tiene razón en que si la Nueva Era está basada en el respeto de los derechos y de la dignidad de los individuos, el derecho a que se le diga a alguien la verdad debería ser de primera prioridad.

Richard Watring, director del personal de la compañía *Budget Rent-a-Car System*, de Chicago, añade: "Las empresas privadas que no están relacionadas con las iglesias no debieran ni intentar cambiar los sistemas básicos de credo de sus empleados ni promover el uso de técnicas (como por ejemplo estados alterados de la conciencia) que aceleran tal cambio. Y aunque el crecimiento espiritual es importante, las empresas no debieran prescribir los métodos mediante los cuales los empleados puedan crecer espiritualmente."

Tom Brandon, de la Sociedad Legal Cristiana ha aconsejado a los trabajadores que tienen objeciones con respecto a tales seminarios relacionados con el trabajo, que pidan a sus empleadores que los sustituyan por programas que no sean objetados y que no violen las convicciones religiosas del empleado. Si esto falla, dijo Brandon, está abierto el recurso legal porque está prohibido que los empleadores discriminen contra los principios religiosos de los empleados y se les debe exigir hacer arreglos razonables.

Seguramente, no todas las técnicas usadas por los que abogan por la Nueva Era son objetables, pueden decir algunos. ¿Qué acerca del yoga, la hipnosis, la visualización, la imaginación positiva, entre otros?

Mi consejo es: un discernimiento cauteloso, por varias razones.

Primero, no hay prueba concluyente de que la realimentación vital y otros métodos exóticos para aliviar la tensión, mejorar la memoria y acelerar el trabajo de aprendizaje sean mejores que las técnicas convencionales, de acuerdo con un estudio hecho por la Academia Nacional de Ciencias a un costo de 425.000 dólares. Sin embargo, hay alguna indicación de que la *práctica mental* de habilidades físicas y de eventos atléticos pueden reforzar el aprendizaje y mejorar la actuación. Así que algunos métodos "no convencionales", si no están atados a una cosmovisión inaceptable, pueden ser apropiados y aun pueden ser de ayuda.

En segundo lugar, la visualización puede ser definida simplemente como el uso de la imaginación y la formación de cuadros en la mente. A decir verdad, pensar es casi imposible sin visualización. (Trate de describir un árbol sin imaginarse uno mentalmente.) Por otro lado, la visualización, que es común a la meditación, a la sanidad interior (también conocida como sanidad de las memorias), al análisis de sueños y a otras terapias (como la del "diario"), usadas tanto por practicantes nuevaeristas como por cristianos, pueden ser descritos como la intención de "manipular la realidad o evocar la aparición y la ayuda de la deidad".

Erich Pement, editor asociado de la revista *Cornerstone*, puntualiza que hay una importante distinción entre el pensar o el recordar que implica imágenes mentales "y permanecer fijos en esas imágenes por su propia causa, creyendo que las formas del pensamiento harán por sí mismas que las cosas lleguen a existir. . . Los nuevaeristas han adoptado la visualización porque ellos creen que el universo es una forma de conciencia y la realidad existe por consenso común".

Pement continúa y dice que, para los cristianos, uno de los problemas en el uso de la visualización para la sanidad interior puede ser la idea de que el pensamiento o el poder de la sugestión logra la sanidad, antes que un Dios trascendente.

Yo estoy de acuerdo con la declaración de Dave Hunt y de T. A. McMahon en este punto: "Si realmente puede ser creada o manipulada la realidad mediante la visualización, esto permitiría que cualquiera pudiera jugar a ser dios con el universo. ¿Qué sucedería cuando hay realidades que compiten por el hecho de haber sido visualizadas por diferentes personas? Si la visualización se introduce en algún poder que

es inherente en el universo y es asequible a cualquiera, sería la última arma que se entregaría a los egos humanos, y el resultado no sería un paraíso sino un infierno en la tierra." Una tercera práctica que requiere discernimiento es el yoga. Se afirma frecuentemente que el yoga, o las prácticas inmediatas derivadas de él, no implican creencias religiosas. En esta perspectiva, el yoga es simplemente una manera "neutral" y saludable de relajarse. Maharishi Mahesh Yogui, el gurú terrenal de los Beatles, a quien mencionamos en otro capítulo, es el principal defensor de esta posición. Sin embargo, observa el profesor Irving Hexham, parece cierto que el yoga no puede ser practicado de manera aislada de otras creencias hindúes.

"El concepto total del yoga se basa en una teoría cuidadosamente elaborada de creencias acerca de la condición humana. La terminología usada para explicar la práctica implica aceptación de presuposiciones que tienen orígenes religiosos.

"Esto no quiere decir que neguemos que mucha gente practica yoga porque honestamente creen que es saludable y no impone valores. Pero con el correr del tiempo, dicha gente empieza gradual e imperceptiblemente a aceptar otros conceptos que implican convicciones definitivas."

Con tantas y tan excelentes prácticas disponibles para estar físicamente en forma y para relajarse, ¿por qué arriesgar con una que está alineada con el hinduismo y con los estados alterados de la conciencia?

Cabe una palabra de advertencia sobre las drogas sicodélicas, que aprueban muchos nuevaeristas como el "nivel de ingreso" de los estados alterados.

Aun Marilyn Ferguson, quien difícilmente podría ser considerada una desvariada radical de la Nueva Era, acotó en 1980 que: "Es imposible sobreestimar el papel histórico de los productos sicodélicos como un punto de ingreso que atrae a la gente a otras tecnologías transformacionales. Para decenas de miles de ingenieros, químicos sicólogos y estudiantes de medicina con 'cerebro izquierdo', quienes nunca antes pudieron entender a sus más espontáneos e imaginativos hermanos con 'cerebro derecho', las drogas constituyen un paso al Xanadu."

O un paso a un hospital mental para los que tienen el "cerebro frito".

Hacia fines de la década de 1980 había una creciente experimentación e "investigación" con drogas sicodélicas "de alto diseño tecnológico" entre el "sector cultural de acelerada información y de realidad del quántum" llamados los Yummies (*young upwardly mobile mutants*,

o jóvenes mutantes que se mueven hacia arriba), según la publicación *OMNI WholeMind Newsletter*.

La alarma con respecto a abrir la mente a las alucinaciones y "entidades siniestras" es dada regularmente por los críticos de la Nueva Era. Las alarmas incluyen los peligros de la fantasía de jugar a las representaciones y los juegos de imaginación como "Calabozos y Dragones", que se difundieron profusamente entre los jóvenes hace varios años.

"Calabozos y Dragones" es una puerta de entrada a lo oculto, insisten los críticos. ¡No sean tontos! dicen los defensores. Sólo se trata de un juego.

Aunque la fantasía misma puede ser usada positivamente como un escapismo, los juegos como "Calabozos y Dragones" están entrelazados con referencias a la magia, a la sabiduría ocultista, y al poder.

El crítico Stanley Dokupil, quien fuera un investigador en el Proyecto sobre Fraudes Espirituales, declara: "La función de los médiums o el poder ocultista pueden ser adquiridos (en 'Calabozos y Dragones') por medio de un proceso de visualización en el cual el individuo se imagina a sí mismo en posesión real de dichos poderes. En algún punto del proceso se desintegra la fuerza divisoria entre lo puramente imaginado y lo real. El proceso se completa y el individuo entra en el mundo de fuerzas ocultas invisibles."

Por supuesto, no cualquiera que juega queda atrapado en un mórbido país de la fantasía, y "Calabozos y Dragones" no es "el catecismo de la Nueva Era", como lo sostienen Peter Leithart y George Grant.

Sin embargo, las precauciones son válidas, así como lo son para la canalización en trance, donde siempre hay peligro de quedar tan atrapado en la condición de médium que uno empieza a adoptar el entendimiento de Dios, de la humanidad y la realidad que le enseña su propia "entidad".

El artista Joe Szimhart, de Santa Fe, Nuevo México, relata el proceso de "desprogramar" a seis seguidores de Ramtha que perdieron su habilidad de cuestionar debido a tal estilo de vida canalizador. Ellos habían cambiado sus perspectivas con respecto a sí mismos, dijo Szimhart, se habían apegado a su pasado antes que a sus vidas presentes y se habían desentendido de sus compromisos familiares cuando se vieron ante tiempos de adversidad.

Carl Raschke, franco como siempre, llama a la canalización "una forma de seudorreligión que tiene los mismos efectos que las drogas".

El dice: "Lo que estamos viendo es un intento por dominar un segmento de la sociedad que nunca tuvo algo de religión como para crear una cosmovisión religiosa alternativa. En mi opinión es un tipo de

patología, y mientras más fascinada esté la persona con esto, más probable es que al mismo tiempo llegue a perder el equilibrio mental. La autohipnosis es un poderoso instrumento aún no entendido a cabalidad. Puede conducir a la manipulación."

Los peligros de lo que Aldous Huxley llamó "la filosofía perenne" aparecen en todas formas: la cosmovisión de que la naturaleza, el Todo Final, es todo lo que es y lo que existe.

¡Cuidado! Ya se trate de Scott Peck, cautivando a los lectores con su creencia de que sólo necesitan mirar dentro de sí mismos para hallar una sana sabiduría mayor que la que tienen y "llegar a ser el ego de Dios"; o se trate de una entidad canalizada informando a los perplejos padres que ellos fueron la causa de que su hijo muriera; o se trate del "Jesús" del Curso sobre Milagros exhortando telepáticamente que cuando una persona desarrolla "una verdadera percepción", él o ella salva al mundo —y aun al Hijo de Dios— del pecado, "porque el pecado no existe".

¡Sea desconfiado! Especialmente si una terapia, un curso o una enseñanza:

a) es explicada en términos de manipular, equilibrar o polarizar energías;
b) desprecia el valor de la mente o del pensamiento crítico;
c) es apoyada sólo por anécdotas como testimonio de los comprometidos, antes que por la sólida evidencia de una evaluación externa; o
d) si se basa en un conocimiento esotérico "secreto", revelado sólo a una elite interna.

Como nos exhorta el Jesús de la historia: Hay que saber discernir las señales de los tiempos (Mateo 16:3).

28

¿Reencarnación o resurrección?

"Si el hombre muere, ¿volverá a vivir?" Esta pregunta hecha por el personaje bíblico Job (Job 14:14), ha intrigado al género humano desde la alborada de la historia. La respuesta permanece envuelta en el velo de la fe y de la filosofía antes que en la prueba científica. Básicamente hay tres creencias acerca de lo que sucede después de la muerte: 1) La aniquilación, que sostiene que nada ocurre porque no hay realidad fuera del mundo de la materia; 2) La resurrección, que es la creencia cristiana de que el cuerpo mortal de una persona es transformado en uno inmortal; 3) La reencarnación, que considera la muerte como un paso a un renacimiento cíclico. Este último criterio permea el pensamiento de la Nueva Era.

Hasta nuestro siglo, la reencarnación no había sido tan popular ni en Europa ni en los Estados Unidos. Pero ahora, de acuerdo con varias investigaciones, inclusive la Encuesta Gallup de 1982, cerca de un cuarto de todos los estadounidenses creen en alguna forma de reencarnación. La proporción aumenta a 30 por ciento entre personas menores de los 30 años. El Centro de Princeton para la Investigación de la Religión de Gallup juzgó a los descubrimientos "particularmente sorprendentes a la luz del hecho de que nueve de cada 10 estadouni-

denses dicen, en términos generales, que su preferencia religiosa es la cristiana, y la reencarnación es un anatema a la doctrina tradicional del Nuevo Testamento". En una encuesta llevada a cabo en 1985 por la organización Roper, el 44 por ciento de los adultos que fueron entrevistados dijo que, o creían en la reencarnación (15 por ciento) o que no estaban seguros si creían en ello (29 por ciento).

La amplia aceptación en los Estados Unidos de la reencarnación, o transmigración de las almas, ha recibido una gran ayuda de parte de la pantalla cinematográfica y de los personajes célebres del mundo de la televisión, así como de personalidades de la Nueva Era. La superestrella Tina Turner refleja sus creencias en la reencarnación en el disco "Yo pude haber sido una reina", con palabras como "yo soy un nuevo par de ojos, una mente original". Shirley MacLaine, a quien F. LaGard Smith llama "la flautista de Harmelín de la actual cantinela de la reencarnación", afirma que bajo la influencia de la acupuntura síquica puede hablar con los animales, los árboles y una entidad a la cual ella llama "Ser Superior".

La doctrina de la reencarnación y su acompañante, la ley del karma, están presentes en las enseñanzas del budismo y del hinduismo. Algunos eruditos trazan sus orígenes a los indoarios de Punjab y Sind, India, aproximadamente 1.800 años a. de J.C. Otros lo ubican un poco más tarde, entre 800 a 600 a. de J.C.

De acuerdo con Norman Geisler y J. Yutaka Amano, en el mercado mundial de ideas hay 10 versiones de la doctrina de la reencarnación después de la vida. Dentro de la tradición yoga oriental, los hindúes creen que cuando un ser humano muere, el alma pasa o transmigra a un nuevo cuerpo en cada encarnación. Los budistas, por otro lado, niegan la existencia del alma pero hablan de un viaje hacia el *nirvana:* una liberación final de la rueda de la existencia y de los innumerables ciclos de nacimiento, de vida y de muerte. El nirvana también trae libertad de la esclavitud del karma, que ha sido definida como la ley cósmica de la causa y el efecto. Karma es la suma total de las buenas y malas acciones de uno, una especie de libro mayor de créditos y cargos, que juntos determinan las circunstancias del próximo renacimiento del individuo.

Madame Helena Blavatsky, fundadora de la Teosofía, fue la principal formadora de una teoría occidental ecléctica de la reencarnación, cuyo propósito y meta es fusionarse con Dios y poner fin al penoso ciclo de renacimiento. Dice la señora Blavatsky: "A esta ley de desarrollo espiritual se debe que el género humano será liberado de los dioses falsos y será por fin AUTORREDIMIDO."

La Escuela Arcana de Alice Bailey, un ramal de la Teosofía y los copiosos escritos de Edgar Cayce, el ya fallecido rey de los videntes de

"vidas pasadas", cuyas complicadas teorías de la reencarnación incluyen la creencia de que Jesús había sido previamente Adán, también modelaron e influenciaron las teorías de la reencarnación aceptadas por millones de estadounidenses.

Y bajo la égida de la Nueva Era se ha desarrollado en la escena americana una forma híbrida de la teoría de la reencarnación, que "evita los incómodos temas de culpabilidad y responsabilidad delante de un Dios personal y justo", según John Snyder, cristiano evangélico que ha hecho un análisis de la teoría de la reencarnación.

El estilo americano de reencarnación suple necesidades sicológicas, y en el proceso intenta resolver los fracasos morales de la vida mientras se sostiene de la esperanza de supervivencia y de salvación. A primera vista, este parece ser un sistema más justo que la enseñanza cristiana de juicio eterno por transgresiones finitas. Bajo el modelo de la reencarnación, el karma reemplaza al pecado y los transgresores obtienen retornos adicionales a la vida para solucionar el efecto de los errores y las faltas del pasado. La reencarnación también es atractiva porque ofrece una explicación de la existencia del dolor y el sufrimiento: ellos son el resultado de las malas decisiones en vidas anteriores.

La versión americanizada de Shirley MacLaine respecto a la reencarnación, introduce el factor de la "libre agencia" y le resta importancia a la acumulación negativa del karma. La mayoría de los reencarnacionistas de la Nueva Era rechazan la idea de que el alma humana puede transmigrar hacia atrás, a formas de vida inferiores, una vez que ha progresado hacia arriba a partir de las encarnaciones más bajas como en las rocas, los árboles y los animales.

La noción de la reencarnación en grupo es también fuerte en la versión americana de llevar hacia arriba la escalera cósmica mediante la disminución del karma malo. En su libro *Afterlife* (Después de la vida), el investigador síquico Colin Wilson narra la extraña historia de un grupo de gente que supuestamente había estado implicado en vidas entrelazadas en la Francia del siglo XIII y en la Inglaterra del período romano, en el siglo V de la era cristiana. De acuerdo con Wilson, los "hechos", tal como emergen de los varios casos "parecen apoyar. . . el criterio de la reencarnación como una experiencia evolutiva".

En conexión con esto, Lanny Buettner, analizando el contenido de comunicaciones en trance escritas por varios médiums videntes modernos, halló que estaban esencialmente de acuerdo en que la encarnación no sólo era un hecho, sino que "los grupos de almas pueden estar dedicados a un proyecto abarcando un período de vidas, que podría explicar una cooperación estrecha durante la vida pasada".

Este "grupo de almas", según los mensajes de entidades canalizadas analizadas por Buettner (dicho sea de paso, este tipo de escenario

se ensambla con las concepciones de muchos reencarnacionistas de la Nueva Era), planea futuras reencarnaciones basadas en el estado percibido del karma del alma individual en vidas pasadas:

> Esto se hace en consulta con otras almas, generalmente más sabias y más avanzadas. Se escoge el propósito o los propósitos para la próxima vida, y luego se esboza lo que a menudo se llama un "borrador" que determina quiénes han de ser los padres en la próxima vida (de aquí deriva el lugar del nacimiento y cierto ambiente social) y las características físicas (aparentemente por medio de la determinación de la combinación de materiales genéticos que hacen comenzar el nacimiento del feto). Michael (una entidad que ha transmitido mensajes mediante la uija) declara que también son escogidas ciertas características físicas. Finalmente, son planeados algunos eventos para facilitar las circunstancias apropiadas a las metas y propósitos de la reencarnación (tales como un accidente a la edad de 20 años, el cual paralizará a la persona desde la cintura hacia abajo, para ayudarle a alcanzar la meta de sobreponerse a la adversidad). Aparentemente estos "borradores" son coordinados con otros, de manera que, por ejemplo, uno nacerá sabiendo que un alma específica encarnará su espíritu como un hermano menor, o aun que dos almas serán encarnadas con el propósito de encontrarse, casarse y dar a luz a la encarnación de una tercera alma.

Es aun posible, de acuerdo con los videntes que "leen vidas", estar en contacto con las futuras encarnaciones de uno. Patricia-Rochelle Diegel, una "consultora sobre inmortalidad", esbozó en un taller sobre mediación en trance, cómo ella había "penetrado" a sus encarnaciones ¡hasta como el año 5.500 d. de J.C.!

Aunque los reencarnacionistas insisten en que el *escoger* asumir situaciones específicas en vidas futuras asegura libre selección, es difícil ver, si ha de creerse la historia de Diegel, cómo cualquier elemento de libre albedrío en la vida terrenal es preservado si el resultado proyectado de futuros ciclos *kármicos* puede ser conocido de antemano.

También el concepto de justicia sufre un golpe fatal porque se desvanece la responsabilidad personal por las acciones de cada uno. Si yo no tengo libre albedrío, entonces mi singularidad como persona se pervierte y no soy responsable de mis acciones. Si yo soy en verdad un individuo singular con libre albedrío, es injusto que lleve la carga del karma generado por algún otro. Como Mark Albrecht señala correctamente:

"Si la reencarnación es verdad, Adolfo Hitler nunca tendrá que pagar por sus crímenes, porque él ha cesado de existir. En lugar de él, otras personalidades completamente nuevas e inocentes heredarán el karma de Hitler. De la misma manera los justos también cesarán de

existir, sin cosechar jamás los beneficios de sus buenas vidas y su sacrificio personal. Otros cosecharán la recompensa."

Puesto que la mayoría de nosotros no podemos "recordar" nuestras vidas pasadas, ¿cómo vamos a deshacernos del mal karma si no sabemos qué lo ha causado? ¿Cómo es, entonces, la reencarnación una experiencia de aprendizaje que le ayuda a uno a avanzar en la próxima vida y, oportunamente, perfeccionar el alma? Ambos, el individuo y la sociedad deben sufrir sin sentido.

Como prueba de la reencarnación, los que la profesan citan recuerdos de supuestas vidas pasadas de gente bajo regresión hipnótica, así como también casos de estudio de personas que han descrito experiencias "próximas a la muerte" y experiencias "fuera del cuerpo". La siquiatra Helen Wambach, por ejemplo, "ha hecho regresar" a más de 5.000 pacientes a "vidas anteriores", y el análisis de "sus recuerdos" parece convincente. Y el estudio de la tanatóloga Elisabeth Kübler-Ross, de experiencias de personas moribundas, la ha llevado a la conclusión de que éstas a menudo "ven" a sus familiares muertos. Ella también ha aceptado el dictamen de que en el mundo más allá de la muerte no hay juicio de los muertos; "ellos se juzgan, y se castigan, a sí mismos".

Pero tal "evidencia" a lo sumo sólo implica un conocimiento del pasado; no prueba que la persona que "lo recuerda" ha estado presente en el pasado. Y bajo hipnosis, la gente a veces reporta eventos como verdaderos, cuando en realidad nunca sucedieron. Además, aun si estas experiencias apoyaran el caso de una vida que va más allá de la muerte física, no prueban la reencarnación sino sólo la inmortalidad.

El recuerdo y las circunstancias de vidas pasadas de personas que conocen información que no es asequible durante la vida actual también puede ser explicado como engaño de los espíritus, y aun como posesión demoníaca.

Los nuevaeristas han afirmado a menudo que la Biblia enseña acerca de la reencarnación. ¿Qué hay acerca de esto? Algunos también han declarado que las referencias originales a la reencarnación han sido borradas de las Escrituras y que después de haberlas enseñado previamente, la Iglesia Cristiana suprimió esta doctrina en el siglo VI.

La evidencia bíblica para la reencarnación, como Snyder lo demuestra, "constituye meramente el producto de un sueño vano y de una crítica literaria defectuosa". Albrecht también descarta la falsa noción del apoyo bíblico de la reencarnación.

Después de examinar cuatro textos del Nuevo Testamento que él considera "significativos y que merecen exploración", Albrecht concluye: "Mientras todas las tradiciones orientales, gnósticas y ocultistas enumeran sistemas kármicos y el destino del renacimiento con detalle y

precisión, nunca se menciona en la Biblia, la cual sólo hace referencia a la resurrección."

El más citado entre diversos textos que se dice contienen "vestigios" de la reencarnación, es el pasaje del Evangelio de Juan donde Jesús le dice a Nicodemo que debe "nacer de nuevo" para entrar en el reino de Dios (Juan 3:3). La explicación de Jesús demuestra que él se refiere no a la reencarnación sino a un nacimiento espiritual. Como James Sire señala en su libro *Scripture Twisting* (Torciendo las Escrituras): "Cada persona que ha nacido físicamente también debe nacer espiritualmente para entrar en el reino de Dios. No hay excusa para confundirse porque el contexto inmediato contiene una definición."

El libro neotestamentario de Hebreos claramente descarta la reencarnación: ". . .está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después el juicio" (Hebreos 9:27). Gordon Lewis, profesor de filosofía de la religión en el Seminario de Denver comenta: "La muerte de Jesús de una vez y para siempre, es paralela con la muerte de todos los seres humanos: de una vez y para siempre. El texto bíblico no puede ser arrancado de su contexto para defender la reencarnación."

Shirley MacLaine y otros nuevaeristas han dedicado muchísimo esfuerzo a tratar de demostrar que los primeros concilios de la iglesia y editores deshonestos de la Biblia han entresacado pasajes y eliminado las creencias sobre la reencarnación. Pero estos esfuerzos no han dado resultados.

En primer lugar, el canon del Nuevo Testamento fue desarrollado en los siglos segundo y tercero, y recibió su forma final en el siglo cuarto, no en el sexto, como afirman muchos reencarnacionistas de la Nueva Era. Las versiones más primitivas del texto del Nuevo Testamento no difieren considerablemente de aquellos que datan de después del siglo sexto. De manera que el argumento de lo "eliminado" es derribado de un golpe.

Además, el Concilio de Constantinopla, en el año 533 d. de J.C., jamás consideró el tema de la reencarnación. Simplemente no era de gran interés para los padres de la iglesia. El concilio *sí* discutió y rechazó la idea de la preexistencia del alma, un criterio que había sido sostenido por Orígenes, uno de los teólogos de la iglesia (cerca de 185-254 d. de J.C.). Orígenes creía que las almas humanas preexisten a sus cuerpos físicos, pero no creía en la reencarnación. De hecho, en sus escritos rechazó la reencarnación como contraria a la fe cristiana.

¿Por qué la iglesia no suprimió la reencarnación? Porque no necesitó hacerlo. Esta teoría no era una alternativa seria en la creencia cristiana.

Finalmente, aunque los nuevaeristas citan algunos pasajes de la

Biblia para "probar" la reencarnación, por un lado califican a la Biblia como un documento que no es digno de confianza y, por otro, dicen que los textos han sido alterados. Como lo han observado varios apologistas cristianos, los reencarnacionistas no pueden sostener ambos puntos de vista.

La resurrección es la respuesta cristiana a la pregunta de Job: "Si el hombre muere, ¿volverá a vivir?" Y la reencarnación es incompatible con la resurrección. Ambas no pueden ser verdad, a pesar de los esfuerzos para sintetizar y armonizarlas.

Las evidencias históricas para la resurrección de Jesús son muy superiores a las que se esgrimen para la teoría de la reencarnación. Como ha observado Snyder, se basan en un trípode de lógica: "Jesús enseñó acerca de la resurrección; él resucitó de entre los muertos, lo que, entre otras cosas, vindicó su enseñanza; las fuentes que preservan la historia de su vida, muerte y resurrección son documentos dignos de confianza." Aunque no podamos "probar" la narrativa, su exactitud es "altamente probable" y digna de una seria consideración.

No obstante, la afirmación cristiana no debe ser confundida con la idea platónica de la inmortalidad del alma. El concepto cristiano es que la resurrección del alma no puede estar separada de la resurrección corporal. De esta manera la integridad y la única personalidad de cada individuo son preservadas en el momento de la muerte.

Cada persona que resucite tendrá que confrontar el juicio. Pero en lugar de confrontar un karma frío e implacable, el individuo puede depender de la gracia de un Dios misericordioso y soberano, quien juzga personalmente con justicia y ecuanimidad. Y el estado final de aquellos que estén delante de él depende de su relación con Jesucristo: "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna." Jesús dijo: "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá" (Juan 3:16; 11:25).

Jesús enseñó que la redención viene a través del perdón y no por deshacerse del karma.

En el análisis final, la doctrina de la reencarnación no soluciona los problemas del sufrimiento, de la injusticia, del mal; solamente los empuja hacia adelante, perpetuando sin fin el ciclo de la rueda kármica.

29

Satanás y el problema del mal

La primera historia de una página completa que escribí para el periódico *Los Angeles Times* fue acerca de Satanás.

Fue en enero de 1974, y *El Exorcista*, película basada en la novela de William Peter Blatty acerca de una niña poseída por el demonio, estaba atrayendo sin precedentes a multitudes a los cines en 24 ciudades de los Estados Unidos. Parecía que un tumulto ocultista se había apoderado de la nación y un enjambre de debates y controversias se arremolinaba tras los temas de la existencia de los demonios y de Satanás y, consecuentemente, de la naturaleza del bien y del mal. Citando al poeta francés Charles Baudelaire, señalé que si la estratagema más artera del diablo es persuadir a la humanidad que él no existe, entonces Satanás estaba estropeando horriblemente su labor.

Por supuesto, esta no ha sido ni la primera ni la última vez que ha habido una fascinación masiva por darle al diablo su merecido. En los años recientes, un montón de libros populares y de películas, que incluyen *El bebé de Rosemary, Damien, Damien II, El Omen,*

Poltergeist y *El horror de Amityville,* han examinado temas de ocultismo, espíritus del mal, casas encantadas y actos diabólicos. El simbolismo satánico aparece frecuentemente en la lírica de la música rock. La tan publicitada iglesia de Satanás, fundada en 1966 por Anton LaVey en San Francisco, es sólo una de un número de grupos satánicos que afirman adorar o identificarse con el señor de las tinieblas. Los ritos de algunos de estos grupos incluyen un intenso uso de drogas, la "misa negra", el sacrificio de animales, acto sexual ritual y mutilaciones. Los grupos neopaganos de la Nueva Era pueden también evocar demonios, pero están más orientados a la práctica de Wicca (hechicería), magia, los poderes de la naturaleza y la adoración de la diosa.

La creencia en la posesión demoníaca data por lo menos desde los tiempos de Jesús; los Evangelios del Nuevo Testamento contienen numerosas referencias al hecho de que él arrojaba fuera a los demonios de individuos poseídos. Hay documentos de los líderes de la iglesia primitiva, del segundo y tercer siglos, que hablan de hombres piadosos que requerían de las disciplinas de ayuno y oración para exorcisar a los demonios. En la Europa de la Edad Media, lo que se suponía ser posesión demoníaca a menudo parecía epidémico. Empezaba con alguna monja histérica y arrasaba a comunidades religiosas enteras. Los antiguos ritos de exorcismo en la Iglesia Católica Romana anteceden a la Reforma, y una variación del ritual ha sido preservado en la tradición anglicana. Pero ahora son raramente usadas dichas ceremonias solemnes.

Las opiniones de cómo es Satanás van de un extremo al otro, desde la caricatura teatral del llameante "señor Piernasrojas", con su cola y su tridente, hasta el seductivo tentador y la superfuerza del mal, o el simpático caballerito que le permite a uno "hacer lo que quiera".

"Las interpretaciones del significado de Satanás varían", declaran Robert S. Ellwood y Harry B. Partin en su libro *Religious and Spiritual Groups in Modern America* (Grupos religiosos y espirituales en la América moderna), "desde los criterios 'tradicionalistas' acerca de él, como el antagonista del Dios de los cristianos, a perspectivas modernas que ven a Satanás como un símbolo de la 'fuerza vital' en la evolución creativa o la afirmación del placer inocente. Los que abogan por el primero ven a Satanás más o menos como el Lucifer de Milton, un rebelde orgulloso pero heroico, con quien se identifican. Contrario de las mentiras que se dicen de él en las iglesias, él puede recompensar a sus seguidores con una eternidad de placer y con oportunidad de venganza, alrededor de su trono tenebroso."

Los sistematizadores de la Nueva Era tienen problemas con respecto a cómo acomodar a Satanás y el mal en su cosmovisión.

"Esto es algo difícil", admitió Marilyn Ferguson cándidamente

mientras tomábamos té en su sala y conversaba acerca de la existencia del mal. "Yo me estoy acercando un poco más a la apreciación de esta cosa llamada el mal, pero pienso que el jurado aún está deliberando con respecto a lo que es. La perversidad real que tenemos, la forma en que nos comportamos de manera que tiene consecuencias pecaminosas, es debido a la clásica actitud luciférica: queremos ser dios. No entendemos nuestras limitaciones. . . Es no haber entendido el lugar que nos corresponde."

Pero, proseguí, en la Nueva Era, ¿no somos todos "dios"?

"Nosotros *somos* dios, pero no todo lo que es Dios. . . La gente se excede cuando se dan cuenta de que pueden crear su propia realidad. . . Hay otra gente por ahí que, junto con sus necesidades y realidades tienen que actuar en relación con las mías. . . Uno puede introducirse en este poder, pero uno no es la suma total de él", reconoció la señora Ferguson.

Los nuevaeristas oscilan entre descartar el mal explicándolo como una ilusión o marcándolo con las recompensas del karma: el equivalente del pecado en el pensamiento nuevaerista.

Para Shirley MacLaine no existe tal cosa como el mal. El mal, cree ella, es sólo lo que uno piensa que es. Este razonamiento tiene sus raíces en el pensamiento trascendental del siglo pasado, como hemos visto, así como en la Ciencia Cristiana. Mary Baker Eddy enseñaba que el mal y el pecado, en liga con el error, la enfermedad, la muerte y todas las formas de la materia, son simplemente los procesos de la falsa percepción y no existen en la mente de Dios que es toda buena y toda conocedora.

En el criterio de MacLaine el mal es negado, el cambio es siempre bueno, los problemas desaparecen, la culpa se evapora y el potencial es ilimitado. La manera en que la Nueva Era elimina el mal es eliminando cualquier cosa finita, porque la experiencia finita es en sí el mal.

En el pensamiento de la Nueva Era, observa Art Lindsley en su obra *New Age Rage* (El furor de la Nueva Era), "la única manera de transformar esta situación del mal es eliminar la ilusión de lo finito, lo personal y lo social. La enfermedad y el sufrimiento son ilusorios, un asunto de conciencia. Si nosotros alteramos la conciencia, eliminamos la enfermedad".

Y, aparentemente, aun la guerra.

El portavoz de la Nueva Era y médico Irving Oyle fue interrogado en cierta ocasión sobre cómo debería tratar Estados Unidos el caso de la guerra de Vietnam. "Si todos dejamos de pensar en ello", contestó él, "si todos dejamos de estar de acuerdo en cuanto a su realidad objetiva, cesará de existir."

Las entidades Seth y Michael, tal como eran canalizadas respectivamente por Jane Roberts y Jessica Lansing, declararon que el mal sólo tiene tanta realidad como la gente le concede en sus creencias básicas. Lo mismo se aplica a los diablos y demonios.

Esta perspectiva, de acuerdo con el investigador Lanny Buettner, da a los demonios un supuesto poder por medio de la sugestión telepática: "Si un hombre cree que su vecindario está lleno de bandidos, telepáticamente atraerá a un bandido, confirmando de esta manera su creencia."

Este entendimiento del mal fue afirmado ante mí por cierta nuevaerista que me dijo que había "provocado" que fuera apuñalada en un parque de estacionamiento subterráneo, porque ella transmitió sus temores de que tal ataque era posible que ocurriera.

Más allá del bien y del mal, en el pensamiento de la Nueva Era, está el Uno monístico, el Dios que es tanto bueno como malo. De esta noción deriva la creencia nuevaerista en la bondad esencial de la humanidad y en la espiral hacia arriba en la evolución social. Estas presuposiciones se arraigan en la filosofía hindú acerca de la naturaleza de Dios y en la teoría de Jung acerca del "inconsciente colectivo".

Jung estaba fascinado con la deidad impersonal del gnosticismo, que trasciende el bien y el mal o conciencia moral, observa Carl Raschke: "El 'bien' y el 'mal', desde el punto de vista del inconsciente colectivo, son elementos complementarios y recíprocos. Como arquetipos tienen igual valor en la economía de la naturaleza. No existe tal cosa como una dicotomía absoluta entre el bien y el mal. El bien y el mal son lo que las sociedades particulares determinan."

Así como una manzana tiene una parte de arriba y una de abajo, así Dios y el diablo, el bien y el mal, son porciones de una realidad más grande, el gran "bien". El resultado de tal enseñanza nuevaerista es la creencia de que sólo existe lo que es "correcto" en el momento, no hay "reglas" o recetas seguras para timonear la vida de uno. Esto es relativismo moral (un tema que demanda nuestra atención más completa en el próximo capítulo).

Siguiendo estas implicaciones para el área de la ética sexual, Buettner señala que "presumiblemente, entonces, no se debe considerar el divorcio, el sexo premarital o extramarital, o aun el incesto como un estigma, excepto cuando estos actos hacen violencia a otra persona; los actos en sí no son intrínsecamente malos".

La señora Ferguson y otros nuevaeristas se apoyan en la presuposición de la sicología humanista de que los seres humanos tienen una inclinación hacia la bondad y el desarrollo; por tanto, hay poco espacio para opciones "incorrectas", o "pobres". La señora

Ferguson dice que la "cura del mal es la educación. . . Todos queremos la misma cosa. . . una cierta calidad de vida".

Durante la "evolución de la inteligencia", explicó ella en nuestra entrevista, "llegamos a ser prematuramente astutos. Vemos que la ignorancia y la codicia cooperan para hacer un poco de todo, y nosotros hacemos cosas sucias y estúpidas. Es sólo al desarrollar nuestra inteligencia y nuestra conciencia que vemos que eso no sirve".

Ken Wilber, uno de los principales forjadores del pensamiento de la Nueva Era, acude al mensaje bíblico de la caída en el jardín de Edén, expuesto al revés, en su libro *Up from Eden* (Arriba desde el Edén). En realidad, dice él, la "caída" fue un "avance evolucionario y un perfecto desarrollo, pero fue *experimentado* como caída porque necesariamente produjo un aumento de culpa, vulnerabilidad y conocimiento de mortalidad y finitud".

Al comer del árbol del conocimiento, continúa Wilber, "no sólo se dieron cuenta los hombres y las mujeres de su estado ya mortal y finito, sino también se dieron cuenta de que ellos tenían que abandonar el estado de subconsciencia del Edén y empezar la vida real de verdadera responsabilidad autoconsciente en camino a la superconsciencia, o el verdadero retorno (a lo divino). Ellos no fueron expulsados del jardín del Edén; sino que se desarrollaron y salieron de ahí. (Incidentalmente, por este acto de valentía nosotros tenemos que agradecer a Eva, no culparla.)"

La caída teológica, o el pecado original, contiende Wilber, marcó la "separación ilusoria de todas las cosas del Espíritu". En sí, la creación fue una caída, porque fue un movimiento centrífugo, el cortar a todos los seres (inclusive infantes) de su capacidad de recordar su inclusión final en el Espíritu. La evolución, luego, es un trabajoso retorno hacia el Espíritu, hacia la Fuente. De aquí deriva el título del libro de Wilber *Up from Eden* (Arriba desde el Edén): los hombres y las mujeres "están por encima de los animales y en camino hacia los dioses".

La teoría nuevaerista del karma parece acoplarse aquí, porque el deshacerse del mal karma en vidas sucesivas ayuda, supuestamente, al retorno evolutivo hacia lo divino y niega la ilusión de los egos separados y el paraíso perdido. El único pecado sería ignorar la totalidad y la unidad, la única creencia mala en la separación o distinción.

El karma intenta responder al problema del mal y del sufrimiento, como lo tocamos en el capítulo precedente. Pero si Dios es tanto bueno como malo, y no existen normas morales para una equitativa distribución de karma en la próxima vida, entonces el capricho y el nihilismo son el fruto amargo de la Ley del Retorno.

Ningún sistema religioso aporta una solución limpia y fácil a las paradojas y los problemas del mal y del sufrimiento. Pero la filosofía

que estipula que Uno-es-Todo, según la cual el Uno contiene la reconciliación eterna de todos los opuestos, incluyendo el bien y el mal, conduce a la actitud de que uno no puede hacer ningún mal: Cualquier cosa que uno hace es simplemente seguir su karma.

El engaño reside en sustituir nuestras propias imágenes por la realidad, que es la imagen virtual del espejo de la gran mentira de Satanás, según la cual podemos ser como Dios mismo. De esta manera, Charles Baudelaire tenía razón después de todo: el diablo se desvanece detrás de su propia imagen.

Sin embargo, nuestra sociedad de recompensas y castigos es calificada sobre la base de la creencia de la religión bíblica de que los seres humanos son capaces de escoger entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto.

Como dice Robert Gordis, un experto sobre judaísmo: "La idea de la libertad (de escoger) es fundamental a la misma naturaleza del hombre y el universo. . . Libertad significa el derecho de errar."

El sufrimiento ocasionado por el Holocausto de Hitler, aunque no podamos nunca entenderlo completamente, fue la consecuencia natural de una elección monstruosamente mala, dice Gordis.

> Los nazis, Hitler y su pandilla, escogieron el mostruoso mal en oposición al bien. Pero no fue necesariamente parte del plan divino, porque Dios nos ha dado a todos el derecho de escoger. . . La perspectiva es la bondad y la gloria de Dios reveladas en el mundo. También una idea fundamental que es básica: el concepto de la libertad moral del hombre. . .
>
> Esta aproximación nos ayuda en nuestro entendimiento (si no en nuestra aceptación, y ciertamente no en nuestro aplauso) aun de los horrores del Holocausto. Hay solamente una diferencia cuantitativa entre el asesinato de cinco personas y de seis millones. La muerte de un niño, o el sufrimiento de un bebé, es parte de ese gran misterio del mundo. Pero hasta el punto que nosotros podemos entenderlo es parte de la misma naturaleza del universo y la constitución del hombre.

La Biblia, en contraposición con los textos religiosos orientales y la cosmovisión de la Nueva Era, habla de la conspiración del mal contra Dios y su gobierno, y de la influencia de Satanás (Job 2:6, 7; Apocalipsis 12:9-12). El Nuevo Testamento está saturado de un criterio dualista de la naturaleza humana y abunda en descripciones de un conflicto cósmico entre las fuerzas del bien y del mal (19 de los 27 libros del Nuevo Testamento hablan de Satanás). Y como hemos notado al comienzo de este capítulo, Jesús y sus discípulos tomaron muy en serio la existencia de los demonios y de los "poderes e instrumentos de las tinieblas".

Una explicación satánica del mal pudiera parecer un mito cultural raro y pasado de moda en la sociedad sofisticada de fines del siglo

veinte. Muchos prefieren hablar de trastornos mentales y de esquizofrenia.

Para otros, la observación chistosa de que "el diablo me hizo hacerlo", es un pretexto para evadir una responsabilidad moral personal. Pero antes de que nosotros lo descartemos por completo, ¿no deberíamos por lo menos considerar lo demónico como una explicación alternativa para el mal que parece irrumpir sin que lo llamen? Quizá *sí* exista la posesión de un espíritu. La existencia de personalidades del mal *encarnadas* está bien establecido. Y, ¿por qué no de personalidades del mal *desencarnadas* que se entrometen en nuestras vidas e instituciones?

Muchos podemos creer en *demasiados* males: "Creemos en mil males, tememos miles de peligros, pero hemos cesado de creer en el mal y de temer los verdaderos peligros", ha escrito Denis de Rougemont. "Demostrar la realidad del diablo en este mundo. . . equivale a curarnos de nosotros mismos. Nunca estamos en mayor peligro que en los momentos cuando nos engañamos a nosotros mismos con respecto a la naturaleza real de una amenaza, y cuando convocamos nuestras energías para la defensa contra el vacío, mientras el enemigo se aproxima por detrás."

C. S. Lewis, escritor británico y el teólogo "del hombre común", escribió en 1941 un consejo que sigue siendo bueno en esta Nueva Era: "Hay dos errores iguales y opuestos en los cuales puede caer nuestra raza con respecto a los diablos. Uno es no creer en su existencia; el otro es creer y sentir un excesivo y malsano interés en ellos. Ellos se complacen igualmente por ambos errores, y alaban con el mismo deleite tanto al materialista como al mago."

30

Relatividad absoluta

"Cada era", dijo el Papa Juan Pablo II desde el frente de la cavernosa catedral de Santa María en San Francisco, "pone nuevos retos y nuevas tentaciones ante el pueblo de Dios en su peregrinaje, y la nuestra no es una excepción."

El pontífice estaba hablando a 3.000 delegados que representaban a varios cientos de grupos laicos católicos romanos en Estados Unidos, y estaba haciendo resonar una nota repetida a menudo durante su visita pastoral de 10 días a los Estados Unidos en septiembre de 1987: América, con una riqueza material y bendiciones sin precedente, está ahogándose por completo en un materialismo secular que amenaza con extinguir el desarrollo espiritual y el gozo de servir a los menos afortunados.

En su inglés lento y acentuado, el papa polaco continuó su mensaje:

> Enfrentamos un creciente secularismo que trata de excluir a Dios y la verdad religiosa de los asuntos humanos. Confrontamos un relativismo insidioso que socava la verdad absoluta de Cristo y las verdades de la fe, y tienta a los creyentes a pensar de ellos como meramente un conglomerado de

creencias u opiniones, entre otras. Confrontamos una concepción materialista que superficialmente ofrece promesas atractivas pero vacías, que otorgan comodidad material al precio de un vacío interior. Confrontamos un atractivo hedonismo que ofrece toda una serie de placeres que nunca satisfarán el corazón humano. Todas estas actitudes pueden influenciar nuestro sentido del bien y del mal en el mismo momento cuando el progreso social y científico requiere de una fuerte dirección ética. Una vez alienados de la fe cristiana y de la práctica por estas y otras decepciones, la gente a menudo se entrega a novelerías pasajeras o a creencias grotescas, que son tanto superficiales como fanáticas.

La catedral de alta bóveda resonaba con el aplauso cuando este papa cálido y carismático, pero muy ortodoxo, puntualizó: "El mensaje de Cristo debe vivir en ti, y en la manera en que tú vives, y en la manera en que tú *rehúsas* vivir."

Mientras tanto, Carl F. H. Henry, de Arlington, Virginia, un teólogo evangélico de avanzada, estaba enviando similares señales en un ciclo de conferencias durante el verano y otoño de 1987. El quid de la cuestión: La civilización occidental, nutrida por las nociones bíblicas de absolutos morales, propósito y el triunfo final del bien sobre el mal, se revuelca ahora en un lodazal de neopaganismo.

"El Occidente ha perdido su brújula moral", decía Henry. De esta manera, la cultura se hunde en un naturalismo neopagano que dice: "Sólo la naturaleza es real; el hombre es esencialmente un animal muy complejo; las distinciones de la verdad y lo bueno son temporales y cambiantes."

Henry dijo a las concentraciones de intelectuales evangélicos que esta reducción de la realidad a "procesos impersonales y sin propósito", y del hombre a "un producto accidental de una explosión cósmica" y quien "define y redefine" lo bueno, ha convertido en escombros las normas éticas. Y, añadió, ha sacrificado las bases metafísicas que hacen que los absolutos morales tengan sentido.

Los líderes religiosos ortodoxos no son los únicos que rechazan el relativismo moral que está erosionando los valores americanos. También los científicos políticos y sociales y los educadores seculares han hecho sonar de modo similar la alarma con respecto al colapso de las normas morales y el desorden ético.

George Gallup, experto en sondeos de opinión y encuestas, ha observado que los Estados Unidos confrontan "una crisis moral y ética de primera dimensión".

Durante un desayuno de oración en julio de 1987 en San Pablo, Minnesota, Gallup, un laico episcopal, se refirió a una "profunda enfermedad espiritual" y al "poder corruptor del dinero y del éxito material. . . en todos los niveles de la sociedad". Esto es evidente, dijo

él, en la difundida práctica de engañar con los impuestos, en las aventuras extramaritales de "proporciones epidémicas", en los cobros telefónicos fraudulentos, la ratería en los supermercados con un costo de 4.000 millones de dólares al año y el hecho de que muchos estudiantes no pagan los préstamos que el gobierno les otorga para pagar sus estudios.

La gente necesita aprender cómo incorporar en sus vidas los principios bíblicos, amonesta Gallup.

Ciertamente, muchos estadounidenses sienten la necesidad de reevaluar la base de la moralidad y reconstruir una estructura de valores. En una encuesta llevada a cabo para la revista *Time* por Yankelovich Clancy Shulman, "más de un 90 por ciento de los encuestados estuvo de acuerdo con que la moralidad ha decaído porque los padres han fallado en responsabilizarse por sus hijos para imbuirles normas morales. El 76 por ciento observó falta de ética en los hombres de negocios lo que contribuye a derrumbar los estándares morales; y el 74 por ciento lamentó el fracaso de los líderes políticos en dar buen ejemplo".

Michael Gelven, profesor de filosofía en la Universidad de Northern Illinois, resumió las creencias detrás de lo que él llama un tendencioso tipo de nihilismo cultural americano (que le niega significado a todo): "Dando a todas las opiniones una validez igual, lo verdadero no vale más que lo falso. A la verdad, creer sólo opiniones no admite ninguna verdad. Y el temor de estar errado es reemplazado por el temor de tener razón y aparentar ser un ideólogo."

El análisis de Gelven fue hecho en el contexto de la revisión del libro *The Closing of the American Mind* (El cierre de la mente americana), un prominente libro de Allan Bloom. Este sorprendente libro, que aparece en las listas de los libros de mejor venta, bosqueja tendencias en la educación superior en los Estados Unidos que han conducido al derrumbe de normas morales discernibles y a un desmoronamiento de la creencia de que la verdad existe, o que importa.

Los estudiantes, dice el filósofo Bloom, de la Universidad de Chicago, vienen de una mezcla de trasfondos y se unen sólo en su relativismo y en su devoción a la igualdad:

Y los dos están relacionados en una intención moral. La relatividad de la verdad no es un enfoque teórico sino un postulado moral, la condición de una sociedad libre, o así es como lo ven ellos. Todos han sido equipados con este marco desde antes, es el reemplazo moderno de los derechos naturales inalienables que antes eran la base tradicional americana para tener una sociedad libre. Que esto es para los estudiantes un asunto moral, se revela en el carácter de sus respuestas cuando son confrontados, una combinación de

incredulidad y de indignación: "¿Eres tú un absolutista?" La única alternativa que ellos conocen, expresada en el mismo tono de: "¿Eres tú un monarquista?" o "¿Realmente crees en brujas?". . . La intolerancia, no el error, es el peligro del absolutismo que han sido enseñados a temer. El relativismo es necesario para la receptividad; y esta es la virtud, la única virtud que por 50 años la educación primaria se ha dedicado a inculcar. . . El verdadero creyente es el peligro real.

Argumentando que son pocos los estudiantes que luchan con lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es correcto, Bloom dice que el yo ha desplazado al alma, y la "receptividad" y la autonomía han usurpado la autoridad.

La receptividad, escribe Bloom, "era la virtud que nos permitía buscar lo bueno mediante el uso de la razón. Ahora significa aceptarlo todo y negar el poder de la razón. . . La verdadera receptividad es la acompañante del deseo de saber; por lo mismo, es nuestro reconocimiento de la ignorancia. Negar la posibilidad de conocer el bien y el mal es suprimir la verdadera receptividad. . . El relativismo ha extinguido el motivo real de la educación, la búsqueda de una vida buena".

Stephen Salkever, científico político de Bryn Mawr, cita la historia central de la revista *Time* del 25 de mayo de 1987, "¿Qué ha pasado con la ética?", y anota que antes *existía* un lenguaje tradicional del discurso público, basado en parte en fuentes bíblicas y en parte en fuentes republicanas. Pero ese lenguaje, caído en desuso, deja a la sociedad estadounidense "sin *lingua franca* moral".

Es difícil establecer una agenda moral en el clima intelectual que prevalece en los Estados Unidos.

Un ejemplo lúcido: En noviembre de 1986, Frank Rhodes, presidente de la Universidad de Cornell, sugirió a una audiencia en Harvard que los centros académicos de la nación necesitaban prestar seria atención al "bienestar intelectual y moral" de los estudiantes. Las protestas, tanto del profesorado como de los estudiantes, interrumpieron el discurso, y los aplausos saludaban a un importuno que preguntó quién proveería instrucción moral para otros, y la moralidad de quién sería promocionada.

Bloom y otros insisten en que el problema del relativismo no es inherente en la democracia, sino que deriva de una falsa interpretación que se hace de los padres de nuestra nación.

Los Estados Unidos fueron fundados sobre un compromiso doble con los inalienables derechos humanos y la creencia calvinista en un derecho moral final y revelado divinamente, y la obligación de los seres humanos pecaminosos de seguir una conducta correcta. Estos principios de fe fueron incorporados tanto en la Declaración de la Independencia como en la Constitución del país.

Charles Colson, conocido escritor que sirvió como consejero

especial del presidente Richard Nixon antes de reconocer su culpabilidad con respecto a las acusaciones de conspiración en 1974, relacionadas con el escándalo de *Watergate*, ha observado que "la creencia de que la ley debe ser fundamentada en la verdad trascendente que viene de la revelación de Dios, ha sido una piedra angular de la democracia estadounidense por 200 años. Arraigada en la tradición judeocristiana, ha sido el principal baluarte para proteger a los débiles y a los que no tienen poder, y para preservar las instituciones libres".

Y Bloom ha observado que "la Constitución no ha sido solamente un conjunto de reglas de gobierno, sino que ha implicado un orden moral que debía ser puesto en vigencia a través de toda la nación". Para Bloom, la verdad son las normas morales discernibles racionalmente y que son evidentes en la ley natural.

C. S. Lewis describió la ley natural como esa ley más allá del hombre, la cual perdura y a menudo es contraria a los deseos e intenciones del ser humano. La ley natural debe tener algún origen divino, de lo contrario no hubiera sobrevivido, razonó Lewis.

Las cosas salieron mal, dice Bloom, en el subjetivismo ponzoñoso introducido por los pensadores alemanes Friedrich Nietzsche (1844-1900), Max Weber (1864-1920) y Martin Heidegger (1889-1976). Según el análisis de Bloom, estos pensadores teutónicos exportaron las semillas del nihilismo moderno a los Estados Unidos, al mismo tiempo que arrancaban las raíces de la verdad.

Gelven sintetiza el criterio de Bloom en su penetrante crítica del libro *The Closing of the American Mind* (El cierre de la mente americana):

> Cuando se sustituye "valores" por "virtudes", "compromisos" por "moral", "estilos de vida" por "conducta social" y "alternativas" por "verdad", no solamente se debilita el idioma sino que el fundamento mismo de toda acción sensible y de pensamiento es socavado.
>
> Porque entonces fácilmente podemos sustituir cosas que son variables y temporales por lo que es permanente y constante: la verdad. La planta más bella y fuerte en el mundo es arrancada de su terreno y de sus raíces, no importa cuán espléndida sea su florecimiento, y se seca y muere. Si cualquier análisis filosófico es desarraigado del rico suelo de la verdad, ese también morirá.

Estos valores sólo son el "residuo de una cosecha de flores" de la herencia bíblica, asegura Henry, quien cree que la moralidad universal no es producida por la ley natural en sí, sino que requiere de una revelación divina especial.

Colson, en su libro *Kingdoms in Conflict* (Reinos en conflicto), un "equivalente religioso" del libro de Bloom, añade las ideas de Freud y

el naturalista Charles Darwin (1809-82) a aquellas de Nietzsche, y propone que juntos han formado una "tendencia filosófica destructiva" que se apoderó de los intelectuales americanos y llegó a ser el gran detonante que finalmente produjo la explosión del relativismo: "Todas las distinciones morales eran igualmente válidas e igualmente inválidas, puesto que todas eran igualmente subjetivas", dice Colson.

"Dios permanece muerto", escribió Nietzsche. "¿Cómo podremos consolarnos nosotros, los asesinos de todos los asesinos? ¿No debemos nosotros mismos llegar a ser dioses, simplemente para parecer dignos de ello?"

¡Eso sospechosamente parece, suena, se siente y tiene un sabor a la filosofía de la Nueva Era!

Agréguese el pensamiento monístico oriental (cuya popularidad va en aumento) de que todo es permisible si Dios es todo, y por tanto está más allá de las distinciones del bien y del mal. No hay tal cosa como bueno o malo, o coincidencia, o culpa o ser víctima, uno escoge su propia realidad.

Añada a esto los escritos existencialistas estériles de Albert Camus (1913-60) y de Jean-Paul Sartre (1905-80), que cautivaron los ambientes universitarios de los Estados Unidos durante las décadas de 1950 y 1960. Y corónelo con las drogas, el sexo fácil y la subcultura de "haz lo que se te venga en gana", de la década de 1960.

¿Cuál es el resultado de la receta? Una mentalidad y una cosmovisión solidificadas. Gelven puntualiza: "Los disturbios han desaparecido, la superficialidad ha cedido, los gases lacrimógenos han sido dispersados hace tiempo por los vientos, pero el pensamiento nihilista persiste hasta el tuétano, y es más insidioso debido a su sutileza y su silenciosa aceptabilidad. Las victorias silenciosas ganadas en la década de 1960 son las más mortales e incluyen confundir igualdad con el igualitarismo, libertad con libertinaje y verdad con opinión."

Trescientos años antes, el científico y filósofo francés Blaise Pascal (1623-62) lo había previsto. En un vacío de valores, dijo él, la humanidad perseguirá una de dos metas: Nos imaginaremos que nosotros mismos somos dioses, o buscaremos satisfacción a través de nuestros sentidos.

¡Y de esta manera ingresamos en el reinado de la relatividad! Este es el atractivo, y el talón de Aquiles, del movimiento de la Nueva Era.

El relativismo es atractivo porque como lo señalan Gelven, Bloom y Henry, esta es una era cuando las verdades "objetivas" son consideradas cosas del pasado y "mala educación", si no divisivas. Se supone que la religión trafica sólo con opciones: mi karma es tan buena como tu dogma (¡a no ser que en el tráfico mi karma deje atrás a tu dogma!).

"Negar los dioses de todos los demás viola la piedad pública y su aprobación de los dioses plurales", observa Carl Henry. O en las palabras de Margot Adler, una escritora de la Nueva Era: "La diversidad en el mundo espiritual marcará la salud de la comunidad humana. La visión politeísta no excluye el monoteísmo como un sendero individual apropiado, pero insiste en que la visión más amplia es multiforme, que el universo es demasiado rico, grande y variado como para ser captado tan fácilmente por un solo profeta, sistema o libro sagrado."

Eso está bien en una sociedad haz-como-quieras, donde la afable cortesia, moderando la pasión del fanático, cambia el "yo creo" por el "yo creo que siento". Como los antiguos romanos, nuestra cultura añade una deidad tras otra a su panteón moderno. Como dice Henry: "El asunto no es si el sentimiento religioso es la verdad, sino si los sentimientos religiosos son útiles."

El relativismo de la Nueva Era también es atractivo porque tiene un criterio optimista de la naturaleza humana y debido a su concomitante rechazo de la culpa y de la necesidad de la expiación por el pecado.

"El cristianismo es descrito (por los nuevaeristas) como de mente estrecha, irreal y negativo", comentó Douglas Groothuis, autor del libro *Unmasking the New Age* (Desenmascarando la Nueva Era), durante nuestra entrevista en Seattle. "El movimiento de la Nueva Era no tiene un Dios contra quien pecar. . . Es utópico pensar que podemos crear una utopía por nuestros propios esfuerzos."

Dicho criterio sigue estando de moda en la televisión, en los editoriales de los periódicos, y aun en algunos púlpitos de iglesias. Esencialmente es una religión hecha por el hombre, repleta de optimismo con respecto a las capacidades humanas, pero desaparece ante un siglo lleno de terror y de depravación.

Los fundamentos morales se desmoronan y el caos desciende cuando uno hace "lo que le parece recto ante sus propios ojos" (Deuteronomio 12:8; ver también Jueces 17:6; 21:25; Proverbios 21:2).

Mientras aceleramos hacia abajo en el camino por donde nos lleva la relatividad moral de la Nueva Era, como lo dice F. LaGard Smith: "No hay ninguna verdad absoluta, ninguna banda central en la pista de la vida."

El panorama de la relatividad

"La evolución de la raza es que el hombre aprenda no cómo obedecer la ley, sino cómo *ser* la ley", dice David Spangler, uno de los principales voceros de la Nueva Era, y uno de los fundadores de la Comunidad Findhorn de la Nueva Era en Escocia. "Hay una vasta diferencia. Si tú

eres la ley, esto significa que tú eres uno con el todo. Porque la ley divina simplemente *existe*. . . Cuando una persona entiende esto; cuando empieza a tener tal armonización, cuando ella es la ley, no va a actuar en ninguna manera que disturbe o distorsione el verdadero equilibrio de la verdadera totalidad. . . La Nueva Era es una era donde se necesita ese grupo de gente que por medio de una armonización puede ser autogobernante, actuar como la ley, como lo divino, como lo recto, como el amor."

Desafortunadamente, la presuposición de Spangler, de una naturaleza humana intrínsecamente buena, prepara el escenario para la dictadura y la anarquía, o ambas. Como todos los cuerpos elitistas gnósticos, los "videntes" iluminados de Spangler usarían su nuevo autoconocimiento para decidir por el resto con respecto a qué esquemas y relaciones beneficiarían a la totalidad, porque sólo aquellos que son coronados con una conciencia cósmica son aptos para guiar el planeta dentro de la Nueva Era.

Pero la filosofía de la Nueva Era es un vehículo moralmente inepto para un liderazgo político, porque "carece de algún estándar absoluto que nos diga que el resultado de la gran transformación será más bueno que malo", declara Groothuis.

El relativismo, enchufado a la teoría de la reencarnación, denigra el valor de la vida humana al reducir toda la vida a su más bajo nivel. John F. DeVries, presidente de la organización Biblias para la India, explica gráficamente este punto en el periódico *India Journal:* En la India, "¡los bebés humanos no son más importantes que las ratas! Las ratas no deben ser matadas porque son la expresión de la misma energía universal que caracteriza al hombre. Como resultado, los roedores y otros animales se comen el 20 por ciento del grano de las cosechas de la India cada año, el alimento que podría estar a la disposición de los niños que mueren de hambre."

Con este tipo de mentalidad, de que todas las formas de vida son iguales, DeVries continúa diciendo que "uno se puede imaginar la ridícula escena de un hombre herido y un gato herido, ¡compartiendo la misma sala de emergencia en un hospital! Los consiguientes resultados de tal creencia son obvios".

Aplicado a la política de la "ecología profunda", la declaración de la Nueva Era de que toda forma de vida tiene igual valor, produce la "última consecuencia de la relatividad", una que es moralmente falsa y completamente falta de verdad, según Kevin Kelly, un escritor de la revista *Whole Earth Review.* "Lo que *es* verdad es que un ser humano vale más que una pulga. Así de simple", declara Kelly. (Itálicas del autor.)

El relativismo no alcanza un nivel más elevado cuando se trata del aborto, del asesinato y de la ética sexual.

La reencarnación es la máquina que conduce mucha de la opinión de la Nueva Era en tales asuntos, la máquina del relativismo moral. Por ejemplo, la siquiatra Helen Wambach usa la lógica de la reencarnación para llegar a la conclusión de que no hay nada moralmente malo con respecto al aborto: es sólo el cuerpo, no el alma, lo que se mata, declara ella; y si un feto es abortado, el alma puede escoger entrar en otro feto.

Con esta lógica, el suicidio llega a ser simplemente una decisión de no proseguir con un plan de vida, sino más bien reciclarse en otro plan para completar su karma. La señora J. Z. Knight, la canalizadora de la entidad Cro-Magnon llamada Ramtha, dice que el asesinato no es en realidad algo incorrecto o malo. "Si tú crees en la continuación de la vida (reencarnación) es otra historia", dijo ella en el programa televisivo "20/20" de la cadena ABC.

Charles Manson, el asesino ritual, mientras es rechazado por los nuevaeristas responsables, estuvo relacionado con varios grupos panteístas y estudiaba literatura ocultista. Esto aparentemente le condujo a creer que él había alcanzado un estado místico de conciencia en el cual trascendía la muerte, lo que le empujó más allá de los confines del bien y del mal. Si, en el Todo es Uno, el bien y el mal están reconciliados, luego, uno no puede hacer algo malo. De manera que Manson simplemente estaba actuando lógicamente. Como lo ha expresado Groothuis, el hecho de que sus seguidores consideraban a Manson tanto Satanás como Cristo, recalca el colapso de las distinciones entre el bien y el mal bajo la relatividad moral.

Otro ejemplo excelente de relatividad moral, propulsado por el monismo y alimentado por las nociones de que cualquier cosa que uno hace es correcta, es la enseñanza del místico hindú Bhagwan Shree Rajneesh. James S. Gordon, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Georgetown, quien al comienzo halló mucho que admirar en Rajneesh, llegó a esta escalofriante evaluación del maestro manipulador en la última página de su libro *The Golden Gurú* (El gurú dorado):

> Al final, Rajneesh llegó a ser el tipo de hombre, el tipo de líder religioso, que él siempre había ridiculizado. Si de veras su ego se había disuelto y derretido alguna vez como una gota en el océano, con el paso de los años parecía haberse renovado y crecido, y en su aislamiento creció grotescamente, junto con su apego al poder, el lujo y la posición. . .
>
> En su rancho, rodeado de guardias armados, bien vestido y drogado, imperioso e imperial, se parecía a Jim Jones más que a Buda, a Krishna o a Jesús. Era reacio a aprender o a cambiar, o a admitir que había algo que aprender o cambiar.

Rajneesh, como muchos líderes de la Nueva Era, quita los límites de la expresión sexual. En la moralidad de la Nueva Era, la monogamia es a menudo vista como inhibidora de necesarias "relaciones interpersonales profundas" con muchas personas. Si Todo es Uno, entonces, a no ser que se recurra a la violencia, ninguna forma de actividad sexual viola la santidad de otra persona. Aun el estilo de vida homosexual es válido.

"Así que si el amor es tan natural como la respiración, la comida, el trabajo y el juego", escribieron Ryan y Travis en su libro *Wellness Workbook* (Manual de la buena salud), "es perfectamente natural tener relaciones sexuales paralelas. Si el amor llega a ser nuestro 'sistema que soporta la vida', entonces cada decisión que hagamos, incluido el sexo con otras personas, refuerza nuestras experiencias de unificación con todo lo que es."

El relativismo de la Nueva Era también diezma las categorías tradicionales de la religión. Como lo ha observado Carl Henry: "El naturalismo no le reconoce al cristianismo ningunas credenciales ontológicas superiores a los dioses legendarios y mitológicos de los babilonios, los griegos y los romanos, y no más legitimidad metafísica que al hinduismo o al taoísmo. Con cualquier atuendo que aparezca, el naturalismo es la nulidad metafísica del Dios de la Biblia."

La observación de Henry no es simplemente teórica. El escritor nuevaerista Spangler ha escrito: "Nosotros podemos tomar todas las escrituras, todas las enseñanzas, todas las tablas, todas las leyes, todos los bombones y hacer una alegre fogata para comer bombones asados, porque eso es todo lo que valen. Una vez que tú eres la ley, una vez que tú eres la verdad, no la necesitas externamente representada para ti."

Y George Craig McMillan, al describir el laya yoga y la iluminación en la revista nuevaerista *Life Times*, dice: "La creencia en Dios o la no-creencia en Dios no significa nada porque tú eres parte de ese proceso (de iluminación), que continuamente genera, organiza y destruye."

La sala de meditación de las Naciones Unidas, donde el nuevaerista Sri Chinmoy da servicios de capilla, es también un memorial a ningún dios en absoluto, y un símbolo que se adapta al relativismo de la Nueva Era. Como lo describe Charles Colson: "Las luces en el cielo raso crean puntos brillantes de iluminación sobre la pared frontal. Uno se enfoca sobre una pieza de arte moderno: cuadrados y óvalos de acero. Más allá de las formas abstractas no hay nada en esos círculos brillantes de luz. Ellos están enfocados en un vacío. Y es en ese vacío que el visitante de repente ve el alma de un valeroso nuevo mundo."

Buscar a Dios dentro del ser hace que la verdad sea personal, dicen los canalizadores en trance Verna Yater y Ellwood Babbit. Lo que una persona percibe es considerado verdad, aun si tiene conflictos con

la percepción de otro. Cuando un periodista les preguntó si había algún espacio para la verdad absoluta, Babbit dijo: "La verdad absoluta es que nosotros somos dioses por nuestros propios derechos."

La teología del proceso, que percibe a Dios como incompleto en algunos respectos y un acompañante de la humanidad en la transición creativa hacia la perfección, se adapta bien al relativismo de la Nueva Era. Las principales corrientes de la teología del proceso brotan del filósofo Alfred North Whitehead (1861-1947), quien juntó la creciente creencia en la evolución y el concepto de la relatividad en su libro *Process and Reality* (Proceso y realidad) en 1929. Según algunos teólogos del proceso, Dios es "la energía inescapable que se mueve a través de todas las cosas".

Pero el proceso cambiante es indigno de adoración, de acuerdo con Emil Brunner, el teólogo neoortodoxo: "Si Dios fuera alguien 'que está llegando a ser', entonces todo se hundiría en el pantano del relativismo. Nosotros no podemos medir nada mediante estándares cambiantes: Las normas cambiantes de ninguna manera son normas; un Dios que está cambiando constantemente no es un Dios a quien podemos adorar. Es un ser mitológico por quien nosotros sólo podemos sentir compasión."

Al exponer el ideal de la Nueva Era de un currículo educativo que patrocine la autonomía, Marilyn Ferguson claramente demuestra la dirección que puede adoptar la relatividad. "Si nuestros hijos han de ser libres", dice ella, "ellos deben ser libres aun de nosotros, de nuestras creencias limitadoras, de nuestros gustos y hábitos adquiridos. A veces esto significa enseñar para una rebelión saludable, apropiada, no para la conformidad. La madurez trae consigo una moralidad del ser más profunda, no de la mera obediencia a las costumbres culturales."

La libertad para pensar y para buscar la verdad, libre de los grilletes de las preconcepciones estériles: hasta aquí lo acepto. ¿Pero una moralidad derivada del *ser* interior? En el pensamiento de la Nueva Era el ser es el *Uno*, que es impersonal, la "fuerza" relativizada. No existen categorías de correcto/incorrecto o de bueno/malo; lo bueno y lo malo son intercambiables. ¿Qué es lo que instruye al ser, o como dirían los teólogos católicos romanos, informa a la conciencia?

Esta fue una interrogante que roía a Bill Coulson, quien durante casi 25 años había considerado al sicólogo humanista Carl Rogers su héroe, así como su mentor. Coulson finalmente se separó de los conceptos de Rogers y del Centro para Estudios de la Persona, en La Jolla, California, que los dos habían fundado en 1960. Como vimos en el capítulo 19 con respecto al movimiento de los potenciales humanos, Rogers empezó con la premisa de que los seres humanos son

esencialmente buenos y podrían actuar correctamente sin que se les diga que lo hagan así, o cómo hacerlo.

Pero Coulson gradualmente llegó a la conclusión de que Rogers había cometido un trágico error al generalizar más allá de sus ideas terapéuticas. "Nosotros fuimos desde las finas distinciones que pueden hacerse acerca de la terapia y la evidencia científica que la apoyaba, hasta algo que era inapoyable. Hicimos algo grotesco", dijo Coulson recientemente.

Ahora Coulson está diciendo que es un grave error decirles a los jóvenes que ellos pueden tomar sus propias decisiones. En 1987, en un testimonio ante un comité legislativo en Michigan, que llevaba a cabo audiencias con respecto a la prevención de la delincuencia juvenil, Coulson declaró: "Cultural y socialmente, nosotros tenemos que decirles a los niños: 'Sí, toma tus propias decisiones, ¡pero por favor, hazlas de la manera correcta!' Y hay algunas cosas que nosotros conocemos que son correctas, y algunas que son incorrectas."

En una entrevista con Jeannette DeWyze para la revista *Reader* de San Diego, Coulson continuó con su cruzada contra el permitirles a los niños una opción libre, sin restricciones.

"Yo pienso que tenemos que embelesar a nuestros niños para que hagan lo correcto", dijo él, "porque de otra manera, algún otro va a tratar de encaminarlos para hacer lo incorrecto." Como un ejemplo, Coulson citó un folleto emitido por el Instituto del Tabaco. Su estrategia de fondo, concluyó, era enseñar a los padres a decirles a los niños, sin prejuicios, que ellos deben tomar sus propias decisiones con respecto a fumar cigarrillos. Pero esto deja a los jovencitos completamente vulnerables ante argumentos desvergonzados de que fumar es bueno, es decir, los deja vulnerables a los avisos comerciales de la industria de cigarrillos, indicó Coulson.

Alan Bloom explora el terreno educativo desierto y percibe que de lo que los estudiantes carecen es tan "simple y sin embargo tan evasivo que sólo los maestros dotados pueden detectar la carencia", observa Michael Gelven. "Aquello de que carecen estos estudiantes es la verdad. Yo no me refiero a que sus creencias sean falsas. Yo quiero decir que la *idea* de la verdad simplemente no está allí: que la verdad existe y puede informar y aun reemplazar las opiniones. La creencia de que la verdad existe nos impulsa a inquirir en pos de ella, en primer lugar: es más, es el verdadero terreno para nuestro respeto por las opiniones de otros, reconociendo la posibilidad de que otros tengan la verdad de que nosotros carecemos."

El error de fondo de la cosmovisión de la Nueva Era es la presuposición de que no hay una verdad absoluta que deba interesarnos. Lamentablemente, esta percepción se ha difundido amplia-

mente en este país, tanto que el propio papa de Roma que nos visitó pudo percibirla. La pérdida de la autoridad objetiva y de una moralidad trascendente ha infectado nuestros fundamentos éticos nacionales con una enfermedad próxima a la muerte.

Los nuevaeristas, escribe Elliot Miller, un crítico sobre nuevas religiones, sostienen que "no debiera haber nada absoluto o fijo acerca de cualquier sistema particular, incluido el de ellos". Pero hay un *comodín* entre las barajas: Los nuevaeristas esencialmente contradicen esta misma creencia al abrazar tenazmente el monismo como el único sistema que hace que el relativismo sea posible. ¡Pero la relatividad absoluta es un absurdo!

Por consiguiente, la característica más peligrosa de la Nueva Era es también su defecto más vulnerable.

QUINTA PARTE

La búsqueda de la trascendencia en la Nueva Era

También ha puesto eternidad en el corazón de ellos.

Eclesiastés 3:11

31

Más allá del yo

La Torre de Babel, descrita en el Antiguo Testamento (Génesis 11:1-9), fue probablemente un templo cósmico relacionado con la religión ocultista de la astrología, como lo fue el ziggurat de Babilonia, construido posteriormente en el mismo lugar.

Esta estructura arquitectónica que simbolizaba el deseo innato de la humanidad por lograr trascendencia y alcanzar el cielo a tientas, llamó la atención de Dios. Sin embargo, cuando él descendió para examinar la escena, el Señor no se agradó de ella. Asoció el esfuerzo con una vana imaginación humana: el deseo de ser divino y la adoración del yo.

La reacción del Todopoderoso fue confundir el lenguaje del pueblo, y cuando lo hizo, declaró: "Esto es sólo el comienzo de lo que ellos harán; y ahora, nada de lo que ellos han imaginado que pueden hacer les será imposible" (Génesis 11:16, Paráfrasis).

De esta manera, desde el comienzo la humanidad ha buscado organizarse alrededor de un instrumento de su propia creación. Esta búsqueda de autorrealización ha ascendido hasta el pináculo de la autoidolatría, y ha sido aplastada bajo los golpes del justo martillo del Dios Altísimo.

La torre y la ciudad, sugiere William H. Willimon, fueron esfuerzos

errados para lograr unidad sobre la base de términos humanos, antes que por los términos de Dios, "tratando de lograr una unidad espúrea derivada de la autosuficiencia humana y la autonomía. Eso no funcionó en aquel entonces, ni funciona ahora".

Sin embargo, como lo declara la sabiduría de Eclesiastés, Dios "ha puesto eternidad en el corazón" de los hombres, y este anhelo por trascendencia se ha posesionado de la humanidad desde que nuestros primeros padres "caminaron con Dios" (Génesis 3:8).

En nuestros días, Allan Bloom encuentra evidencia de este anhelo en la dimensión trascendente en nuestras universidades. Richard John Newhaus deplora la "plaza pública desnuda", donde la fuerza de la autoridad trascendente está ausente de la vida pública y "entonces no hay reglas arraigadas en factores absolutos que puedan defender a los pobres, a los que no tienen poder, y a los que viven marginalmente". Charles Colson declara: "Nosotros anhelamos desesperadamente conocer el poder que está más allá de nosotros y descubrir el propósito trascendente para la vida." Y el teólogo anglicano John Stott proclama que "sin trascendencia la persona se marchita. . . Eclesiastés demuestra la falta de resultado de una vida que está aprisionada dentro del tiempo y del espacio".

Pero hay vastas deficiencias entre el "propósito trascendente" vivificado por las históricas Escrituras judeocristianas y el despertar espiritual y la visión de Dios del misticismo oriental y de la Nueva Era.

"¿Quién es Dios?", se pregunta Sri Chinmoy, el capellán de meditación de las Naciones Unidas. "Dios es el grito eterno del hombre por lo Supremo Trascendental más elevado", responde. "¿Y dónde está Dios? Dios está en la conmovedora sonrisa del hombre y en la sonrisa de nuestra alma. Donde las sonrisas descuellan en nuestra existencia, es donde vemos la presencia misma de Dios."

El lugar más cercano para buscar la gracia, dice Scott Peck, un siquiatra aliado de la Nueva Era, es dentro de uno mismo: "Si deseas tener una sabiduría mayor que la tuya propia, puedes hallarla dentro de ti. . . Para expresarlo de manera más fácil, nuestro inconsciente es dios. . . La meta del crecimiento espiritual es. . . que el ser consciente alcance lo divino. El individuo puede llegar a ser total y completamente dios."

Marilyn Ferguson, la luminaria de la Nueva Era, tiene líricas alabanzas para el deseo del movimiento por alcanzar trascendencia, nuevo significado y esperanza. Para ella, "Dios es experimentado como flujo, totalidad, el calidoscopio infinito de la vida y la muerte, la Causa Final, el terreno del Ser, lo que (el filósofo y gurú de la Nueva Era) Allan Watts ha llamado 'el silencio del cual salen todos los sonidos'. Dios es la consecuencia que se manifiesta como *lila*, el juego del universo. Dios es

la matriz organizadora que podemos sentir, pero no expresar, eso que aviva la materia".

Estas ideas, explica ella, "son parte de todas las tradiciones de conocimiento directo: el atisbo de la verdadera naturaleza de la realidad. . . Conexión con la fuente que genera el mundo de apariencias, la reunión con todas las cosas vivientes".

En el manuscrito de un nuevo libro que ella y su esposo Ray Gottlieb estaban escribiendo, Ferguson describe así el "yo más sabio":

> Este es el hilo de conciencia sin temor y sin edad, que parece correr a través de todas nuestras experiencias. Funciona aun cuando la personalidad está en estado de amnesia. Aun parece ser relativamente independiente del cuerpo físico, al juzgar por el creciente número de experiencias próximas a la muerte. Ciertamente, parece como si no pudiera morir porque nunca nació.
>
> En aquellos raros instantes cuando nuestras esperanzas temores y pretensiones son quitadas, cuando el tiempo en sí no importa, vemos en otros un núcleo de sabiduría sin nombre que tiene una asombrosa semejanza familiar con lo mejor de nuestro propio yo.

Eso es la trascendencia de la Nueva Era, y porta una asombrosa semejanza con la manera taoísta de trascender lo tangible. Den Ming-Dao, en su libro *The Wandering Taoist* (El taoísta vagabundo), describe a su maestro, el monje Kwan Saihung, practicando la meditación de "observación interior": "Su cuerpo se expandía en una explosión silenciosa. Su perfecto mecanismo desenrollado y disparado en mil direcciones por sí mismo. El cuerpo había desaparecido, pero la intención aún persistía. Una memoria distante y resplandeciente, una extraña vena de individualismo aún flotando en el espacio. La vena desapareció. Más allá de las estrellas, planetas y dimensiones, más allá de cualquier calidoscopio de realidad, atravesando estratos infinitos. Se fue. Sólo quedó la Nada."

Para lograr un estado de "unidad vacía", el místico oculto en efecto sigue los pasos de Dios, "deshaciendo su creación ladrillo por ladrillo para, en primer lugar, descubrir y luego desvanecerse dentro de ella, de su fundamento", comenta Brooks Alexander, experto en nuevas religiones. El místico se fusiona con ella "hasta la disolución de la identidad y la individualidad".

En las cosmovisiones de la Nueva Era y las orientales, la intuición y la experiencia mística llegan a ser el camino supremo de conocer a Dios, o la Realidad Final, que es un Absoluto inmanente, impersonal (aun la Nada) antes que un creador personal. La razón y la observación "pueden ser reemplazados por el conocimiento directo, de la misma Realidad y de nuestra profunda interrelación con todo lo que es".

Carl Raschke observa que mientras los gnósticos antiguos concebían al hombre como una chispa del fuego divino atrapado en materia,

estos gnósticos modernos "golpetean alrededor de la 'conciencia' trascendental que ha sido bloqueada por las acciones del hombre, que son como las de un robot". La cura, según esta perspectiva, es desatar los poderes de la mente e inyectarle una megadosis de conciencia infinita. Pero esto conduce a una indiferencia mental hacia los problemas de la sociedad, asevera Raschke. El "Neo Narcisismo" invita a una cosmovisión solipsista y "florece dondequiera haya una muerte del propósito común, un temor del futuro y una loca carrera en la búsqueda de ligitimidad personal en una guerra síquica de todos contra todos. El gnóstico no extiende sus manos para alcanzar a otros, sino que se esconde como un molusco ante las oleadas de la historia. Encuentra felicidad mientras experimenta lujuria en el brillo de su propia conciencia, que, sin embargo, puede resultar ser la luz del fuego que está consumiendo su propia casa".

Mucho tiempo atrás, el dicho de Jesús que "el reino de Dios está en medio de vosotros" (Lucas 17:21) fue erróneamente traducido: "El reino de Dios está *en vosotros*" y este error aún abunda. Esta interpretación es esencialmente una revuelta contra Dios, porque implica que si nosotros de veras entendemos quiénes somos, nos daremos cuenta de que somos uno con el alma del universo, que cada uno de nosotros *es* Dios. Eso es panteísmo. Pero Jesús era teísta, aunque ciertamente enseñó que el Dios inmanente, el Espíritu Santo en nuestro interior, nos sostiene.

"Con seguridad, yo no quisiera ser el Dios que Shirley MacLaine proclama, si Dios es simplemente lo que yo soy", bromea Raschke. Y J. Gordon Melton parafrasea el título del clásico de J. B. Phillips: "El Dios de la Nueva Era es demasiado pequeño."

Paradógicamente, la Nueva Era intenta alcanzar a Dios *afuera* y lo halla *adentro*. Pero en este cambio de dirección hacia adentro, el buscador no encuentra una realidad trascendente final. El dios de adentro no es el Dios trascendente del universo que permanece afuera, aparte de su creación y la guía, aun interviniendo en la historia humana. El dios de adentro es solamente mi propia sombra, y eso realmente es muy pequeño, aun si mi sombra se fusiona con las sombras colectivas de otros mortales, pasados y presentes.

La verdadera trascendencia va más allá de los dominios de la creación, a la comunión, no unión, con el Dios no creado y vivo. La caída (pecado) rompió la relación entre Dios y la humanidad (volveremos a este tema en los dos capítulos finales); pero la encarnación de Jesús restauró la comunión entre el Dios santo y el hombre pecador, mediado por la muerte propiciatoria de Cristo en la cruz y su resurrección de la muerte.

El teísmo cristiano histórico enfáticamente niega cualquier visión

de divinidad autoconferida. Sólo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios y Padre del Señor Jesucristo, es suficientemente grande para dar salvación y regeneración en una escala cósmica.

En una crítica del movimiento de la Nueva Era, aún no publicada, Melton aporta más introspección en cuanto a cómo la fe cristiana difiere de la búsqueda mística de la Nueva Era por la trascendencia:

> El cristianismo, en contraste, ofrece al Dios de las Escrituras, una deidad muy personal, cuya característica básica es una relación amante entre él como Trino y la humanidad, por medio de una acción creativa. . .
>
> Como cristianos invitamos a la gente a tener una relación personal con este Dios amante y esa relación asume prioridad sobre cualquier apropiación mística de la unidad de la existencia. Dentro de la tradición cristiana la experiencia mística tiene un lugar importante, pero es siempre juzgada por su relación con el Dios de las Escrituras.

Dios es el Creador trascendente del cosmos, pero está separado, es independiente de él. El creó el mundo por su palabra, *ex-nihilo,* de la nada, en lugar de hacerlo de sí mismo extendiendo su esencia.

"El hombre y el cosmos de ninguna manera son partes de Dios", declara Carl F. H. Henry, autor de una obra de seis volúmenes: *God, Revelation and Authority* (Dios, revelación y autoridad). "Toda la creación es juzgada por el Creador. Si bien hondo en mi ser interior yo encuentro a Dios, entonces no es posible decir que el hombre sea pecador en ningún sentido."

En otras palabras, no es posible creer en nuestra divinidad y al mismo tiempo aceptar el perdón de Dios por nuestro pecado de orgullo.

Arrojando luz sobre este tema desde un ángulo diferente, Mark Albrecht cita un ensayo de Tim Dailey que señala que el karma, "la ley de la acción y la reacción, difiere significativamente del concepto bíblico del pecado. . . No hay un Dios trascendente del universo (como existiendo fuera de ti) contra quien transgredir. Ha sido escrito: 'Karma es la Ley Maestra del universo, pero no hay Legislador'". No hay nadie a quien juzgar si no hay nadie. Y si no hay una revelación objetiva de parte de una autoridad divina suprema, entonces sólo la subjetividad humana, el divino interior, es la matriz de la verdad y del significado.

Sin embargo, en un extraño tipo de cambio, muchos nuevaeristas terminan buscando consejo de médiums, gurúes y "espíritus guías" de fuera. Esa ironía no pasa desapercibida en la crítica que hace F. LaGard Smith de Shirley MacLaine en su libro *Out on a Broken Limb* (Al borde del precipicio): "Es una incongruencia que el cristiano evita al mirar sólo a Jesucristo para encontrar guía espiritual. Al buscar verdad y significado, la señora MacLaine ha acudido a la misma fuente de su vaciedad: ella misma."

Los cristianos buscan la sabiduría de arriba (Santiago 3:17), antes que la sabiduría de adentro. Dios viene de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. No obstante, los nuevaeristas "fueron adentro, y como el resto de nosotros, se encontraron con algo que les faltaba. La divinidad es una carga que simplemente no puede sobrellevar la humanidad".

Esto da principio a lo que Brooks Alexander llama una "espiral de error": "Cualquier búsqueda de una visión integradora de la realidad que empieza sin acceso al Dios viviente terminará de la misma manera, sin conocimiento de él. Cualquier búsqueda de objetivos finales que niega al Dios que está presente y toma a la humanidad como su punto de partida, terminará con la humanidad como su objetivo final. Cualquier búsqueda de unidad que empieza simplemente desde la información de la conciencia terminará con un reordenamiento y una reinterpretación de esa misma información."

El apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, sucintamente pone su dedo en el problema: "Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador" (Romanos 1:25).

El Dios judeocristiano es intensamente personal. Esto significa una gran distinción con la fuerza impersonal, universal que es la deidad de la Nueva Era. Es necesario un Dios personal para la transformación. Llenarse con poder propio no es lo mismo que una transformación personal, y una fuerza impersonal no puede transformar a las personas, así como tampoco puede producir ética o amor. El amor y los atributos morales son personales y no derivan de la materia o la energía impersonal. Los seres humanos, hechos en la misma imagen personal de Dios, el Creador, encuentran que esto es un don y no un estorbo hacia la iluminación.

El cristianismo, y el judaísmo, del cual surgió el primero, se distingue por su adoración de un Dios que es un "ser", según los escritores Alice y Stephen Lawhead. "El Dios cristiano no es una fuerza de la naturaleza, ni un estado de la mente, ni una neblina espiritual o una bola de energía perdida en el universo, ni un estado de perfección o unidad que se puede obtener mediante cualquier cantidad de disciplina personal o esfuerzo. Dios no es un 'ello'. Dios es una persona. Dios tiene personalidad. Dios tiene emociones. Dios tiene deseos, percepciones y voluntad, y aun necesidades."

"No podemos vivir de acuerdo con las implicaciones de una verdad final que es impersonal", anota Dean Halverson en su libro *The New Age Rage* (El furor de la Nueva Era), "porque es en las relaciones personales que hallamos valor y plenitud de manera natural. ¿Cómo

puede esto ser menos verdad cuando hablamos acerca de nuestra relación con Dios?"

Podemos tener una relación personal con el Dios de la Biblia, observa Gordon Lewis, pero no con un principio o "ser" organizador impersonal. "Y Dios no es la energía interior de la gente, sino que es activo con su pueblo creyente, de acuerdo con sus propósitos redentores para la presente era."

Varias páginas después en su obra *Integrative Theology* (Teología integrativa), su tratado acerca de Dios como un Espíritu activo y personal, Lewis habla sobre la manera en que Dios toma iniciativa personal al llevar a cabo sus propósitos: "Aquellos que se imaginan que Dios trasciende lo personal en tal manera que su deidad es más como un vapor o un gas difundido por todo el universo, pueden parecer filosóficamente profundos, pero desafortunadamente, están profundamente equivocados. Dios es más como un fiel guardia personal o un director de personal muy sabio, antes que una fuerza impersonal."

Puesto que Dios es un ser personal ilimitado, ni el misticismo ni la ciencia pueden aprehender sus misterios, ni tampoco nos pueden conducir a una relación personal íntima con él. Sin embargo, un Dios personal trascendente hace que la ciencia sea posible. Como dice Halverson: "A través de técnicas científicas somos capaces de descubrir leyes en el universo, no porque nosotros las inventemos mentalmente, sino porque el Creador las puso allí. Ellas son un reflejo de su carácter coherente, no del nuestro."

La perspectiva bíblica en la relación apropiada entre la humanidad (la creación) y Dios (el Creador) encierra "significado como también mecanismo", señalan Brooks Alexander y Mark Albrecht. "Nosotros no somos bolsas de átomos golpeados por corrientes cósmicas que fluyen en indiferencia silenciosa con respecto a nuestra existencia transitoria."

Sólo un Dios creador puede dar sentido a la vida, porque este Dios añade las dimensiones perdidas, eternidad al tiempo y trascendencia al espacio, dice John R. Stott, erudito bíblico británico del Instituto Londinense para el Cristianismo Contemporáneo. La mente cristiana debe resistir el intento de desterrar a Dios de su propio universo. "Si niegas la realidad de un Dios (trascendente) estás deshumanizando a los seres humanos. . . quienes fueron hechos por Dios, como Dios, para Dios, para vivir en compañerismo con él; y sin él todo carece de significado."

Esa fue la lección que Dios quiso enseñar al mundo cuando dispersó al pueblo de sus vanas imaginaciones y esfuerzos tras una intimación de eternidad en la torre de Babel. Su lenguaje se convirtió en un balbuceo de incomunicación que los alienaba entre sí y de Dios.

La construcción de un camino al cielo, hecho por el hombre, es

por medio de logros tecnológicos, ya sea por medio de una torre sublime que se retuerce futilmente hacia la trascendencia, o mediante las sicotecnologías de la Nueva Era y los estados de una conciencia alterada. Pero éstos están destinados al fracaso. La orgullosa torre se levantó solamente unas decenas de metros. Las tecnologías se extienden sólo tan lejos como la caída sique humana.

La necesidad de la hora es por trascendencia real y por valor trascendente.

Hay que traer de nuevo lo trascendente a la vida americana, predica Chuck Colson, mientras viaja por varias partes, retando a los cristianos a restaurar la verdad objetiva del Dios vivo en Cristo. Generalmente su mensaje tiene cuatro puntos:

1) Restaurad la ortodoxia. Vivid por las leyes del reino de Dios y por las enseñanzas de Jesús sobre la verdad cristiana. Las creencias fundamentales bíblicas son necesarias (2 Tesalonicenses 2:15). Predicar que si acudís a Dios él os dará todo lo que queráis es predicar un evangelio falso. Si perdéis la ortodoxia perderemos el corazón de la iglesia.
2) Sed la iglesia; ella es la comunidad de los redimidos. Sed el pueblo de Dios. Haced de Jesús el Señor.
3) Pensad y, consecuentemente, actuad como cristianos. Aplicad la verdad de las Escrituras en el medio social. Analizad cada principio de la vida desde esta perspectiva: "eventos actuales ante los ojos de Dios".
4) Confesad la fe. Sed la sal y la luz. Llevad las buenas nuevas a otros de manera que ellos puedan entender el evangelio y glorifiquen a Dios (Mateo 5:13-16).

Sin embargo, a pesar de tales llamados resonantes a reafirmar la trascendencia, los cristianos sienten una dicotomía entre sus más nobles aspiraciones de bondad y el bajo egoísmo que tan fácilmente se entromete aun en sus mejores intenciones y contamina sus mejores esfuerzos. Esa es la curiosa mezcla dentro de la humanidad que registran profunda y exactamente las crónicas de la historia desde los primeros capítulos del Génesis, y en el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo gime: "Porque no hago el bien que quiero; sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. . . Por lo tanto, hallo esta ley: Aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable hombre de mí!" (Romanos 7:19, 21-24a).

Blaise Pascal, el teólogo y científico francés, habló de "la miseria y la grandeza" del hombre, al mismo tiempo miserable y magistral. El

sigue siendo polvo, y sin embargo, hay "un rumor de gloria, un indicio de trascendencia, un soplo de dignidad y destino". Porque nosotros hemos sido hechos a la imagen de Dios.

Nuestro valor intrínseco es que nosotros somos *como* Dios. Nosotros *no* somos Dios, no somos divinos, sino *como* él. Aun después de que en su caída el hombre ensució, borró y echó a perder la imagen divina. El *imago dei* aún está presente. Esa es nuestra dignidad, dice Stott. Pero también tenemos el hecho de nuestra depravación. "Y nosotros nunca debemos afirmar lo uno de tal manera que neguemos lo otro." Los cristianos deberían optar por el "realismo radical que conserva juntas la depravación y la dignidad", porque el hombre es ambas cosas, dijo en una conferencia en Santa Bárbara, California, el canoso expositor de la fe.

> Los seres humanos somos capaces de la más sublime nobleza y de la más baja crueldad. Podemos comportarnos como Dios, a cuya imagen hemos sido hechos, y como animales de los cuales planeó que fuéramos diferentes para siempre. Los seres humanos somos capaces de pensar, escoger, amar, orar, adorar, pero también somos capaces de codiciar, de pelear, de odiar y de matar. Los seres humanos somos los inventores de las iglesias para la adoración de Dios, hospitales para el cuidado de los enfermos, universidades para la adquisición de sabiduría. Los seres humanos también somos los inventores de las cámaras de tortura, de los campos de concentración y de los arsenales nucleares. Una paradoja que nos deja perplejos. Noble e innoble; racional e irracional; moral e inmoral; como Dios y bestial.

Y luego Stott cita lo que Richard Holloway, el obispo de la Iglesia Episcopal de Escocia en Edimburgo, dijo en una reciente conferencia:

> Este es mi dilema: Yo soy polvo y cenizas; frágil, descarriado, un conjunto de respuestas predeterminadas de conducta, asombrado con temores, asechado por necesidades, la quintaesencia del polvo, y al polvo he de retornar.
>
> Pero hay algo más en mí. Yo puedo ser polvo, pero polvo inquieto. Polvo con sueños. Polvo que tiene extrañas premoniciones de transfiguración, de una gloria guardada, de un destino preparado, de una herencia que un día será mía. Así que mi vida se extiende en una penosa dialéctica entre cenizas y gloria, entre debilidad y transfiguración. Yo mismo soy un rebelde, un exasperante enigma, esta extraña dualidad de polvo y de gloria.

Esa es la paradoja humana: el vislumbre de trascendencia, la esperanza de gloria, que brilla a través de la sombra de nuestro descarrío y rebelión.

La trascendencia de la Nueva Era se deleita en un potencial humano innato; la fe cristiana confiesa la innata *incapacidad* para agradar a un Dios justo, pero se gloría en el potencial de su gracia para transformar la personalidad humana en la semejanza del rostro de Jesucristo (2 Corintios 4:6).

Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Pero, ¡qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida! Y son pocos los que la hallan.

Mateo 7:13, 14.

32

El camino ancho y el camino angosto

A lo largo de este libro he citado un número de veces las palabras de Scott Peck, cuyos libros de tinte nuevaerista han estado a la cabeza de las listas de mejor venta en los años recientes. Me parece interesante que Peck escogiera como título de uno de sus libros *The Road Less Traveled* (El camino menos transitado), porque estas son las mismas palabras que Jesús usó para advertir a sus seguidores acerca de los peligros del pecado. Tomad el camino menos transitado, amonestaba el Hijo de Dios, porque el camino a la muerte espiritual es ancho y bien transitado, una verdadera super autopista (Mateo 7:13).

De hecho, el tercer capítulo en el primer libro de la Biblia nos habla de una autopista de cuatro carriles hacia el infierno que desviaron a Adán y Eva mientras iban a la fiesta del jardín de Dios en Edén.

El primer carril que ellos siguieron fue *la duda*.

La serpiente, la más sutil de las criaturas salvajes de Dios y que representa a Satanás (a quien la Biblia presenta como una entidad personal y perversa cuya voluntad se opone a Dios), sembró las

semillas de la duda en la mente de Eva: "¿De veras Dios os ha dicho: 'No comáis de ningún árbol del jardín'?" (Génesis 3:1).

"¿De veras Dios os ha dicho?" Las modernas Evas, y los modernos Adanes, también han sido engañados por el poder seductor de estas palabras. ¿De veras Dios os ha dicho: "No cometerás adulterio"? ¿Realmente Dios quería decir "ama a tu prójimo como a ti mismo"?

Y de esta manera la duda arroja una sombra ominosa de sospecha sobre la autoridad y la autenticidad de la Palabra de Dios.

Ciertamente, una persona que afirma no tener dudas está mintiendo o ha dejado de pensar. Y la duda puede ser buena si es usada de manera adecuada: cuando "atribula a las ideas débiles hasta el cansancio o las ejercita para tener más fuerza", como anota Carl Michalson en su libro *Faith for Personal Crisis* (Fe para las crisis personales).

Pero el tipo de duda a que nos referimos aquí, el primer carril de la autopista hacia el infierno, es la duda que hace que una persona se desvíe de Dios con incredulidad. El teólogo Paul Tillich la llamó "la duda total" porque "constituye una suspensión desastrosa de la respuesta a la más profunda necesidad del hombre". Jesús la llamó "duda en el corazón" (Marcos 11:23).

Dudar de la palabra bíblica de Dios significa que uno cuestiona la validez de la revelación y si puede haber tales cosas como verdad absoluta y trascendencia.

"Nosotros estamos, ya sea que queramos o no", escribió el renombrado sociólogo Pedro Berger en su celebrado libro *A Rumor of Angels* (Un rumor de ángeles), "en una situación en que la trascendencia ha sido reducida a un rumor". La "rendición teológica al supuesto rechazo de lo sobrenatural se derrota a sí misma precisamente en la medida de su éxito. . . Para la mayoría de la gente, los símbolos cuyo contenido ha sido ahuecado carecen de convicción o aun de interés".

De esta manera, el relativista de la Nueva Era Kenneth Wapnick, en su interpretación del material canalizado del "Curso sobre milagros", admite cándidamente que él "tomó y escogió" cuáles partes de la Biblia consideró válidas y cuáles consideró sin valor.

"Algunas partes de la Biblia tienen el Espíritu Santo como su fuente", dijo Wapnick al investigador Dean Halverson, del Proyecto sobre Fraudes Espirituales. "Otras partes provienen del ego. Cualquier pasaje que habla del castigo o del infierno, yo la entiendo como que procede del ego. Cualquier pasaje que habla del perdón y del amor, de la irrealidad del cuerpo, etc., considero que son la expresión del Espíritu Santo. No he tomado la Biblia como que es totalmente verdadera o totalmente falsa."

Halverson: "¿Usted la ha reinterpretado?"

Wapnick: "Sí, no hay lugar a dudas. Eso es lo que he hecho."

¿De veras Dios ha dicho?

El tema central de la historia del Génesis acerca de la caída es la desconfianza. Eva y Adán desearon el "conocimiento del bien y del mal" que los haría "como Dios", eso es, independientes de él. Y ellos buscaron un camino corto, sugiere Irving Hexham y Karla Poewe: el conocimiento "obtenido por medio del acto ritual de comer, antes que a través del crecimiento y el pensamiento. Si esta interpretación es correcta, la historia simboliza el deseo humano, siempre presente, de caminos mágicos hacia el conocimiento y el poder a expensas de la confianza y el entendimiento. . . La Biblia presenta la caída como un acto de autoindulgencia desenfrenada basada en el imposible deseo de ser como Dios. En lugar de conducir a la libertad, resulta en esclavitud".

Una vez que había dudado de la autoridad de Dios, Eva fue presa fácil para el siguiente ataque de la serpiente: *la negación*. Este es el carril número dos en la superautopista del olvido espiritual.

"Ciertamente no moriréis", declaró la serpiente cuando Eva dijo que Dios les había mandado no tocar el árbol que estaba en medio del jardín, porque podían morir (Génesis 3:4).

¿Ha escuchado esto últimamente? Yo sí.

"Eso no importa. . ." "Es sólo humano. . ." "No puede ser tan malo. . ." "A Dios no le importa qué religión practicas mientras seas sincero. . ." "Después de todo, Dios me va a perdonar, porque esa es su tarea."

Así que el insidioso susurro de Satanás llega también hasta nuestros oídos: "¡Sigue adelante, vas a ser como Dios! No morirás." Y nos encontramos pasando al segundo carril: negando que el pecado nos ha separado de Dios; negando la relación rota en el núcleo central de nuestro ser; negando la muerte.

Los nuevaeristas reconocen la necesidad de la transformación. Pero el asunto es: ¿Qué ha causado la ruptura que requiere transformación? ¿Ha sido el pecado o "una conciencia no despertada"? Y, ¿quién puede salvar la distancia: Dios o uno mismo?

El problema es de percepción, planteó Halverson en nuestra entrevista en el seminario en Denver, y lo vería más claramente mientras conversaba tres semanas después con Chris Majer, ejecutivo de *Sportsmind* en Seattle:

> Una pregunta para todos nosotros es qué salto de fe estamos preparados a realizar: Uno, él (Jesús) es el único Hijo de Dios, la única persona creada de un nacimiento virginal. El otro, él es absolutamente único como maestro, pero han existido muchos otros como él. ¿Y cuáles son las implicaciones de cada uno de ellos? Quizá es más seguro tomar la ruta que dice que él es singular, el único

Hijo de Dios y yo no tengo que preocuparme por vivir este asunto del cristianismo, porque de todas maneras cuando muera seré perdonado e iré al cielo. El otro camino es decir: ¡Ah! Si él fue un guía y yo puedo ser exactamente como él, eso crea un potencial y necesito esforzarme mucho más para obtener ese mismo nivel de crecimiento espiritual y desarrollo. . .

Es mucho más firme creer que Jesús nació exactamente como tú y yo, y que él tuvo la buena fortuna de aprender algunos de los secretos y las enseñanzas. . . en el desierto, y llegó a tener comunión con Dios. Pero mucha gente ha sido capaz de tener tal tipo de dominio y experiencia a través de la historia. De manera que, quizá existe un punto de vista que dice que todos nosotros hemos nacido con el mismo tipo de capacidad. . . Cuando él habló de "hacer obras mayores que las mías" quizá Jesús se refería a ello de manera literal. Todos somos hijos de Dios.

¿Ves a dónde voy con eso?

Sí, ya lo veo.

Sólo hay una línea blanca (¿o debiera decir una mentira blanca?) que separa del tercer carril: *la desobediencia.*

"Entonces la mujer vio que el árbol era. . . codiciable. . . Tomó, pues, de su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió" (Génesis 3:6).

Surgen dudas básicas acerca de las leyes morales de Dios y de la trascendencia; se ofrece un beneficio o placer, y luego, ¡el mordisco! La "manzana" es mordida otra vez. En una autoafirmación arrogante se racionaliza el acto malo, se lo justifica y se niega la parte dañina.

"El pecado es esencialmente idolatría, dar a algo aparte de Dios el sitial de Dios", nos recuerda Douglas Groothuis en su libro *Unmasking the New Age* (Desenmascarando la Nueva Era), "es mejor desenmascarar a los ídolos y luego destrozarlos. El ídolo de la Nueva Era es la misma conciencia; el humanismo cósmico busca sacar lo divino que está adentro, fusionarse con el Uno. Sin embargo, en ella, todo lo que vemos es lo que Freud correctamente llamó 'la voluntad de morir'. . . porque el hombre no es Dios, la criatura no es el Creador."

La ceguera espiritual conduce a una pérdida de la capacidad para "ver" a Dios como un creador trascendente y personal, y a una incapacidad para prever las consecuencias del pecado y del juicio final que acarrea y que constituye el cuarto carril: *la muerte.* "Y se dieron cuenta de que estaban desnudos. . . El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehovah Dios" (Génesis 3:7, 8).

Y así se completa la caída de la humanidad. El resultado de la duda, la negación y la desobediencia no es el cuadro optimista pintado por la serpiente. Es vergüenza, culpa y alienación de Dios. El carril interior de alta velocidad trae muerte espiritual, y la víctima que opta por el infierno desmembra cuerpos y destroza personalidades cuando

choca con la dura roca de la realidad del orden establecido por Dios, arrastrando a otros a la retorcida destrucción de la mente y el alma. Al Dios Creador trascendente no se le puede pasar de largo sin serias consecuencias.

Todos los que fallan en aprehender la sabiduría de Dios se hacen daño a sí mismos. Dice Proverbios 8:36: "todos los que me aborrecen aman la muerte".

La perspectiva bíblica, según Brooks Alexander y Robert Burrows, es que la rebelión del pecado produce muerte. "El pecado fragmenta, separa, aliena. Nos aparta de Dios y profundiza nuestra ceguera espiritual. . . Al evadir continuamente a Dios, pronto no podremos verle en absoluto. El pecado también divide a los pueblos, internamente, contra ellos mismos. Y, por supuesto, divide a los seres humanos los unos contra los otros. Es inútil hablar de la humanidad resolviendo sus propios problemas mientras esté infectada por el pecado; porque la naturaleza del pecado es dividir a la gente y ponerlos los unos contra los otros."

En el sermón del Monte Jesús dijo que sólo hay dos caminos: El camino ancho de destrucción, y el camino angosto que conduce a la vida eterna (Mateo 7:13, 14).

Pero lo dudamos. "¿Es la puerta *realmente* angosta?" Luego lo negamos. Lo tergiversamos y lo hacemos que lea: "Ancho es el camino que conduce a la *vida,* y angosto es el camino que conduce a la *destrucción.* Casi todo el mundo será salvo." Y luego lo justificamos y lo desobedecemos hasta que nos hallamos en la posición del motorista que, cuando se le dijo que iba por camino errado, respondió que lo sabía, pero que se estaba divirtiendo a chorros.

La autopista incorrecta es ancha, está bien señalizada y es fácil de hallarla. Lo que uno necesita es simplemente seguir a la multitud. Y al ser universalmente accesible, este camino ancho aparece en alguna manera, prácticamente en todas las tradiciones religiosas. Elliot Miller, editor de la revista *Christian Research Journal,* ha observado:

> Aquellos que están en el camino ancho generalmente presuponen que lo que es natural es también correcto: que la manera que nosotros los humanos somos ahora es como se estableció originalmente que fuéramos. Por tanto, para ser "espiritual" todo lo que necesitamos hacer (de veras *tenemos* qué hacer) es desarrollar nuestro propio potencial espiritual inherente. Mientras esta "espiritualidad natural" es cultivada, como consecuencia le siguen típicamente ciertos fenómenos, incluyendo poderes síquicos, contactos con entidades espirituales y experiencias extáticas o místicas. . .
>
> La misma universalidad de estas experiencias convence a los que abogan por el misticismo que esta es la única religión verdadera de la humanidad, y las varias tradiciones religiosas son meramente los paquetes culturales que lo contienen.

En contraste con el camino ancho, el camino angosto del discipulado es difícil y costoso, y a veces es solitario. No es una cómoda superautopista de cuatro carriles, a pesar de los esfuerzos que invierten los "predicadores de la prosperidad" para nutrirnos con píldoras bañadas con azúcar de un evangelio de "salud y riqueza".

Jesús dijo que él mismo es el Camino Angosto, el camino de la salvación, al cual se entra por medio de la gracia (Juan 10:7-9; Hechos 4:12; 15:11; Efesios 2:8, 9). Pero una vez adentro, uno entra en los vastos dominios de la experiencia espiritual y profundos encuentros con el infinito Dios de gloria (1 Corintios 2:9).

La esencia del camino angosto del discipulado es la vida de fe. Sin embargo, no es fe en la misma fe, sino en un Dios personal que se revela a sí mismo en la persona de su Hijo. La fe cristiana dice: "Yo soy un indigno pecador. No he alcanzado la altura de las demandas de Dios. Yo soy polvo." Por otro lado, al mismo tiempo la fe cristiana dice: "¡Todo lo puedo en Cristo que me fortalece!" (Romanos 3:23; Filipenses 4:13).

Esta paradoja de fe encontrada en las Escrituras, y a lo largo del camino angosto, no confronta a la fe con la razón la una contra la otra. "La fe no es sinónima de credulidad o superstición. . . Fe es una confianza razonable", declara John Stott. El conocimiento es el fundamento de la fe: "Porque sabemos que Dios es digno de confianza, es razonable poner nuestra confianza en él."

Marjorie Lee y yo tenemos grabado en nuestros anillos de matrimonio el versículo del Salmo 32:8: "Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos." Este tipo de fe, declaran Hexham y Poewe, "no es un salto ciego a lo desconocido, sino un paso confidente a la iluminación con respecto a la naturaleza y el amor de Dios. La fe es lo opuesto de la duda y el poder mágico. La fe es para la redención lo que la magia y la duda fueron para la caída. Ella nos libera de la ansiedad porque implica la aceptación de nuestra identidad como criaturas hechas a la imagen de Dios".

Cuando la gente carece de fe en un Dios creador y trascendente, acuden a la magia, a los rituales, a los inventos humanos del camino ancho para encontrar significado y ser llenos de poder. Pronto niegan aun la existencia del camino angosto, como hace Shirley MacLaine cuando dice que es blasfemo adorar algo más alto que uno mismo, y el no adorar el yo es pensar muy bajo de sí mismo.

Pero MacLaine puede ser un blanco muy fácil. "¿Cómo salió ella del apuro?", pregunta Craig V. Anderson en un artículo de la revista *Christian Century*, intitulado: "¿Tiempo de poda para Shirley MacLaine?" Hace más de 2.500 años el profeta Isaías predijo con ironía que en tiempo de calamidad y de confusión los egipcios se apresurarían a

consultar a una horda de "ídolos, a los espíritus de los muertos, a los que evocan a los muertos y a los adivinos" (Isaías 19:3). "¿Tenemos ahora nosotros una situación similar?", continúa Anderson. "Las antiguas certezas han dejado de serlas; las familias estables son una excepción; nuestra economía es abofeteada por fuerzas mundiales; una mayor riqueza no ha traído como consecuencia una mayor felicidad; la seguridad del aire que respiramos, la comida que comemos y el agua que bebemos están de por medio; la existencia misma es amenazada por armas que nuestra propia tecnología provee. Las condiciones son a la verdad favorables para los médiums y los adivinos; uno puede negociar con las ansiedades de la gente, y muchos lo han hecho."

Desde la caída del hombre, la humanidad ha sido "marcada por un entendimiento mágico del mundo y un deseo de manipular el conocimiento de una manera que no se le puede distinguir de la hechicería".

No obstante, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamentos abundan en prohibiciones contra la participación en prácticas de ocultismo y de idolatría, junto con actividades como la astrología y la adivinación, que confunden la creación con el Creador. El apóstol Pablo vincula tales actividades directamente con la obra de Satanás y el "espíritu. . . de desobediencia" (Efesios 2:2); y Juan exhorta a "probad los espíritus, si son de Dios. . . Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios" (1 Juan 4:1-3).

Pero, ¿cómo puede uno estar seguro de que la Biblia misma es digna de confianza? ¿No tenemos que tomarla sobre la base de la fe?

Los cristianos aseguran que la Biblia contiene la revelación divina, digna de confianza, de un Dios objetivo. Mientras que la cosmovisión de la Nueva Era es que el lenguaje y la revelación escritos son inadecuados e insignificantes (y al fin de cuentas constituyen una barrera para experimentar la iluminación y la verdad), la cosmovisión bíblica es que el lenguaje humano de la Biblia es un camino válido y suficiente para transmitir el mensaje de Dios a la humanidad.

Los cristianos creen en la Biblia, no porque su mensaje sea fácil de aceptar, sino porque hay fuerte evidencia de que es *verdad*. El espacio no nos permite presentar aquí una mirada profunda a la evidencia histórica y documental que apoya la veracidad de la Biblia, pero existen muchos libros excelentes sobre el tema. Bástenos citar simplemente unos pocos ejemplos:

- El espacio entre los acontecimientos mencionados en la Biblia y la fecha de los primeros documentos existentes que los describen es mucho más corto que de otros textos antiguos.

- Numerosos testigos oculares testificaron que los registros del Nuevo Testamento eran exactos, y más de 500 personas vieron a Jesús después de su resurrección (1 Corintios 15:6).
- Los manuscritos del Nuevo Testamento han demostrado dar un cuadro histórico exacto de los acontecimientos del primer siglo que describe.
- Flavio Josefo, el erudito historiador judío y contemporáneo de Jesús, no un creyente él, escribió: "El era Cristo. Y cuando Pilato, por sugerencia de los principales hombres de entre nosotros le había condenado a la cruz, aquellos que le amaban al principio no le abandonaron; porque él apareció a ellos vivo otra vez al tercer día, como los divinos profetas habían profetizado."
- Notables expertos en el campo de la arqueología y la crítica textual han creído firmemente que el Nuevo Testamento es esencialmente digno de confianza.

"Parece que los documentos gozaron de la especial ventaja de tener la influencia correctiva, no sólo de la comunidad de la fe sino también de una comunidad hostil que se hubiera deleitado en atrapar a los creyentes cristianos haciendo declaraciones falsas acerca de Jesús", señala el teólogo John Snyder. Citando al erudito bíblico F. F. Bruce, Snyder pasa a declarar que "no es exageración" decir que el Nuevo Testamento está "mejor atestiguado" que cualesquiera de las obras antiguas de figuras prominentes tales como César, Livio, Herodoto, Tucídides y Tácito, así como también las *Vedas* hindúes, el *Bhagavad Gita* y el *Korán* de los musulmanes.

Virginia Stem Owens, escribiendo en la revista *Reformed Journal*, dice que "los cristianos antiguos pueden no haber sido más brillantes que la gente promedio que se sienta en las bancas ahora, pero fueron, de acuerdo con la evidencia histórica, una minoría frecuentemente martirizada que, por abandonar las normas culturales de su tiempo, arriesgaron tanto sus vidas como sus identidades religiosas".

Luego, la autoridad bíblica se basa en la verdad. Pero la autoridad de la Biblia es derivada antes que absoluta; su autoridad le es conferida por Dios por medio de la inspiración del Espíritu Santo.

"Así que, la autoridad del texto depende de la autoridad del autor, y en el caso de la Biblia, su autoridad depende no solamente de la verdad de sus declaraciones (donde pueden ser probadas) sino también de la autoridad de sus escritores como hombres inspirados por Dios", lo resume I. Howard Marshall en su pequeña obra *Biblical Inspiration* (Inspiración bíblica).

Hace muchos años el evangelista mejor conocido en el mundo de hoy fue de retiro al Centro Cristiano de Conferencias Forest Home en

las montañas de San Bernardino del sur de California. Allí, mientras luchaba con el asunto de si él podía creer de todo corazón lo que la Biblia dice, tuvo un encuentro con Dios que cambió su vida, como dijera posteriormente. Sólo a una corta caminata de Forest Falls, donde yo estoy escribiendo este capítulo, hay una placa montada al pie de una cruz de madera en el borde del Lago Mears. Dicha placa atestigua de la decisión de Billy Graham "de tomar la Biblia por fe y predicarla sin reservas".

Al final de cuentas, aceptar la Biblia como la Palabra autoritativa de Dios es un asunto de fe y de confianza. Nuestro destino eterno depende de ello.

¿En cuál camino hemos de andar?

¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?

Mateo 16:13

33

El hombre para todas las eras

Era un lugar precario, traicionero, riesgoso. Era tan plácido en un momento como tan salvaje y amenazante el siguiente. Con escasa advertencia las borrascas venían aullando fuera de las cañadas que parecían embudos, donde profundas barrancas arrugaban la geografía como acero corrugado, y dejaban caer pesadas lluvias y fieros vientos sobre el mar de Galilea.

Esa noche, una de aquellas repentinas tormentas tronaba desde las montañas, haciendo resonar la hundida costa. Prorrumpiendo de las alturas, sus vientos chillantes azotaban las olas que casi anegaban la pequeña barca de pesca que se levantaba y se desplomaba en la oscuridad.

Los pescadores en la barca estaban desesperados por alcanzar la playa. Atrapados en el peligro y la crisis, clamaban presas de pánico al hombre profundamente dormido en la popa.

"¡Maestro! ¡Maestro! ¡Nos vamos a ahogar! ¿No te importa que perezcamos?"

Exhausto por la faena de la predicación, enseñanza y sanidad, Jesús de Nazaret había dormido a lo largo de la travesía. Sin embargo,

se despertó ante el grito de ellos, e increpó al viento y mandó al mar: "¡Calla! ¡Enmudece!"

Entonces, del misterio de ese hombre llamado Jesús, fluyó una asombrosa calma y una pregunta:

"¿Por qué estáis miedosos? ¿Todavía no tenéis fe?"

Y los discípulos, quienes un poquito antes se agarraban de la barca que se mecía, se llenaron de temor. Se decían el uno al otro: "¿Quién es éste, que hasta el viento y el mar le obedecen?"

En el momento de su angustia, a los discípulos les pareció que este predicador enigmático e itinerante a quien ellos seguían era un Señor ausente. Parecía no estar implicado en la situación de ellos, de golpes y desesperación; era alguien a quien no le importaba: un Cristo durmiente.

Pero cuando lo llamaron, él estaba allí: accesible y listo a dar respuesta a sus necesidades e insuficiencias humanas. A su mandato la turbulencia cedió ante la calma, el temor ante la seguridad y la duda ante la fe.

El embravecido mar descendió a su nivel, envolviéndose en un arrullo de extraña y quieta serenidad. La airada furia de los elementos había sido domada por una Fuerza Superior, un Poder Mayor.

¿Fue aquello alguna Fuerza Jesús? ¿Era el hombre de Galilea simplemente uno de muchos avatares, una manifestación periódica en la incesante sucesión de dioses-gurúes?

"¿Quién dice la gente que soy yo?", Jesús preguntó a sus seguidores. Y desde los días en que él andaba por las polvorientas calles de las ciudades de la Tierra Santa, muchos hombres y mujeres han buscado responder a su pregunta.

El Jesús de la historia y de la fe ha sido adoptado por casi cualquiera que necesita una figura cumbre del pasado para confirmar sus propios ideales del presente y su visión del futuro. "Para los grupos religiosos de orientación oriental, Jesús es un avatar, una de las muchas encarnaciones de Dios. Para los cientistas cristianos él es el Gran Sanador. Para los revolucionarios políticos éi es el Gran Libertador. Para los espiritualistas él es un médium de primera categoría. Para el filósofo de la nueva conciencia él es el prototipo de Don Juan, de Carlos Castañeda, un hechicero que puede reestructurar los eventos en el mundo por el ejercicio mental. Parece que cada grupo reclama a Jesús para sí."

Sin embargo, los Evangelios presentan a Jesús no como un hombre que alcanzó una "conciencia de Cristo", sino como el Salvador encarnado y el Señor. El es "el Verbo hecho carne", quien "habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad" (Juan 1:14).

"Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo?", preguntó Jesús a sus discípulos.

Para los cristianos, Jesús es absolutamente único. El es el único mediador entre Dios y la humanidad. El Camino Angosto.

No obstante, la Nueva Era tiene razón al percibir que el escándalo del cristianismo es su exclusivismo, afirma Douglas Groothuis.

"Jesucristo afirmó ser 'el camino, la verdad y la vida', y que nadie podía venir al Padre sino por él (Juan 14:6). El apóstol Pedro proclamó que 'en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos' (Hechos 4:12). Cristo no se unirá al panteón de los dioses falsos; al contrario, permanece por encima de él en el juicio. Pero la exclusividad de Cristo constituye nuestra liberación. Sólo hay un camino, y Dios llama a cada uno a ir a través de esa puerta angosta que conduce a la vida."

"El no es un avatar entre muchos", declara J. Gordon Melton, quien es una enciclopedia andante de conocimiento sobre grupos religiosos. "El es Dios presente, y definitivamente lo es. El no ha manifestado un Principio de Cristo, una abstracción moderna de los valores de la Nueva Era; él encarnó por completo a Dios. En primer lugar, él no es un ejemplo moral (aunque ciertamente él es también eso); él es el vínculo por medio del cual la humanidad pervertida e incapaz de cumplir el designio divino es traída de nuevo en contacto con Dios."

En el Nuevo Testamento, dice el teólogo John Snyder, Jesús es descrito como "aquel en quien se manifiesta el Creador del universo; la más completa revelación del carácter y de la personalidad de Dios; el punto focal de todo lo que Dios ha estado haciendo en la historia; la personalidad principal en la creación del mundo por Dios; el gobernante de las fuerzas de la naturaleza; el punto divisorio del destino humano, y el único sendero a la presencia de Dios. Jesús es presentado no simplemente como el gran maestro, sino como el fundamento de toda enseñanza, es decir, la verdad misma".

Las Escrituras dicen que Jesús tiene *poder*: poder para cambiar las fuerzas que dominan las vidas de la gente.

"¡Calla! ¡Enmudece!", dijo él. Y se hizo grande bonanza.

Los discípulos se maravillaban entre ellos: "¿Quién es éste, que hasta el viento y el mar le obedecen?"

Y si fue difícil en los días de Jesús, con su misma presencia como confirmación, creer que él tenía todo el poder y autoridad, ¿qué acerca de hoy día?

¿Está Dios en control del mundo?

No, dicen muchos de los que viven en la Nueva Era de la década de 1990: es el hombre quien está al mando.

Y 20 años atrás Ray Bradbury, escritor de ciencia ficción escribió esto:

> El Dios vivo no está por allí. El está aquí. Dios no nos creó. La rotación ciega del pedernal del Creador muerto, en el bombardeo de la radiación, en la caída de una extraña lluvia, ha sembrado la tierra y de allí ha nacido un ser vivo Dios-niño-hombre, quien se esconde en los mares y se encoge en las cavernas, salvaje e insanamente temeroso de un universo que algún día él tiene que probar y poseer.
>
> El hombre, viviendo demasiado cerca de sí mismo, no pudo ver que él era la divinidad, que él era el Señor y el mismo Cristo, y todos los otros gloriosos y glorificados nombres de santos y de líderes bajo cualquier nombre, en cualquier era, que han llenado los cielos con fuego y las almas con santo temor.
>
> Pero ahora, muy tarde en el rollo de la tierra, el hombre fénix, que vive mediante el incendio, un verdadero horno de energía, alimentándose con sustancias químicas, debe permanecer como Dios.
>
> No *representarlo*, no *pretender* serlo, no negarlo, sino simplemente, noblemente, y temerariamente *serlo*. . .
>
> Nosotros somos más que el agua; nosotros somos más que la tierra, nosotros somos más que el sol. Nosotros somos Dios dándose a sí mismo una razón de ser.

Según Bradbury, el Dios bíblico está muerto; el hombre es dios. El hombre tiene toda la gloria, la honra y el poder. Y este es el peligro insidioso inherente en la Nueva Era.

En la historia central de la revista *Time* del 7 de diciembre de 1987, se presentó a la Nueva Era como un ejercicio benigno y algo divertido en las artes arcanas y de las tecnologías de autoayuda, "esencialmente una inofensiva antología de ilusiones". Pero los escritores no trataron seriamente la cosmovisión de la Nueva Era, que arroja una grande y ominosa sombra sobre todo aspecto de la vida humana. La cosmovisión que uno tiene determina lo que cree, y lo que uno cree tiene gran influencia en la conducta individual. La cosmovisión de la Nueva Era es que el yo es todo lo que existe, que el bien y el mal son meras proyecciones de cualquier cosa que parezca permisible a uno en ese momento. Desde esta perspectiva no hay reglas o imperativos morales absolutos, y de esta manera uno no es, finalmente, responsable de sus actos.

Puesto que no hay realidad más allá que la que uno mismo fabrica, al fin todo es ilusión y sin significado trascendente.

Desafortunadamente tales artículos en medios de información masiva siguen grabando sobre la corriente principal de la cultura americana la aceptabilidad de un pensamiento superficial y apartado de la crítica y el examen, e imprimiendo una espiritualidad vacía. La carga que acarrea el movimiento de la Nueva Era no es un chiste cósmico

trivial o un espectáculo de magia; es la materia pesada que determina los destinos de los hombres, mujeres y naciones, aun la eterna salvación de la humanidad.

El teólogo evangélico Carl Henry lo expresa con franqueza: "Debemos escoger echar nuestra suerte con una sociedad que admite sólo credos privados, y después simplemente añadir otro ídolo al estante creciente de dioses de los tiempos modernos, o debemos levantar una bandera a un Soberano Supremo, el Señor de señores y Rey de reyes."

Gordon Melton es más conciliador, pero expresa lo mismo: "Mientras los cristianos pueden respetar las creencias de aquellos que sostienen otros credos, y honrar la contribución de los miembros y los líderes a la cultura y la sociedad, debe afirmar que a la larga no han alcanzado lo Divino lo cual busca el movimiento (de la Nueva Era), y que aunque pueden ser capaces de cambiar la sociedad, fracasarán en su meta de transformarla."

Jesús mismo dio un comentario asombroso del poder de Dios, cuando se encontraba de pie ante el procurador romano Poncio Pilato, quien ejercía poder sobre la vida física y la muerte de aquellos que eran traídos ante él.

"¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte?", preguntó Pilato a Jesús.

"No tendrías ninguna autoridad contra mí, si no te fuera dada de arriba", respondió Jesús (Juan 19:10, 11).

¡Qué cosa tan sorprendente que un prisionero golpeado y condenado le dijera eso a un representante de la Roma imperial! ¡Decirle que su único poder venía de Dios, no del emperador! ¡Dios estaba en control de los acontecimientos, y estaba *permitiendo* esto!

La declaración de Jesús fue incomprensible para Pilato, quien pensaba en términos de poder político, poderío militar y ley gubernativa. Y para los judíos que estaban presenciando lo que sucedía, eso sólo confirmaba sus acusaciones de que Jesús no era el Mesías, porque no desplegó poder terrenal para salvarse a sí mismo. Para ellos, era blasfemo pensar que Dios permitiera que su escogido, su Mesías ungido, fuera crucificado. Ellos no previeron la resurrección.

Y la afirmación de Jesús es una tontería para las personas modernas que lo consideran un héroe muerto, no un Salvador resucitado. A la verdad, las palabras de Jesús a Pilato serían vanas y vacías si la historia hubiera terminado con la crucifixión. Porque entonces, las fuerzas del mal hubieran triunfado y el poder del hombre hubiera prevalecido sobre el poder de Dios. Sin la resurrección, ¡el Domingo de Resurrección haría eco de la vaciedad de los tontos alucinados!

"La negación de la vida eterna. . . no es, como sus adherentes afirman a menudo, una voluntad no egoísta, madura y realista de enfrentar la brutal limitación de finitud; más bien, ello se remonta a una negación trágicamente incrédula de la honra de Dios y, de esta manera, de la misma existencia de Dios. . . Sin embargo, el honor de Dios corre un riesgo genuino. Dado que el precio de la gloria es alto, el mismo Hijo de Dios debe morir para pagar el precio."

No sólo fue satisfecho el honor de Dios, sino que la demanda desde el principio de que un sacrificio de sangre era necesario para pagar la alienación original del hombre de su Creador, fue satisfecha de manera única en la crucifixión.

El Antiguo Testamento, por medio del profeta Isaías, habla del sacrificio vicario de Cristo: "Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. . . Porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores" (Isaías 53:5, 12).

El velo que separaba al Dios santo y al hombre finito fue rasgado para siempre cuando la sangre de Jesús fue derramada en la cruz en una definitiva expiación por el pecado (Mateo 27:51).

La pregunta de Pilato, y la respuesta de Jesús, adquieren un nuevo significado desde la perspectiva de la crucifixión y de la resurrección. La última palabra no fue: "Consumado es", sino: "¡Ha resucitado!"

La resurrección de Jesucristo llegó a "tener tal fuerza decisiva" para la comunidad cristiana primitiva, que inmediatamente se convirtió en la piedra angular de la proclamación y de la defensa de los creyentes.

Los discípulos de Jesús estaban convencidos, no porque sea plausible que un hombre muerto viva de nuevo, sino porque vieron, oyeron, hablaron y tocaron al Cristo resucitado.

"Nada menos que la *vista* convenció a aquellos que habían tenido el más hondo deseo de creer las nuevas", anota Brooke Foss Wescott. "La resurrección fue anunciada como un hecho inmediatamente después de la Pasión (tres días después de la muerte de Cristo). Ninguna otra cosa podrá explicar el origen de la iglesia cristiana. . . Nada puede ser más simplemente histórico."

Y porque él vive, también nosotros viviremos.

La resurrección de Jesús significa que las consecuencias del pecado, el intento de la humanidad de "jugar a ser Dios" en el jardín del Edén, han sido derrotadas. El abismo entre el Dios santo y su creación ha sido atravesado. Significa que el mal no tiene la última palabra. Y significa que hay un compañero, "uno Resucitado", quien puede estar

ahora con nosotros. La resurrección pone el sello de autenticidad en Jesús como el gran confortador, el soberano Hijo de Dios y el real Rey de reyes.

Este "Resucitado" dejó a sus seguidores con una comisión: anunciar al mundo que por medio de él otros también pueden compartir la vida del reino, la "real" Nueva Era. "La Nueva Era no es el reino. Pero se puede decir que el reino es la Nueva Era."

"Cuando alguien está unido a Cristo", enseñaba el apóstol Pablo, "hay un nuevo acto de creación; el viejo orden ha pasado y ya ha comenzado un nuevo orden" (2 Corintios 5:17, traducción libre).

La Nueva Era del reino de Dios será introducida al fin por el retorno triunfante de Jesús como el Rey Redentor (Apocalipsis 20:20). Entonces habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, y la justicia reinará suprema.

Mientras tanto, dice John Stott: "Estamos viviendo en el tiempo intermedio de lo que él (Cristo) ya ha hecho y lo que él va a hacer. . . Nosotros vivimos entre el venga tu reino y el reino viene."

Charles Colson usa un evento familiar de la historia de la segunda Guerra Mundial como una analogía para el proceso de dos etapas en la estrategia del reino de Dios:

> La muerte y la resurrección de Cristo, el día D de la historia humana, aseguran su victoria final; pero nosotros aún estamos en las playas. El enemigo no ha sido aún vencido y los combates siguen siendo horribles. Sin embargo, la invasión de Cristo ha asegurado el resultado final, la victoria para Dios y su pueblo en una fecha futura.
>
> La segunda fase, que tendrá lugar cuando Cristo retorne, afirmará el dominio de Dios sobre todo el universo. Su reino será visible sin imperfección. En ese tiempo habrá un juicio final de todos los pueblos, paz sobre la tierra y la restauración de una armonía desconocida desde el Edén.

"¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte?", preguntó Pilato a Jesús.

Lo que Pilato *no* sabía era que Jesucristo tiene todo poder, autoridad y dominio sobre toda la humanidad y en todo tiempo, para siempre jamás. El libra a los rechazados de su soledad, a los pecadores de su depravación, a los ricos de los grilletes de la riqueza, y a los enfermos del dolor. El es la resurrección y la vida, y el que cree en él "no morirá para siempre" (Juan 11:25, 26).

♦ ♦ ♦

El mundo aún navega en aquel precario mar entre las colinas del tiempo. Y afuera de las cañadas sale el asombroso trueno de las

tormentas de la vida. Mientras la tempestad ruge, nosotros, los viajeros, nos amontonamos desamparados, inseguros, temblando ante el viento.

Pero aun en el mismo ojo del huracán hay un amigo que quiere viajar con nosotros. El es el Hombre para todas las eras.

"¿Dónde está vuestra fe?", pregunta él cuando el viento brama y la fe vacila. "Tened ánimo."

"Ciertamente, yo estoy con vosotros siempre, hasta el mismo fin de la (nueva) era" (Mateo 28:20, NIV).

Glosario

ACUPUNTURA. Técnica de curación holística que define la enfermedad como una falta de equilibrio en el "flujo de energía". Busca restaurar y dirigir correctamente el flujo y el equilibrio insertando agujas en puntos clave del cuerpo. Tanto la acupuntura como la acupresión, y otras terapias vinculadas, derivan de la antigua medicina y de la filosofía chinas. (Ver HOLISTICO.)

ADIVINACION. Métodos para descubrir el significado personal y humano de eventos presentes y futuros. Los medios para tener introspección pueden incluir sueños, corazonadas, acciones involuntarias del cuerpo, posesión mística de un médium, consultas a los muertos, observación de la conducta de los animales y pájaros, arrojar monedas, echar suertes y la "lectura" de fenómenos naturales.

ALQUIMIA. A menudo asociada con el folclore medieval, la alquimia es una ciencia química y una filosofía especulativa que tiene como propósito transformar los metales corrientes en oro. La palabra es usada figuradamente con respecto al cambio o transformación de la baja naturaleza humana en una divina.

ASTRAL. Un nivel no físico que básicamente se caracteriza por la emoción. Se dice que es un lugar a donde va la mayoría de los seres humanos después de la muerte, y donde existen entre cada encarnación terrenal. Una proyección astral, es decir, una experiencia fuera del cuerpo (EFC) es una en la cual uno parece estar en un lugar separado de su cuerpo físico, aunque conservando una conciencia plena y normal. Esta experiencia, que puede ser alucinadora por naturaleza, puede ser espontánea o inducida. Los

cuerpos astrales y físicos generalmente quedan conectados por un "cordón" flojo durante la proyección.

ASTROLOGIA. Arte o seudociencia que descifra la influencia que supuestamente tienen las fuerzas cósmicas que irradian de los cuerpos celestiales, en cualquier parte del universo, sobre todo en los seres humanos. La astrología se originó hace por lo menos 5.000 años, probablemente en Babilonia. Se basa en la creencia errónea de que la tierra es el centro del universo y está rodeada en círculo por el Zodíaco. (Ver ZODIACO.)

AURA: Una aparente cubierta o campo de radiación lleno de colorido que se supone rodea el cuerpo humano y otros objetos animados. Se supone que el color o los colores indican los diferentes aspectos del estado físico, sicológico y espiritual de una persona. (Ver KIRILIANO.)

BHAGAVAD GITA. Poema sánscrito acerca de un diálogo entre el Señor Krishna y Arjuna y que consiste de 700 estrofas de dos líneas distribuidas en 18 capítulos. Contiene parte de la revelación llamada *Upanishad,* que es un sucinto sumario de los temas dominantes de la teología hindú. (Ver UPANISHAD.)

BIORREALIMENTACION. Técnica que usa instrumentos para que uno mismo controle los procesos inconscientes e involuntarios del cuerpo, tales como ondas cerebrales, latidos del corazón y tensión muscular. Cuando esta información realimenta a una persona, ésta puede controlar las funciones biológicas internas de una manera consciente y voluntaria.

BRUJERIA. Se cree que se la posee como un poder místico heredado, tradicionalmente usado por las brujas para fines malos. Grupos de magos varones practican el ritual de la magia o el neopaganismo de orientaciones naturalistas. La brujería contemporánea fue fundada por Gerald B. Gardner (1884-1964), que era un funcionario civil británico y un arqueólogo aficionado.

CABALA. Sistema de misticismo oculto judío, desarrollado por ciertos rabinos, especialmente durante la Edad Media, basado fuertemente en una interpretación matemática de las Escrituras. (Ver MISTICISMO OCULTO.)

CANALIZACION. Proceso de recibir información de algún nivel de realidad aparte del nivel ordinario físico, y desde más allá del

"yo", como generalmente se entiende. Un "canalizador" o médium generalmente entra en trance para establecer contacto con un espíritu, un maestro ascendido, una conciencia superior o alguna otra entidad. Entonces recibe y repite mensajes del "otro lado" del mundo físico. (Ver TRANCE, MAESTRO ASCENDIDO.)

CHAKRAS. Los siete puntos de energía en el cuerpo humano, de acuerdo con los nuevaeristas y yogas. La meta de la meditación yoga es elevar el nivel del *Kundalini* por medio de los chakras. La iluminación o *Samadhi* se logra cuando el Kundalini alcanza el "chakra corona" en la parte alta de la cabeza. (Ver YOGA, YOGUI, KUNDALINI, SAMADHI.)

CLARIAUDIENCIA. Información extrasensorial que se recibe como sonido. Es generalmente considerada como una faceta de la clarividencia. (Ver CLARIVIDENCIA.)

CLARIVIDENCIA. Facultad de "ver" mentalmente objetos físicos o eventos que ocurren a distancia mediante medios síquicos. Se distingue de la telepatía, la cual implica percepción extrasensorial. (Ver SIQUICO, TELEPATIA, ESP.)

COSMOVISION. Un consenso común acerca de la naturaleza de la realidad; un conjunto de presuposiciones y de premisas sostenidas consciente o inconscientemente con respecto a la manera como está hecho el mundo.

CULTO. Una organización religiosa fundada y edificada sobre la base de las enseñanzas de una figura carismática central cuya autoridad es considerada como igual o aun superior a los textos sagrados de las principales religiones. En la manera cristiana de entender las cosas, las enseñanzas de un culto o secta se oponen y difieren de la teología bíblica.

DHARMA. Ley, verdad o enseñanza. Este término se usa para expresar las enseñanzas centrales de las religiones hindú y budista. El *Dharma* implica que la verdad esencial acerca de cómo son las cosas puede ser formulada y que la gente debería ajustarse a dicha norma.

ENTROPIA. Degradación de la materia y de la energía en el universo hasta un estado final de uniformidad inerte. (Ver SINTROPIA, que es lo opuesto de la entropía.)

ESP. Percepción extrasensorial (siglas en inglés). Es la experimentación de o una respuesta a un evento externo, o a un estado o influencia sin contacto aparente por medio de los sentidos

conocidos. ESP puede ocurrir sin que las personas implicadas sean o estén conscientes de ello.

ESTADO CONSCIENTE. Estado mental consciente o facultad presente de conocer. Los nuevaeristas generalmente se refieren al estado consciente como a la conciencia o percepción del propio "ser interno", o a la conciencia interior de objetos o hechos externos.

ESTADOS ALTERADOS. Estados aparte de la conciencia normal despierta, tales como sueños diurnos, sueños en estado dormido, trance hipnótico y estados de meditación, místicos o producidos por drogas. También incluye los estados inconscientes. (Ver TRANCE.)

GNOSTICISMO. Se refiere a las enseñanzas y prácticas secretas del misticismo, mediante las cuales una persona puede alcanzar la iluminación o la conciencia de que es de la misma esencia de Dios o del Absoluto. La palabra griega *gnosis* significa conocimiento, y en el corazón mismo del pensamiento gnóstico está la idea de que la revelación de la gnosis escondida lo libera a uno del mundo material fragmentario e ilusorio y le enseña tocante a los orígenes del mundo espiritual, al cual pertenece el gnóstico por naturaleza.

GURU. Maestro espiritual que instruye discípulos en el "camino" de la iluminación. La autoridad del gurú tiene que ser aceptada implícitamente.

HECHICERIA. Poder que pretende manipular los eventos o estados naturales o sobrenaturales con el adecuado conocimiento de la magia y realización del ritual. Se entiende que está disponible tanto para el uso bueno como malo. (Ver BRUJERIA.)

HIPNOTISMO. Un estado en el cual la persona pareciera estar profundamente dormida o en trance, pero es más activa por el hecho que tiene algo de voluntad y siente, aunque actúa según se le sugiere; un alto grado de sugestión a la imaginación.

HOLISTICO. Esta palabra deriva del griego *holos*, que significa total, en el sentido de entero o unificado. Las prácticas de curación holística enfatizan la totalidad de la persona, el impacto del ambiente y la interdependencia de todas las partes del cuerpo, la mente y el espíritu para la prevención y el tratamiento de enfermedades y malestares.

HUMANISMO. Sistema de filosofía que sostiene la primacía de los seres humanos antes que de Dios o de cualquier sistema abstracto o

metafísico. El humanismo sostiene que el hombre es la medida de todas las cosas. (Ver METAFISICO.)

I CHING. Libro chino acerca de adivinación asociado con el taoísmo; el antiguo sistema de decir la fortuna arrojando varas dentro de figuras de seis lados. (Ver ADIVINACION, TAOISMO.)

INTUICION. Habilidad de conocer, o el conocimiento obtenido, sin recurrir conscientemente a la inferencia o al razonamiento.

KARMA. Término hindú que se refiere a la "ley" de justicia, o causa y efecto, que requiere que el efecto acumulado de las acciones de una persona en esta vida determinan el tipo de existencia que el alma tendrá en la próxima vida. Uno cosecha lo que siembra. (Ver REENCARNACION.)

KINESIOLOGIA. El estudio de los principios de la mecánica y la anatomía en relación con el movimiento humano.

KIRILIANO. Tipo de fotografía de alto voltaje que usa un campo eléctrico pulsado de alta frecuencia y dos electrodos entre los cuales es puesto el objeto que va a ser fotografiado y una placa de película aun no expuesta. La imagen que es captada se supone que es un aura de energía que emana de las plantas, animales y seres humanos, y cambia de acuerdo con las variaciones fisiológicas y emocionales.

KUNDALINI. Poder síquico espiritual que los yoguis piensan que existe en estado dormido en la base de la espina dorsal. Se cree que es una diosa. La kundalini es referida como "el poder de la serpiente". (Ver YOGUI.)

MAESTRO ASCENDIDO. Una persona "altamente evolucionada" que ya no tiene que vivir más vidas en el plano físico para alcanzar su desarrollo espiritual.

MANTRA. Una palabra, frase o verso "sagrado" en las técnicas de meditación hindúes o budistas. Generalmente se le provee de una mantra a un iniciado, de parte de un gurú que se supone que posee una introspección específica con respecto a las necesidades de sus discípulos. Se dice que las vibraciones del mantra dirigen a quien medita a la unión con la fuente divina interior.

METAFISICA. Sistema de principios relacionados con lo trascendente o sobrenatural.

MISTICISMO. Creencia de que Dios es totalmente diferente de todo lo

que la mente humana puede pensar y que hay que aproximarse a él con una mente vacía de todo contenido. La unión espiritual o la comunión directa con la Realidad Final puede ser obtenida por medio de la experiencia subjetiva como la intuición o una visión unificadora. (Ver INTUICION.)

MONISMO. Literalmente significa "uno". En un marco espiritual se refiere a la clásica filosofía oculta de que "Todo es Uno"; toda la realidad puede ser reducida a un principio único y unificador que participa en la misma esencia y realidad. El monismo también se relaciona con la creencia en el panteísmo de que no existe una distinción final entre el Creador y la creación. (Ver OCULTO, PANTEISMO.)

NATURALISMO. Punto de vista que asevera que nada más allá de la naturaleza es real. Los seres humanos, por tanto, han de ser entendidos estrictamente en términos de la herencia y el ambiente.

NEOPAGANO. Seguidor de algunas tradiciones religiosas occidentales, aparte del judaísmo y el cristianismo. Los grupos neopaganos tienen una gran afinidad por la naturaleza, tradiciones OCULTAS y ritos de iniciación, y patronos de las antiguas religiones griegas o egipcias, druidismo, brujería, ceremonias mágicas, y aun el satanismo. (Ver OCULTO, BRUJERIA, MAGICO.)

NIRVANA. Literalmente significa el acto de "apagar" los fuegos de la existencia. Esta es la principal palabra usada en el budismo para la liberación final del ciclo del nacimiento y la muerte para entrar en la felicidad total.

NUMEROLOGIA. Estudio del significado oculto o secreto de los números, especialmente con respecto a la adivinación. (Ver OCULTO, ADIVINACION.)

OCULTO. A menudo se habla de ello como "lo oculto"; aquello que no se puede entender con facilidad, ni revelarse ni captarse fácilmente. Asuntos considerados como que implican la acción o la influencia de agentes sobrenaturales, o de algún conocimiento secreto de ellos.

PANTEISMO. Creencia de que Dios y el mundo son en última instancia idénticos: "Todo es Dios." Todo cuanto existe constituye una unidad, y esta unidad que lo abarca todo es divina. Dios son las fuerzas y las leyes del universo, pero no es un ser con personalidad.

PARANORMAL. Facultades y fenómenos en la investigación síquica que están más allá de lo normal en términos de causa y efecto como se entienden en el presente.

PSI. La vigésima tercera letra del alfabeto griego. Constituye un término general de la Nueva Era para abarcar la percepción extrasensorial, sicoquinesis, telepatía, clarividencia, clariaudiencia, precognición y otros fenómenos paranormales que no son físicos en naturaleza.

REENCARNACION. Creencia de que el alma se muda de una a otra existencia corporal, hasta que, generalmente después de muchas existencias particulares, es liberada de su existencia histórica y absorbida en el Absoluto. (Ver KARMA.)

REGISTROS AKASHICOS. Vastos depósitos de conocimiento omnisciente, cuya existencia se asume. Algunos nuevaeristas creen que los eventos en todas las vidas humanas han sido registrados en la "Mente Universal" o "Mente de la Naturaleza", en una región en el espacio conocida como "el éter".

SAMADHI. El estado final o más elevado de la conciencia de Dios o de iluminación en el Yoga hindú clásico. Su equivalente en el budismo zen es el *Satori;* un estado de iluminación existencial intuitivo. (Ver YOGA.)

YO SUPERIOR. Es la parte más espiritual y conocedora de uno mismo. Se dice que está más allá del ego, de la personalidad diaria y del estado inconsciente de la persona. El Yo Superior puede ser canalizado para lograr sabiduría y guía. Las variantes incluyen la supraánima, la conciencia superior, el Atman, la conciencia de Cristo (o de Crishna, o de Buda) y el Dios Interior.

SICOQUINESIS. Poder de la mente para influenciar la materia y mover los objetos. (Ver TELEQUINESIS.)

SINCRETISMO. Fusión de diferentes formas de creencia y de práctica; pretende que todas las religiones son una y comparten las mismas enseñanzas centrales.

SINCRONICIDAD. Coincidencias significativas interpretadas como teniendo un propósito superior que las conecta y que pudiera ser explicado por los fenómenos PSI.

SINERGIA. Cualidad de "producción total"; creencia nuevaerista en la cooperación de sistemas naturales para poner juntas las cosas en modelos cada vez más significativos.

SINTROPIA. Creencia en que la materia viva tiene un impulso inherente para perfeccionarse a sí misma en modelos de asociación, comunicación, cooperación y conciencia cada vez más complejos. Es lo opuesto de entropía. (Ver ENTROPIA.)

VIDENTE. Un médium, una persona "sensitiva" o un canalizador.

TANTRA. Series de escrituras hindúes y budistas que tratan de prácticas especiales de yoga para la obtención rápida de iluminación. También se refiere a las prácticas, técnicas y tradiciones de estas enseñanzas.

TAO. El concepto chino del "Camino", que es al mismo tiempo una senda de conducta y los principios que gobiernan los operativos de la totalidad del universo.

TAROT. Baraja de naipes con figuras usados para la adivinación y para decir la fortuna. Desarrollado en su forma presente en el último siglo, incluye 22 personajes, entre ellos el mago, la muerte, el papa, la papisa, el diablo y el bufón, que representa a cualquier ser humano en la senda de la vida, la cual se considera como una necedad. Es similar al I Ching. (Ver I CHING, ADIVINACION.)

TEISMO. Creencia en un creador personal, quien es independiente de y soberano sobre su creación.

TELEPATIA. Transferencia silenciosa de pensamientos de una mente a otra; percepción extrasensorial del estado mental o de los pensamientos de otra persona.

TELEQUINESIS. Es una forma de sicoquinesis; el movimiento aparente de objetos estacionarios sin el uso de ninguna fuerza física conocida. (Ver SICOQUINESIS.)

TRANCE. Un estado alterado de la conciencia, inducido o espontáneo, que da acceso a muchas capacidades que ordinariamente están inhibidas en el sistema de mente y cuerpo. Los estados de trance son generalmente autoinducidos. (Ver ESTADOS ALTERADOS.)

UPANISHADS. Literatura filosófica de los indoarios que trata de la naturaleza de la verdad final y de la realidad. Es la última parte de los libros Vedas. (Ver VEDAS.)

VEDAS. Las más antiguas escrituras hindúes, que incluyen una colección de himnos, textos en prosa y ritos y ceremonias de sacrificios, consejos para los ancianos jubilados, y las especulacio-

LA NUEVA ERA

Descripción y evaluación de este nuevo movimiento socio-religioso

¿Qué es la Nueva Era? Es el fenómeno más difundido y poderoso de los que afectan nuestra cultura hoy: *Cristales... pirámides... comunicación por medio de médiums...gurúes... sanidad holística... reencarnación... la diosa tierra... astrología... "la fuerza"... yoga... OVNIS... seres extraterrestres... percepción extra-sensorial... y muchas cosas más...*

Aun cuando no es un movimiento centralizado u organizado del todo, nos ha tocado a todos con sus propuestas filosóficas y prácticas socio-religiosas: La música que se escucha, los productos que se compran, los programas de televisión y las películas que se ven, los artículos que se leen, y aun la manera de pensar...

Russell Chandler, un veterano escritor y periodista religioso, ganador de varios premios y reconocimientos por su labor periodística, explora cada faceta del movimiento de la Nueva Era y su influencia filosófica en la sociología, la teología, las ciencias físicas y la literatura. Su investigación revela cómo las ideas nuevaeristas se han infiltrado en grandes entidades, grupos de acción política, universidades, clínicas para la salud e instituciones militares. Con una cuidadosa investigación y un claro análisis, se explora la percepción que exhibe el movimiento respecto a la mente humana. Esto es crucial para comprender esta "mezcla híbrida de fuerzas espirituales, sociales y políticas".

Este es un libro que le abrirá los ojos ante la sutil y penetrante influencia de las ideas y prácticas nuevaeristas; le permitirá evaluar sus propuestas a la luz de lo que sus mismos expositores, defensores y críticos dicen; lo desafiará ampliamente con las profundas conclusiones del autor. Un reto que usted no querrá pasar por alto.

OBRAS AFINES

El cristiano y las ideologías, Calvin E. Shenk
El espiritismo, Domingo Fernández
La Ciencia Cristiana y la Unidad, J. Cave
Astrología: ¿Qué dice la Biblia?, Thomas, Peterson y Babbage
Demonios, demonios, demonios, J. P. Newport

EDITORIAL MUNDO HISPANO
05045