

COPLANET

No. 23 SEGUNDA ÉPOCA

REVISTA PARA EL DESARROLLO HUMANO

(22 DE SEPTIEMBRE DE 2025)

0° DE LA BALANZA DEL AÑO LXXVIII DE LA N.E.

OTOÑO

BOREAL

EQUINOCCIO

PRIMAVERA

AUSTRAL



ÍNDICE

COPLANET

EDITORIAL	3
ATMA-YOGA-ZEN Adom Alexis Gonzalez Narvaez	4
CÁBALA, LA TRADICIÓN RECHAZADA Michele Lotter	6
EL UNIVERSO DE EINSTEIN Edgardo Córdova L.	13
MEDICINA TRADICIONAL CHINA Zaida. E. Urbina E.	19
DESINTOXICACIÓN DE LOS ORGANOS Zulay Teresa de Jesús Toro Vivas	24
LA ATENCIÓN Daniel Elías Furman	31
LA PROYECCIÓN LUMÍNICA Y SONORA DEL SER Rafael Giordanelli	33
SONIDOS DEL ALMA Arcadio H. Urbina M	36
EL EQUINOCCIO DEL AMOR Edgardo Córdova L.	38
VERSOS DEL ALMA Edith Suyai Moncada	39



No. 23 SEGUNDA ÉPOCA

0° de la Balanza el año LXXVIII de la N.E. (22 de septiembre de 2025)

EQUINOCCIO

OTOÑO Boreal / PRIMAVERA Austral



Revista electrónica gratuita de difusión cultural y científica del HCOMUN de la Red Cultural para la Fraternidad Humana RedGFU
H. Consejo Mundial (HCOMUN)

Departamento Editorial Coplanet

Presidencia:

Jackson A. da Silva Dualibi (Sudamérica Austral)
Martín Muñoz Castro (Sudamérica Ecuatorial)
María Luisa Troz Martínez (Centroamérica)
Sotero Herrera López (Norteamérica Norte)
Juan Rangel Valencia (Norteamérica Centro)
Rosa Amelia Pedraza P. (Norteamérica Sur)
Marisol Anaya Michel (Europa)

Promoción, Revisión y Corrección de estilo: Zulay Toro (Venezuela)

Revisión y edición: Jesús Hernández (España);
Edgardo Córdova L. (México)

Diseño y Formación: Yazmín Lesage (México)

Derechos Reservados

www.redgfu.org

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

Departamento Editorial COPLANET

EDITORIAL

En el corazón del equinoccio de otoño, cuando el día y la noche se encuentran en perfecto equilibrio, nuestra revista, Coplanet, renueva su compromiso de explorar los límites del conocimiento y la creatividad. En esta edición de septiembre, te invitamos a un viaje intelectual y espiritual a través de artículos que entrelazan lo científico con lo místico, lo filosófico con lo literario.

La Magia del Equilibrio

El equinoccio de otoño es un momento cósmico de transición y balance. La naturaleza nos enseña a cosechar lo que hemos sembrado y a prepararnos para la introspección. Esta edición refleja ese mismo espíritu, con artículos originales que te desafiarán a ver el mundo desde nuevas perspectivas.

Nuestros colaboradores han explorado temas fascinantes: desde el Universo de Einstein y sus implicaciones filosóficas, hasta la simbología de los antiguos rituales y la poesía que surge de la conexión con el universo. Cada texto es una ventana a un universo de ideas y emociones, diseñado para inspirar y provocar la reflexión.

Un Espacio para Todos

La esencia de Coplanet es su comunidad. Por eso, te invitamos a ser parte activa de esta edición, no solo como lector, sino como creador. Si tienes un artículo original de gran interés que se alinee con nuestra visión, te animamos a que lo envíes. Tu voz y tu perspectiva son fundamentales para enriquecer nuestro espacio.

Además, te invitamos a comentar y debatir sobre los artículos publicados. Tus reflexiones y preguntas son la chispa que enciende el diálogo, transformando a Coplanet en un foro vibrante de ideas compartidas.

En este equinoccio, celebremos juntos el equilibrio entre la razón y la intuición, entre la ciencia y el misticismo.

¡Bienvenido a la edición de septiembre de Coplanet!

Cualquier comunicación en relación con la revista Coplanet o con la Editorial se podrá enviar a: editorialredgfu@gmail.com

Felicitamos a los nuevos presidentes del HCOMUN, quienes tomaron posesión de sus cargos muy recientemente. Es un honor continuar participando en este organismo con tan distinguidos representantes. Enhorabuena!!!

ATMA-YOGA-ZEN:

LA CONSTRUCCIÓN ACTIVA DEL BIENESTAR

Adom Alexis Gonzalez Narvaez*

El bienestar no es un destino al que se llega, sino un camino que se construye. El Atma-Yoga-Zen se presenta como una síntesis poderosa para este fin, integrando la sabiduría del Advaita Vedanta, la práctica del Yoga, la presencia del Zen y los hallazgos de la psicología contemporánea. Su propósito es guiarnos hacia una autorrealización profunda y un bienestar duradero (Gonzalez, A. 2025).

El Fundamento: Un Pacto Interno y un Cerebro que Transforma

En el corazón de esta propuesta se encuentra la idea de un nuevo pacto interno: una reconciliación consciente entre el corazón, la mente y la energía. Este acuerdo no es pasivo; es un acto de voluntad dirigido a armonizar nuestra existencia para crear una vida plena de sentido, amor y felicidad.

Esta transformación es posible gracias a una capacidad cerebral extraordinaria: la neuroplasticidad. Nuestro cerebro no es estático; se moldea y reorganiza constantemente mediante nuevas experiencias y pensamientos. Estudios, como el de la Universidad de Harvard (Lazar et al., 2005), demuestran que prácticas como la meditación aumentan la materia gris en áreas vinculadas a la memoria, la empatía y la regulación del estrés. Esto confirma que, de manera literal, podemos esculpir nuestro cerebro hacia el bienestar. Como bien señaló el neurocientífico Richard Davidson, "el bienestar es una habilidad que puede cultivarse".

Los Pilares de la Práctica: Presencia, Valores y Unidad

El camino del Atma-Yoga-Zen se sustenta en varios principios clave:

El Poder del Aquí y Ahora: La recurrente invitación a estar en el "Ahora y Aquí" enfatiza la esencia del Zen y el mindfulness. Al anclarnos en el presente, sin juicio, cultivamos la claridad mental y el equilibrio emocional, reduciendo el estrés y mejorando nuestra concentración (Kabat-Zinn, 2003).

Autoconocimiento y Valores Activos: La contemplación del "Yo" (Atma) va más allá de la introspección; es un acto creativo donde descubrimos que nuestra identidad esencial está interconectada con lo divino o la totalidad (concepto expresado en el Tat Tvam Asi o "Tú eres Eso"). Afirmar virtudes como "Yo Soy Amoroso" o "Yo Soy Resiliente" no es una mera declaración, sino una elección activa para deificar prácticamente nuestro ser y alinear nuestras acciones con nuestros valores más auténticos.

Integración y Propósito: La "pureza perfecta" a la que se aspira es la coherencia total entre pensamiento, emoción y acción, reminiscente del Satchitananda (existencia-conciencia-dicha) de la filosofía Vedanta. Al integrar todos nuestros aspectos, encontramos un sentido de propósito—un predictor fundamental para una vida satisfactoria (Frankl, 1946)—que nace de la fusión de una conciencia individual expandida con un bienestar universal.

Conclusión: El Bienestar como Obra de Arte Consciente

En definitiva, el Atma-Yoga-Zen es un manual práctico para el empoderamiento espiritual y biopsicosocial. Nos recuerda que tenemos a nuestro alcance todas las herramientas necesarias para diseñar una realidad más plena y feliz.

La conclusión es clara y esperanzadora: el florecimiento humano es el resultado de una **construcción activa**. Requiere de una intención deliberada y una práctica constante, tal como se entrena un músculo. Al emprender este camino de autodescubrimiento—honrando el antiguo principio upanishádico de "Conócete a ti mismo"—, nos convertimos en artistas conscientes de nuestra propia existencia. Cultivamos el amor benevolente (metta), la compasión y una presencia resiliente, no para escapar de la vida, sino para nutrirnos, transformarnos y prosperar en cada momento, creando así nuestro propio paraíso aquí y ahora.

Referencias

- Beck, A. T. (1976). Cognitive Therapy and Emotional Disorders. International Universities Press.
- Davidson, R. J., & McEwen, B. S. (2012). "Social influences on neuroplasticity: Stress and interventions to promote well-being". Nature Neuroscience, 15(5), 689-695.
- Frankl, V. E. (1946). El hombre en busca de sentido. Herder.
- Gonzalez, A (2025) Atma-Yoga-Zen: La contemplación del Yo. Coplanet 22: (Segunda Época), 23- 25.
- Kabat-Zinn, J. (2003). "Mindfulness-based interventions in context: Past, present, and future". Clinical Psychology: Science and Practice, 10(2), 144-156.
- Lazar, S. W., et al. (2005). "Meditation experience is associated with increased cortical thickness". Neuroreport, 16(17), 1893-1897.
- Seligman, M. E. P. (2011). Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being. Free Press.

* Acerca del autor: Médico cardiólogo, maestría y doctorado en fisiología y biofísica. Maracay. Edo Aragua Venezuela.
adom.a.gonzalez@gmail.com

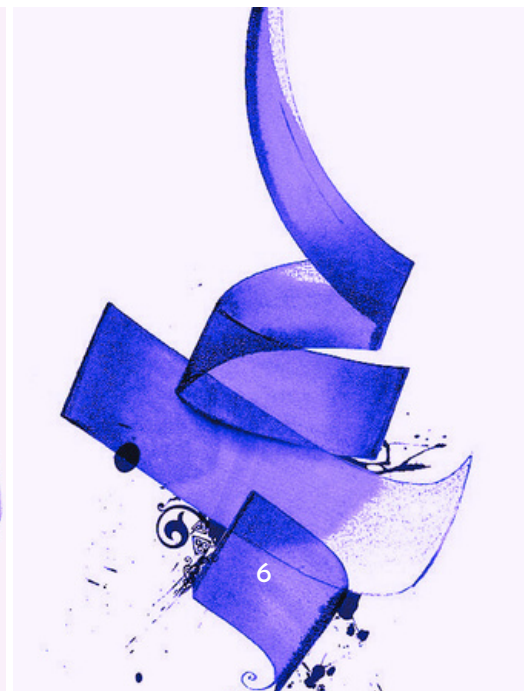
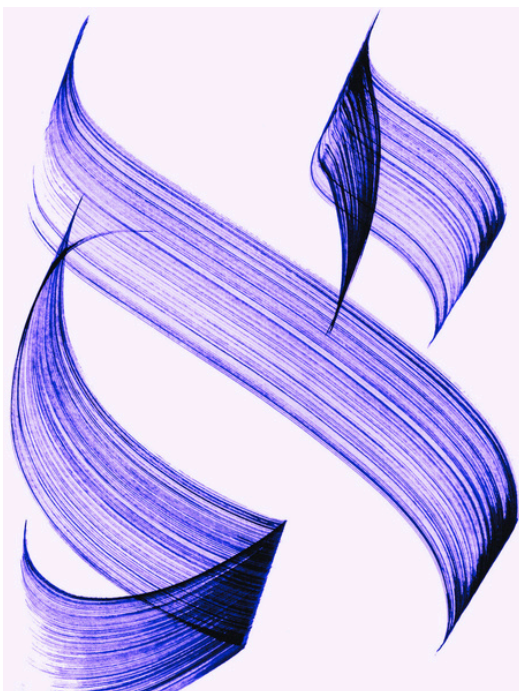
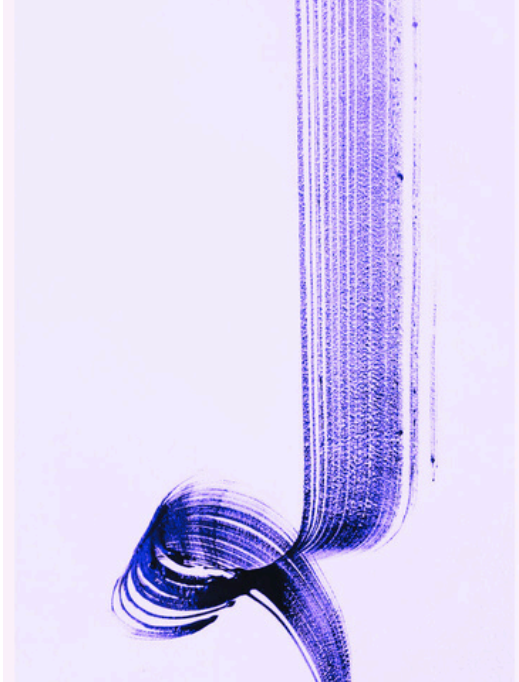
CÁBALA, LA TRADICIÓN RECHAZADA: ALGUNOS DATOS HISTÓRICOS

Michele Lotter*

Mucho se ha dicho y escrito sobre la Cábala, más exactamente קַבָּלָה QaBbaLáH, su semántica y etimología, sus supuestos orígenes, su evolución a lo largo de la historia, las formas de interpretarla y usarla en la práctica. Pero con demasiada frecuencia la esencia de las enseñanzas tradicionales, ya de por sí nebulosas, se ha visto degradada, presentada de forma excesivamente simplista o incluso complejizada. Lamentablemente, la proliferación de ideas extravagantes sobre la Cábala se ha producido sobre todo en el ámbito ocultista de los últimos dos siglos y, en particular, en esa corriente pseudoespiritual llamada *new age*. Como escribió, S. Savini, un culto esoterista italiano de la primera mitad del siglo XX:

«POCOS TEMAS SON TAN DEBATIDOS Y TAN POCO CONOCIDOS COMO LA CÁBALA, SOBRE LA QUE ES MUY RARO ENCONTRAR A ALGUIEN CON IDEAS QUE NO ESTÉN DEL TODO CONFUSAS».

Al consultar los textos esotéricos sobre la Cábala que suelen encontrarse en el mercado, se tiene la clara sensación de que buena parte de ellos han sido escritos por personas que no han percibido su verdadera naturaleza. Si bien pueden ser autores de buena fe (y con menos frecuencia, mistificadores más o menos hábiles), en general es evidente que estos individuos no han experimentado directamente la pertenencia a un verdadero linaje de iniciados; es decir, nunca han sido discípulos y, por lo tanto, nunca han tenido un Mequbbál (= Maestro de Qabbaláh)



De esta manera, con frecuencia, un público curioso pero desprevenido recibe una mezcla de datos ciertos e infundados, elementos veraces mezclados con supersticiones ridículas (a menudo tomadas acríticamente por otros autores, también cuestionables) que, especialmente por el aura de misterio con el que se presentan, solo contribuyen a crear una idea errónea y siniestra de lo que es la Cábala. De igual manera, como ha sucedido con la astrología, la Cábala también ha sido objeto de una masacre por parte de improvisadores con iniciativa o especuladores sin conexión con la Tradición. Junto al pueblo supersticioso, que en el pasado entendía la Cábala como un sistema mecánico destinado únicamente a la obtención de resultados materiales, a satisfacer deseos de poder o de riqueza (en Italia, por desgracia, es muy conocida a nivel popular la Cábala del juego de la lotería), encontramos también el daño perpetrado por cierta burguesía intelectual, que ha reducido un universo de conocimiento tradicional a la interpretación de sobremesa de los sueños o a alguna especulación superficial, carente de verificación práctica, a través de la pura adhesión a la moda cíclicamente renacida de lo oculto o la exhibición de una erudición estéril, que va desde algún cliché sobre el psicoanálisis hasta la última novela pseudoesotérica de éxito.

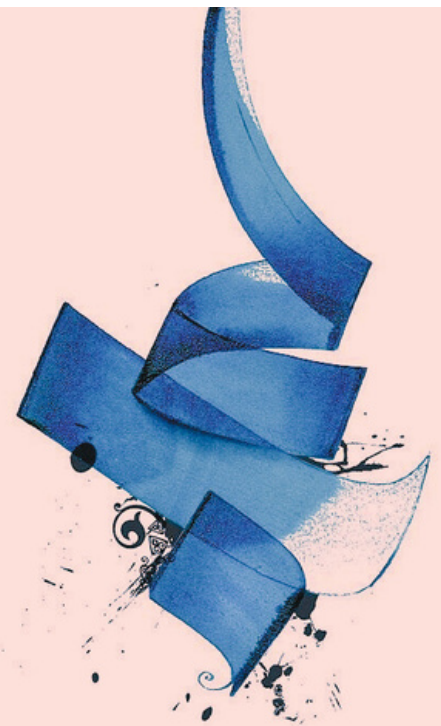
Así, ha proliferado un gran grupo de falsos maestros, autoproclamados “iniciados”, que afirman poseer quién sabe qué secretos y aseguran estar dispuestos a confesárselos a cualquiera que esté listo a comprar uno de sus libros, un talismán, un curso en línea con diploma final o unirse a alguna logia ocultista de última hora.

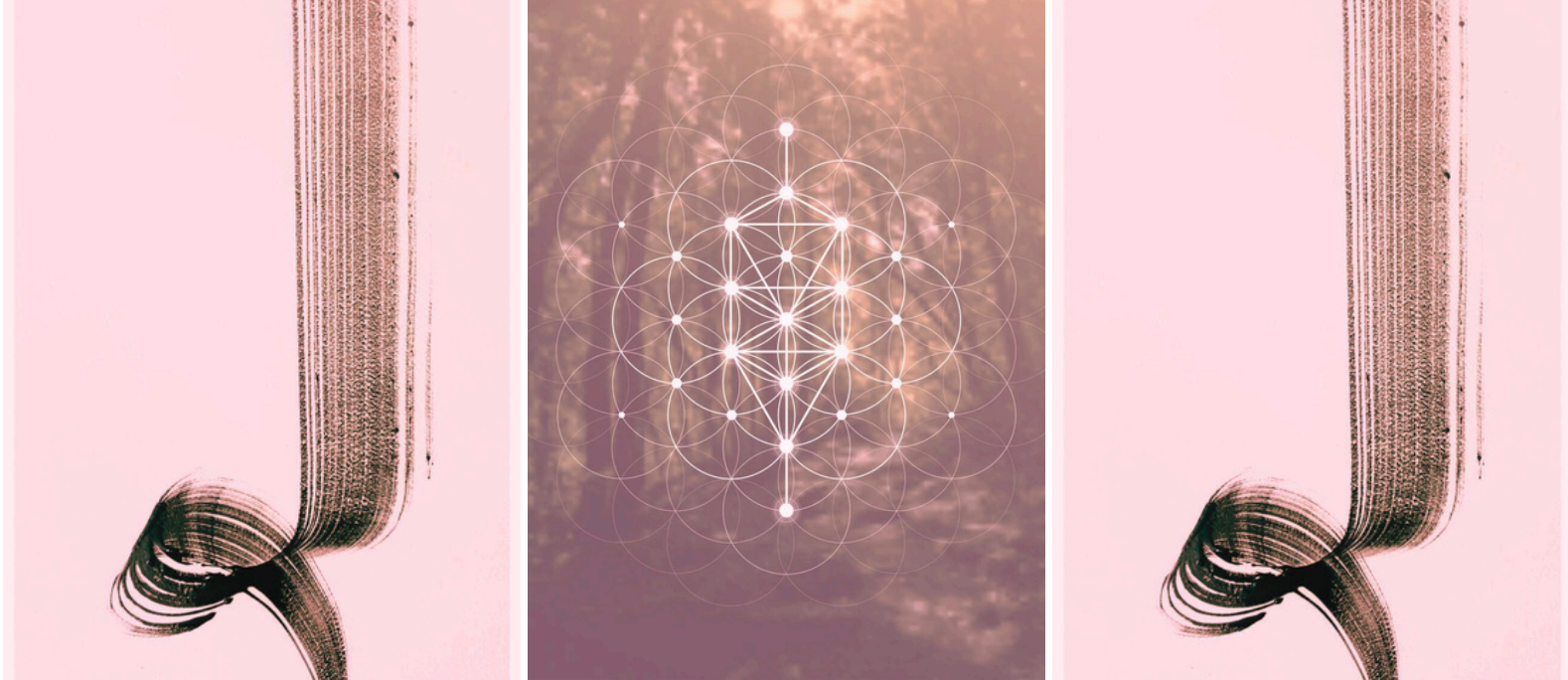
Desafortunadamente, en el mejor de los casos, a principios del tercer milenio, seguimos queriendo usar formas de expresión arcaicas y obsoletas, ligadas a tiempos en los que ni la mente humana ni las ciencias experimentales podían comprender fenómenos que ahora están bien investigados y, en ocasiones, son de dominio público. Paradójicamente, al intentar divulgar los llamados “misterios”, estos textos alejan al investigador del conocimiento auténtico.

LA CÁBALA, EN CAMBIO, ES UN CONOCIMIENTO GENUINO Y DINÁMICO QUE FLUYE NATURALMENTE, COMO UNA FUENTE DE AGUA VIVA, DEL SER HUMANO.

Pero ha llegado el momento de que los cabalistas hablen un lenguaje sencillo, comprensible para todos y no entendido (¿o malinterpretado?) por un puñado de ilusos que se sienten uno de los tantos “pueblos elegidos” de esta extraña historia de la raza humana.

Sin embargo, la Cábala no solo ha sido distorsionada en nuestros días, sino que también cuenta con una larga historia de interpretaciones voluntariamente distorsionadas para apoyar los dogmas de una u otra ideología religiosa, las prácticas de esta o aquella secta, siempre que se encuentran en crisis debido a su propia estaticidad con respecto a la inevitable evolución de la humanidad. Esta posibilidad es inherente, paradójicamente, a la naturaleza misma de cualquier camino iniciático. Al no ser un sistema religioso, no se constituirá como algo fijo, inmutable ni dogmático. Aunque pueda resultar difícil de aceptar, la Cábala no posee dogmas ni certezas; por lo tanto, es perfectamente permisible que la visión de un Maestro sea diferente a la de otro y que, a su vez, se refuten mutuamente en el debate, como sucede cuando dos o más escuelas se encuentran.





Esto, por supuesto, no invalida el hecho de que, más allá de las diferencias de opinión, los diversos Maestros se respetan profundamente. Sólo una actitud de este tipo permite el progreso de la Tradición, su continuación a través de las diversas escuelas de sabiduría, y la salva del riesgo de transformarse en otra religión.

Resulta muy instructivo, para comprender cómo se han distorsionado los principios de la Cábala (y cómo esto se ha convertido en parte de nuestra cultura, impregnándola profundamente de preconcepciones), abrir un común diccionario de sinónimos y antónimos (G. Pittanò, *Sinonimi e contrari* [1987]) para la entrada “cábala”. Los sinónimos que se proporcionan son los siguientes:

1. BRUJERÍA, MAGIA.

2. (FIG.) INTRIGA, ENGAÑO, ARTIMAÑA, COMLOT, ENREDO, ASUNTO, FRAUDE.

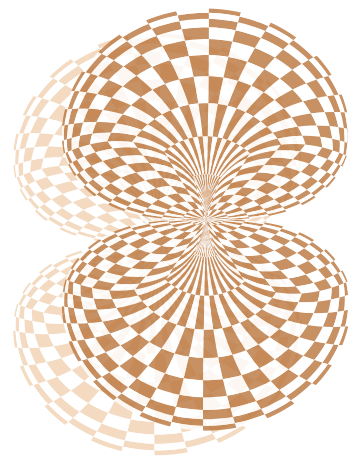
En la entrada “cabalista” encontramos:

1. adivino. 2. (fig.) engañador, tramposo, estafador, intrigante, charlatán, embaucador, impostor.

Finalmente, en la entrada “cabalístico” encontramos los siguientes sinónimos:
“oscuro, misterioso, extraño, abstruso, enigmático, incomprensible, sibilino, arcano”.

Y como opuesto se nos sugiere:

“claro, comprensible, evidente, simple”.



Se observa cómo el término Qabbalàh, cuyo significado más común en hebreo es «Tradición transmitida y recibida», transformado vulgarmente en cábala, parece no tener ni siquiera un sinónimo con significado positivo!

¿Qué causas pudieron haber generado estas discriminaciones contra la Cábala? En primer lugar, cabe señalar que se le ha identificado erróneamente con la cultura semítica, en particular con la judía^[1], y como tal ha tenido que soportar siglos y siglos de campañas de desprestigio, desprecio e incomprensión que continuaron durante casi 2000 años para tildar a los judíos de deicidas, hasta la violencia y el odio racial que resultaron en millones de muertes. Escribió C. Di Sante, estudioso italiano: «Pocos cristianos saben que 10 millones de judíos fueron asesinados antes de que el Holocausto matara a otros 6 millones».

E Pocos comprenden el sistema de degradación al que fueron sometidos los judíos a lo largo de los siglos. Aún menos son conscientes de que esta enorme inhumanidad se originó en una teología cristiana, en una enseñanza teológica de desprecio hacia los judíos que no solo condujo al antisemitismo, sino que facilitó el crecimiento de un odio secular y racista que culminó en el Holocausto de nuestro tiempo».

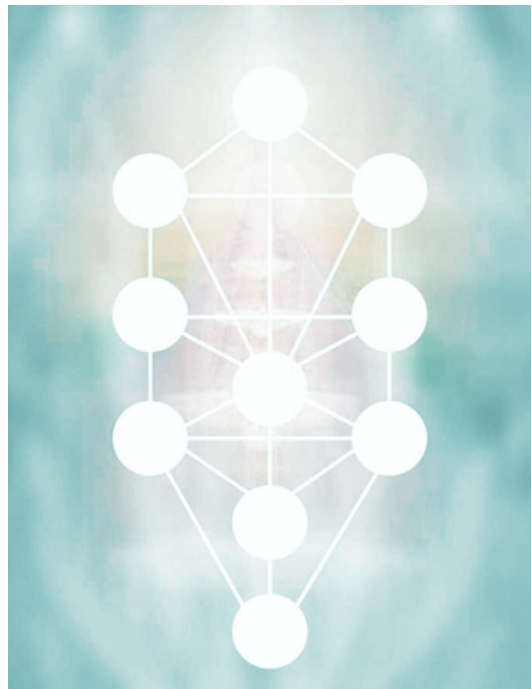
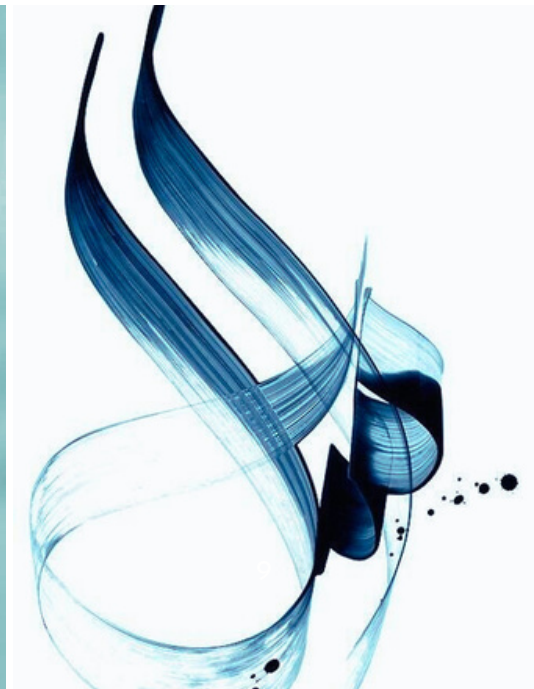
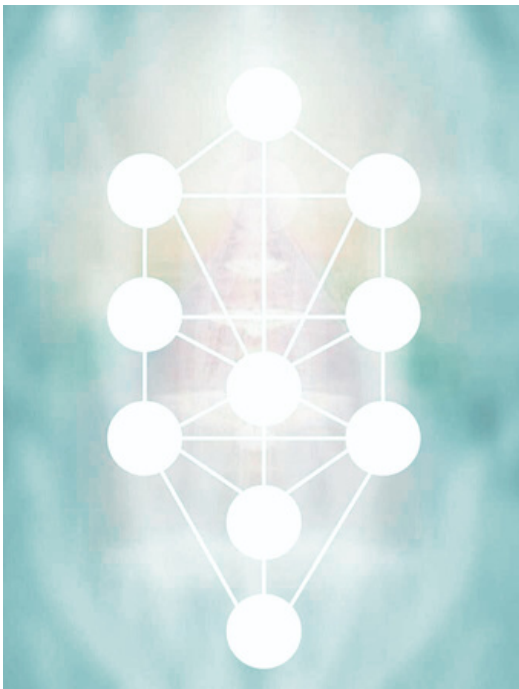
Es significativo retomar el pensamiento de algunos Padres de la Iglesia.

El sirio San Efrén (306-373) hablará de los judíos como «*perros circuncidados*»; San Jerónimo (347-420) dirá que son «*serpientes judías*»; San Juan Crisóstomo (347-407), en sus Homilías en Antioquía, afirmará: «*Israel, desde el deicidio, ha comenzado a comerciar con demonios; los judíos tienen todos los vicios de las bestias [...] solo sirven para el matadero, [...] borrachos codiciosos [...] viven para su vientre [...] no se comportan mejor que cerdos y cabras en su lasciva vulgaridad [...] ¿cómo podrían los fieles no avergonzarse de tener algo en común con quienes han derramado la sangre de Jesucristo?*». Y San Gregorio Magno (540-604) los calificará de «*asesinos del Señor y de los profetas*». Los relatos evangélicos ya habían exonerado a los romanos en cierto sentido, culpando a todo el pueblo de Israel colectivamente por la muerte de Jesús. El gobernador romano difícilmente habría dejado en manos de un tribunal judío; siendo un pueblo bajo ocupación, la decisión sobre la condena de un individuo fuertemente sospechoso de perturbar el orden público y político. Jesús, como potencial Mesías davídico (es decir, Rey de Israel), era en realidad mucho más peligroso para Roma que para los sacerdotes del Templo, quienes podrían haberlo descartado como uno de los muchos falsos profetas que proliferaban en esa época de profunda crisis. Jesús fue ejecutado por crucifixión, un castigo típicamente reservado para presos políticos que habían cometido crímenes contra Roma, y no por lapidación según la costumbre judía. En su cruz, según el testimonio de Juan (19, 19), se colocó el *títulus* (la clásica proclamación de la sentencia de muerte romana): «*Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum*» (con la traducción hebrea:

«**YÈSHU HA-NOTSRÌ WE-MÈLEK HA-YEHUDÌM**»

Esto no sorprende, dado que sus discípulos, y especialmente san Pablo, buscaban la expansión de su doctrina en el mundo de los gentiles, incluida Roma. Según el historiador judío R. Calimani: «*Es razonable pensar que los editores de los Evangelios no estaban interesados en un relato meramente histórico, sino más bien en una narrativa apologética, exacerbada por la competencia que existía entre los diferentes grupos y movimientos religiosos [...] En cierto momento, este cristianismo, nacido en el tronco judío, después de haber atraído a muchos judíos, pero también a muchos gentiles, se liberó del yugo de la ley y se volvió contra sus propios orígenes, estigmatizando a todo un pueblo con una acusación incomprensible y difamatoria y, en cambio, liberando a Roma y a los romanos de toda acusación*».

Paradójicamente, la crucifixión de Jesús, un rabino palestino imbuido de tradición y misticismo judíos fue atribuida a todo su pueblo; mientras que sus probables enemigos y ejecutores de la sentencia de muerte tuvieron el curioso destino de ver el cristianismo implantado en su propio hogar, por sus discípulos. El primer milenio d. C. presencié la dispersión y el exilio de los judíos por todo el mundo, mientras que el cristianismo, proveniente de una secta judía perseguida, se convirtió en la religión oficial con Constantino.





Contrariamente a lo que a veces se enseña de forma simplista, la religión estatal en Roma, bajo el reinado de Constantino, era en realidad el culto pagano al Sol. La imagen de Constantino como un cristiano ferviente es claramente errónea: de hecho, fue iniciado en el culto del *Sol Invictus* (= Sol Invencible), fue bautizado solo en su lecho de muerte y su apertura al cristianismo (así como al mitraísmo y otras religiones) estuvo motivada sobre todo por cuestiones de utilidad social y política.

Tras el Concilio de Clermont-Ferrant (1095), «*El inicio de las Cruzadas en Occidente coincidió con el inicio de una campaña de denigración y persecución de los judíos ... La intolerancia antijudía, que en los siglos anteriores ... solo había sido episódica, se volvió sistemática, endémica, en un clima de creciente fanatismo (R. Calimani)*». Los crímenes contra estas personas se multiplicaron física y culturalmente. En las plazas de muchas ciudades europeas se quemaron libros judíos, como el Talmud, definido como «*falso e infame*» pero que muchos se permitieron juzgar sin haberlo jamás hojeado. Hasta parece que un fraile, mientras lo discutía, dijo en latín: «*Ut ait rabbinus Talmud*» (= «*Como dice el rabino Talmud*»), ¡obviamente confundiendo un texto religioso con una persona!

Como escribió R. Cavendish en su Historia de la Magia (1985), «*Para los cristianos, los judíos eran hijos y siervos de Satanás, quien los había incitado a crucificar a Cristo. Se les sospechaba de envenenar pozos y propagar epidemias, de torturar imágenes de cera de Cristo, de golpear hostias consagradas, de crucificar a niños cristianos y usar su sangre en los ritos de la Pascua judía ... El judío malvado, peludo, barbudo, con sombrero con cuernos, sucio y maloliente, experto en magia negra, como Satanás, era una figura característica de la creencia cristiana popular. Incluso se intentó obligar a todos los judíos a usar tocados con cuernos como símbolo de su alianza diabólica. Se decía que adoraban al diablo en sus sinagogas, en forma de gato o sapo, invocando su apoyo para sus malvados designios. Muchas de las acusaciones contra ellos contaban con el apoyo de herejes y brujas cristianas, y los términos «sinagoga» y «sabbath» se tomaron del judaísmo y se aplicaron para designar las reuniones de bruja*».

INCLUSO EN LOS SIGLOS SIGUIENTES, A PESAR DE LAS VARIAS VICISITUDES, LOS JUDÍOS CONTINUARON SIENDO PERSEGUIDOS. LOS GUETOS Y EL AISLAMIENTO NO IMPIDIERON TODO TIPO DE VIOLENCIA CONTRA ELLOS.

En septiembre de 1791, en Francia, la Asamblea Constituyente resolvió que todos los judíos franceses gozarían de los mismos derechos civiles que los cristianos. Así, estas personas, cuyas familias se habían establecido en suelo francés durante siglos, se vieron por primera vez en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos, sin que se les exigiera renunciar a su fe religiosa. Este acontecimiento, que pareció iniciar una nueva y luminosa aventura espiritual y social para los judíos de Europa, no impidió que la creencia medieval en su naturaleza demoníaca reapareciera en el siglo XIX, transformada en terror para las sociedades secretas. En 1896, Goufenot des Mousseaux publicó *Le Juif, le Judaïsme et la Judaisation des Peuples Chrétiens*, en el que denunció un complot secular contra la sociedad por parte de «*judíos cabalistas*», adoradores del diablo, herejes medievales, templarios y, más recientemente, masones.



De un contexto similar de fantasías degeneradas, surgieron en 1919 los famosos Protocolos de los Sabios de Sión, que pretendían revelar una conspiración judía contra la civilización occidental. Estos documentos, aparecidos en Rusia, serían el esbozo de un plan judío para asumir la dominación mundial con el apoyo de la masonería. Se dice que este plan fue expuesto por T. Herzl, fundador del movimiento sionista moderno, ante un cónclave de trescientos importantes exponentes del judaísmo internacional, en Basilea en 1897. Se afirmaba que los judíos ya tenían el monopolio del oro y la prensa mundial, y que habían logrado debilitar a los diversos gobiernos propagando el liberalismo, la lucha de clases, la inmoralidad y la crisis económica. Si los gobiernos de los países europeos se oponían a la dominación judía, se perpetrarían atentados terroristas en sus capitales o intervenciones militares reales por parte de las fuerzas estadounidenses, chinas y japonesas. Una vez en el poder, los judíos lo mantendrían estableciendo un estado policial y controlando los medios de comunicación. Estos documentos eran, por supuesto, completamente falsos.

La evidencia de que se trataba de una falsificación flagrante ya existía en 1921. P. Graves, corresponsal de The Times, había demostrado que una gran parte de los Protocolos habían sido copiados, casi palabra por palabra, de una sátira política francesa de 1894. Más tarde, V. Burtsev, un historiador soviético, estableció que los documentos fueron escritos por funcionarios zaristas.

Sin embargo, fueron adoptados por el creciente antisemitismo del siglo XX. En Rusia, algunos opositores al bolchevismo los utilizaron para atribuir el origen de la Revolución Rusa a una conspiración judía (en los pogromos subsiguientes, más de 100.000 judíos fueron asesinados).

Los nazis los utilizaron en su propaganda antisemita, justificando la masacre de millones de judíos como un justo intento de frustrar sus planes subversivos. En todo Oriente Medio y en los países islámicos, hasta la década de 1980, circularon traducciones al árabe como propaganda antisionista.



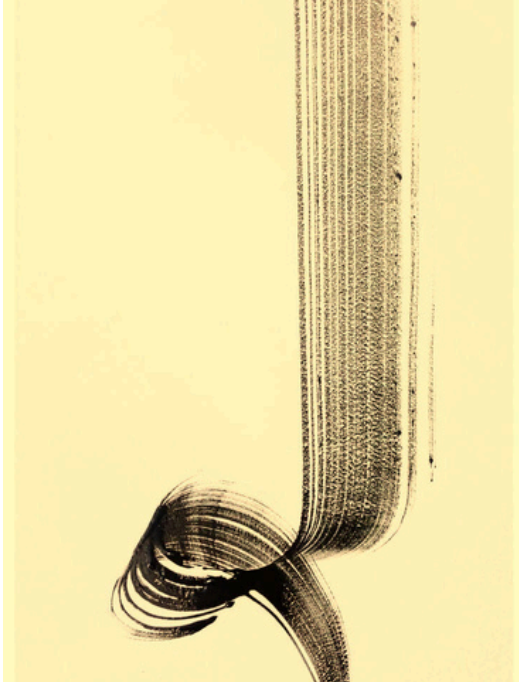
La terrible acusación de deicidio que pesó sobre el pueblo judío durante unos 2000 años y justificó la “enseñanza del desprecio” del mundo cristiano, sembrándolo de malentendidos, tabúes, brutalidad, guetización y millones de muertes, cayó oficialmente cuando, en el marco del Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-1965), se inició el diálogo con el judaísmo mediante la declaración Nostra Aetate 4. Esto constituyó un punto de inflexión histórico que produjo una ruptura con este pasado violento y un necesario intento de revisión.

Casi hasta el día de hoy, por lo tanto, todo lo perteneciente al judaísmo ha sido oficialmente rechazado como despreciable. Esto obviamente ocurrió con la Cábala, aunque en diversas épocas numerosos exponentes del cristianismo, a pesar de la hostilidad abiertamente declarada de la iglesia, se han dedicado a su estudio, aplicándolo también a las enseñanzas cristianas y, de esta manera, desarrollándolo aún más. Dedicaremos algún día un capítulo específico a este tema.

Si, por un lado, las doctrinas de la Cábala, junto con toda la cultura judía, tuvieron que soportar la aversión y el descrédito cristianos, por otro, el desarrollo del pensamiento científico experimental y racionalista les asestó otro duro golpe. Una disciplina que pretendía “estudiar y conocer” a Dios mediante la intuición y el razonamiento analógico no merecía ser considerada por la ciencia, que se consolidaba a finales del siglo XVII y que ha reinado hasta nuestros días.

**ASÍ, LA CÁBALA HA SIDO FÁCILMENTE TILDADA DE ESTAFA INFAME Y SUS
PARTIDARIOS ACUSADOS DE CREDULIDAD Y SUPERFICIALIDAD, O, MÁS
RECIENTEMENTE, INCLUIDA EN LA DENSA MALEZA DE ADIVINOS Y MAGOS QUE CON
UN TALISMÁN EN LA MANO PUEBLAN REVISTAS, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN
PRIVADOS Y SITIOS WEB.**

Finalmente, no se puede ignorar que, si la cultura cristiana y materialista tuvo una gran influencia en el boicot a las ideas cabalísticas, la cultura judía oficial y ortodoxa no lo fue menos. Desde la antigüedad, especialmente en el judaísmo farisaico y la escritura del Talmud, los místicos no gozaban de buena reputación.



El misticismo judío aspiraba a una unión directa con la Divinidad (en hebreo: deveqúth), mediante una intensa búsqueda que incluía un arduo trabajo psicofísico, intelectual y espiritual que llevaría a la superación del ego y a la experimentación individual (y grupal) del Ser, el denominador común entre el ser humano y Dios. El judaísmo rabínico, por otro lado, separaba inexorablemente la creación del Creador y advertía:

“No busques lo que es demasiado difícil para ti ni intentes descubrir lo que te está oculto. Dedícate a lo que te está permitido y no te preocupes por cosas secretas”.

Es bien sabido que los Esenios, quienes en muchos sentidos podrían considerarse con razón los precursores de los cabalistas, eran vistos con una mezcla de respeto y desconfianza por los demás judíos. Solo se les admitía a los servicios del Templo de Jerusalén en habitaciones separadas, ubicadas en el atrio exterior, cerca del espacio reservado para las mujeres. Este lugar se llamaba *lishkàd ha-shàim* (= “Cámara de los Secretos”).

Más recientemente, diversos eruditos judíos han afirmado categóricamente la escasa importancia del misticismo judío, negando, entre otras cosas, su origen antiguo y remontándolo al período de la historia judía europea que comienza en el siglo XII. El historiador judío alemán H. Graetz (1817-1891) atribuyó el origen del misticismo de Israel al rabino Isaac el Ciego (que vivió en Narbona entre los siglos XII y XIII), considerándolo el padre de la Cábala. Graetz, en su Historia de los judíos, consideró la aparición del misticismo judío como una importación repentina e inexplicable de otras culturas, una “falsa doctrina que, aunque nueva, se forjó a partir de una inspiración primitiva y, aunque no era judía, pretendía ser una enseñanza genuina de Israel”. Es bien sabido que las religiones oficiales niegan su contenido esotérico, aislando como extremistas marginales e indignos de interés los movimientos iniciáticos que viven en su contexto y constituyen su alma. Dichos movimientos se identifican generalmente como desviaciones póstumas de la verdadera doctrina, auténticas herejías, como se observa en el caso del judaísmo y la Cábala, el cristianismo y el gnosticismo, el islam y el sufismo.

Fue gracias a la extraordinaria labor pionera de Gershom Scholem (1897-1982), que se sentaron las bases para un estudio científico que, a la vez, respetaba los contenidos eminentemente espirituales de la Tradición Cabalística, inaugurando una nueva era de conocimiento.

Como escribió G. Buxi (introducción a Scholem G. (1993), *Las grandes corrientes del misticismo judío*):

«LA GRAN INTUICIÓN DE SCHOLEM CONSISTE EN HABER ATRIBUIDO UN VALOR HISTÓRICO AUTÓNOMO A LA CÁBALA, LIBERÁNDOLA DEL SEVERO JUICIO DEL POSITIVISMO JUDÍO DEL SIGLO XIX, QUE LA CONSIDERABA UNA MARAÑA DE CONCEPCIONES INFANTILES, RAREZAS Y ABERRACIONES. LO QUE FORTALECE EL PENSAMIENTO DE SCHOLEM ES LA PROFUNDA CONVICCIÓN DE HABER IDENTIFICADO EN LA LITERATURA CABALÍSTICA UNO DE LOS ELEMENTOS DISTINTIVOS DE LA ESPECIFICIDAD JUDÍA».

Tras la muerte de Scholem, algunas de sus conclusiones historiográficas fueron sometidas a una serie de revisiones críticas por parte de diversos autores, incluyendo algunos de sus colaboradores israelíes, así como otros importantes académicos. Esto fue posible gracias al avance de los estudios y a la publicación de traducciones de textos místicos que no estaban disponibles en su época. Las nuevas investigaciones nos han permitido profundizar en algunos temas relevantes de la obra de Scholem, enriqueciendo aún más el marco del conocimiento histórico sobre la Cábala.



* Acerca del autor: Veneciano, tiene formación artística como guitarrista profesional y es investigador espiritual de las Tradiciones Iniciáticas. Es traductor de las obras de Serge Raynaud y autor del ensayo “El pensamiento de Serge Raynaud. Para una epistemología de la Iniciación” (2016).
Email: michele.lotter@tiscali.it



EL UNIVERSO DE EINSTEIN: UNA VISIÓN HOLÍSTICA DE LA RELATIVIDAD, LA MÍSTICA Y EL HUMANISMO

Edgardo Córdova L.*

*I*ntroducción: El Genio con dos rostros

Albert Einstein, cuya icónica imagen evoca la figura del genio descuidado, fue un pensador que trascendió los límites de la física para explorar una visión del cosmos que integraba la ciencia, la espiritualidad y la ética. Su trabajo más célebre, la Teoría de la Relatividad, es a menudo percibido como una abstracción matemática inescrutable, pero en su esencia, es un reflejo de esta perspectiva unificada.

El presente artículo sostiene que la Teoría de la Relatividad, tanto en su formulación especial como en la general, no puede ser comprendida en su totalidad sin una consideración de la cosmovisión personal de Einstein. Su profundo asombro ante la "armonía de la ley natural" no fue un simple apéndice a su trabajo, sino el motor principal de sus descubrimientos más revolucionarios.

Argumentaremos que su entendimiento del espacio y el tiempo como una sola entidad intrincada se alinea con su visión de la interconexión humana, buscando liberar a la conciencia de lo que él denominaba una "ilusión óptica" que nos hace sentir separados del resto del universo.

*L*a Relatividad Especial - Un Universo de Perspectivas y Límites Inmutables

Los cimientos de la nueva física de Einstein fueron establecidos en 1905, su "año milagroso". La física clásica, dominada por las leyes de Isaac Newton, operaba bajo la premisa de un espacio y un tiempo absolutos e inmutables.

Sin embargo, esta visión se encontró con un dilema insoluble al intentar conciliar las leyes de la mecánica con las del electromagnetismo. El problema central residía en la velocidad de la luz: las ecuaciones de Maxwell predecían que su velocidad en el vacío, representada por la letra 'c', era constante para todos los observadores, lo que contradecía la simple adición de velocidades de Newton. Por ejemplo, si una nave se movía a 30 km/s y disparaba un proyectil a 100 km/s, la velocidad resultante sería 130 km/s para un observador externo. Las ecuaciones de la luz, sin embargo, desafiaban esta lógica.

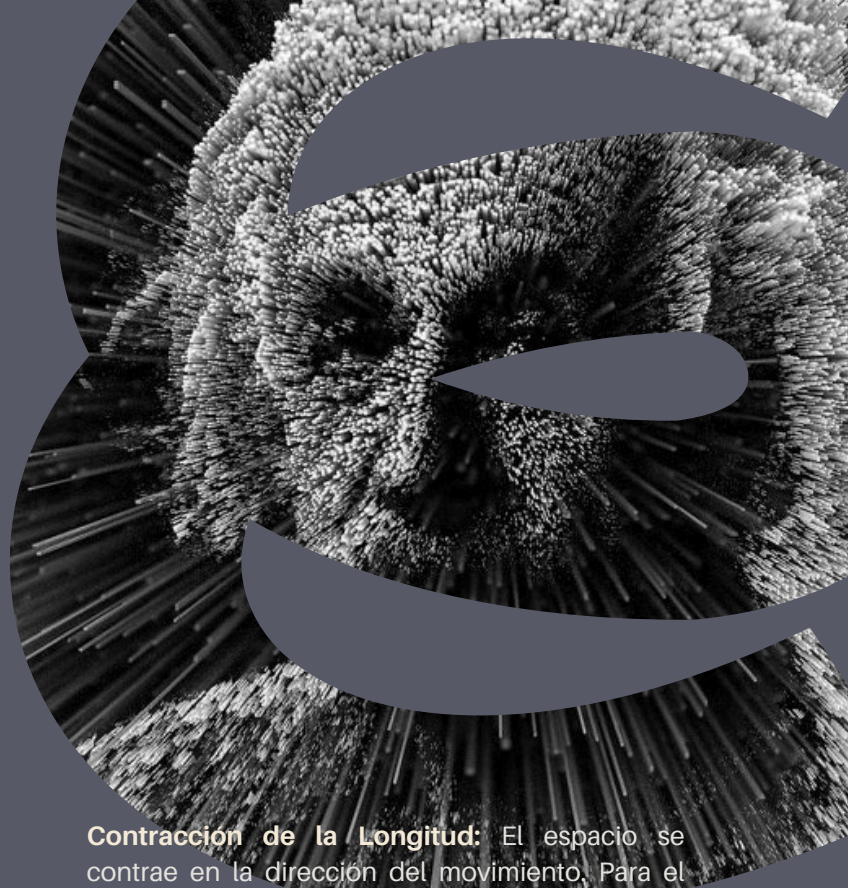
Para resolver esta paradoja, Einstein formuló la teoría de la relatividad especial basándose en dos postulados fundamentales que redefinieron nuestra comprensión de la realidad :

Principio de Relatividad: Las leyes de la física son idénticas en todos los sistemas de referencia inerciales (es decir, aquellos que no están acelerados). Esto significa que no existe un "reposo absoluto" en el universo.

Invarianza de la Velocidad de la Luz: La velocidad de la luz en el vacío es una constante universal (c), la misma para todos los observadores, sin importar el movimiento de la fuente o del observador. Este postulado establece un límite de velocidad inquebrantable en el cosmos, un tope que ningún objeto con masa puede superar.

A partir de estos principios aparentemente simples, se desprenden consecuencias que desafían el sentido común:

Dilatación del Tiempo: Para un observador, el tiempo transcurre más lentamente para un objeto que se mueve a una velocidad cercana a la de la luz. Un ejemplo tangible de esto es el muón, una partícula subatómica que se forma en la atmósfera superior de la Tierra. Con una vida media extremadamente corta, no debería llegar a la superficie. Sin embargo, lo hace, porque para él, el tiempo se ha dilatado debido a su velocidad, permitiéndole recorrer una distancia que, para un observador en la Tierra, sería imposible en su tiempo de vida.



Contracción de la Longitud: El espacio se contrae en la dirección del movimiento. Para el mismo muón, el espacio se acorta, lo que explica por qué puede recorrer la distancia desde la alta atmósfera hasta el suelo antes de desintegrarse.

La Relatividad de la Simultaneidad: La idea de que dos eventos son simultáneos depende por completo del sistema de referencia del observador. Lo que para un observador ocurre al mismo tiempo, para otro en movimiento relativo podría ocurrir en momentos diferentes.

La Teoría de la Relatividad Especial culminó en la ecuación más icónica de la ciencia: $E=mc^2$. Esta fórmula, también publicada en 1905, es una consecuencia directa de la equivalencia entre masa y energía. Expresa que la masa de un objeto es, en esencia, una forma de energía, y que una cantidad minúscula de masa puede ser convertida en una inmensa cantidad de energía, un concepto de gran "importancia social" que influiría en la relación entre ciencia y política en las décadas siguientes.

Es importante destacar que la masa de una partícula no depende de su velocidad. La noción popular de "masa relativista" es un malentendido. Como Einstein mismo lo entendía, la masa es una característica constante e intrínseca de una partícula.



Este punto es una manifestación de su búsqueda de principios invariantes y universales, una búsqueda de lo que es fundamentalmente inmutable a pesar de las apariencias. Su teoría, a pesar de su nombre, no es una defensa del relativismo filosófico, sino una "teoría de lo invariante" que descubre leyes y constantes que se mantienen a través de todas las perspectivas.

La unificación de conceptos que parecían separados en la física, como el espacio y el tiempo, en una única entidad llamada espacio-tiempo, es un reflejo de su creencia personal en un "todo único y significativo". Su tarea científica de superar la visión fragmentada del universo en la física newtoniana es paralela a su llamado humanista para que la humanidad se libere de la "ilusión óptica de la conciencia" que nos hace sentirnos separados del resto.

La Relatividad General - Cuando la Geometría es la Gravedad.

La relatividad especial se limitaba a los sistemas inerciales. Einstein dedicó la década siguiente a extender su teoría para incluir la gravedad y la aceleración. El resultado fue la relatividad general, publicada en 1915. Su "idea más feliz" fue el Principio de Equivalencia, la profunda revelación de que la aceleración y la gravedad son indistinguibles. La sensación de peso que experimentamos en la Tierra es la misma que sentiríamos en una nave espacial acelerando en el espacio profundo.

Esta idea lo llevó a una conclusión revolucionaria: la gravedad no es una fuerza de atracción instantánea a distancia, como la concibió Newton, sino una consecuencia de la geometría del universo.

Para entender este concepto, se recurre a una analogía simplificada de una sábana elástica tensa. Si colocamos una bola de boliche en el centro, la sábana se curva. Si ahora lanzamos una canica cerca, no es "atraída" por la bola de boliche; en cambio, sigue el camino curvo creado por la deformación del tejido. En esta analogía, la sábana es el espacio-tiempo de cuatro dimensiones (tres espaciales y una temporal), la bola de boliche es un cuerpo masivo como el Sol, y la canica es un planeta. Los planetas no son atraídos por una fuerza, sino que siguen las "líneas más rectas" posibles, o geodésicas, en el espacio-tiempo curvo.

Este comportamiento es descrito por las Ecuaciones de Campo de Einstein, un complejo conjunto de diez ecuaciones diferenciales no lineales. En esencia, estas ecuaciones afirman que la materia y la energía le dicen al espacio-tiempo cómo curvarse, y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse.

La relatividad general no es una mera curiosidad teórica; sus efectos son medibles y tienen aplicaciones prácticas en nuestra vida cotidiana. El ejemplo más elocuente es el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), que simplemente no funcionaría si no se aplicaran correcciones relativistas.

Los satélites GPS orbitan la Tierra a una velocidad de aproximadamente 14.000 km/h y se encuentran a unos 20.000 km de altura. Dos efectos de la relatividad actúan sobre sus relojes atómicos:

Relatividad Especial: Debido a su alta velocidad, los relojes de los satélites se mueven ligeramente más lentos en relación con los relojes en la Tierra, lo que resulta en un desfase negativo de alrededor de -7 microsegundos por día.

Relatividad General: Los satélites están en un campo gravitatorio más débil que el de la superficie de la Tierra, lo que hace que el tiempo para ellos se acelere. Esto produce un desfase positivo de aproximadamente +45 microsegundos por día.

El efecto neto de estas dos influencias opuestas es que los relojes de los satélites se adelantan en un total de 38 microsegundos por día. Un error tan minúsculo podría parecer irrelevante, pero dado que el GPS calcula la posición midiendo el tiempo que tarda una señal en viajar a la velocidad de la luz, este desfase se traduciría en un error de posicionamiento de 10 kilómetros en tan solo un día. Si no fuera por la teoría de la relatividad, el GPS sería "completamente inútil".

La dependencia del GPS de la relatividad es la prueba más contundente y cotidiana de que la teoría de Einstein no es una simple abstracción, sino una descripción precisa de la realidad. El hecho de que la corrección del GPS requiera ambas teorías, la especial y la general, demuestra la coherencia y la validez práctica del pensamiento de Einstein. La idea de que el universo es una única "geometría" del espacio-tiempo curvada por la materia satisface la necesidad filosófica de armonía y orden que motivaba su trabajo.

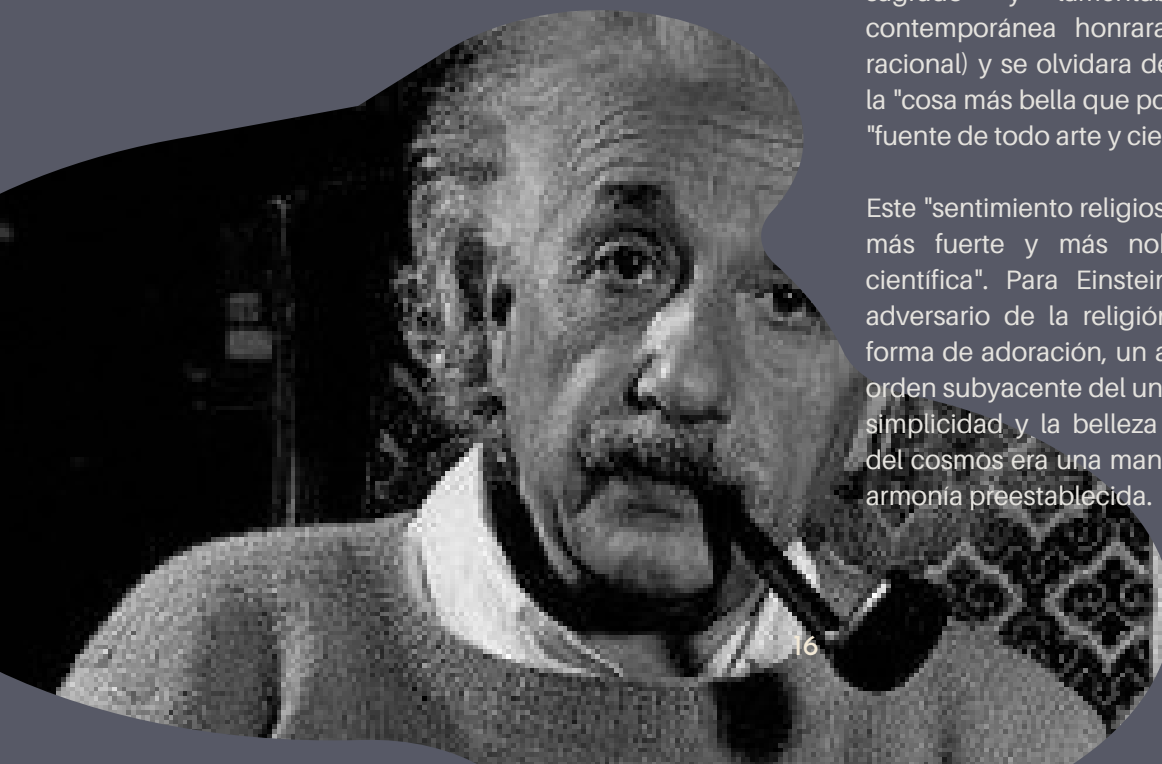
*E*l Sentimiento Religioso Cósmico - La Razón como Vía a lo Trascendente

Einstein no era un hombre religioso en el sentido tradicional. Rechazaba tanto la fe ciega como la idea de un Dios personal que interviene en los asuntos humanos, castiga o recompensa. Su espiritualidad era más bien un "sentimiento religioso cósmico," un profundo asombro y veneración por el orden y la armonía que se manifiestan en las leyes del universo.

Su Dios era el "Dios de Spinoza", idéntico al "orden matemático del universo". Para él, la "verdadera religiosidad" consistía en una "humilde admiración del ilimitado espíritu superior que se revela a sí mismo en los pequeños detalles que podemos percibir con nuestra frágil y débil mente". Este sentimiento surgía del conocimiento racional, no del miedo a la muerte o a un ser superior.

Un elemento fundamental en el pensamiento de Einstein fue el papel de la intuición y el misterio en la investigación científica. Afirmó que "no hay forma lógica para el descubrimiento de las leyes elementales". En su lugar, el camino se recorre a través de la intuición, "ayudada por una sensación de orden que está detrás de la apariencia". Einstein veía la mente intuitiva como un "regalo sagrado" y lamentaba que la sociedad contemporánea honrara al sirviente (la mente racional) y se olvidara del regalo. El "misterio" era la "cosa más bella que podemos experimentar" y la "fuente de todo arte y ciencia verdaderos".

Este "sentimiento religioso cósmico" fue el "motivo más fuerte y más noble de la investigación científica". Para Einstein, la ciencia no era un adversario de la religión; era, en sí misma, una forma de adoración, un acto de reverencia ante el orden subyacente del universo. Su búsqueda de la simplicidad y la belleza matemática en las leyes del cosmos era una manifestación de su fe en esa armonía preestablecida.



Su famosa frase "Dios no juega a los dados con el universo" no era un simple desacuerdo técnico con la mecánica cuántica. Era una objeción filosófica profundamente arraigada en su cosmovisión. La aleatoriedad inherente a la cuántica chocaba con su visión de un cosmos perfectamente ordenado y regido por leyes deterministas. Su objeción, lejos de ser un error, era una consecuencia de la coherencia de su pensamiento.

Humanismo y Ética - Una Vida Válida para la Humanidad

El humanismo de Einstein estaba tan arraigado en su ser como su genialidad científica. Su pacifismo no era una teoría intelectual, sino un "sentimiento instintivo" que se fundaba en una "profunda aversión por toda especie de crueldad y de odio". Creía que el verdadero valor de un ser humano residía en la medida en que había logrado "liberarse del ego" para servir a los demás. La frase "Solo una vida vivida para los demás es una vida que vale la pena" era una de sus convicciones más profundas.

Einstein era consciente de la responsabilidad que la ciencia confería a la humanidad. Las "creaciones de nuestra mente deberían ser una bendición, no una maldición para la humanidad". En su opinión, el descubrimiento de la energía atómica no había creado un problema nuevo, sino que había hecho más urgente la necesidad de resolver el problema preexistente de la guerra.

Una de sus reflexiones más penetrantes era que la humanidad a menudo muestra una "perfección de los medios y una confusión de los fines". Él advertía contra el intelecto como un dios, reconociendo que, si bien tiene "poderosos músculos," carece de personalidad, compasión y propósito.

La conexión entre su humanismo y su física es profunda y subyacente. Einstein describió la condición humana como una parte de un "todo, llamado por nosotros Universo," que se experimenta a sí mismo como "algo separado del resto, una especie de ilusión óptica de su conciencia".

Su tarea humanista era liberar a la humanidad de esta "prisión" y "ampliar nuestro círculo de compasión para abarcar a todas las criaturas vivientes y toda la naturaleza". Esta misión ética se refleja en su trabajo científico. La física newtoniana concebía el universo de manera fragmentada, con un espacio y un tiempo absolutos y separados. La relatividad, al unificar el espacio, el tiempo, la materia y la energía en una sola estructura, fue un acto de des-fragmentación del cosmos, un reflejo de su tarea ética de des-fragmentar a la humanidad.

La ciencia, para Einstein, proporciona las herramientas para "desintegrar un átomo," mientras que su humanismo le recuerda que es más fácil hacer esto que "desintegrar un prejuicio". Esta es la esencia de su célebre aforismo: "La ciencia sin religión está coja. La religión sin ciencia es ciega". La ciencia nos da el conocimiento, y la ética (la "religión" en su sentido cósmico) nos da el propósito y el sentido para usar ese conocimiento de manera constructiva.

La Convergencia de Física y Filosofía - Más Allá de la Relatividad

La influencia de Einstein se extiende mucho más allá de las fronteras de la física. Se le considera uno de los principales arquitectos de la filosofía de la ciencia contemporánea.

Una de sus contribuciones más importantes, aunque a menudo malinterpretada, fue la de diferenciar su Teoría de la Relatividad del relativismo filosófico.

Mientras que el relativismo filosófico postula que la verdad es subjetiva y depende del observador, la relatividad de Einstein es, en esencia, lo contrario. Su búsqueda de principios universales (como la invarianza de la velocidad de la luz y la equivalencia de las leyes físicas) la convierte en una "teoría de lo invariante" o de lo absoluto en un orden superior. La teoría no dice que todo es relativo, sino que encuentra las leyes y constantes que permanecen idénticas a pesar de los cambios en los sistemas de referencia.

Su profundo anhelo de orden lo impulsó a buscar una teoría del campo unificado que pudiera reconciliar la relatividad general con la mecánica cuántica. Esta búsqueda de una "razón más profunda" detrás de las apariencias era una manifestación científica de su "sentimiento religioso cósmico".

Einstein rechazó la idea de que los conceptos físicos surgen puramente de la experiencia y defendió una postura realista en la ciencia, creyendo que la física es un esfuerzo por aprehender conceptualmente una realidad que existe independientemente de si es percibida. Creía en una causalidad universal, donde el futuro es tan inevitable como el pasado.

Conclusiones

La vida y la obra de Albert Einstein nos enseñan que los límites entre la ciencia, la filosofía y la espiritualidad son artificiales. Su Teoría de la Relatividad, una de las creaciones intelectuales más elevadas de la humanidad, no es solo un conjunto de ecuaciones que unifican el espacio y el tiempo, la materia y la energía. Es la manifestación de un intelecto que unificó el conocimiento, la ética y el espíritu.

La figura de Einstein representa la cúspide de una visión holística del universo. Su curiosidad no se detuvo en los confines de las leyes de la naturaleza; lo que buscaba en la ciencia era la misma armonía y el mismo orden que guiaban su ética y su sentido de asombro. Su legado nos recuerda que la búsqueda del conocimiento más profundo sobre el universo es, en esencia, una búsqueda del sentido y la belleza que dan valor a la vida humana.

Referencias Bibliográficas

Einstein, A. "Zur Elektrodynamik bewegter Körper" (Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento). *Annalen der Physik*, vol. 17 (1905).

Einstein, A. *El mundo como yo lo veo*. Editorial Tusquets.

Einstein, A. *Mi credo humanista*. Colección de escritos y discursos.

Gojman, M. "Albert Einstein: 'La ciencia sin religión es coja, la religión sin ciencia es ciega'". *Enlace Judío* (2017).

Sequeiros, L. "La ciencia sin religión está coja; la religión sin ciencia está ciega." Cita de Albert Einstein en un texto sobre su espiritualidad.

Rivadulla, A. "La presencia de Einstein en la filosofía actual de la ciencia". Documento de la Universidad Complutense de Madrid.

Gómez, M. "El sentido histórico de la teoría de la relatividad de Einstein". *Revista de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla*.

Díaz, S. "La curvatura del espacio-tiempo." Artículo en Quora.

Acerca del autor: Ingeniero Industrial. Dr. en Innovación empresarial: 45 años como docente e investigador. Cinco libros publicados (2 de cuentos). Coordinador general de la Revista Coplanet.

MEDICINA TRADICIONAL CHINA, LA SABIDURÍA EN LA SALUD FÍSICA, MENTAL, EMOCIONAL Y ESPIRITUAL

Zaida. E. Urbina E. *

Los que conocemos acerca de la Medicina Tradicional China (MTC) hoy por hoy vemos que son muchos los logros desde todas las Dinastías, que en el siglo XXI son Milenios. Una forma razonable de conocer la medicina china, consiste en consultar a los propios obras y Maestros chinos, sobre todo a los que son capaces de explicar los conceptos médicos utilizando un vocabulario e imágenes que los lectores occidentales para su mejor comprensión y profundidad de sus basamentos principios y que trabajaron en la observación de lo que está afuera, como dentro, lo que está arriba como lo que está abajo, lo grande y lo pequeño.

Y es así como desde la antigüedad, los chinos estudiaron y curaron las enfermedades contagiosas mucho antes que en Occidente se descubrieran los antibióticos, con eficacia grandes operaciones quirúrgicas antes de que gran parte de Europa y la totalidad de América y Australia figuraran en el mapa, y que trataron con éxito las enfermedades psiquiátricas mucho antes de que los occidentales pensaran que las provocaban los espíritus malignos. También encontrará que muchos descubrimientos médicos acogidos en Occidente como notables avances ya se conocían en China, unos cuantos siglos antes.

La historia de la medicina china es la más extensa del mundo, sin interrupciones. Existen escritos que hace mencionan su acción, por lo menos quinientos mil años vivían hombres en el valle del Huang He, el río Amarillo, en China, y lo han seguido haciendo, de forma continuada, hasta el día de hoy. En cuanto apareció el hombre, surgió la medicina. En China, la medicina prehistórica tenía un nivel increíblemente Elevado, porque los primeros chinos no sólo establecieron una amplia tradición de plantas curativas, sino que alcanzaron grandes logros en cirugía y acupuntura.



. Los descubrimientos arqueológicos realizados en China revelan gran cantidad de agujas de Bambú y de piedra, confeccionadas por expertos, que se utilizaban en acupuntura, lo cual demuestra lo difundida que estaba esta práctica durante la época prehistórica como terapia.

La medicina Tradicional, tiene tanto que ofrecer, no sólo para explicar las causas, sino también para sugerir un tratamiento, tanto para estas enfermedades como para otras que la medicina occidental consideraba incurables, porque era considerado algo Holístico, no científica o alopática y se caracteriza enfocados en uso de la quimioterapia y la cirugía en enfermedades como el cáncer. Como lo menciona B. Wyngaarden: *«La lista de enfermedades humanas para las cuales no existen medidas claras de prevención o cura sigue siendo impresionante. hacen falta nuevas formas de captar la esencia de estas enfermedades»* Cuando el lo menciona, puedo decir como Fisioterapeuta-Acupuntor que durante más de 20 años, que la «medicina Tradicional china (MTC)» no va sola, sino que está desarrollada por los chinos en el pasado y que actualmente se practica tanto en comunidades en el extranjero, como en las sociedades occidentales. En lo personal como profesional me ha funcionado muy bien para los casos clínicos de personas para en mejoramiento genera como para aliviar síntomas o trastornos como el reumatismo, los de la artritis reumatoide, el cáncer y otros tan comunes como las enfermedades cardiovasculares, la insuficiencia, renal, la diabetes, el asma, el insomnio, la depresión.

La acupuntura, en su relación con las diversas creencias chinas, tiene múltiples métodos y técnicas que no se podrán abordar en este artículo, por lo extenso, pero si para comprender como también que es un campo muy amplio que comprende muchos otros aspectos, como la medicina externa, la terapia de masaje energético, Moxibustión, ventosas, sangrías, el chi-kung que consiste en utilizar el chi, o bio-energía, el Qi gong de la ideografía china, la meditación, siendo todos parte de un tratamiento y otras que le complementan como los microsistemas (auriculoterapia ,reflexología, cráneopuntura, etc).

Para entrar un poquito más adelante después de la prehistoria, se pueden dar el período

dinástico en China, con las dinastías Xia (2205-1765 AEC) y Shang (1764-1121 AEC) Época importante por la aparición de numerosas escuelas de pensamiento, que incluyen la filosofía del yin y el yang y los cinco principios elementales, que están relacionados con el agua la tierra el metal la madera y el fuego. . Es así como se incorporaron a la medicina china muchos términos para la mayor comprensión en los estudiosos que aplicaban estas Técnicas, designando las seis condiciones climáticas (frío, calor, viento, lluvia, humedad y sol) como causas naturales de las enfermedades filosóficos para representar ciertos conceptos médicos y así observar su relación para la nivelación energética del Qi y de cómo puede ser las causas de las enfermedades. Es por eso que para este periodo aparecen los libros del empera-





El Clásico interno es más comprensible, ya que describe dos tipos diferentes de sangre: la sangre yin, de color oscuro, y la sangre Yang, de color claro. Otro avance notable fue la implicación de los nervios autónomos en el origen de la enfermedad, que se expresa en el equilibrio del yin y el yang; este principio ayuda a los terapeutas chinos a curar muchas de las enfermedades degenerativas, muchas veces consideradas incurables. Cuando se estudia en la profundidad estos textos uno descubre y comprende, la relación absoluta que tiene la forma en cómo ellos veían y se sigue viendo hasta la actualidad, la relación de los elementos, los colores, con la naturaleza y el hombre. Incluyendo Al macro y al microcosmos. Tanto es así que para este periodo entonces surge la teoría de los pulsos, la fitoterapia, la acupuntura y la terapia de masaje. Los órganos y las vísceras. Es decir: Los Zang y Los Fu de los órganos y vísceras.

Llama la atención que este Clásico interno registrara muchos datos médicos que Occidente sólo descubrió bastante tiempo después.

de las técnicas recibieron el nombre de estos médicos tan reconocidos desde ese entonces como: “Hua Tuó” de la Dinastía “Han” (110–207 d. C.). Fué un Médico Especialista en plantas medicinales, acupuntura, pediatría y ginecología y a quien se le atribuye la creación de los famosos ejercicios de “Qì Gōng” conocidos como “Wǔ Qín” Xì (Juego de los Cinco Animales), y se le considera el primer médico de la Historia en aplicar anestesia.

de las técnicas recibieron el nombre de estos médicos tan reconocidos desde ese entonces como: “Hua Tuó” de la Dinastía “Han” (110–207 d. C.). Fué un Médico Especialista en plantas medicinales, acupuntura, pediatría y ginecología y a quien se le atribuye la creación de los famosos ejercicios de “Qì Gōng” conocidos como “Wǔ Qín” Xì (Juego de los Cinco Animales), y se le considera el primer médico de la Historia en aplicar anestesia.

Reconoció la relación entre la columna vertebral, los órganos y sus canales asociados. Descubrió un conjunto de puntos de acupuntura, conocidos por los acupuntores como “Los puntos Huatuoji” que se distribuyen a cada lado de la columna vertebral, donde se considera que estos puntos tienen una gran eficacia, porque actúan sobre la energía de los órganos y sus funciones, y son utilizados para tratar diversas patologías.

Para Las Dinastías Han y Tang Durante el período Han (202 AEC al 221 EC) y el Tang (618–906), la medicina china avanzó mucho en la cirugía, y por este sentido mucha

se distribuyen a cada lado de la columna vertebral, donde se considera que estos puntos tienen una gran eficacia, porque actúan sobre la energía de los órganos y sus funciones, y son utilizados para tratar diversas patologías.



Luego tenemos Los Zhang Zhong Jing que reconoce “Los seis síndromes”, todos ellos con los nombres de médicos. Todo este periodo “Han y Tan” fue muy brillante y de gran desarrollo para la MTC, donde surgieron grandes e importantes escuelas. Esto trajo que surgieran las escuelas la budistas, taoístas, e incluso de los árabes que tomaron gran parte de estos conocimientos.

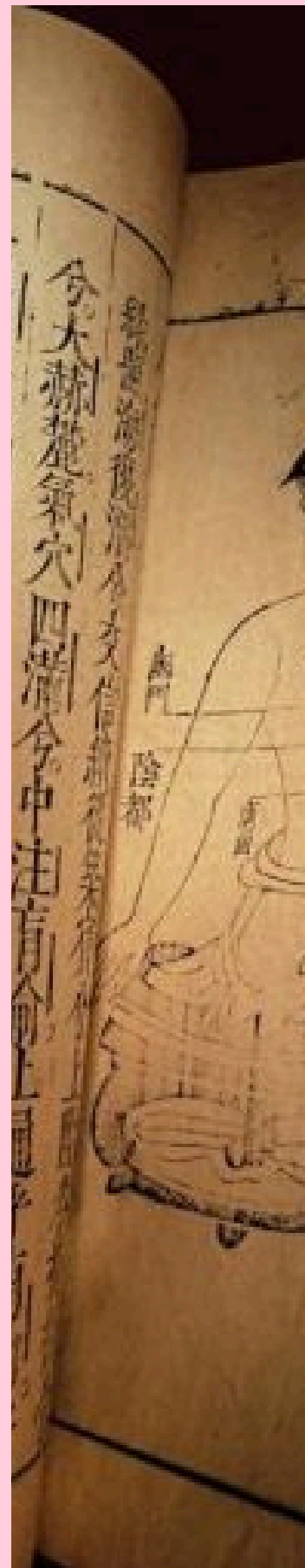
Cabe destacar que la MTC, que para conocer el origen de la enfermedad, se considera que hay cambios climáticos anormales y que hay factores patógenos como: Viento patógeno, frío patógeno, etc. Causando la enfermedad que recibe el nombre, según el factor patógeno que la origina, o sea: un viento patógeno, puede producir un shangfeng o resfriado, término que se descompone en shang (Lesionado), y feng (viento). La causa de una enfermedad tiene importancia para buscar el tratamiento y el modo de operar. Los factores patógenos se estudian e investigan de acuerdo a la relación con su naturaleza y su significado real, para luego ir examinando las relaciones entre estos factores y las disfunciones en el organismo de una persona.

Para culminar este tema tan hermoso, el cual amo profundamente vamos a hablar del Yin y del Yang. Que lo comprenderemos muy bien dentro de todos los ámbitos tanto interno como externo a través de la siguiente descripción comparativa que nos permitirá tener una guía más clara a la hora de comprender todo lo que sucede todo lo que sucede, para poder encontrar la causa y buscar el equilibrio empleando los meridianos de acupuntura que lo tocaremos en otro artículo de la revista Coplanet.

Los antiguos consideraban la región ventral del cuerpo con carácter Inn, y la región dorsal con carácter Yang pero como esto no era absoluto, teníamos que por encima del diafragma era Yang y por debajo Inn; al lado izquierdo de la línea media era Yang y al lado derecho Inn. Toda la superficie corporal era Yang y el interior Inn.

Los órganos sólidos (Tsang): hígado, corazón, bazo, pulmones y riñones eran de carácter Inn, en tanto que las vísceras huecas (Foo): vesícula biliar, intestino delgado, Estómago, intestino grueso y vejiga, eran de carácter Yang. En la teoría de los 5 elementos, el hígado que es un órgano (Tsang) por tanto Inn, representa al Yang en el Inn; en tanto que los riñones representan el Inn en el Inn, así mismo, el corazón representa el Yang en el Yang y los pulmón es el Inn en el Yang. Por ejemplo, el corazón 1º relaciona con verano y a éste le dan un carácter Yang el corazón localizado por encima del diafragma será por tanto Yang en el Yang. (guía de acupuntura clínica).

En la fisiológica Para la medicina tradicional oriental, las materias nutritivas pertenecen al Inn y las funciones del organismo al Yang. En las funciones del organismo se requiere cierta cantidad de energía, para ello, una cantidad de materias nutritivas (Inn) debe ser transformada en energía vital (Yang) indispensable al cuerpo, pero en esa función se consume cierta cantidad de energía vital (Yang). A esto se le llama ley del metabolismo intermediaria Inn y Yang. Ahora bien si existe un equilibrio en nuestro organismo entre el Inn y el Yang no habrá manifestaciones patológicas. Pero la enfermedad sólo se manifiesta esos 2 factores (Inn - Yang) están en desequilibrio; o bien Inn es mayor que Yang en cuyo caso la enfermedad se considera de Yang, por frío y exceso (Síndrome/li) de Inn; o Yang es mayor que Inn y en este caso la enfermedad se considera por calor y exceso (Shi) de Yang. También puede ocurrir una



disminución de Inn o de Yang en el primer caso, la enfermedad será Inn, por calor proporcionado por el déficit (Xz) de Inn, y en el segundo caso la enfermedad será de Yang, por frío debido a un déficit (Xu) de Yang.

Se debe recordar que el Yang extremo engendra al Inn y que el Inn extremo genera al Yang.

Agradezco al Creador por esta oportunidad de poder compartir temas tan interesantes, en mi caso particular con 20 años ya de recorrido como fisioterapeuta y Acupuntor podré aclarar dudas al respecto. Espero que este artículo haya sido de Gran utilidad para todos los lectores, colegas médicos Acupuntores y terapeutas, como al lector en general, para despertar el interés en estudiar, aprender y practicar esta técnica tan milenaria cómo lo es La Medicina Tradicional China (MTC), la Acupuntura el ayurveda, se dice que Hua Tuo también estudió esta ciencia que es maravillosa y fue presentada brevemente, aquí en nuestros artículos de la revista o "COPLANET No-12 dic22 Solsticio de invierno". Nos vemos hasta la próxima, con otros artículos relacionados con la MTC.

Referencias:

-Los puntos Huatuojiayi y la degeneración espinal:

<https://www.sportsmedicineacupuncture.com/huatuojiayi-points-spinal-degeneration/>

-El gran libro de la Medicina china: 2002 by Wong Kiew Kit, ediciones Urano

-El médico Huá Tuó: <https://gwongzaukungfu.com/el-medico-hua-tuo/>

-Guia de acupuntura clínica:

<https://repositorio.essalud.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12959/691/140.%20GUIA%20DE%20ACUPUNTURA%20CLINICA%202002.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Acerca del Autor: *Lic. En Fisioterapia. Acupuntor. Naturópata. Homeópata. Profesora de yoga Miembro de la Red GFU. Procedente de La Victoria. Estado Aragua. Venezuela.



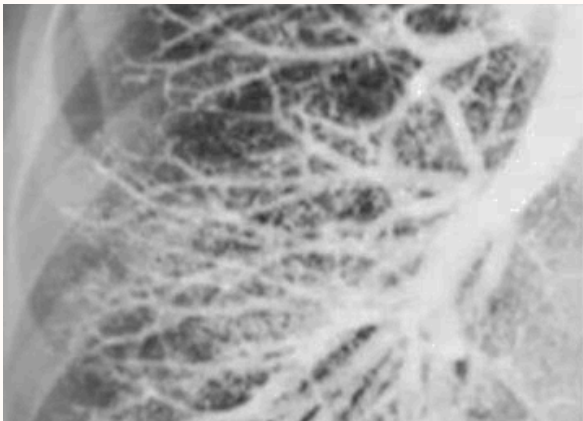
DESINTOXICACIÓN DE LOS ORGANOS (1/2)

Zulay Teresa de Jesús Toro Vivas*

Los sabios taoístas observaron que los seres humanos a menudo presentan obstrucciones de energía en los órganos internos resultado de emociones negativas, exceso de trabajo, drogas, mala alimentación. Desarrollaron métodos útiles para sanar el cuerpo.

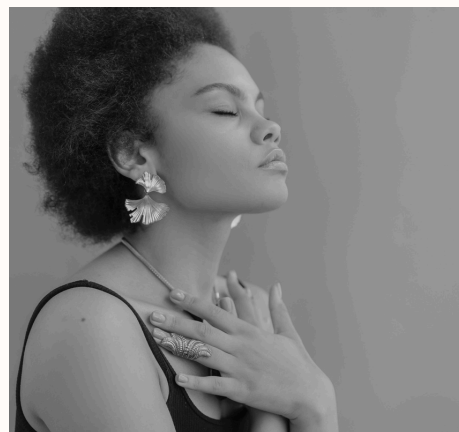
El proceso de desintoxicación se ocupa principalmente de equilibrar las energías en un estado igual y armonioso limpiando las toxinas y tensiones de todos los órganos.

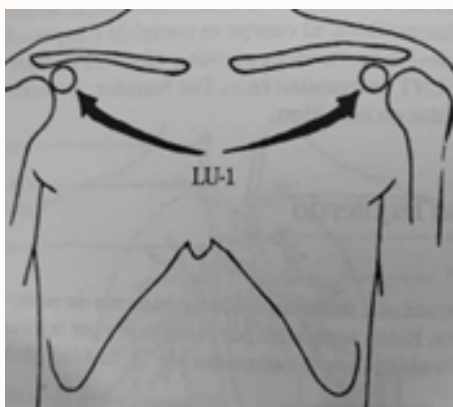
Cuando se termina de trabajar con un órgano, éste debería poder tonificarse y equilibrarse a sí mismo. Los órganos tienen una capacidad de autosanación, como el resto del cuerpo, cuando la sangre y la energía Chi pueden fluir con fuerza y abundancia. La energía Chi irá donde usted se lo pida; pero tiene que pedirselo. Trate de seguir la secuencia de la práctica que sigue a continuación.



A. LOS PULMONES

Según el Sistema de los Cinco Elementos, los pulmones son los órganos Yin de Metal. Tienen una variedad de funciones, la primera de las cuales es producir energía Chi de Metal. Los pulmones gobiernan y mandan esta energía Chi y la respiración hasta el nivel celular. En las células de los pulmones la energía Chi del cuerpo se encuentra con la energía Chi del aire. Los pulmones también controlan la piel y el sudor.





a. Trabajo con el pulmón izquierdo primero

Desintoxicación del pulmón:

pulmones debajo de las clavículas.

Comience en forma progresiva debajo del lado izquierdo de la caja torácica para estimular el área pulmonar. Luego mantenga los puntos LU-1 y LU-2 en el Canal de los

Presione con firmeza y estimule la zona con la punta de los dedos. Haga que el paciente respire el Sonido de los Pulmones (SSSSSSSS) hacia su dedo unas cuantas veces.

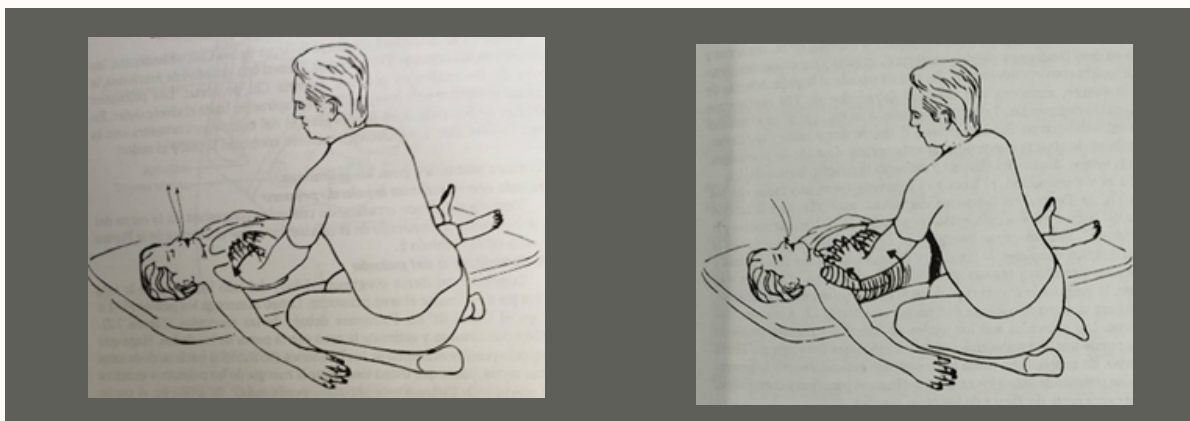
Fase de exhalación

1) Coloque una mano en la parte superior de la caja torácica y la otra en la parte inferior. Cuando trabaje con una mujer, coloque una mano sobre el pecho, y la otra, debajo.

2) El paciente inhala usando una profunda respiración abdominal. Cuando los pulmones estén llenos, meza la caja torácica. Cuando se produzca la exhalación, empuje la caja torácica hacia el lado opuesto.

3) Cuando se haya hecho eso, sostenga y presione momentáneamente. Luego siga la inhalación con una presión suave pero firme de las manos. Regrese a la posición inicial y comience otra vez a mecer y a sacudir.

4) Repítalo durante tres a cinco respiraciones. Note que también puede mecer la caja torácica durante la exhalación completa.



Fase de inhalación

1) Comience esta fase con la misma posición de las manos. Esta vez comience en la posición de la exhalación completa. Meza la caja torácica que ya ha exhalado y pida al discípulo que haga inhalaciones profundas.

2) Mientras el paciente inhala, mantenga la presión sobre la caja torácica y pídale que respire sobre sus manos.

3) Cuando el paciente realice toda la inhalación, siga meciéndolo y manteniendo la presión.

Siga la exhalación hasta el punto de partida de inhalación, repita de tres a cinco respiraciones.

4) En la última inhalación, pida al paciente que inhale profunda y rápidamente. Cuando el discípulo realice toda la inhalación, suelte la presión, pero no el contacto de las manos sobre el pecho. Permita que el pecho y los pulmones se sobrellenen de aire.

5) Utilice esta técnica también para el pulmón derecho.

B. EL BAZO

El bazo está localizado bajo la parte izquierda de la caja torácica, debajo del estómago. El bazo es la masa más grande de tejido linfático y el más grande ganglio linfático del cuerpo. Sin embargo, no tiene ningún vaso conector con el resto del sistema linfático. No filtra la linfa. En cambio, filtra, almacena y limpia la sangre.

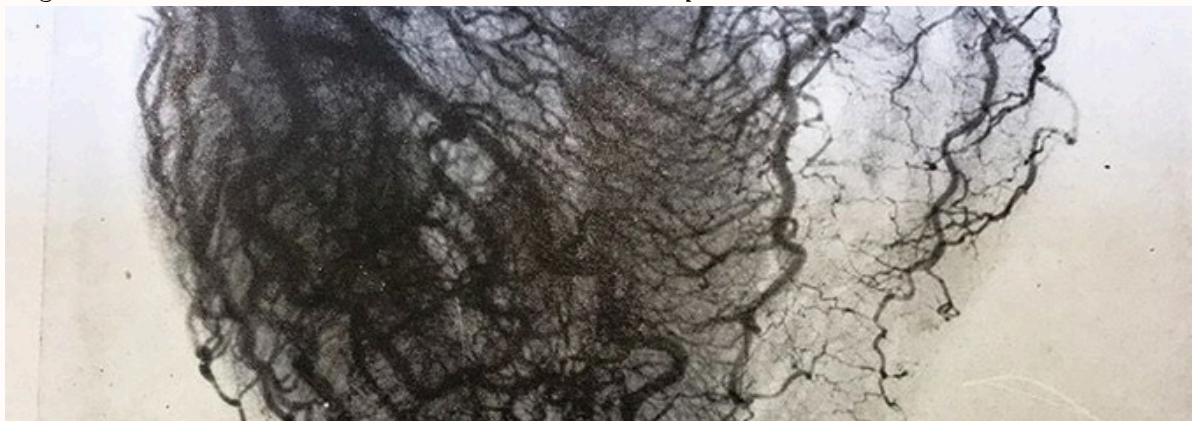
Destruye y elimina bacterias y células sanguíneas desgastadas y las recicla convirtiéndolas en bilis que es pasada al hígado. Además de limpiar la sangre, almacena una cantidad (alrededor de 710 centímetros cúbicos) para emergencias.

También desempeña un rol central en el sistema inmunológico del cuerpo. Produce células B, que se desarrollan y se convierten en células de plasma que producen anticuerpos. Cuando se lo masajea, libera más sangre dentro del sistema y refuerza la función inmunológica.

En el sistema chino, el bazo y el páncreas están asociados con los órganos Yin de Tierra. Sus funciones digestivas, asociadas con la función digestiva del hígado y la vesícula, están encargadas de la "transformación y la transportación". El bazo extrae energía Chi de la comida, la mezcla con la energía Chi de los pulmones, la distribuye de acuerdo con los cinco gustos y la asigna a su elemento y órgano adecuados.

Si su función se bloquea o es ineficiente, la sangre y la energía Chi de todo el cuerpo pueden trastornarse.

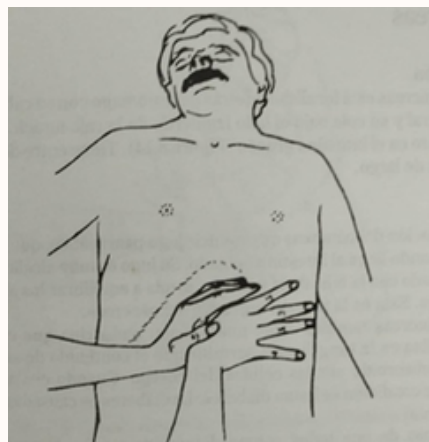
El bazo también se encarga de transportar energía Chi a los músculos y miembros. Los músculos son los tejidos de Tierra y cualquier problema muscular puede tratarse trabajando sobre las funciones del elemento Tierra en el cuerpo.



En acupuntura, todos los trastornos musculares por lo general son tratados trabajando sobre los canales del bazo, el páncreas y el estómago, o cualquier otra parte de Tierra de los otros canales.

1) Primero elimine cualquier congestión en el intestino grueso en la curva del bazo.

2) Use los pulgares o dedos para realizar movimientos en espiral en el área del bazo. El bazo está profundo, de modo que añada peso ejerciendo presión sobre el pulgar o dedos usando la otra mano



3) Cuando alcance el nivel del bazo bajo la parte izquierda de la caja torácica, no debe encontrarse con ninguna dureza, pues el tejido del bazo es blando. Es improbable que pueda sentirlo. Sin embargo, debe tomarse tiempo para trabajar en detalle sobre él para mejorar su función natural y aumentar su acción de bombeo. Los masajes en el bazo le ayudarán a bombear sangre hacia dentro y hacia fuera y aumentar así el efecto limpiador sobre la sangre. El masaje también aumentará el nivel de energía en el sistema meridiano del bazo/páncreas y extender sus beneficios a todo el sistema linfático.

4) Haga que el paciente le empuje los dedos con el bazo y la energía Chi.

5) Coloque una mano sobre el bazo y la otra debajo de él (en la espalda).

C. EL PÁNCREAS

El páncreas está localizado detrás del estómago con su cabeza cerca de la línea central y su cola bajo el lado izquierdo de la caja torácica cerca de la curva del bazo en el intestino grueso. Tiene entre doce y quince centímetros de largo. La función del páncreas es producir jugo pancreático, que ayuda en la digestión cuando llega al intestino delgado. Su jugo es muy alcalino y cuando está combinado con la bilis de la vesícula, ayuda a equilibrar los jugos ácidos del estómago.

Esta es la función digestiva del páncreas.

El páncreas también tiene una función endocrina que consiste en liberar insulina en la sangre para permitir que el contenido de azúcar en la sangre sea absorbido por las células del cuerpo. Cuando el azúcar no es absorbido, la condición se llama diabetes. La diabetes es causada por la falta de insulina. A causa de que todos comen demasiada azúcar, el páncreas está sobre exigido y rápidamente crea demasiada insulina. Esta se satura en la sangre causando hipoglucemia. El único remedio es permanecer libre de azúcar.



Al trabajar por debajo del lado izquierdo de la caja torácica, se estará moviendo sobre el páncreas. Puede sentir el páncreas, a diferencia del bazo, en especial si la persona es adicta al azúcar. Masajear el páncreas mejorará su funcionamiento en forma dramática. El masaje debe hacerse suavemente. Cuanto más duro esté el páncreas, más suave debe ser el masaje.

1) Coloque el borde carnoso y fino de la mano sobre la cabeza del páncreas en la línea central y presione profundamente. Aplique toda la presión que el paciente pueda soportar. Si es posible, aplique más peso con la otra mano, apoyándola sobre la mano que trabaja.

Si está trabajando con un adicto al azúcar o un alcohólico, el área estará muy dolorida. Recuerde que la regla es ser suave y hacerlo despacio. Cuanto más duro esté el páncreas, más suave debe ser el masaje.

2) Aplique una presión circular con el borde de la palma y los dedos (Atención: bombee hacia la línea media del cuerpo para que las piedras o cristales no entren en el bazo.) Al acercarse al extremo estrecho del páncreas cerca de la parte inferior izquierda de la caja torácica (donde disminuye la masa del páncreas), la presión que está ejerciendo disminuirá cuando retire las puntas de los dedos.



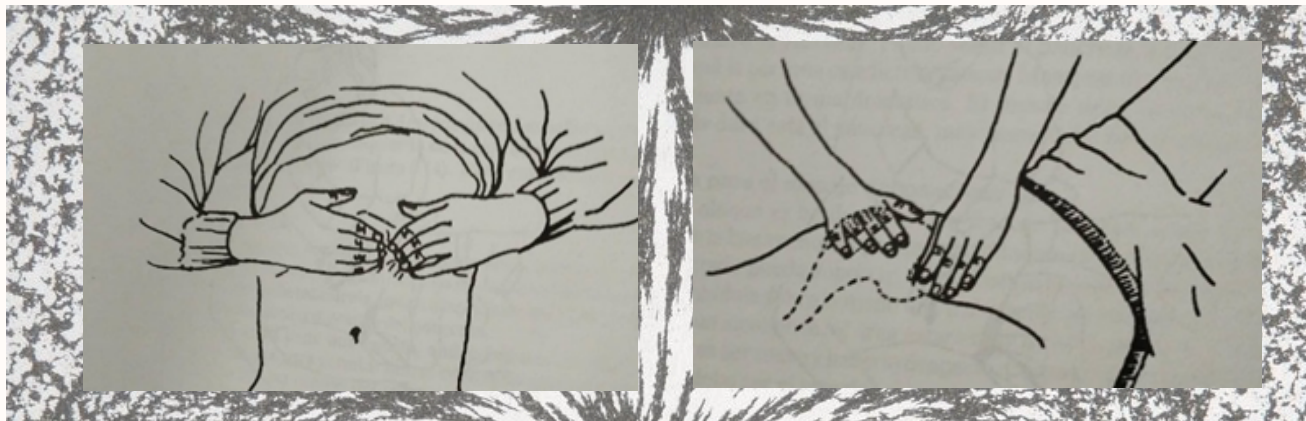
3) Juntos deben hacer el Sonido del Bazo (GUUUUUU) durante el masaje.

4) Cuando trabaje con su propio cuerpo, use la técnica básica de movimientos en espiral con dos manos. Si está sentado y apoyándose sobre sus propios dedos, puede aplicar más presión.

D. TÉCNICAS PARA EL ESTÓMAGO, EL BAZO, EL PÁNCREAS Y EL COLON IZQUIERDO

Para liberar toxinas y tensiones, primero use la técnica de movimientos en espiral con los pulgares en esta área, luego use la técnica de bombeo para el estómago y el páncreas.

1) En esta técnica una mano está sobre la parte inferior de las costillas izquierdas y presiona para ayudar y estimular la exhalación. La otra mano masajea en forma progresiva debajo de las costillas.



Luego la mano que trabaja debajo de las costillas puede levantar la caja torácica y aumentar su movimiento al inhalar. Usted puede aumentar la acción de bombeo en esos órganos para liberar tensiones intercostales y pautas de respiración.

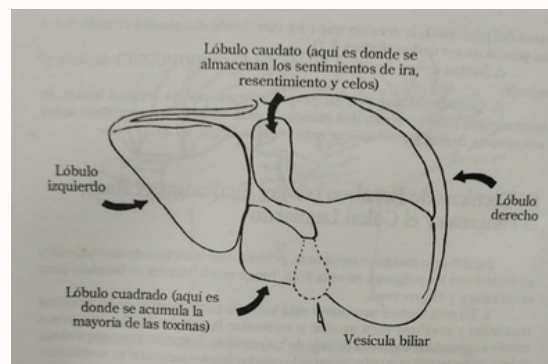
E. EL HÍGADO

El hígado está localizado en la parte inferior del lado derecho de la caja torácica, por debajo del pulmón derecho y el diafragma. Pasa la línea central y se extiende hasta el lado izquierdo. Cuando está vacío de sangre y fluidos, pesa aproximadamente un kilo y medio. Tiene cuatro lóbulos.

El hígado almacena grandes cantidades de sangre, minerales y vitaminas. Prepara carbohidratos para almacenarlos en el cuerpo reduciéndolos a azúcares más simples. Se encarga de la producción de proteínas y aminoácidos. Produce grasa, anticuerpos y la mayoría de las proteínas del plasma. También produce sales biliares que son distribuidas por la vesícula al intestino delgado para absorber grasas del alimento que se consume. Produce energía Chi de Madera.

El hígado almacena todas las toxinas, venenos, químicos y drogas que el cuerpo ingiere. Su función es convertir químicamente los venenos en compuestos menos tóxicos para que puedan ser eliminados con mayor facilidad por el resto del cuerpo.

Estas toxinas por lo general permanecen en el hígado durante mucho tiempo antes de poder ser procesadas. Si la carga venenosa es demasiado alta, el proceso digestivo del hígado y otras funciones no pueden trabajar adecuadamente. También retarda la secreción de bilis en la vesícula, la cual se cristaliza y forma cálculos.



El hígado acumula muchas toxinas, incluido el alcohol. Este puede ser liberado durante una sesión y podría intoxicar al paciente. Puesto que el alcohol, las drogas, las medicinas o las toxinas se han acumulado durante un periodo de tiempo, sea cuidadoso al liberarlas.

No libere demasiado la primera vez. La desintoxicación del hígado por lo general acompaña a la desintoxicación del bazo y el sistema linfático y a la tonificación de los riñones.

Según la medicina china, el hígado es el órgano Yin de Madera. El hígado es responsable del buen funcionamiento del cuerpo. Cualquier desequilibrio en el hígado puede afectar en gran medida a todos los sistemas del cuerpo. También controla los nervios y, por tanto, desempeña un rol en el proceso del pensamiento y la actividad nerviosa.

accesible para las agujas de acupuntura. . También necesita hacer lugar trabajando sobre el bazo, el páncreas, la caja torácica y el diafragma. Luego, finalmente, puede alcanzar el hígado. Puede usar los dedos o los pulgares, lo que le resulte más fácil para trabajar.

1) Realice pequeños movimientos circulares con las puntas de los dedos sobre el hígado, buscando los puntos endurecidos. Estos sitios son áreas donde hay acumulaciones de toxinas. Al desaparecer estas toxinas, el hígado tiene más lugar y energía, puede funcionar mejor y la salud mejora.



El hígado es también donde viven los Hun, las almas espirituales. Son muy asustadizas, temerosas y "espantadizas". De ninguna manera les gusta la ira o las toxinas venenosas como el alcohol o las drogas. Cuando estas sustancias están presentes, ellas muchas veces escapan del cuerpo. Esto puede resultar desastroso. La única forma de convencerlas de que regresen es realizar muchas buenas acciones, así como más actos de compasión hacia los demás. Los Hun aman este comportamiento y permanecerán con usted si usted se comporta bien y es afortunado.

El trabajo con el hígado comienza haciendo espacio liberando la congestión del intestino grueso. Este, que está sobre el hígado en la curva del hígado, necesita estar libre, o no podrá trabajar en el hígado sin dolor. Limpie el intestino grueso desde la válvula ileocecal hasta el colon sigmoideo. . Esto es importante para limpiar el flujo del hígado a través de la válvula ileocecal alrededor de los testículos o los ovarios. Esta es la única forma de afectar la parte de este canal que está muy profundo y no es

2) Cuando encuentre un punto que no cede, tómese más tiempo allí, trabajando hasta que se ablande. Recuerde no liberar demasiadas toxinas a la vez. Pídale a su discípulo información acerca del proceso. Háblele y mírele los ojos para ver si muestran signos de dolor. Si el paciente se queda dormido, preste atención a los gemidos y suspiros.

3) Para trabajar en la parte inferior del hígado y drenarla, en lugar de usar las puntas de los dedos use ambos pulgares a la vez de lado a lado. Colóquelos por debajo de la parte inferior derecha de la caja torácica de su discípulo. Deje que sus dedos se apoyen con suavidad sobre las costillas.

4) Presione y masajee con ambos pulgares debajo de la caja torácica llegando al hígado. Realice movimientos ascendentes y descendentes con ambos pulgares liberando el borde inferior del hígado y creando una acción de bombeo mientras trabaja. Recorra el extremo inferior de la caja torácica. Proceda despacio y con suavidad. Realice pequeños círculos en un movimiento en espiral, avanzando hacia arriba, hacia el conducto común de la bilis. Muévase despacio, pero lo bastante profundamente como para llegar al tejido del hígado. .

Afloje cualquier nudo o tensión. Que su paciente haga el Sonido Sanador del Hígado (SSHHHHHH) y respire directamente sobre la tensión. Recuerde proceder con suavidad.

Use la misma técnica con los pulgares para trabajar en el lóbulo medio del hígado. Este almacena muchas emociones negativas, en particular ira y furia reprimida.

Irá moviéndose hacia la parte superior del hígado, por debajo de la caja torácica. Cada vez que pueda, cambie el ángulo de los pulgares para poder entrar más en contacto con el tejido del hígado. Nuevamente, sea cuidadoso y avance con lentitud. Puede recorrer el área varias veces, añadiendo más presión y yendo cada vez a más profundidad. Trabaje hasta llegar a la vesícula.

5) Para trabajar en la parte superior del hígado, comience con las manos colocadas a la derecha del proceso xifoideo.

6) Use una mano sobre la otra como guía y apoyo.

7) Utilice las puntas de los dedos para moverse por debajo de la caja torácica y avanzar hacia la vesícula. Trabajar en esta área activará el corazón. El lóbulo superior está por debajo del corazón y sobre el punto de reflejo de éste. Cuando el hígado se recaliente, recalentará el corazón. Asegúrese de no estimular demasiado calor en esta área.

8) Haga que el paciente haga el Sonido Sanador del Hígado a lo largo de todo el proceso, pero cuando trabaje cerca del reflejo del corazón, practique el Sonido del Corazón (HAAAAA). Ello contrarrestará la tendencia de esta área a recalentarse.

9) Cuando haya terminado, pida al paciente que empuje sus dedos con el hígado y la energía Chi. El hígado es como una esponja, puesto que todas sus células filtran o almacenan.

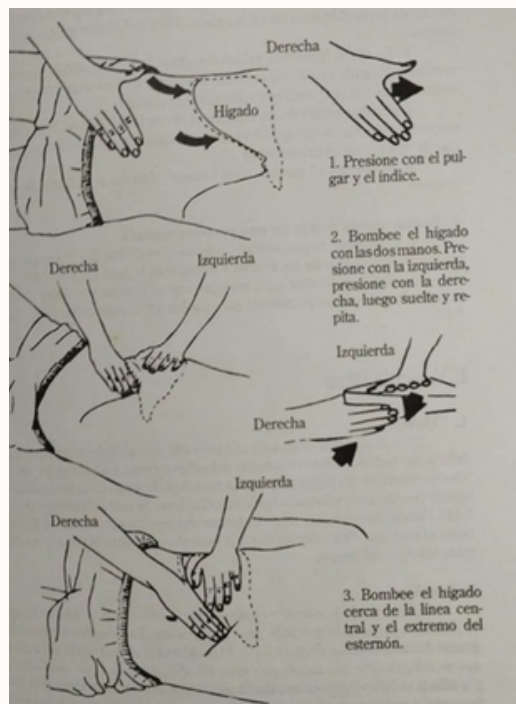
Cuando se usa la técnica de bombeo, se trabaja con su porosidad y se ayuda al hígado en su trabajo. La técnica de bombeo del hígado es la siguiente:

1) La mano derecha permanece quieta. Se coloca con el pulgar derecho debajo de la porción inferior de la caja torácica y el índice apuntando hacia el esternón.

2) La mano izquierda está colocada sobre las costillas derechas por encima del hígado y realiza la acción de bombeo. Este es un movimiento suave descendente hacia el ombligo o la cadera izquierda.

3) Bombee varias veces, coordinando con la exhalación. Esta técnica es muy relajante. Recuerde seguir el ritmo de su paciente, meciendo su propio cuerpo para crear el movimiento.

4) Mantenga el cuerpo y las manos relajadas a lo largo de todo el proceso.

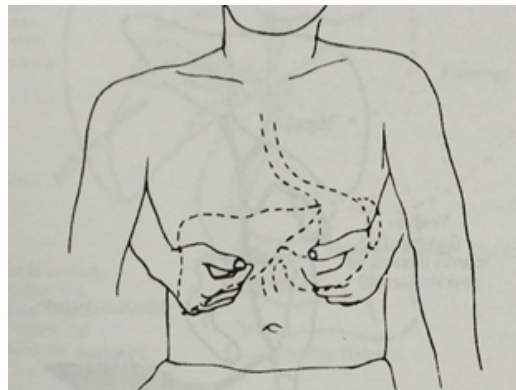


a. Trabajo con el pulmón izquierdo primero

1) Colóquese de pie, sentado o de rodillas detrás del paciente, pásele las manos por debajo de los brazos y masajee el hígado.

2) Use esta técnica para trabajar con el hígado y el bazo al mismo tiempo. Puede usar esta postura para cualquier trabajo abdominal.

Continuará...



Bibliografía

Chi Nei Tsang Técnicas de Masaje Chi para los Órganos Internos, Mantak Chia y Maneewan Chia, 1993 Editorial Mirach, S.A. MADRID (España)

*Acerca del autor: Arquitecto de la Universidad de los Andes ULA. MSc. Filosofía ULA
Residente en Mérida-Venezuela. Revisora y editora de la Revista Coplanet.
Email: zulaytorovivas@gmail.com

LA ATENCIÓN

*Daniel Elías Furman**

Un gran Maestro de Sabiduría en su legado nos deja una clave importantísima para el desarrollo de la consciencia, “presta atención”, “no pierdas detalle”. Era una frase más dentro de todo el contexto de su Enseñanza Viviente, en su momento no tome dimensión de la importancia del mensaje, hoy me doy cuenta de que es fundamental.

TODO SER HUMANO ESTÁ CONSTITUIDO POR UNA TRÍNTAD: CONSCIENTE, SUBCONSCIENTE Y SUPRACONSCIENTE.

El consciente atesora experiencias a través de los sentidos y las guarda en el subconsciente cuya característica especial es la memoria.

La memoria del subconsciente es perfecta, guarda absolutamente todas las experiencias, pero aquellas a las que les prestamos atención las tiene más a mano para cuando la precisemos.

Prestar Atención es circunscribir nuestros sentidos a una sola cosa, es decir una especie de Concentración. De esta manera el objeto observado se registra de manera perfecta, nítida, para tenerlo como insumo útil en un futuro. En el devenir de la vida vivimos circunstancias que exigen respuestas que surgen de nuestra capacidad de imaginar creativamente, y la materia prima que utilizaremos para crear esos nuevos modelos de respuesta la encontraremos en el archivo de la memoria del subconsciente. Así nos generamos una personalidad. Es decir, aquello a lo que prestamos Atención nos define.

Si prestamos Atención, guardamos en nuestra memoria datos nítidos y podemos de ese modo imaginar creativamente, el resultado de este proceso es la capacidad del razonamiento correcto, sustentado por modelos reales.

SI RAZONAMOS CORRECTAMENTE EL DEVENIR ES LA INTUICIÓN

Escuchar la voz de la Intuición es abrir el canal hacia la Supraconsciencia, esa voz aparece cuando todas las otras se callan, y así podemos tener un discernimiento acertado en cada situación que nos toca vivir, mejorando nuestra calidad de vida y transformándonos en Seres Humanos conscientes de Ser Aquí y Ahora.

En este momento es cuando aparece en escena el hambre. Un hambre insaciable, es el hambre espiritual, que solo surge cuándo hemos prestado Atención correcta. Y el hambre pide ser saciado, surge de nuestro interior y nos impele a buscar alimento de alta calidad. Así el Ser Espiritual que somos desde dentro nuestro va eliminando todas las barreras que impiden el retorno a la fuente original y el proceso es inevitable. Hoy, la era de Acuario nos facilita el acceso a esa comida sutil, las puertas están abiertas, solo hay que saber buscar. Y el contacto de almas sucede, nos reconocemos familia, nos vemos en sus ojos, sentimos la Unidad en la Diversidad. Es irreversible el nacimiento de una nueva consciencia. Así la Edad de Oro se hace realidad y muere el Homo Sapiens para que nazca el Homo Espiritualis, es la nueva raza que poblará la Tierra en un futuro no muy lejano. De Ti depende.

Esto es un llamamiento a un nuevo Orden sobre este planeta, un Orden de Unidad, de Amor, de Amistad. Juntos podemos hacerlo. No se trata de seguir a personas sino de seguir un ideal de Fraternidad en el que todos podamos desarrollar nuestro potencial sin diferencias de raza, sexo o religión. Siempre somos Uno, no importan las diferencias.

Así, siendo conscientes de dónde ponemos la Atención podremos modificar una realidad que parece tan difícil de cambiar. Vivimos en un mundo de apariencias, de lo que parece que es pero que no es. La Realidad es la Verdad oculta por las apariencias. La gran mayoría de la humanidad está presa de esas apariencias y vive inmersa en un sistema perverso de satisfacer necesidades que el sistema crea para mantenerlos esclavos de sus deseos. ¡¡¡Despertemos!!! El mundo espiritual existe y es tan Real como el mundo material. De hecho, el mundo material está sustentado por lo espiritual. La energía mental que utilizamos para imaginar es energía espiritual, o sea que todo lo que creamos a través de la razón no deja en su esencia de ser espiritual. No podemos obligar a nadie a seguir estas premisas, pero sí podemos inspirar a personas buscadoras de una vida más consciente a despertar del engaño en el que viven sumergidas.

LA UTOPIA TAMBIÉN PUEDE HACERSE REALIDAD.

Les invito a vivir este sueño y transformarlo en Verdad aquí y ahora. Seamos felices, sepamos dónde poner nuestra Atención.

* Acerca del autor: Tarólogo. Cofundador y docente del Colegio Internacional de Tarot. CIT Organizador y Docente en Cursos y Talleres On Line y presenciales desde 2015 en diversos países. Iniciación Real Solar y Viviente. Red Gran Fraternidad Universal. Miembro activo de la Suprema Orden del Acuario donde se capacitó hasta alcanzar el 4to Grado Iniciático.

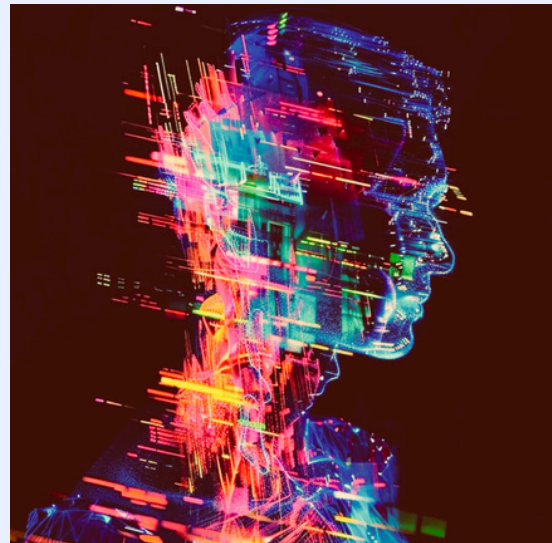
Director del Ashram Piedras del Sol entre los años 1991/94 (Argentina)



LA PROYECCIÓN LUMÍNICA Y SONORA DEL SER

Swami Darshananda Rafael Giordanelli*

Todo lo que existe es vida, la muerte, desde la lógica del pensamiento humano, el conocimiento de las leyes trascendentales o la esperanza basada en la intuición divina es imposible. Lo que llamamos muerte solo refiere a nuestra percepción de un estado en comparación con lo que éste fue, con lo que conocíamos como su pasado. Visto de esta manera, la muerte, sería la cesación operativa y funcional, por diversos motivos, de un sistema organizado. Ya sea físico, emocional o mental, en modo de reposo y en proceso re organizativo de sus partículas para proseguir su indetenible camino evolutivo. Vivimos una eternidad sin el aparente conocimiento de ella ni el consentimiento de nuestra voluntad.



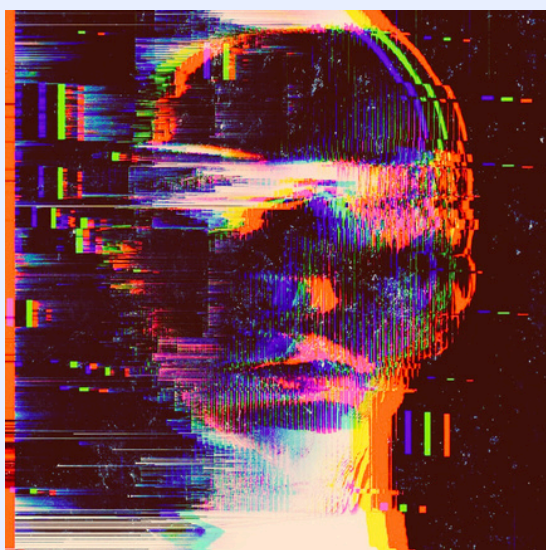
Todo lo que existe es vida, la muerte, desde la lógica del pensamiento humano, el conocimiento de las leyes trascendentales o la esperanza basada en la intuición divina es imposible. Lo que llamamos muerte solo refiere a nuestra percepción de un estado en comparación con lo que éste fue, con lo que conocíamos como su pasado. Visto de esta manera, la muerte, sería la cesación operativa y funcional, por diversos motivos, de un sistema organizado. Ya sea físico, emocional o mental, en modo de reposo y en proceso re organizativo de sus partículas para proseguir su indetenible camino evolutivo. Vivimos una eternidad sin el aparente conocimiento de ella ni el consentimiento de nuestra voluntad.

Luz y sonido son las manifestaciones de la vida, y ambas son vibraciones que se decantan inmediatamente en siete planos con sus cinco pasos intermedios para un total de doce proyecciones, en resumen. En cuanto al sonido, la decantación es la música, que se percibe en siete notas y cinco intervalos. Y para la Luz es el color, decantado en una paleta de siete y sus mezclas intermedias.

Si quisiéramos asumirlo espacialmente de manera vertical, ascendente o descendente, el espectro se inclinaría en un arco iris en busca de la redondez y el giro ascendente en espiral, sencillamente por la adecuación a las leyes mismas del movimiento. Como los colores de cálidos a fríos o las notas de graves a agudas, pasando por escalas de matices o de tonos.

Así, las doce vibraciones o proyecciones solares atraviesan el prisma de la atmósfera y brindan toda su opulencia y posibilidades al planeta, de la misma forma en el cuerpo humano, cual microcosmos, resuenan las siete notas y resplandecen los siete colores de forma ascendente, descendente y curvilínea, otorgando la posibilidad al ser humano de conocerse a sí mismo y por ende al universo. Realizarse, para vivir el gozo de la consciencia de su eternidad, la unión con la luz originaria, el inexplicable éxtasis del amor infinito e inseparable, única traducción y razón de la vida.

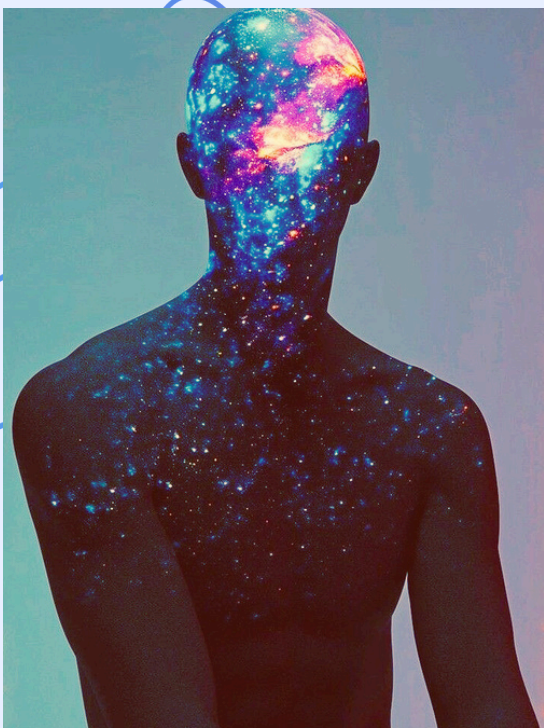
Es el hombre entonces una unidad compuesta por planos de manifestación o cuerpos que van de lo sutil a lo denso, otorgándole una multi dimensionalidad pocas veces perceptible como tal y generalmente detectable en la inmediatez de las sensaciones.



En extrema síntesis, casi todas las escuelas de sabiduría iniciática de todos los tiempos, llamadas escuelas de consciencia, que no escuelas filosóficas, han resumido los planos más accesibles precisamente en número de siete. De estos planos con diferentes nombres, de acuerdo con las diferentes tradiciones y que no es necesario determinar aquí, nos centraremos en las tres proyecciones o triángulo básico que determina al ser humano, el plano físico, el plano emocional y el plano mental.

La perfecta arquitectura y el mecanismo del cuerpo humano hacen de él un templo para orar, una montaña para escalar, un instrumento para tocar. Los siete colores se hayan alineados en la espina dorsal como focos de luz que se encienden en cada cruce del serpenteo en espiral ascendente de la energía primaria que mora en su base. Hay seis focos principales ubicados dentro del cuerpo humano y un séptimo o coronario, fuera del mismo, flotando en conexión con el vórtice superior de la cabeza.

Visualicemos estos focos dentro del cuerpo y a lo largo de la columna vertebral, en grupos de dos, para así entender mejor la experiencia de los tres planos. Así tendremos que los primeros centros de abajo hacia arriba impulsan principalmente las virtudes del plano físico.



Están situados en la base de la columna el primero, un poco más arriba el segundo. Corresponden al rojo y al naranja. Resuenan en las notas Do y Re. Proyectan la energía que sustenta el cuerpo físico y su relación elemental con la tierra y el agua. Son los que le identifican con su cuerpo y sus emociones. Dotan al hombre de su instinto de sobrevivencia en el planeta y consigo mismo, los que en definitiva le asientan filialmente con la tierra e impulsan a la unión sexual, asegurando así la supervivencia de la especie a través de la procreación y establecen el orden y la estabilidad.

Los siguientes centros, en modo ascendente definen y permiten vivenciar el plano emocional o astral en el hombre. Proyectan los colores oro y verde y resuenan a las notas Mí y Fa. Visto frontalmente, el tercer centro está ubicado en la zona abdominal y concede al hombre el poder y el dominio. A la vez el deleite y el goce del trofeo por el triunfo alcanzado sobre el planeta y sobre sí mismo.

Para alcanzar el cuarto centro, ubicado en el pecho, la energía, poder, o chispa divina, requiere un recorrido mayor.

Pues es precisamente su corazón quien lo distancia del reino animal propiamente dicho y lo hace ostentar su pertenencia a un reino superior, el reino humano. Las emociones dan paso a los sentimientos.

Los dos últimos focos de luz ubicados dentro del cuerpo humano refieren al plano mental, quien rige todo el universo. Proyectan luces, de tonalidad azul el primero y violeta el segundo. Vibrando en las notas Sol y La.

Esta quinta hélice, situada en la garganta, permite realizarnos en el verbo. Resonar en respuesta al sonido universal y primigenio, unirnos al coro celestial. Expresar el pensamiento al unísono con el sonido, el lenguaje, cualidad única del hombre y abre todas las puertas al estadio inmediatamente superior: la sexta rueda o el sexto sentido, conocido como la intuición, el tercer ojo. Precisamente ubicado en el entrecejo. El sentido que mira hacia adentro, el ojo que todo lo ve.

El tránsito por esta escalera nos conduce literalmente al cielo, pues el séptimo candelabro está situado afuera del cuerpo, dentro de nuestra aura, suspendido en nuestra cabeza, coronándola como un loto que luego de ascender desde el fango, a través del agua busca el camino para abrirse en la superficie flotando inmaculado. Aquí, el ser humano toca las puertas del cielo y le es permitido entrar a un nuevo reino, el reino divino. El plano espiritual.

Todo vuelve a ser como en su origen, Luz y Sonido, en esta danza cósmica, en este teatro evolutivo, en este ir y venir eterno. Luego de entender que la oscuridad es la ausencia de la consciencia en Luz, y el silencio no existe, solo la eterna voz susurrante del OM.

* Acerca del autor: Radica en San Cristóbal, Venezuela. Licenciado en Educación U.C.A.T 1980. Músico, cantautor, novelista, productor cultural y Kriyavan (practicante de Kriya Yoga). Email: ragior@hotmail.com. o giordarafael@gmail.com

SONIDOS DEL ALMA

Arcadio H. Urbina M *

Los amigos, que hacía tiempo no se veían, se reunieron en el antiguo local, donde antes ahogaban sus travesuras mundanas.

Esta vez, era diferente, cada uno contaría sus vivencias. Y de paso, apuntalarían con quesadillas griteñas.

El primero de ellos, dijo haber sufrido mal de páramo, en las lagunas de Río Bobo.

Otro, añorabalexisa los momentos cantando con los primeros Mariachis Infantiles de La Grita.

Todos parecían muy animados con sus historias; de pronto la joven que servía el café, accidentalmente lo derramó sobre uno de ellos, eso la puso nerviosa, no hallaba como disculparse.

Su actitud, llamó la atención a uno de los presentes. Y, sutilmente éste, le invitó a participar de la conversación.

Ella, encogió sus hombros, con voz entrecortada dijo; por ahora trabajo de mesera..., exclamando. ¡Lástima! no pude seguir estudiando...

Justo cuando aprobé segundo semestre de ingeniería, comenzó la crisis de la economía venezolana, por ese motivo emigré del país. Estuve un tiempo y he regresado con la esperanza de continuar la Universidad.

Mientras hablaba le brotaban algunas lágrimas. Prosiguió diciendo, soy trombonista; pero las pocas oportunidades de trabajo me hicieron abandonar la música.

El silencio se apoderó del lugar, de pronto, alguien preguntó, ¿dónde has tocado?.

Demoró en responder. Fui la única mujer trombonista en la orquesta Los Caricuena. Además participé con el Sistema de Orquestas Simón Bolívar en el 2021, cuando ganamos el Récord Guines.

Ante tal confesión, los oyentes permanecieron en silencio unos segundos, luego le aplaudieron; no obstante alguien no estaba convencidos de su historia.

Así, el incrédulo se ausentó del lugar, y regresó con un estuche. Lo abrió, sacó de él un viejo trombón. Dirigiéndose a la joven, le propuso lo tocara.

Ella estaba todavía asustada por el incidente, sin embargo, con decisión tocó una hermosa canción que finalizó en medio de aplausos.

Ahora la mesera estaba más tranquila, había pasado la prueba. Pero, su sorpresa fue mayor, el propietario del instrumento, al felicitarla le dijo, por tú valentía y honestidad regalaré el trombón. Fue demi padre, pero nadie de mi familia se interesó en ejecutarlo...

Por lo demás, te propongo un contrato para que amenices las tardes en este local.

La joven no salía de su asombro, y moviendo afirmativamente su cabeza, soltó una carcajadas, casi no podía creer lo que le estaba ocurriendo.

A partir de ese encuentro su vida cambio, continuó estudiando y amenizando por las tardes en el local donde antes fue mesera.



EL EQUINOCIO DEL AMOR

Edgardo Córdova L.*

*A*llá, en el Universo infinito, donde el rito planetario define, con toda sabiduría, todas las experiencias terrenales, incluyendo aquellas que aparecen triviales e insignificantes; se fraguan una especie de bellas sinfonías que ante este panorama insólito resultan ser cotidianas, mas para los afortunados protagonistas, verdaderas bendiciones divinas:

En un asombroso pueblo mágico, cuya historia y tradición perduran hasta nuestros días, denominado Cholula por sus honorables ancestros, donde las hojas doradas comienzan a caer, cada año, con la llegada del equinoccio del otoño boreal, se celebraba un momento mágico: además del equilibrio del día y la noche, una pareja de enamorados, Elena y Marco, esperan con ilusión esa fecha, ese momento cósmico singular, pues para ellos simbolizaba la armonía perfecta que buscaban en su amor.

Desde el primer día que se conocieron, su conexión había sido especial, como si el cielo y la tierra conspiraran para alcanzar todas las hazañas posibles que puede lograr un humano. Elena, apasionada y llena de vida, teniendo como soporte su inmaculada intención, como recursos, su belleza y su sensualidad, encontraba en Marco su refugio y su paz. Marco, calmado y romántico, veía en Elena su luz, su inspiración y su porvenir, lo que nunca antes había anhelado. Juntos, experimentaban esa unión que el tránsito de Venus por Libra representaba la búsqueda del equilibrio, la belleza y la justicia en el amor, y un erotismo sutil, mítico, que apenas ambos podían percibir y disimular.

Cada año, en el día del equinoccio, caminaban por el bosque, donde los árboles mostraban sus colores más vibrantes. Allí, bajo un arco de hojas áureas y aromatizadas, Elena y Marco se prometían amor eterno, rodeados por nardos y colibríes, pero sobre todo, por la energía del planeta Venus, que fluía como un suave perfume en la atmósfera azulada por el efecto de las luces vespertinas, llenando su relación de pasión y armonía, donde respirar no solo era vida, sino que también era un placentero momento de inspiración.

El otoño, con su símbolo de cambio y renovación, les enseñó que el amor también necesita equilibrio y respeto mutuo para florecer. Como Venus en su danza por Libra, buscaban siempre la justicia en sus palabras, la belleza en sus gestos y la paz en sus corazones. Transcurrieron los años, luego las décadas, y su amor se profundizó, cultivado con paciencia y ternura. En cada equinoccio, renovaban su compromiso, agradecidos por la armonía que el planeta Venus y la balanza cósmica les otorgaban, guiándolos en un camino lleno de felicidad y entendimiento.

Al final, entendieron que el secreto de su felicidad residía en el equilibrio constante, en la belleza del momento compartido y en la justicia de amarse sin condiciones, como el planeta que les inspiraba. Y así, en un mundo que giraba en torno a la luz y la sombra, Elena y Marco encontraron su eterno verano en el efímero otoño de sus vidas.

Acerca del autor: Ingeniero Industrial. Dr. en Innovación empresarial: 45 años como docente e investigador. Cinco libros publicados (2 de cuentos). Coordinador general de la Revista Coplanet.

VERSOS DEL ALMA

EDITH SUYAI MONCADA*

En el eco de la oscuridad
encontré luz,
en el silencio escuché tu voz y
tú mirada perdida, decía: adiós, adiós.

No lo entendí de primera
no ocultaba el dolor,
Y aunque nadie sospechara
comencé a morir de amor.

El dolor se fue ocultando, silencioso.
Los ojos no lloraron
Y lentamente el corazón sangró.
Una brisa lastimera abrazó el sol.

La noche se fue alargando
No cantó el ruiseñor
Las estrellas se esfumaron
Las nubes lloraron y
La luna nunca más volvió.

La rosa que me regalara en mi mano se quedó.



