

Profetas, Oráculos, Canalizadores y Sabios

por Pablo Morano Büchner - www.SabiduriaInterior.com

Una vez más, necesitamos hablar de la antigüedad más allá del comienzo de la cristiandad para comprender de dónde viene la canalización como algo útil en el proceso de la vida de los seres humanos, pues es allí donde están sus orígenes y donde comenzó el proceso de canalización al que hoy llamamos también *Sabiduría*.

Para los antiguos, el acceso a la *Sabiduría* a través de las personas que eran entrenadas especialmente para obtener esa conexión era algo muy natural, y se buscaba en los momentos especiales de cambio como una forma de guía y/o inspiración.

Mientras tanto también existieron quienes recibieron revelaciones espontáneas y/o profetizaron sucesos de la cultura. Estos últimos usualmente fueron perseguidos porque sus revelaciones fueron, la mayoría de las veces, rupturistas respecto a la sociedad en el momento en el que vivieron, y empujaron e impulsaron cambios dentro de la forma de vivir en el conjunto.

Los profetas eran personajes que en su mayoría –podríamos decir– no controlaban el flujo de información que recibían y simplemente se dejaban llevar por el momento en que la revelación aparecía. Mientras que los oráculos o chamanes eran más conscientes del manejo de la frontera entre el mundo profano y el mundo sagrado de la revelación.

A medida que avanzó la civilización occidental, la cristiandad y el catolicismo, la forma en que se desarrolló el flujo de la *Sabiduría* comenzó a institucionalizarse dentro de la iglesia y a realizarse de forma un poco más ordenada, algo que cambió en los últimos años como vimos en el ensayo anterior.

Así, el uso de la canalización y la *Sabiduría* a fines del siglo XX tomó ribetes pastoriles con mensajes entregados a través de personas que sintieron el llamado del *don* y que tuvieron la fuerza y coraje necesarios para crecer, desarrollar un mensaje y una audiencia importante, especialmente en el rubro del *New Age* en los Estados Unidos.

Esto hizo que el mensaje espiritual entregado a través de estos *canales*, pudiese expandirse y llegar a traspasar las fronteras gracias a las traducciones de libros primero, y luego de mensajes en internet.

Algunos también abrieron la posibilidad de tener citas privadas, recuperando parte importante del proceso y el linaje oracular de la canalización y el flujo de *Sabiduría* que se había perdido de forma abierta con la expansión del cristianismo en occidente, y había quedado formalmente ordenada dentro del sacerdocio o el magisterio católico.

Esto ha permitido que exista cierto entendimiento de los beneficios que puede tener una canalización cuando se realiza de forma individual y apuntada a las interrogantes personales de la vida del consultante. Se ha transformado en una posibilidad cierta de guía y orientación en el camino espiritual de forma personalizada.

Como he dicho anteriormente, hasta el momento la visión de la canalización limitada a la idea de conexión con maestros espirituales ascendidos o de ángeles y arcángeles, limita y restringe la posibilidad de información que puede obtenerse en una sesión, las cuales se centran en encontrar mensajes de guías y maestros del consultante, vidas pasadas, la misión de vida, por qué suceden ciertas cosas, los ángeles custodios de la persona o algunos otros temas similares a los mensajes que podrían encontrarse en los libros religiosos, pero personalizados para el consultante.

Por eso me es importante hablar aquí respecto a lo mucho más que puede ser la canalización si logramos salir del encasillamiento de cómo funciona y para qué sirve, En eso los pioneros de este nuevo entendimiento considero que son Esther y Jerry Hicks en su trabajo con *Abraham*, una entidad colectiva no encarnada que trabaja específicamente en el propósito y la creación de las ideas desde la metafísica a la vida de las personas; aunque su trabajo no es en privado sino que a través de libros y canalizaciones públicas en seminarios, el sentido más amplio de la utilización de la información transmitida a través del canal, tiene cierto sustento en el entendimiento de la vida y en el trabajo y proceso que las personas pueden hacer para encontrar paz en su vida.

Un poco de historia

Hablar de la historia de la “canalización” es una de las tareas más extrañas en las que siento me puedo adentrar, porque como dije anteriormente, el nombre de aquello ha cambiado durante la historia y debo entonces intentar seguir una línea más cercana a la idea de lo que se estaba haciendo, que con respecto a la palabra en sí, a cuya descripción ya hice referencia en el primer ensayo.

De esta manera, lo que aquí conversaremos tendrá más relación con la historia del movimiento de la *conexión con la divinidad* de una forma muy breve y acotada, más que con la palabra “canalización” en sí misma.

A través de la historia conocida y reconocida de la humanidad, no hay pueblo alguno del que se tenga memoria o registro que no haya tenido alguna forma de conectarse con la divinidad, exceptuando quizás, el gran experimento de sociedad occidental al que pertenecemos. Del cual de todas formas se podría argumentar que la manera en que algunos científicos siguen los postulados de la ciencia, está incluso basada en creencias teóricas tanto más subjetivas e improbables como aquello que es la *conexión con la divinidad* a través de la historia.

Pero no estamos aquí para hablar de eso, sino de cómo la *conexión con la divinidad* ha cambiado a través de la historia.

Hasta la aparición en occidente de la idea del monoteísmo, todos los pueblos tenían una forma de conectarse y hablar con los espíritus, ya sea a través de los consejeros espirituales, brujos, chamanes o personas especialmente preparadas en esa sociedad para ello. Así lo tuvieron los egipcios, quienes llamaban al espíritu de una persona fallecida (*ba*); los chinos que llamaban al trance de “canalizar” (*wu*) e incluso también los griegos en los oráculos y varios otros filósofos que se conectaban con los dioses para a través de ellos recibir las leyes que fueron la base de la formación política en la antigua Grecia.

Peter Kingsley en su libro Los Oscuros Lugares del Saber, para ser legislador en una ciudad de la antigua Grecia un requisito importante era el tener la capacidad de quietud que permitiese estar en contacto con el espíritu y así ser capaz de escuchar y crear las leyes que el pueblo necesitaba.

“Más de una vez en su vida Platón afirmó en términos claros que la autoridad final y definitiva de un auténtico legislador tenía que ser Apolo. ‘Si sabemos lo que hacemos’ Apolo es el dios al que deben confiarse los asuntos más fundamentales de la ley. [...]”

Una de las cosas cruciales que tiene que hacer es esta: simplemente, seguir la guía dada a la gente ‘a través de las visiones divinas o a través de la inspiración que alguien reciba de los dioses y después revele a los demás’. Así pues, a pesar de su elevada posición, de toda influencia y poder que imaginemos que tenían, se supone que los legisladores no toman la iniciativa en todos los asuntos de la mayor importancia ni hacen las cosas del modo que podrían preferir. Ni siquiera se les permite.

Su tarea es seguir y aceptar, tomar nota y obedecer. En esencia, sólo tienen que dejarse guiar por las inspiraciones o visiones de los demás y resistir toda tentación de interferir. 'En todas estas cosas, el legislador no puede cambiar ni un detalle'".

Es más, según Kingsley, el mismo Platón habla de cómo debe estar compuesto el grupo más importante del gobierno, en su mayoría por sacerdotes de Apolo y el Sol. Incluso entrega detalles de cuándo y cómo debe reunirse al llamar ese espacio: 'Consejo Nocturno'.

Si tomamos esta idea de los griegos entonces no es extraño que también haya sucedido en el pueblo hebreo, el que Moisés un día en el Monte Sinaí reciba las indicaciones de 'Dios' sobre las leyes que su pueblo debe seguir.

Este punto en la historia de occidente y de toda la tradición judeo-cristiana tiene gran importancia, ya que sentaría la base de las religiones más grandes del mundo y, junto con la tradición greco-romana, de la forma en que la sociedad occidental en su conjunto devendría hacia hoy.

Profetas y "canalizadores"

Todas las sociedades han tenido algún tipo de persona dedicada especialmente a conectarse con la *divinidad*. En el caso de oriente, por ejemplo, uno de los casos más llamativos y del que menos se conoce es del budismo tibetano quienes por más de mil años han tenido un oráculo oficial del Dalai Lama, el cual ha pasado de generación en generación de monjes en el monasterio de Nechung. Allí la divinidad Dordjé Dragden es canalizada por el 'medium' de turno para profetizar y orientar a la comunidad. Se dice que el mayor auge de Nechung fue en la segunda mitad del siglo XVII cuando "el linaje Gelug subió al poder gracias al apoyo de los ejércitos mongoles como resultado de un largo periodo de conflictos entre los linajes religiosos del país", señala Thubten Ngodup, actual 'medium' de Nechung en su libro *Nechung, El oráculo del Dalai Lama*. "En 1642, el advenimiento del quinto Dalai Lama, Ngawang Lobsang Gyatso (1617-1682), marcó el fin de las grandes batallas y el retorno a la unidad. Sobre todo, Dordjé Dragden cambió de estatuto. El quinto Dalai Lama dio al protector una dimensión y una responsabilidad mucho mayores que las que había tenido hasta ese momento. Dorjé Dragden debía, a partir de ahora, garantizar la protección de los Dalai Lamas, del Gobierno y por consiguiente, del Tibet en general".

De hecho el actual Dalai Lama cuenta que ante la invasión de China al Tibet en octubre de 1950, fue Nechung quien le entregó la ruta para poder escapar a la India. Actualmente él mismo consulta al oráculo en materias de estado hasta cuatro veces al año.

En 1994 el cineasta, documentalista y fotógrafo estadounidense Phil Borges fue uno de los primeros occidentales en tener acceso a Thubten Ngodup. Junto al periodista del Daily Telegraph, Mick Brown, quien lo entrevistó respecto al oráculo. Borges luego fue invitado a una de las ceremonias de Nechung, la cual describe en su sitio web: "Mi primera experiencia con un estado alterado de consciencia en un ritual cultural quedará por siempre en mi mente" (<http://www.philborges.com/blog/2013/03/20/the-venerable-nechung-oracle/>).

Una de las cosas que Ngodup le explicó a Borges es que desde pequeño sintió voces que le hablaban, se sintió enfermo y desorientado, creyó estar muriendo. Entonces un monje mayor lo tomó y le dijo que tenía un don que podría ser muy útil en el monasterio de Nechung.

Diecinueve años después de esa entrevista, Borges lo visitó otra vez para un documental llamado 'Crazywise' (<http://www.philborges.com/crazywise>), un juego de palabras para "Locura-Sabia" donde recopila información respecto a la historia de distintos chamanes de la actualidad que aun pertenecen y viven en comunidades originarias en distintos lugares del planeta.

El documental hace referencia específicamente a cómo todas estas personas en algún momento tuvieron lo que en occidente la psiquiatría llamaría 'brotes psicóticos', y además sigue a un joven estadounidense que está en ese mismo proceso. Muestra la diferencia de cómo tratan las culturas ancestrales este fenómeno en comparación a la cultura actual, y sobre todo se puede ver como para la mayoría de los pueblos el que existan *conexiones con la divinidad* es algo natural.

Una Teoría Atrevida

Dentro de la investigación que he realizado para recopilar ideas sobre la *conexión con la divinidad* y la 'canalización', me encontré con una teoría que es de lo más atrevida al respecto. Como he dicho que en esta recopilación poco importa la palabra 'canalización', sino más bien ese movimiento de la conexión y también la idea de la '*Sabiduría*', es que esta teoría me llama tanto la atención y quiero poder compartirla.

Douglas Robinson es un académico estadounidense que desde el 2012 es el director del departamento de inglés y el decano de artes de la Universidad Bautista de Hong Kong y cuya especialidad es el tema de las traducciones.

En el año 2001, Robinson publicó el libro: 'Who Translates?' (¿Quién traduce?) donde fundamenta la idea de que el oficio de la traducción es similar al de la comunicación divina de 'canalización-espiritual'. En su presentación dice: "Los traductores han declarado que su trabajo es 'hacerse a un lado y dejar que el autor fuente hable a través de ellos'"; en aquello es que basa su libro.

Pero no es eso lo que parece atrevido, ya que de alguna forma al traducir sí se entra en un flujo similar a lo que es la 'canalización'. Lo que me parece profundamente atrevido es la teoría que esboza en el capítulo dedicado a una breve historia de la 'canalización espiritual' con respecto a los orígenes del cristianismo donde dice: "*La Cristiandad estuvo basada en las enseñanzas de un hombre que declaraba ser 'Dios' y una canal de 'Dios'*", señala Robinson, quien además apunta a que Jesús lo que habría hecho es darle a sus seguidores la capacidad de canalizar a los espíritus:

“Pues te será entregado en ese mismo momento lo que deberás hablar’, le dice a los apóstoles en un punto. ‘Porque no sois ustedes quienes hablan, sino que el espíritu de su Padre que hablará a través de ustedes’. (Mateo 10:20)”

Nota: El pasaje exacto de la biblia que Robinson cita dice así: “10 Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis; porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. 20 Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros”.

Luego de eso Robinson cita el libro *‘The Psychic Stream, or The Source and Growth of the Christian Faith’* (El flujo psíquico, o la fuente y crecimiento de la fe cristiana) de Arthtur Findlay, un reconocido autor espiritualista quien fundó en 1920 la *‘Glasgow Society for Psychical Research’* en Escocia. Publicado en 1939 el libro contiene más de mil páginas y en el Findlay dice: “La combinación de circunstancias, la urgencia que Jesús tenía de volver a la tierra después de su muerte, y la clarividencia de más de uno de sus discípulos, cambió la actitud del alicaído grupo que dejó. El júbilo tomo el lugar de la tristeza, y en vez de que la vida después de la muerte del Maestro terminara en aparente fracaso, sus discípulos llegaron a darse cuenta y creer que había terminado en un triunfo glorioso. El disperso grupo se reunió a discutir el significado de todo eso, y podemos estar seguros que quien sea que lo vio glorificado, como lo pone Pablo, sería el centro de la atención.

Después de esto, Jesús podría haber sido visto en otras ocasiones. Esto parece una suposición bastante razonable, considerando el hecho de que las indicaciones son que algunos dentro de sus seguidores tenían cualidades mediumnicas. Es bastante probable que Jesús no solo fue visto sino que escuchado, y que también se comunicó a través de cualquier que haya sido un médium en trance o en cuya presencia la voz directa se pudiese escuchar. Desde los informes que se nos han entregado pareciera como si muchos de sus seguidores tuviesen este don del trance.

De manera bastante inconsciente, entonces, Jesús sentó la semilla de la gran organización que se desarrolló tras el título que sus seguidores le ungieron “El Cristo”. Durante su vida aquella idea de ser el fundador de una religión mundial nunca se le ocurrió, tal como nunca se le ocurrió que ser visto por uno o más de aquellos que lamentaban su muerte sería la chispa necesaria para prender el fuego de una idea en el mundo”.

Bajo esta idea podríamos suponer que todas las escrituras, y especialmente las de San Pablo, habrían sido directamente ‘influenciadas’ por el mismo Cristo en *conexión divina* con los apóstoles y aquello incluso podría ayudar a resolver el problema de porqué las evangelios habrían sido escritos tardíamente en comparación a la vida de Jesús y no en el mismo momento. Pero además

Robinson hace una declaración más que me parece muy importante para la historia de la 'canalización' y la 'Sabiduría':

"A medida de que la Iglesia Cristiana extendió sus círculos de influencia a través de Europa en el primer milenio de nuestra era, movilizó una mayor vigilancia contra los canalizadores espirituales 'no autorizados' que se creía canalizaban el mal o espíritus 'inmorales'; a estas personas se les describió como 'poseídos' u 'obsesionados' (y exorcizados) cuando la canalización no era intencional, y como brujas y magos (y ejecutados) cuando era intencional. Otros canalizadores espirituales fueron canonizados como santos. Desde nuestra perspectiva hoy el factor decisivo en esta separación entre santos/brujas usualmente pareciera ser más sociológica que teológica: los médiums que lograban gran popularidad o se ganaran el favor de las autoridades seculares o eclesiásticas eran santos; los otros eran quemados como brujas y herejes. No era siempre, en otras palabras, un asunto de qué espíritus canalizaras, sino de cómo los canalizaras".

Una herencia que hasta ahora es fundamental en el momento de aprender a canalizar y a conectarse con aquella 'Sabiduría', sobre todo en lo que respecta a lo correcto o incorrecto de las conexiones y de con quién se puede o debe conectar; pero de aquello hablaremos en un capítulo más adelante.

Otra cosa importante respecto a Cristo y la 'Sabiduría' es la idea que Cynthia Bourgeault menciona en su libro 'The Wisdom Way of Knowing', el cual también cité en el capítulo anterior. Bourgeault dice que Cristo en la época en que vivió era conocido como un 'Moshel Meshalim' o 'Maestro de la Sabiduría', un término del todo apropiado si lo observamos desde la lente que propongo al principio de esta historia.

Mediumnidad y espiritismo

Abril de 1857 es una fecha clave para los espíritas porque en ese mes se publicó por primera vez 'El Libro de los Espíritus' del francés Allan Kardec, que dicen contiene la base de la revelación de los espíritus. Éste también publicaría los libros '¿Qué es el espiritismo?' (1859), 'El Libro de los Mediums' (1861), y 'El Evangelio según el espiritismo' (1864).

Kardec fue la piedra angular de un movimiento que intentó darle forma y sentido a la conversación con los espíritus a través de la mediumnidad, compartiendo sus conceptos básicos, además de un manual de cómo lograr una conexión buena con el espíritu correcto.

La doctrina espírita se basa en que ella sería la "Tercera Revelación", luego de las recibidas por Moisés y Jesús, y que Allan Kardec no sería más que el codificador de ella al traer a través de la mediumnidad sus cinco libros fundamentales para comprender que la revelación no sería

personificada por nadie en especial, que sería simultánea en infinitud de lugares y millones de personas. El sitio web de la Federación Espírita Española (http://espiritismo.cc/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=1&categories=Qu%E9+es+el+Espiritismo#7) dice al respecto que se haría *“conforme a la profecía del auto de Hechos de los Apóstoles: ‘Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños’”*.

Ella cree firmemente que los espíritus se comunican con nosotros para entregarnos la revelación de la verdad, y que son seres que ya han pasado por la tierra y están desencarnados. *“Las almas que pueblan el espacio son precisamente lo que se llama ‘espíritus; estos no son, pues, otra cosa que las almas de los hombres despojadas de su envoltura corporal”*, dice Kardec en el ‘Libro de los Mediums’; mientras que en ‘El Libro de los Espíritus’ señala que: *“Los espíritus revisten temporalmente una envoltura material perecedera, cuya destrucción, a consecuencia de la muerte, los constituye nuevamente en estado de libertad [...]*

“Así, pues, el espíritu no es un ser abstracto e indefinido, que sólo puede concebir el pensamiento, sino un ser real y circunscrito que es apreciable en ciertos casos, por los sentidos de la vista, del oído y del tacto.

“Los espíritus pertenecen a diferentes clases y no son iguales en poder, inteligencia, ciencia y moralidad. Los del primer orden son los espíritus superiores, que se distinguen de los demás por su perfección, conocimientos, proximidad a Dios, pureza de sentimientos y amor al bien. Son los ángeles o espíritus puros. Las otras clases se alejan más y más de semejante perfección, estando los de los grados inferiores inclinados a la mayor parte de nuestras pasiones, al odio, la envidia, los celos, el orgullo, etcétera, y se complacen en el mal”.

Esta idea es la que aun entendemos en occidente cuando hablamos de ‘mediumidad’ y nos centramos en el contacto con el ‘espíritu’ de personas fallecidas. La gran diferencia está en que en este instante la mayoría que quiere conectarse con algún familiar o persona que murió lo hace para “saber si está bien” o con algo de ansias de no enfrentar el hecho de la muerte. Mientras que para los Espírita el conocimiento de la doctrina y el contacto con los espíritus *“nos lleva a comprender nuestra propia naturaleza, el por qué de nuestros dolores y sufrimientos y nos prepara para el porvenir ofreciéndonos herramientas para ser mejores, más fraternos y caritativos, en este planeta aún lleno de egoísmo y vanidad”*, según la Federación Espírita Española antes citada.

Aquello es lo que ha hecho que, por ejemplo, en Brasil sea una de las religiones principales y se confié en los espíritus desde la guía moral hasta la sanación.

Muchas de las ideas y terminologías respecto a la espiritualidad del *New Age* tienen la base en los escritos y la doctrina escrita por Kardec en sus libros. Pero él no fue el único que tuvo una gran influencia dentro de lo que conocemos hoy como ‘espiritualidad’ fuera de la religión. Emanuel Swedenborg es una figura muy importante y todo lo hizo mucho antes, en 1744.

Hasta los 56 años este hombre, quien fue hijo del en ese entonces obispo luterano de Skara en Suecia, Jesper Swedberg, se dedicó al estudio de la ciencia y fue uno de los más importantes ingenieros en minas, metales, astronomía, física, química, matemáticas y varias otras ramas. Incluso fue ingeniero de guerra de Carlos XII de Suecia. Se dice que sus diseños de submarinos y aviones adelantados en el tiempo son comparables a los de Da Vinci.

Pero él siempre tuvo un gusto por la teología al haber nacido en una familia dedicada a la religión, y variados son los momentos en su historia en los que se habla de los poderes psíquicos que poseía; especialmente de un momento cuando, durante una cena en Gotemburgo junto a otros 16 invitados, dijo que en ese momento a 500 kilómetros de distancia en Estocolmo estaba ocurriendo un incendio a las 6 de la tarde. “La casa de un amigo ya se quemó y su propia casa estaba en peligro”, cuenta el capítulo bibliográfico escrito por Richard Smoley del libro ‘*The Scribe of Heaven, Swedenborg’s Life, Work and Impact*’ (*El Escriba del Cielo, la vida, trabajo e impacto de Swedenborg*) editado por Jonathan Rose.

“A las 8 de la noche, Swedenborg salió nuevamente y al volver dijo, ‘¡Gracias a Dios! ¡El fuego se ha extinguido a tres puertas de mi casa!’. Dos días más tarde un mensajero llegó desde Estocolmo confirmando el reporte de Swedenborg hasta el más mínimo detalle”.

Pero quizás el momento más importante para Swedenborg que cambia su vida es el que él mismo relata en su diario de sueños el 6 y 7 de abril de 1744 según el capítulo antes mencionado de Smoley. Este suceso es el que lo guiaría hacia el camino en que publica sus tratados teológicos y posteriormente el libro ‘*El Cielo y sus maravillas y el Infierno de cosas oídas y vistas*’ en 1759.

“Me fui a dormir, y a eso de la media noche, o quizás a eso de la uno o dos de la mañana, un fuerte temblor me agarró, de mi cabeza a mis pies, como un rayo producido por varias nubes chocando, haciéndome estremecer más allá de lo describable y me dejó postrado. Y mientras estaba así, estaba completamente despierto y pude ver como estaba derrocado.

Me pregunté que podría significar esto, y hablé como si estuviese despierto pero me di cuenta que las palabras eran puestas en mi boca. Dije ‘Oh, tu poderoso Jesucristo, que lleno de misericordia te dignaste a venir a tan gran pecador, ¡hazme digno de esta gracia!’ y agarré mis manos y recé. Luego una mano emergió, que presionó mis manos firmemente.

Dentro de poco continué con mis oraciones diciendo, ‘Tú has prometido recibir en gracia a todos los pecadores; ¡no podéis más que cumplir vuestras palabras!’. En ese momento, estaba sentado en su pecho y lo contemplé cara a cara, el semblante de un hombre santo. Todo fue de una manera que no puedo describir. Él estaba sonriéndome, y me convencí de que se veía así cuando estuvo

vivo. Me habló y me preguntó si tenía un certificado de salud; y a esto yo respondí: 'Señor, eso tú lo sabes mejor que yo'. El dijo, 'Bien, entonces ¡hazlo!'. Y eso fue mientras en mi interior lo comprendía, 'Ámame', o 'Has lo que prometiste'. ¡Dios me dio gracia a ello! Lo encontré más allá de mis poderes y desperté, temblando”.

Desde entonces Swedenborg transformó su vida y poco a poco comenzó a usar la mayor cantidad de su tiempo para escribir en solitario 'Los Secretos del Cielo', una obra compuesta de ocho libros donde explicó toda su visión teológica en contacto con los ángeles. Se dice que su sistema de conexión tenía mucho que ver con la respiración, que ella bajaba muchísimo mientras escribía en 'canalización' y que podía llegar a estar hasta 8 horas haciéndolo cada día.

Hay varios elementos de lo que escribió Swedenborg que llaman la atención, por ejemplo el hecho de que dice que "El Cielo no es una recompensa, ni tampoco el infierno un castigo. En cambio ambos son hogares idóneos para quienes están dispuestos a ello [...].Una perspectiva similar aparece en 'El libro Tibetano de los Muertos', donde el alma en el 'bardo' o reino intermedio según su deseo elige su próxima encarnación". Cabe destacar sí, que Swedenborg no creía en la reencarnación y que las almas lo que hacían era ir a otras 'esferas de consciencia' donde habitaban.

El detallado trabajo de Swedenborg y su increíble cantidad de ideas espirituales han dado pie a variadas informaciones que dentro del New Age son bastante conocidas, como la idea de que habitaríamos 'esferas de consciencia' en las otras dimensiones, y la de que 'Dios' creo la tierra como una escuela y habitamos aquí por ser el planeta de espiritualidad más bajo y más apartado del centro de la galaxia.

Canalizar después de la Ilustración

Cogito ergo sum, o 'Pienso, por lo tanto existo', es el postulado básico del filósofo René Descartes que daría pie a todo el racionalismo occidental en el que vivimos hoy.

Desde entonces los dominios del mundo se separaron en occidente y le permitieron a la Iglesia quedarse con todo lo que fuese no manifiesto, mientras que la ciencia tendría la oportunidad de explicar todo lo físico. En ese camino nos encontramos hoy, donde dejamos que todo sea disecado en partes para estudiarlo, pero nunca lo volvemos a construir por completo en un todo.

Poco a poco la influencia de la religión ha decaído en occidente debido a su incapacidad de ponerse al día con los nuevos pensamientos y formas de la sociedad y la cultura, al tiempo que la ciencia no ha sido capaz de responder las grandes preguntas del universo.

Sin embargo en el momento en que el racionalismo crecía después de la Ilustración, y el círculo de la influencia de la iglesia se permitía retroceder lentamente en Europa entre el siglo XIX y principios del XX, el vacío que esta separación provocó fue campo fértil para la aparición de *fenómenos paranormales*, especialmente en lo que es llamado la '*Era Victoriana*' (entre 1837 y 1901) en el norte de Europa donde existía una mayor libertad de pensamiento respecto a la Iglesia.

Con la llegada del racionalismo ya no era la Iglesia la única cuidadora del culto a 'Dios', y al mismo tiempo dejaba de ser la guardiana de la '*conexión con la divinidad*'; eso permitió que el espiritismo tomara mucha fuerza. Ya hablé de Alan Kardec, pero aquí quiero hacer referencia a lo que comenzó a suceder.

Podríamos decir que entonces la cultura occidental del norte (norte de Europa y Estados Unidos, porque en el sur de Europa y Sudamérica seguíamos bajo una fuerte influencia de la Iglesia Católica) se transformó en una especie de campo de batalla para dos fuerzas que buscaban ser las líderes del nuevo entendimiento del mundo. La ciencia racionalista y la parasicología.

La batalla sin embargo, pronto la ganó el racionalismo, que en vez de permitir distintas formas de pensamiento, se centró simplemente en aquella que estaba diseñada por el *método científico* y aquello que fuese probable y demostrable de forma repetida y bajo los mismos parámetros físicos.

Así, quienes buscaron abrir la idea de espiritualidad siempre lo hicieron desde el *contacto con una divinidad*. Ya sea el caso de Joseph Smith al fundar la Iglesia Mormona en los Estados Unidos, a quien se le presentó el '*Angel Moroni*' para darle instrucciones, o los espiritistas que a través de sus '*seances*' se comunicaban con los muertos en apariciones o de forma clariaudiente.

Una de las más prominentes exponentes de ese contacto mediúmnico de la época fue Helena Blavatsky. De origen ruso, ella solía realizar '*seances*' en Nueva York alrededor de 1874, y sólo un par de años después fundó la '*Sociedad Teosófica*' en un intento por darle forma a las sesiones que realizaba y del estudio que se podría desprender de lo que se recibía en ella.

En distintos momentos se dijo que ella mantenía correspondencia con los '*Mahatma*' (maestros) '*KooToomi*' y '*Morya*', quienes le entregaban distintos preceptos filosóficos y espirituales.

Blavatsky alcanzó mucha notoriedad y en 1884 ella aceptó ser visitada en la sede la Sociedad Teosófica en Adyar, India, por Richard Hodgson parasicólogo de la '*Society for Psychical Research*' (PSR), quien en su reporte de 1885 alegaría que en todos los escritos que Blavatsky decía recibir de los *Maestros* tenían una letra similar a la de ella y al mismo tiempo encontró que existían ciertos mecanismos de compuertas escondidas en el techo de la sede en Adyar. Uno de los empleados del lugar, Alex Coulomb dijo que él había construido aquello a petición de Blavatsky mientras ella estaba de viaje por Europa.

Aquello llevó a un gran descrédito de su trabajo. Años después la Sociedad Teosófica acusaría que Coulomb junto a su esposa Emma habían estado en un incidente con Blavatsky y que ellos

estuvieron chantajeándola pidiéndole grandes sumas de dinero a cambio de no exponerla como un fraude.

Hay que comprender, como dije anteriormente, que todo esto sucedió en medio de un clima donde ambas visiones contrapuestas del mundo polarizaron sus visiones e hicieron todo lo posible para desacreditarse unos a otros.

De hecho en 1986 la 'PSR' publicó una disculpa a la 'Sociedad Teosófica' luego de una revisión del reporte de Hodgson realizada por Vernon Harrison, donde se asume que cien años antes la investigación del primero fue hecha sin rigurosidad y que todas las pruebas que había en favor de Blavatsky fueron desechadas.

Aunque tengo mis sospechas según lo descrito de las cartas de Blavatsky—que ella lograba la conexión a través de la 'canalización' y la psicografía— nunca sabremos qué fue exactamente lo que sucedió, y prefiero dejarte a ti mismo juzgar.

La batalla de la psicología

De todos modos lo acontecido nos permite ver lo hostil del momento para cualquier forma de pensamiento que se saliera de la norma, y como aquella batalla también se vivió en el incipiente campo de la psicología. Algo que se demuestra en el artículo '*Psychical research and the origins of American psychology*' (Investigación psíquica y el origen de la psicología americana) de Andreas Sommer publicado por '*Sage, History of the Human Sciences*' en abril de 2012.

"Nada encarna la relación ambivalente de la psicología académica hacia la investigación psíquica más claramente que las dos figuras generalmente consideradas como las fundadoras de la psicología moderna, William James y Wilhelm Wundt. Mientras que Wundt de manera pública y constante rechazó el estudio de lo psíquico como intrínsecamente no-científico en el mismo año de 1879 cuando estableció la psicología experimental alemana en Leipzig, James buscó integrarla en la naciente psicología americana. James realizó contribuciones originales a la investigación psíquica y regularmente colaboró e intercambió correspondencia con investigadores psíquicos de Francia e Inglaterra. En 1884 se transformó en miembro fundador de la 'American Society for Psychical Research' (Sociedad Americana para la investigación psíquica) y en 1894 y 1895 presidente de la versión británica.

"En Estados Unidos, varios de los alumnos de Wundt, como Hugo Münsterberg, Stanley G. Hall, Edward Titchener y James McKeen Cattell (junto a otros líderes de la psicología estadounidense no entrenados por Wundt) combatieron con fuerza al padre de la psicología americana en sus intentos por integrar la investigación psíquica dentro de la naciente psicología. [...] Los psicólogos líderes de los Estados Unidos se encontraron en un raro acuerdo de que la investigación psíquica no debía

asociarse con la 'nueva psicología'. De allí, la agresiva oposición de la investigación psíquica como el 'otro no-científico' de la psicología académica, lo que los oponentes de James percibían como una amenaza a la racionalidad y el orden científico y social, y se transformó en un principio unificador vital que ayudó a los primeros psicólogos a alcanzar algo así como una identidad científica.[...]

"Diez años después de la charla en Freiburg, Münsterberg, ahora a cargo de la psicología experimental en Harvard, publicó el ensayo 'Psychology and Mysticism' (Psicología y Misticismo) en el popular 'Atlantic Monthly'. Esencialmente repitiendo los temas básicos de 'Gedankenübertragung', la idea del artículo era que la ciencia había explicado todos los fenómenos supernormales reportados en términos de hipnotismo, histeria, lectura de músculos, hiperestesia, disociación, alucinaciones e ilusiones 'y otros estados mentales que la psicología entiende tan bien como las asociaciones normales y los sentimientos' (Münsterberg 1899), descuidando el mencionar que fueron los investigadores psíquicos en vez de los psicólogos experimentales quienes habían hecho la mayor contribución a esa área".

Todo esto te lo cuento porque creo que el próximo canalizador que presentaré a la luz de todo esto fue mucho más hábil al presentar lo que recibía a principios del siglo XX. Cuando Carl Jung tuvo los sueños donde se le presentó Filemón, él ya era psicólogo y mantenía correspondencia con su amigo Sigmund Freud. Sin embargo las revelaciones en los sueños junto a la información que recibía durante los periodos de 'Escritura Creativa' o 'Imaginación Activa', como él las llamaba, hicieron que desviara su camino y se separara de las teorías de Freud.

En su libro autobiográfico, 'Recuerdos, Sueños, Pensamientos', Jung describió sus contactos con Filemón de esta forma:

"Filemón y otras figuras de la fantasía me llevaron al convencimiento de que existen otras cosas en el alma que no hago yo, sino que ocurren por sí mismas y tienen su propia vida. Filemón representaba una fuerza que no era yo. Tuve con él conversaciones imaginarias y él hablaba de cosas que yo no había imaginado saberlas. Me di cuenta de que era él quien hablaba, y no yo. Él me explicaba que yo me comportaba con mis ideas como si las hubiera creado yo mismo, mientras que, en su opinión, estas ideas poseían su propia vida como los animales en el bosque o los hombres en una habitación, o los pájaros en el aire: 'Si ves hombres en una habitación, no se te ocurriría decir que los has hecho o que eres responsable de ellos', me explicó. Así iba yo familiarizando paulatinamente con la objetividad psíquica, la 'realidad del alma'".

A mí no me cabe duda que aquello a lo que Jung llama 'Conversaciones Imaginarias', son lo mismo a lo que estoy llamando 'Canalización' y lo que me parece es una fuente de 'Sabiduría Universal' a la que podemos acceder. Pero

considerando el contexto del tiempo en el que Jung vivió, creo que su decisión fue de lo más acertada.

De haber él tomado un lenguaje más osado en ese momento y haberse acercado más al formato espiritista, es probable que la mayoría de sus contribuciones a la psicología que hoy conocemos no estuviesen allí accesibles para nosotros.

La idea de las *'proyecciones'*, el *'ánima'* y el *'ánimus'*, además de los arquetipos, las *'sincronías'* y hasta los mandalas nacen de las conversaciones que Jung tuvo con Filemón y que el mismo se encargó de documentar en un libro al que dedicó gran parte de su vida a transcribir a mano, de la forma en que los monjes lo hacían en la edad media, llamado el *'Libro Rojo'*.

Desde aquí me siento cómodo saltando hasta la breve reseña histórica de los 80's y 90s que realicé en el ensayo anterior y que es el cómo llegamos hasta donde estamos.

Hoy la *'Sabiduría'* que hemos visto brota en varios instantes de la historia, y a la que accedemos al llamar *'canalización'* está buscando emerger con fuerza. Para mí cada fenómeno extraño en nuestras vidas, desde los sueños, las sincronías y hasta en algunos casos el escuchar voces o tener fenómenos de precognición de eventos son formas en que aquella *'Sabiduría'* está queriendo llamarnos la atención para que empecemos el camino de descubrirla.