

traspasos

Revista de Investigación sobre Abuso Psicológico

n.3 , Diciembre 2012

COMITÉ EDITORIAL

J. MIGUEL
CUEVAS
(ESPAÑA)

KATHERINE
MASÍS
(COSTA RICA)

MIGUEL
PERLADO
(ESPAÑA)

ALFREDO
SILLETTA
(ARGENTINA)

ISSN

2014-0606

WWW.AIIAP.ORG

Editorial

págs. 1-2

Maia Szalavitz

¿Pueden los programas de 12 Pasos funcionar como una secta”?

págs. 3-8

Carlos Villagrasa

Sectas: situación legal en España

págs. 9-15

Anónimo

Sobre el Opus Dei

págs. 16-33

Roxana Chirlina-Malina

Apocalipsis emocional:

una mirada rápida al Yoga Esotérico (MISA) y su Apocalipsis

págs. 34-41

Miguel Perlado

Consideraciones sobre las prácticas curativas de Sahaja Yoga

págs. 42-49

José Miguel Cuevas

La Orientación: una extinta secta pseudoterapéutica

págs. 50-62

Editorial

Traspasos / Revista de Investigación sobre Abuso Psicológico vuelve con algo de retraso sobre la fecha prevista para este número, aunque con fuerza y actualidad, incorporando algunos de los trabajos desarrollados en las últimas jornadas organizadas por la FECRIS, con un análisis de distintas organizaciones sumamente controvertidas, así como una revisión actual de la situación legal de las sectas en España.

Algunas de las organizaciones que repasamos están clásicamente encuadradas dentro del concepto "secta", junto a otras que, independientemente de su naturaleza, se les atribuyen los mismos comportamientos, valores, actitudes y fundamentos controvertidos, antiéticos, perversos y abusivos. Organizaciones que operan impunemente en múltiples países y que, más allá de sus posibles desviaciones legales, atentan gravemente nuestra capacidad de discernimiento y raciocinio y por ende, nuestra libertad, nuestra voluntad. Comprobamos, una vez más, como todas las organizaciones sectarias hacen creer a sus adeptos que sólo hay una manera adecuada de pensar... una manera adecuada de actuar, estando convencidos de que deciden "libremente" el único camino que les traza la organización... libres a pesar de que las otras vías son revisadas como errores que siempre, conducirán al fracaso. Todas en común nos muestran cómo hay que priorizar el "sentir", el "vivir" la experiencia grupal... frente al hecho del razonar o discernir, facultades que se merman con la excusa del pecado, la debilidad, la flaqueza: dudar, consideran, no es una cualidad para aquellos que han sido "elegidos".

Comenzamos con una revisión crítica en torno al método de los doce pasos, firmado por la periodista Maia Szalavitz. Los Doce Pasos es uno de los de los métodos más empleados en todo el mundo para el control de dependencias y adicciones, tanto tóxicas, como comportamentales. No podemos criticar ni generalizar creyendo que las organizaciones que emplean este método ejercen un control sectario sobre sus miembros, pero sí reconsiderar y constatar que no se trata de un método único o infalible. Que sólo es una opción entre tantas y que su aplicación, en algunas organizaciones, desarrollan un lado oscuro. Contrasta cómo siempre es mejor apostar por la flexibilidad frente a la rigidez y el dogmatismo. El artículo viene a mostrar la interpretación "dura" y "sectaria" de los doce pasos... qué cuestiones son críticas y qué interpretaciones conllevan graven riesgos y perjuicios. Por otro lado el artículo nos recuerda cómo los "doce pasos" es un método basado en un sistema de "autoayuda", que nunca ha de ser valorado como exclusivo ni incompatible con tratamientos profesionales, que además de la evidencia de sus resultados, pueden complementar el abordaje de problemas concomitantes

Continuamos con un artículo que viene a evidenciar la problemática de la falta de concienciación de un país, España, en la lucha jurídica contra organizaciones delictivas y abusivas, como son las sectas destructivas. El abogado y profesor en la Universidad de Barcelona, Carlos Villagrasa, nos hace reflexionar en torno a distintas interpretaciones y jurisprudencias en torno a "sectas". Una reflexión que nos lleva a pensar que se está anteponiendo el "derecho a la libertad religiosa" frente a otros derechos inalienables que consideramos prioritarios, en tanto entren en conflicto, respecto al derecho anterior: el "derecho a la libertad individual", el "derecho a la vida", el "derecho a la dignidad", el "derecho a la salud", el "derecho a la educación"...

El artículo, tras repasar algunos de los delitos habituales en sectas en sectas destructivas en el ámbito penal, civil y administrativo, nos recuerda nuestra asignatura pendiente: la aplicación y seguimiento de las recomendaciones que se comprometieron en su día en la Comisión Parlamentaria para el estudio de las sectas.

Recomendaciones de total actualidad que han quedado en papel mojado y quedan cuenta de cómo múltiples actividades delictivas de las sectas destructivas siguen quedando impunes, dentro del desconocimiento y el prejuicio que sigue imperando entre los distintos operadores jurídicos.

Continuamos con un artículo anónimo, anónimo por el convencimiento de los autores del poder que sigue ostentando la organización analizada, Opus Dei, con la intención de prevenir el temor de perjuicios en su futuro académico y/o laboral, respetando, por tanto, este requerimiento de sus autores. El artículo analiza rigurosamente, revisando las doctrinas, enseñanzas y actividades de "la Obra", acudiendo tanto a fuentes internas como externas, revisando y contrastando lo que "dicen hacer" frente a lo que una gran parte de sus víctimas afirma que "ocurre realmente".

Seguimos con tres artículos sobre grupos sectarios, el primero, firmado por Roxana Chirlina-Malina, ex adepta de Yoga Esotérico (MISA), desvelándonos la actuación y principios doctrinales de este grupo con evidentes tintes apocalípticos y sexuales. El segundo artículo, firmado por Miguel Perlado, repasa los fundamentos ideológicos y "religiosos" de Sahaja Yoga, completamente adheridos a la veneración y adoración que hacen de su líder espiritual, Nirmala Salve Devi, o como sus seguidores la llaman "Su Santidad Mataji". También nos muestran cuáles son sus peligrosas recomendaciones "sanitarias" y su fuerte capacidad económica, contando con numerosas entidades satélite o incluso con instituciones "sanitarias" a su servicio. Finalmente, con José Miguel Cuevas, repasamos el funcionamiento de una pequeña secta pseudoterapéutica extinta, "La Orientación", que operaba en la provincia de Málaga (España). Su líder, Teresa Zonjic, acabó condenada e ingresada en prisión por distintos delitos desarrollados con sus "pacientes", siendo una de las escasas excepciones de líderes condenados por sus actividades "sectarias" e ilegales desarrolladas en el seno del grupo.

Esperamos que disfruten de la calidad de esta selección de artículos, que contribuyan a comprender mejor este fenómeno o que cómo mínimo, contribuyan a generar dudas... de esta manera habremos conseguido nuestro objetivo: que razonemos, que dudemos, que argumentemos, que rechacemos visiones maniqueas... que no nos excusemos en imposiciones o "recomendaciones" que nos conducen a "sentir"... que activemos nuevas resistencias y prevengamos esclavitudes que están entre nosotros.

¿Pueden los programas de 12 Pasos funcionar como una secta?*

Mara Szalavitz

Columnista en *The Fix*. Periodista en temas de salud de la revista *Time* y co-autor, junto a Bruce Perry, de *Born for Love: Why Empathy Is Essential—and Endangered* (Morrow, 2010). Ayudó a develar la historia de abuso de los adolescentes en centros de rehabilitación en todo el país con su libro *Help at Any Cost: How the Troubled-Teen Industry Cons Parents and Hurts Kids* (Riverhead, 2006).

Los Programas de 12 Pasos, con su lenguaje estereotipado, sus reuniones frecuentes y sus maneras religiosas son como las sectas. Así opinan muchos críticos. Pero, en realidad, las tradiciones de AA, NA y otros “anónimos” se encuentran estructuradas de un modo intencional para evitar que sus miembros crucen esa línea. Ahora bien, existen modos de emplear los Pasos para crear una secta destructiva en toda regla.

Las sectas no son grupos religiosos simplemente extraños o peligrosos, de acuerdo con los estudiosos de este tipo de movimientos que han desembocado en resultados desastrosos, como el fue el caso del Templo del Pueblo de Jim Jones, que terminó en un suicidio colectivo, o los Davidianos, que terminaron en un cerco de disparos con agentes federales. Más bien, las sectas son organizaciones cerradas sobre sí mismas que emplean un conjunto definido de procedimientos de persuasión coercitiva.

Éstos suelen incluir el aislamiento de las personas física y emocionalmente, el distanciamiento de amigos y familiares, la ruptura de sus vidas y el control completo de la persona, así como de sus movimientos y su economía. Debido a que estos procedimientos también pueden encontrarse en entornos de rehabilitación y de tratamiento residencial, sin los mecanismos de supervisión adecuados existe siempre el riesgo que deriven en una dinámica de sectarismo.

Sin embargo, los Programas de 12 Pasos no son residenciales, no se aísla físicamente o se pretende alcanzar un control total sobre las vidas, al mismo tiempo el movimiento funciona sin un liderazgo estructurado, por lo que en principio existiría poco riesgo que pudieran llegar a convertirse en un próximo Jonestown, Guyana o Waco.

El desarrollo reiterado de sectas o grupos cuasi sectarios -desde Synanon hasta Straight Inc. actualmente en Washington, DC, Midtown Group- sobre la base de los Doce Pasos no es casual. La razón es el resultado tóxico que se crea cuando las medidas voluntarias de AA se tuercen de tal manera que acaban siendo impuestas por la fuerza, especialmente en lugares donde la gente no puede escapar. Chuck Dederich, el fundador de Synanon, fue el primero en reconocer el poder de esta receta para subyugar a la gente y crear adeptos. De hecho, Synanon fue el modelo para la “comunidad terapéutica” (TC) en los EE.UU., incluyendo organizaciones tan conocidas como Phoenix House o Daytop.

* Traducción de Miguel Perlado.

Originalmente aclamado en la década de 1950 como un tratamiento duro basado en la presión de grupo para la adicción a la heroína, en la década de 1970, su actividad vira hacia la acumulación de armas, la obligatoriedad de esterilización y las medidas de intercambio en las parejas, sin contar lo más sonado que vino cuando colocaron una serpiente cascabel en el buzón de correo de un abogado que había comenzado a ganar los casos en contra de Synanon representando a diversos ex miembros de la comunidad que habían sido víctimas de retención ilegal y abuso. Cuando Dederich fue arrestado por delitos de conspiración para cometer asesinato en el incidente de la serpiente de 1980, ya estaba completamente alcoholizado.

Pero el modelo de Synanon ya se había extendido para entonces por todos los Estados Unidos, así como alrededor del mundo. Además de Phoenix House y Daytop, los más conocidos son Delancey Street, House Walden, Gaudenzia, Casa Pasarela, Casa Marathon, Odyssey House, Pueblo Samaritano, Amistad, CEDU, Semilla y Straight Inc.

Después de Synanon, estos programas de CT son o fueron residenciales, por lo general con un internamiento entre 90 días y 18 meses. Originalmente, la idea es romper la identidad de la persona a través de reglas estrictas y la humillación cotidiana y la confrontación, para luego reconstruirla a través de una jerarquía estructurada.

Para ascender a través de los niveles para la graduación o el alta, los participantes tienen que demostrar el cumplimiento de las normas impuestas que implican también atacar emocionalmente a sus compañeros para ayudarles a romperse. En la actualidad, muchas comunidades terapéuticas han abandonado las sesiones de terapia maratoniana de ataque y han tratado de reducir o eliminar por completo el uso de la humillación, aunque continúan conservando sus reglas estrictas y sus sistemas jerárquicos.

Entonces, ¿qué empleo debe hacerse de estas terapias coercitivas y la imposición de los Pasos para transformarlo en una dinámica de sectarismo?

Paso 1 [N.T.: "Admitimos que éramos impotentes, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables"].

Se comienza con el primer paso. Admitir voluntariamente que no somos capaces es relativamente inofensivo (aunque hay cierta evidencia que esta creencia -como parte del modelo de la enfermedad de la adicción- está relacionada con el empeoramiento en cuanto a recaídas). Por el contrario, el verse obligado a una posición de impotencia absoluta es lo que define una experiencia traumática, lo que puede desembocar en un trastorno por estrés postraumático (TEPT) y otros problemas psicológicos, tales como la depresión. Y traumatizar a las personas es una excelente manera de quebrar su voluntad y convertirlos en obedientes seguidores.

La investigación sobre el TEPT confirma repetidamente que en el núcleo de todo trauma encontramos la sensación de sentirse completamente vulnerable y fuera de control en una situación aterradora, por decirlo en una palabra, impotentes.

Intencionadamente o no, cualquier programa con la capacidad de debilitar a los participantes mediante el bloqueo de su contacto con el mundo exterior y el control de su acceso a la alimentación, el sueño o lo social puede llegar a ser potencialmente peligroso. Esta dinámica-de una relación de poder corrompida explica por qué en las instituciones que van desde orfanatos hasta hospitales o cárceles -donde las personas vulnerables quedan sujetas a un control total por los demás- constantemente salten escándalos de abusos, debido asimismo a una ausencia de adecuada supervisión externa.

Pasos 2 y 3 [N.T.: "Llegamos a creer que un Poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio [...] Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos".

Cuando se imponen coercitivamente estos principios, empeoran las cosas. Una vez más, la renuncia voluntaria a un "poder superior" puede llevar a la curación a muchos, pero hay otros que se ven finalmente obligados a someterse a personas y en donde al final este programa basado en un poder superior no resulta tan benigno. Creyendo que la entrega de su voluntad o su vida al líder es el único camino a la rehabilitación, se expone a una vulnerabilidad abrumadora.

Esto no sólo es peligroso para las víctimas, sino también resulta peligroso para los propios líderes, que acaban convencidos de "saber más" y de la efectividad de su programa con lo que terminan por justificar el empleo de cualquier medio necesario para "ayudar" a las personas. Una vez que éstos alcanzan la convicción que romper a las personas es algo aceptable o que se sienten ecuanímenes aunque sean emocionalmente crueles, la naturaleza corruptora de estas dinámicas se intensifica considerablemente. Esta elevación del personal y la deshumanización de los pacientes es algo totalmente contrario a tratar a las personas con dignidad y respeto: la palabra de los "sanadores" es la ley y los necesitados de curación son impotentes.

En centros de rehabilitación, por ejemplo, cuando el personal cree que tiene todas las respuestas o están convencidos que los pacientes "niegan" o "falsifican" o simplemente "mienten", entonces aparecen riesgos sobre la salud y quejas de los usuarios. Esto puede tener y ha tenido, en decenas de casos, nefastas consecuencias, especialmente entre aquellos que están físicamente internados en estos programas. En algunos casos, puede llevar a que aparezca la locura.

Pasos 4, 5 y 10 [N.T.: "Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos" [...] Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos, y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos [...] Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente"].

Ahora, agregue demandas de confesión de los pecados y un inventario moral permanente, con un método adicional para controlar a la gente. La mayoría de las sectas religiosas se centran en la confesión en tanto que conocer "los más oscuros deseos y los secretos más vergonzosos" aumenta el poder de los líderes. No sólo se toleran las confesiones públicas frecuentes en torno a los disidentes y con chantaje emocional, sino que también pueden formar a los propios participantes en centrarse de modo implacable sobre sus propios defectos o los de los demás, de modo que disminuya la capacidad para aguantar la crítica o la resistencia ante el propio grupo.

Pasos 6 y 7 [N.T.: "Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos [...] Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos"].

A estos principios se puede añadir un elemento aún más venenoso: cuando se impone por la fuerza, la humildad se convierte en humillación y los defectos de carácter se convierten en puntos débiles a los que atacar. La humillación pública y el romper las barreras emocionales puede llegar a resultar traumático. Cuando se emplean explícitamente para romper a alguien, esos intentos de "eliminar" las "deficiencias" de él o ella, los hace aún más vulnerables a la influencia de los líderes.

Paso 11 [N.T.: "Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla"].

Si bien pueden parecer totalmente inofensivas, lamentablemente la oración y la meditación pueden contribuir a este tipo de coacción: por un lado, la meditación forzada puede agravar enfermedades como la depresión. Mientras que la meditación es la liberación voluntaria, el aislamiento coercitivo en silencio impuesto conduce literalmente a la gente a la locura. La repetición de la oración también se puede utilizar para crear estados de trance.

Paso 12 [N.T.: "Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos"].

El remate del proceso es la exigencia de "llevar el mensaje" a los demás. La investigación de la psicología social muestra que tratar de convertir a otras personas a su perspectiva rara vez tiene éxito en atraer seguidores, pero es increíblemente más efectivo tratar de convencer a la persona que su causa es la correcta. Incluso cuando las personas puedan sostener un punto de vista con el que no están de acuerdo, los estudios demuestran que con la repetición frecuente llegan a creer lo que están diciendo.

Hay un ingrediente adicional que hace este guiso aún más tóxico. Es una verdad incómoda la alta incidencia del trastorno antisocial de la personalidad (TAP) y psicopatía directa en los cuadros adictivos. Estas personas disfrutaban de ejercer el poder sobre los demás y aprenden rápidamente a utilizar la jerarquía y los ataques emocionales en su beneficio. Al que asciende a la cima con su carisma y llega a convertirse en líder, se le asigna a nuevas oficinas del programa o termina abriendo programas peligrosos en sí mismos.

Este problema se observó en una granja para toxicómanos en Lexington, Kentucky, el primer intento federal para proporcionar tratamiento de la adicción. Cuando se puso en marcha uno de sus programas de Synanon en la década de 1970, los propios reclusos "al cargo del centro" que se hicieron miembros del personal se desbocaron en sus abusos de poder, incluyendo el abuso sexual, de modo que la administración tuvo que llamar al FBI y el programa fue abandonado.

Desafortunadamente, este patrón destructivo se ha repetido con frecuencia. La Elan School, fue notoria por su violencia al hacer que, por ejemplo, los adolescentes residentes que estaban en desacuerdo con los líderes pasaran a un ring de boxeo simulado con los opositores hasta que se rendían por completo. Esta escuela fue a su vez fundada por un graduado de Daytop en sus momentos iniciales de máxima confrontación.

Elan School estuvo en funcionamiento desde 1970 hasta 2011 y, de modo sectario, crearon verdaderos creyentes que atacaban sin cesar a los críticos y trataban de ocultar prácticas peligrosas en lugar de mejorarlas, cosa que hubiera hecho un centro de salud legítimo.

Con sede en Florida, Straight Inc. funcionó desde 1976 a 1993, obligando a los jóvenes a restregarse los unos contra los otros por los suelos, sin descanso para ir al lavabo pese a estar sucios, mojados o como fuere, amordanzándolos con Kotex y practicado la humillación intensa. La cadena de rehabilitación ignoraba repetidamente los intentos de reformar sus prácticas y lo trató de ocultar a las autoridades. Afirmaban que habían "tratado" a unos 50.000 adolescentes y también dejó atrás muchos seguidores que son tan fervientes creyentes de la bondad del programa que han llegado a romper con sus familias por no estar en sintonía con el programa.

Straight puso en marcha también Nueva Jersey KIDS, fundada en 1984 por su director clínico nacional, Virgil Miller Newton. Y también terminó siendo brutal. Cuando los niños finalmente perdieron su financiamiento de Medicaid en 1998, el personal pasó a la clandestinidad y continuó en secreto el "tratamiento" (incluyendo golpes, restricciones, privación de sueño y alimentos), esta vez sin licencia hasta por lo menos el pasado 2001. Después que su líder se viera a sí mismo como por encima de la ley, se reunieron ya todos los criterios necesarios para definir al movimiento como una secta.

El evidenciar que los patrones de los 12 Pasos pueden aparecer en este tipo de comunidades terapéuticas sectarias que terminan dañando gravemente a sus participantes, en ningún modo significa que los Programas de 12 Pasos o que los centros que pudieran basarse en ellos, sean en sí mismos sectarios. Pero la evidencia muestra que los Pasos proporcionan una guía para las personas poco éticas que quieren controlar a los demás a través de tácticas coercitivas.

Obligar al cumplimiento de estos principios espirituales que fueron diseñados para un programa en el que se participa voluntariamente, lleva siempre a que el grupo termine funcionando como una secta. La investigación demuestra que dicha coerción puede ser contraproducente, por el empeoramiento de la adicción misma, y que métodos más suaves y basados en el respeto son más efectivos.

Si alguien decide escalar el Monte Everest y se enfrenta a temperaturas frías, dificultades para dormir, limitaciones de alimentos, el aislamiento y niveles de esfuerzo dolorosos en condiciones de bajo oxígeno, este desafío -aunque peligroso-puede ser una ocasión para el crecimiento personal. Obligar a alguien a soportar esa situación, por el contrario, no sólo es una forma de tortura, sino que además incrementa las posibilidades de producir un trauma tanto como de llegar a una iluminación.

Que algunas personas encuentren sentido a triunfar sobre un gran sufrimiento no significa que el causar dolor en sí mismo sea terapéutico o aceptable. El campo de la adicción necesita un poco de humildad. Se debe reconocer que las acciones voluntarias o las forzadas, tienen una psicología totalmente diferente. Incluso la fisiología de estar fuera de control es diferente a la de estar en la cima: los estudios demuestran que en el mismo grado y tipo de estrés, se puede dañar el sistema inmune o no tener ningún efecto en absoluto, dependiendo de si usted siente que controla.

[N.T.: Citas de los Pasos tomadas del libro "Doce pasos y doce tradiciones", AA World Services (1992)]

Sectas: situación legal en España*

Carlos Villagrasa Alcaide

Abogado. Profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona. Especialista en Derecho de Familia, Mediación y Protección de los Derechos de la Infancia.

El artículo 22 de la Constitución española establece que "las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales". En este ámbito, podemos diferenciar una triple tutela legal: penal, civil y administrativa.

Penal

La asociación ilícita, tipificado en el artículo 515 del Código Penal, determina que "son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración: 3.-Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad."

Se agrava la responsabilidad de los fundadores, directores y presidentes de dichas asociaciones y de los miembros activos. Se sanciona también la cooperación económica o de cualquier otra clase, así como la provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito. Las autoridades judiciales tienen a su disposición una serie de medidas como acordar la disolución; la clausura de la empresa, de sus locales o establecimientos, la suspensión de actividades, o la prohibición de su realización en el futuro.

Se considera que para que se encuadre en este tipo penal, el fin de la asociación debe ser la comisión de delitos y esa finalidad debe ser de la propia entidad, no de algunos de sus individuos, por ello se exige que haya sido buscada o creada con tal fin. Entre otras, así se manifiesta en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 15-2-2000.

No se aplicó, entre otras, a la denominada Congregación del Olivo (Sentencia de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Alicante de 12-4-2011, al considerar que el ingreso de sus miembros fue voluntario.

Además, el Tribunal Constitucional español en Sentencia 46/2001, de 15 de febrero, otorga el derecho a la denominada Iglesia de la Unificación o secta Moon, a proceder a su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, ya que le había sido denegada por Resolución de la Dirección General de Asuntos Religiosos de fecha 22-12-1992, al entender el Alto Tribunal que tal negativa vulneraba el derecho a la libertad religiosa en su vertiente colectiva.

* Ponencia presentada en la reunión anual de la Federación Europea de Centros de Información e Investigación sobre Sectarismo (FECRIS). Salses Le Château, 13.10.2012.

Los delitos contra la libertad de conciencia, también llamado proselitismo ilícito, se tipifican en el artículo 522 del Código Penal:

Su configuración penal hace difícil su aplicación, ya que muchos autores consideran que no hay que incluir a las sutiles maquinaciones psicológicas en las que concurren engaños, promesas, dádivas para aprovecharse de negativas situaciones psicológicas, familiares, sociales o económicas de algunos jóvenes sin que intervenga fuerza, intimidación, ni violencia dentro del concepto de apremio ilegítimo.

El delito está configurado legalmente a través de conductas de violencia, intimidación, fuerza o cualquier otro apremio ilegítimo y está enfocado a la práctica de cultos religiosos forzados.

No se aplicó a la denominada Congregación del olivo (Sentencia de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Alicante de 12-4-2011) porque el Tribunal entendió que no había existido adoctrinamiento persuasivo.

Las coacciones (art 172 del Código Penal)

Puede considerarse como tal la obtención de determinados comportamientos de los adeptos y así se ha configurado en algunos procedimientos judiciales como el seguido contra la Iglesia de la Cienciología en 1988.

No obstante, tiene dificultades de encaje ya que el delito de coacciones no se comete por la imposición de modelos genéricos de vida, sino por acciones u omisiones concretos que obliguen o impidan hacer lo que la ley no prohíbe.

La detención ilegal (art 163 y ss del Código Penal)

Pese a su literalidad es de difícil aplicación en este ámbito, por la aparente voluntariedad de la permanencia en el grupo y sólo cabría en los supuestos en que la persona se ve privada de libertad. Cuando para la aplicación de las técnicas de manipulación mental se aísla y aleja del entorno familiar, social o laboral, si se actúa contra la voluntad de la persona o el consentimiento es inválido por incapacidad, error o coacción.

Los lectores que lo deseen, pueden acceder al texto del profesor Villagrasa en diversos idiomas (castellano, inglés y francés) en la página de la FECRIS, <http://www.fecris.org/>.

El trato degradante, delitos contra la integridad moral (art. 173.1 del Código Penal)

Pese a que el bien jurídico que se protege es la integridad moral de la persona, como derecho fundamental, también tutelado por la Constitución en su art 15, la doctrina y la jurisprudencia expresan problemas al entender difícil que una conducta consentida por el adepto, pueda luego ser considerada como atentatoria a la integridad moral.

Las lesiones mentales. (art 149 del Código Penal)

La aplicación de las técnicas de captación y programación psicológica, así como la consecución de determinados tratamientos que anulan la voluntad a través de "terapias", ritos, administración de narcóticos etc..., estarían implícitos en el concepto de "lesión que menoscaba la integridad mental", en todos los casos en los que requiera de tratamiento médico (en este caso psiquiátrico) posterior a una primera asistencia, no sería suficiente el tratamiento psicológico.

La doctrina pone de manifiesto el obstáculo que supone el encajar la perturbación del adepto en una patología psiquiátrica nítidamente catalogada, no considerando suficiente la mención en el DSM-IV del "trastorno disociativo atípico".

Podrá estimarse cuando exista una prueba pericial que acredite que como consecuencia de la aplicación de técnicas de manipulación mental, se han provocado alteraciones psíquicas que requieran tratamiento médico.

La falta de periciales específicas debidas a la escasez de profesionales de la psicología especializados, acompañada de la nula preparación de las autoridades judiciales para su apreciación, deriva hacia una interpretación ideologizada de los supuestos que acuden a los tribunales.

Así el Tribunal Supremo en Sentencia de 30 de octubre de 1994, no admitió que pudiera ser de aplicación a los niños criados en el seno de un grupo sectario por el hecho de que estos presentaran "problemas de equilibrio emocional mimetismo monocorde a la respuesta de estímulos y dificultades de integración", como tampoco han admitido otras resoluciones que puedan calificarse **como lesiones psíquicas, los efectos de la dependencia grupal.**

En los supuestos judicializados, los tribunales no han llegado a considerar la completa supresión de la voluntad del adepto, sino solo la "ofuscación del raciocinio" y "pérdida de capacidad crítica." Encuentran por lo tanto dificultades en el encaje de una conducta que no impone coercitivamente a través de barreras físicas, sino por el empleo de la seducción que conduce a la interiorización y defensa por parte del propio afectado de las "fronteras" que el grupo traza entre el y el mundo exterior. No hay criterios jurisprudenciales consolidados para evaluar los efectos de adoctrinamiento sectario o la **manipulación mental.**

Las amenazas (art 171,2 del Código Penal)

Cuando para conseguir del adepto un acto determinado se le amenace con difundir la información confidencial de la vida privada o relaciones familiares u otros datos que no sean públicamente conocidos y puedan afectar a su fama o su interés u obtenidas a través de terapias, sesiones de catarsis colectiva , grupos de autoayuda etc... se estaría en el tipo de las amenazas condicionales de un mal no constitutivo de delito.

El intrusismo (art 403 del Código Penal)

Está penalizado el ejercicio de actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico, así como la atribución pública de una actividad profesional que requiera un título.

Nadie puede actuar como médico o como psicólogo sin la correspondiente carrera y gestión administrativa de homologación.

No obstante se están ofreciendo productos como vía de entrada a la manipulación mental a través de "terapeutas". "tratamientos alternativos" "salud y belleza", nuevas técnicas como la biodescodificación, el P.N.L, Reiki, o prácticas deportivas o artísticas como "yoga", "Kung-fu" , "defensa personal", "teatro experimental"etc...

En muchos casos la falta de reglamentación y otros la escasa vigilancia de la administración, permiten el desarrollo como negocio sin problema alguno.

Otros delitos suelen concurrir en estos supuestos: la estafa, la falsedad documental, los abusos sexuales etc....., que serán obviamente examinados autónomamente en caso conforme a las reglas legales y jurisprudenciales.

Civil

La pertenencia a un grupo de naturaleza sectaria puede estar bajo la jurisdicción civil ya sea porque los familiares del adepto soliciten la incapacitación, ya sea porque en los procedimientos de ruptura de pareja se platee .

Incapacitaciones

La Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 756 a 763) regula el proceso de incapacitación, que supone la restricción de la capacidad de obrar de una persona, cuando carece de autogobierno (según el artículo 200 del Código Civil), es decir, padezca una enfermedad o deficiencia, física o psíquica, que sea persistente y que, sobre todo, le impida gobernarse por sí sola.

Aunque su finalidad es la de proteger a las personas cuyas facultades volitivas o intelectivas están alteradas, la declaración judicial de incapacitación resulta restrictiva, a los casos en los que realmente es fundamental que una persona sea sustituida o su consentimiento complementado por un representante legal (un tutor, en los casos más graves, y un curador, en los casos más leves).

En el proceso judicial, en el que siempre interviene el Ministerio Fiscal, como parte, se puede valorar toda clase de pruebas y se llevan a cabo tres actos obligatorios: la audiencia de los parientes cercanos o allegados para que opinen sobre el estado de salud de posible incapaz, la comprobación directa de éste por la autoridad judicial, y la emisión de un dictamen pericial médico acordado por el propio Juzgado de Primera Instancia. Incluso se prevé el posible internamiento involuntario por razones de trastorno psíquico por autorización judicial, en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

No obstante, este procedimiento no ha resultado idóneo en estos temas, que se sitúan en lo que algunos han denominado una "zona gris" en la que las personas pueden autogobernarse aparentemente, para realizar los actos cotidianos de la vida, pero presentan trastornos de conducta.

En relación a las custodias con los hijos

Es frecuente que si uno de los progenitores no participa de la actividad sectoria, plantee ante el Tribunal la idoneidad del adepto para ocuparse de la crianza. La respuesta de los Tribunales de Justicia es también muy variada

Algunos efectivamente han estimado que es contrario al interés del menor permanecer bajo una influencia tan directa del grupo y otorgan la custodia al otro progenitor, pero otros órganos jurisdiccionales no le ven relevancia pues asimilan la pertenencia a uno de esos grupos como el ejercicio del derecho a la libertad religiosa, de conciencia, de configuración de la propia vida, sin trascendencia negativa para los hijos.

Tuvo relevancia el caso de un miembro del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, a quien la Audiencia Provincial de Valencia había limitado las comunicaciones con su hijo, limitación que anuló el Tribunal Constitucional Español por estimarla restrictiva a la libertad religiosa.

Administrativa

Una de las vías que podría ser idónea en estos temas, sería la que deriva de la necesaria autorización administrativa para el ejercicio de profesiones, que deben desarrollarse a partir de una formación universitaria o reglada, o de actividades económicas, que precisan de un control sanitario o de calidad, según las directrices del ámbito mercantil o comercial del que se trate.

A partir de la directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativas a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, se insta a los Estados miembros a que se adopten medidas de protección a los consumidores, teniendo en cuenta el interés público protegido. En concreto, se deben promulgar restricciones y prohibiciones de prácticas comerciales por motivos de protección de la salud y de la seguridad de los consumidores en el territorio.

Aunque desde el ámbito penal ya existe una jurisprudencia relevante sobre intrusismo profesional (por ejemplo, en los casos de cirugía estética efectuada por personal no titulado en medicina), las prácticas comerciales desleales son una vía idónea para obstaculizar el interés económico que a menudo subyace en estas prácticas, a través de actividades paracientíficas y tratamientos pseudoterapéuticos, que inciden directamente contra los correspondientes códigos deontológicos o de buenas prácticas profesionales.

Las denuncias de las sectas

Es muy frecuente que las sectas arremetan contra quienes las denuncian, la respuesta de los tribunales ha sido muy diversa.

La Audiencia Provincial de Madrid, en Sentencia de 21 de enero de 1995, desestima una demanda interpuesta contra una diputada de la Comisión Parlamentaria sobre Sectas. Había denunciado en un libro "Las sectas. Un testimonio vivo sobre el Mesías del Terror en España", la secta de la Cienciología.

Recientemente el Juzgado de instrucción nº 15 de Barcelona, en Sentencia de 2 de julio de 2012 condenó por una falta de vejaciones a tres personas que denunciaron en internet las prácticas de un "terapeuta" de PNL que las indujo a relaciones sexuales entre otros comportamientos. La Juzgadora considera : " ...no se ha acreditado seguir tratamiento psicológico alguno, y si quizás terapia de las llamadas naturales entre las que cabe encuadrar la PNL.

La cual no está sometida a limitaciones regladas deontológicas como la psiquiatría o la psicología.....Y se describe al denunciante como creador de una secta dada la existencia de manipulación, de la que se acusa al denunciante. Ello resulta paradójico, al prestar cursos el denunciante y apuntarse a ellos los denunciados denominados "cambio de vida". El citado curso ya entraña una cierta voluntad de someterse a cambios, bajo las indicaciones de otra persona, dejarse influir, manejar o someterse a criterios de otros."

Comisión Parlamentaria para el estudio de las Sectas

Se crea en 1988 y estudia de modo riguroso el tema. Realiza un informe que es aprobado por el Congreso de los Diputados en 1989, y ratificas posteriormente mediante una proposición no de Ley aprobada en 1999, hoy 23 años después sus conclusiones son vigentes no solo por su validez objetiva, sino porque todas aquellas iniciativas que se proponían continúan inéditas o han sido escasamente aplicadas.

Sus conclusiones son:

-Incrementar hasta donde la ley lo permita, el control de legalidad y vigilancia de la aplicación fraudulenta de los estatutos de las entidades religiosas, culturales, rehabilitadoras, terapéuticas y análogas.

-Estudiar y aprobar las modificaciones necesarias en el régimen jurídico de asociaciones, especialmente en lo que atañe a entidades sin ánimo de lucro y de utilidad pública, con el fin de facilitar su control financiero y fiscal.

-Tener en cuenta en los planes de inspección de los Ministerios de Hacienda, Trabajo, Seguridad Social, con el asesoramiento del Ministerio de Justicia, Interior, Cultura, Sanidad y Asuntos Sociales, inspecciones fiscales y laborales, sobre entidades que, por sus Estatutos o por su notoria actividad pública presenten indicios de un movimiento económico con ingresos por servicios, donaciones, compraventas con incremento patrimonial impropios.

-Promover mediante formulas de acuerdo por las vías institucionales pertinentes con el Consejo General del Poder Judicial, la difusión de información suficiente a Magistrados, Jueces, Fiscales y Médicos Forenses acerca del síndrome disociativo atípico en la medida en que puede afectar gravemente a la libertad de las personas.

-Promover en el ámbito de la sanidad pública y los asuntos sociales, el estudio de las medidas de apoyo a quienes previa la oportuna decisión judicial, necesiten un proceso de recuperación personal y rehabilitación social.

-Promover la información policial especializada en relación con la prevención y denuncia de actuaciones sectarias de carácter delictivo.

-Elaborar y mantener firmes criterios de requisitos mínimos, en orden a asegurar la correcta aplicación de todo tipo de subvenciones a sus fines legítimos con el cumplimiento escrupuloso de todas las condiciones legalmente establecidas.

-Promover mediante formulas de acuerdo por las vías institucionales pertinentes con el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía general del Estado, el estudio y a difusión de información suficiente a Magistrados, Jueces, Fiscales y Entidades Públicas previstas en la Ley 21/1987 de las medidas legalmente aplicables respecto a la tutela de menores.

-Promover la celebración de acuerdos internacionales sobre sustracción de menores, con el fin de facilitar la información y repatriación vigente de los menores que hubieran sido expatriados de forma ilegal y asimismo la información en lo referente a la localización de los mayores de edad expatriados.

-Promover la elaboración de información y su difusión preferente en el ámbito educativo y cultural juvenil, acerca de aquellas características de las actuaciones sectarias negativas para los derechos personales y sociales en materia de libertad religiosa y de asociación, dentro del espíritu de la tolerancia y pleno respeto a la constitución. Pese a que en los trabajos previos la Comisión escuchó a expertos y se aportó el dato de que ya entonces aproximadamente 200 grupos actuaban en toda España y tenían al menos entre 100.000 y 150.000 personas atrapadas, a día de hoy falta un catálogo de sectas que permita identificar a los grupos fácilmente.

A modo de conclusión

Podemos concluir que a día de hoy continúa existiendo una importante falta de formación de los operadores jurídicos en este campo, por lo que las investigaciones, instrucción de causas, peritajes forenses y enjuiciamientos se ven impregnados de prejuicios ideológicos y temores todo lo cual favorece la impunidad y el desarrollo de la actividad sectaria, así como de los graves estragos personales y familiares que genera.

Sobre el Opus Dei

S.C., L.V., C.B. y M.C.

Los autores de este trabajo han pedido que se presente de modo anónimo y tan sólo con sus iniciales.

Agradecimientos

Este trabajo sobre Opus Dei no podría haberse desarrollado sin la ayuda bibliográfica aportada por la web OpusLibros.org, coordinada por Agustina López, en la que colabora un gran número de ex miembros de la Obra. Éste no habría sido el mismo trabajo sin la aportación e inspiración del libro Hijos en el Opus Dei, de Javier Roper, del cual se han recogido extractos que considerábamos centrales para nuestro artículo. Desde aquí queremos mostrarles nuestra más profunda admiración y agradecimiento por el trabajo que desarrollan.

Además de las referencias bibliográficas que reseñamos, hemos querido incluir también documentación web (webgrafía) y audiovisual, con sus correspondientes enlaces.

Todas las observaciones descritas, tanto las oficiales como las críticas, están documentadas y referenciadas. Muchas de ellas hacen referencia a testimonios personales (también referenciados). Por tanto, el artículo introduce experiencias personales que inevitablemente siempre incluyen tanto aspectos objetivos como otros más subjetivos. Aun así, los autores hemos tratado de realizar una selección acorde y justa, recogiendo experiencias críticas que aparecen documentadas por distintas fuentes y adicionalmente, contrastándolas con textos oficiales de la Obra. Nuestra intención no ha sido la de juzgar, sino la de revisar, críticamente, el funcionamiento y proceder del Opus Dei, incluyendo también para ello la perspectiva de aquellas personas que se han sentido víctimas tras el paso por esta organización.

Resumen

Sobre el Opus Dei pretende hacer una descripción introductoria a la Obra incluyendo para ello los extremos existentes entre las ideas descritas desde la versión oficial frente a las de las voces críticas, que la consideran una secta destructiva auspiciada por la iglesia católica. En el centro, nuestra perspectiva, trata de valorar y contrastar si las actividades y enseñanzas de la Obra podrían encuadrarse dentro de la categoría de lo "sectario". Más allá de las creencias implícitas o de la organización a la que representa, tratamos de valorar su proceder, para lo cual se han considerado de interés los testimonios de personas que pertenecieron a esta organización religiosa.

El artículo incluye una introducción sobre la fenomenología de la obra. Su definición aborda su versión oficial y su visión crítica, como también una discusión técnica desde los marcos socio- histórico, social y psicosocial.

A continuación analizaremos las distintas **categorías de miembros** dentro de la organización, para pasar posteriormente a describir cómo estos se inician en la obra, dentro del punto "llamada divina vs. captación de fieles". En "bombardeo afectivo y otras técnicas de captación emocional" se describe la emocionalidad y otras fórmulas afectivas, aparentemente estratégicas, empleadas en el proselitismo. Se contrastan dichas formas con algunas de las técnicas de persuasión coercitiva habituales en sectas destructivas. Por último, "**la conversión de los miembros**" desarrolla, críticamente, algunos de los pasos que ha dar un miembro del Opus Dei para poder formar parte de su organización. Dichos pasos coinciden también con algunas de las técnicas de persuasión coercitiva habitualmente presentes en sectas destructivas: aislamiento, control informativo, debilitamiento, ocupación excesiva, fomento de la obediencia (y por tanto, de la dependencia), castigos, represión del pensamiento crítico, control del lenguaje, alteración de las fuentes de autoridad (por ejemplo, liderazgo sobrevalorado), etc.

1. ¿Qué es el Opus Dei?

El Opus Dei es una prelatura personal de la Iglesia católica. Fue fundado en Madrid el 2 de octubre de 1928 por Josemaría Escrivá de Balaguer. Su sede central se encuentra en Roma. La finalidad del Opus Dei es contribuir a la misión evangelizadora de la Iglesia, promoviendo entre todos los cristianos una vida coherente con la fe en sus circunstancias ordinarias, especialmente a través de la santificación del trabajo profesional (Opus Dei, 2012). Con ello, la Obra, si bien debe fidelidad a la iglesia a la que pertenece, goza de una importante y reconocida autonomía.

Según su web oficial, santificar el trabajo supone trabajar según el espíritu de Jesucristo: **procurar realizar lo mejor posible la propia tarea, para dar gloria a Dios y para servir a los demás. El trabajo se convierte así en lugar de encuentro con Dios**, y en un ámbito de mejora y maduración personal. La actividad principal del Opus Dei se centra en la formación espiritual y la atención pastoral de sus miembros, para facilitar que, cada uno en su propio lugar en la Iglesia y en el mundo, desarrolle de modo personal un apostolado multiforme y promueva a su alrededor el ideal de la llamada universal a la santidad. La labor de los fieles del Opus Dei no se limita por tanto a un campo específico, sino que procura **contribuir en todos los ámbitos a solucionar cristianamente los problemas de la sociedad y dar testimonio de su fe (Opus Dei, 2012). La Obra admite, por tanto, su aspiración a introducirse en todo ámbito social.**

Respecto a la libertad, **defienden que sus fieles son ciudadanos que disfrutan de los mismos derechos y están sujetos a las mismas obligaciones que los demás ciudadanos.** En sus actuaciones profesionales, familiares, políticas, económicas, culturales, etc., obran con libertad y con responsabilidad personales, sin involucrar a la Iglesia o al Opus Dei en sus decisiones y sin presentarlas como las mejores o como las más congruentes con la fe (Qué es el Opus Dei, en Opus Dei, 2012). Esto quiere decir que, **el Opus Dei, no hace suyas las decisiones de sus fieles.** Sus estatutos explicitan como la libertad personal tiene unos **límites concretos: los límites de la doctrina católica, su fe y su moral** (artículo 88.3 de los Estatutos de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei, 1982). En este sentido, podría ser debatible si acaso estos límites morales no son un impedimento para disfrutar de una libertad comparable a la de aquellos ciudadanos que no pertenecen a la Obra.

Según defienden, las autoridades del Opus Dei **deben abstenerse totalmente de dar consejos respecto a la actividad profesional, pública, política, social, etc. de los fieles.** Por otro lado, dejan claro que la Obra **se desvincula de las decisiones de sus fieles.** Esto no exime que estos fieles defiendan los intereses de la Obra así como que ejerzan aquellas decisiones que son favorables a la Obra. Resulta **inevitable que la doctrina influya particularmente en sus actividades profesionales** (políticas, sociales o de cualquier otra índole) puesto que los individuos son influidos y actúan en consonancia con los grupos a los que pertenece. Resultaría muy difícil (incluso patológico por la contradicción) desvincular la actividad cotidiana o laboral respecto a las creencias profundas compartidas. De esta manera, por poner ejemplos en otras facetas, no vemos factible que un testigo de jehová pudiera dedicarse laboralmente en una sección de hematología de un hospital, que un profesor creacionista impartiera clases de evolución en una universidad o que un católico conservador trabajara en una clínica abortista.

La cuestión de no hacer suyas las decisiones de sus fieles también conlleva una posible lectura crítica y es la de que la organización pueda evadirse de las actuaciones controvertidas de sus afiliados, aun cuando estas actuaciones pudieran haber sido influidas o inspiradas en la Obra.

El mensaje que dice predicar el Opus Dei es el de la llamada a la santidad de todos los bautizados, en el cumplimiento del propio trabajo y de las obligaciones personales de cada uno. Según describen, los fieles del Opus Dei son ciudadanos comunes que en nada se distinguen de sus iguales, los demás ciudadanos; con todos conviven y de todos aprenden.

“El espíritu del Opus Dei (...) tiene como característica esencial el hecho de no sacar a nadie de su sitio (...), sino que lleva a que cada uno cumpla las tareas y deberes de su propio estado, de su misión en la Iglesia y en la sociedad civil, con la mayor perfección posible” (Escrivá de Balaguer, n. 16, 1985).

Algunas características que resumen de su mensaje doctrinal: son hijos de Dios, amantes de la libertad, buscan la santidad en el trabajo (y santifican el trabajo), caridad y apostolado, vida de oración y sacrificio, la unidad de vida y el ambiente de familia cristiana.

De una forma u otra y sin querer los autores entrar en formular su opinión, ni mucho menos juzgar la Obra o sus actividades, resulta evidente que existe controversia en la prelatura. De un lado, la Obra describirá que actúa transparentemente, con unos estatutos y una actuación en la que prima la libertad de sus fieles, que todo aquel que lo desee puede abandonar la organización y que se respeta a todo aquel que desea abandonarla. Por el otro, sus detractores y sus declaradas víctimas describen que se han sentido engañadas y explotadas, que están disconformes respecto a la veracidad de la versión oficial de sus estatutos y doctrina, se sintieron profundamente defraudados tras su ingreso, consideran que su salida ha sido traumática o que incluso tras abandonar, algunos sufren consecuencias indeseables.

La supuesta transparencia de la Obra contrasta con unos estatutos originalmente escritos en latín que no fueron traducidos al español hasta 1970 en el apéndice de un libro crítico sobre la Obra (Ynfante, 1970). Posteriormente, acabarán publicando unos **nuevos estatutos de la Obra reducidos en el articulado (y con menor controversia), pasándose de los 479 artículos originales de 1950 a los 185 artículos de los estatutos de 1982**. Otro ejemplo de falta de transparencia lo encontramos en el artículo 191 del primer estatuto, que más allá de guardar el anonimato de los nombres de los miembros de la Obra (lo que entenderíamos como una cuestión de intimidad respetable), también exige esconder la propia condición de miembro, ("van a guardar siempre un prudente silencio respecto a los nombres de otros miembros; y que a nadie van a velar nunca que ellos mismos pertenecen al Opus Dei..."), con la excepción de la autorización expresa del Director Local, lo cual deja entrever la importancia de la obediencia fiel en la estructura jerárquica del Opus Dei.

A la cuestión habitualmente formulada respecto a si podemos considerar al Opus Dei una secta, podemos dar distintas respuestas en base a distintas formulaciones teóricas. Por un lado, el concepto de "secta", desde el marco socio-histórico hace referencia a la secta como a aquellas corrientes o divisiones internas de las distintas religiones establecidas. Por ejemplo, la judía (fariseos, saduceos, esenos, etc.), budista (mahayana, hinayana, vajrayana) o hindú (vishnuismo, shivaismo, shaktismo, etc.) (Otero, J.M., 2012).

En esta línea, las sectas serían corrientes escindidas de las religiones oficiales, no se considerarían como tales a aquellos grupos u organizaciones dentro de las religiones oficiales, aun cuando estas presentaran interpretaciones o actuaciones más o menos divergentes de su raíz.

Esta definición socio-histórica no conlleva ninguna valoración religiosa/moral, no implica que los grupos presenten elementos coercitivos o aspectos controvertidos. Desde el marco sociológico, la tesis de Weber (2001) en su distinción entre Iglesia/Secta, vendría a defender que el individuo nace en la iglesia y que ésta concederá su gracia por igual a justos y pecadores. O sea, en una iglesia no se necesita que el aspirante demuestre virtudes para su integración, es aceptado sin más. Por el contrario, siguiendo esta tesis, sectas sería aquellas comunidades voluntarias constituidas sólo para aquellos que demuestran, aquellos conformes a los principios con una suficiente idoneidad religiosa y moral. Esta visión sociológica sostiene por tanto que sí pueden existir sectas dentro de las religiones oficiales. Según este marco, no descartaríamos al Opus Dei como secta en base a su pertenencia a una religión oficial.

El marco psicosocial distingue entre secta y secta destructiva. Lo relevante no se encuentra en la oficialidad o no oficialidad de las organizaciones religiosas, ni en su carácter religioso. El aspecto destacado es si dichas organizaciones desarrollan, o no, conductas poco saludables, integran a nuevos miembros a través del engaño, ocultación u otras prácticas controvertidas y si generen una dependencia y fidelidad patológicas a través del uso de técnicas de persuasión coercitiva. En conclusión, se considerarían como sectas destructivas a organizaciones que para conseguir sus fines (sean los que fueren, aun cuando fuesen fines lícitos y éticos) desarrollan medios coercitivos. Estos medios coercitivos a nivel técnico están bien desarrollados por las teorías psicosociales, se tratarían de elementos ambientales, cognitivos, emocionales y disociativos (con una especial capacidad para alterar la identidad del individuo que se integra) que consiguen desarrollar un cambio profundo de valores, actitudes, pensamientos, conductas...atribuibles en gran medida a la acción del grupo. Ser o no secta destructiva no dependería de un aspecto ideológico, se aislaría el contenido y el fin de los métodos (de hecho, muchas sectas destructivas no tienen un contenido religioso). Ser o no secta se consideraría en base a su actuación, sus prácticas habituales, su proceder. Este modelo, el más cercano a los autores de este artículo, parte de la posibilidad de que grupos u organizaciones pertenecientes a la iglesia puedan ser consideradas sectas.

Actualmente el modelo psicosocial prefiere dejar al margen el concepto "secta", optando por utilizar sencillamente las definiciones "grupo", "grupo coercitivo" o "grupo de manipulación psicológica", que obtienen las ventajas de evitar la discusión terminológica y que señalan la importancia de las prácticas, independientemente de las características del agente coercitivo.

En conclusión, la prelatura, perteneciente a la religión católica, es compatible con el concepto secta desde el punto de vista sociológico, puesto que exige a sus miembros una adecuada idoneidad religiosa y moral y ante la evidencia de que cualquier persona no es aceptada como miembro, sino que existen unos requisitos, un proceso selectivo e incluso un periodo de prueba.

Desde la corriente psicosocial también es compatible la definición “secta”, al menos desde la perspectiva de los ex miembros de la Obra. Muchos de ellos se auto-identifican como víctimas que han sufrido una captación engañosa y un contundente lavado de cerebro. Citando a Moncada (1992) cualquiera de los criterios científicos en uso, e incluso con la propia definición de la Iglesia española (“Grupos sin voluntad de diálogo, que hacen proselitismo sin escrúpulos y se resguardan en la ambigüedad y el misterio”), el Opus Dei es perfectamente incorporable a esa lista de sectas peligrosas.

2. Los miembros.

El Opus Dei está constituido por un prelado, un presbiterio o clero propio, y laicos, tanto mujeres como hombres. Según el Opus Dei, no existen distintas categorías de miembros, sino un único e idéntico fenómeno vocacional, por el que todos los fieles de la Prelatura son y se sienten en igual grado miembros de una misma porción del Pueblo de Dios. Existen simplemente modos diversos de vivir esa misma vocación cristiana según las circunstancias personales de cada uno (Opus Dei, 2012). Sin embargo, consultando a ex miembros y la literatura crítica, se detecta que estos modos de vivir la vocación cristiana son bien distintos. Posteriormente adjuntamos un cuadro comparativo que explica estas distintas adscripciones o “modos de vivir”, comparando la versión oficial con la versión crítica.

Siguiendo los datos que nos aporta la misma organización, la mayoría de los fieles del Opus Dei (en torno al 70%) son los **miembros supernumerarios**: suelen ser hombres o mujeres casados, para quienes la santificación de los deberes familiares forma parte primordial de su vida cristiana. Los **miembros numerarios**, en celibato, por lo general viven en centros del Opus Dei. Permanecen plenamente disponibles a las labores apostólicas y a la formación de los demás fieles de la Prelatura. Las **numerarias auxiliares** se dedican habitualmente, como actividad profesional, a la atención de los trabajos domésticos en las sedes de los centros. Los **miembros agregados** de la Prelatura son hombres o mujeres que se comprometen a vivir el celibato por motivos apostólicos. Algunos viven con sus familias, o donde les resulte más conveniente por distintas razones. El **clero o presbiterio** de la Prelatura proviene de los fieles laicos del Opus Dei: numerarios y agregados que, después de años de pertenencia a la Prelatura y de realizar los estudios previos al sacerdocio, son invitados por el prelado a recibir las sagradas órdenes. Su ministerio pastoral se desarrolla principalmente al servicio de las personas y de las labores apostólicas de la Prelatura. Este ministerio es un servicio a la diócesis local, que también puede darse, por ejemplo, con el ejercicio del sacramento de la penitencia en parroquias, o con la atención de capellanías universitarias, o en hospitales, o bien con algún trabajo en la curia diocesana. Según la web oficial del Opus Dei, la Prelatura proporciona a sus fieles una formación continua, a través de unos medios concretos, compatibles con el normal desempeño de los deberes familiares, profesionales y sociales de cada uno. Esos medios de formación facilitan la posibilidad de adquirir una vida de piedad profunda, buscar la identificación con Cristo, y alcanzar un buen conocimiento de la fe y la moral católicas.

Entre esos medios de formación hay clases semanales, también llamadas círculos, sobre temas doctrinales y ascéticos. El retiro mensual consiste en dedicar algunas horas, un día al mes, a la oración personal y la reflexión sobre temas de vida cristiana. Además, una vez al año los fieles de la Prelatura asisten a un retiro que ordinariamente dura de tres a cinco días.

La formación se imparte por separado a varones y mujeres en las sedes de los centros de la Prelatura del Opus Dei y en otros lugares que resulten apropiados. Por ejemplo, un círculo se puede tener en el domicilio de alguna de las personas que asisten; un retiro, en una iglesia que el párroco permita usar con este fin durante unas horas, etc.

Según el Opus Dei (2012) el 98% de sus miembros son laicos, tanto mujeres como hombres (por tanto, alrededor de un 28 % de los miembros, agregados y numerarios, serán laicos pero vivirán igualmente el celibato). El número alcanza a más de 90.000 miembros repartidos por todo el mundo y del total de fieles, alrededor de la mitad son mujeres y la mitad hombres.

Versión del Opus Dei	Versión de ex miembros
Numerarios (o numerarias): aquellos fieles que, en celibato apostólico, tienen una máxima disponibilidad personal para las labores apostólicas peculiares de la prelatura; pueden residir en la sede de los centros de la prelatura, para ocuparse de esas labores apostólicas y de la formación de los demás miembros del Opus Dei.	Numerarios: son miembros que generalmente viven en casas del Opus Dei y llevan una vida de celibato. Ambos sexos están estrictamente segregados y los miembros dedican buena parte de sus salarios, si no la totalidad, al Opus Dei. Se exige a todos ellos la mortificación del cuerpo.
Sacerdotes Numerarios: su labor sacerdotal se desarrolla principalmente al servicio de los fieles de la prelatura y de las actividades apostólicas promovidas por ello	Sacerdotes Numerarios: por lo general, se trata de miembros laicos de la Orden que han sido escogidos escrupulosamente por la jerarquía del Opus Dei para convertirse en sacerdotes. Muchos sacerdotes numerarios acaban ocupando altos puestos dentro del Opus Dei, algunos incluso dentro del propio Vaticano.
Numerarias auxiliares: se dedican a la atención doméstica de los centros del Opus Dei, para que las actividades de evangelización de la Prelatura se desarrollen en el ambiente que caracteriza a una familia cristiana. Asumen los mismos compromisos de vida cristiana que los demás fieles de la Prelatura.	Auxiliares Numerarios: por lo común. Se trata de mujeres que se responsabilizan del mantenimiento, cuidado y limpieza de las casas del Opus Dei. La mayoría llevan una vida de celibato.
Agregados/as: fieles que, en celibato apostólico, deben atender a necesidades, concretas y permanentes, de carácter personal, familiar o profesional, que les llevan, ordinariamente, a vivir con la propia familia y determinan su dedicación a las tareas apostólicas o de formación en el Opus Dei.	Miembros Agregados: muchos Miembros agregados también se comprometen a llevar una vida de celibato, pero no viven dentro de las casas del Opus Dei.
Supernumerarios (o Supernumerarias): los fieles de la Prelatura (casados o solteros, pero en todo caso sin compromiso de celibato) que, con la misma vocación divina que los demás, participan plenamente en el apostolado del Opus Dei, con la disponibilidad, por lo que se refiere a las actividades apostólicas, que resulta compatible con el cumplimiento de sus obligaciones familiares, profesionales y sociales.	Supernumerarios: estos numerarios menores generalmente viven mucho tiempo dentro de la comunidad: algunos se casan y tienen hijos, pero todos cumplen el mismo «plan de vida» impuesto a los Numerarios. Buena parte de los ingresos de los Supernumerarios son también dedicado al Opus Dei.

3. Llamada divina vs captación de fieles.

Según el Opus Dei, quien solicita incorporarse lo hace movido por una llamada divina, una determinación específica de la vocación cristiana recibida con el bautismo que lleva a buscar la santidad y a participar en la misión de la Iglesia según el espíritu que el Señor inspiró a San Josemaría. Para pertenecer al Opus Dei se requiere solicitarlo libremente, con la convicción personal de haber recibido esta vocación divina, y que las autoridades de la Prelatura admitan la petición. La solicitud se hace por escrito, mediante una carta en tono familiar, y la admisión se concede después de seis meses como mínimo. Tras un período de al menos un año, el interesado puede incorporarse jurídicamente de modo temporal a la Prelatura, mediante una declaración formal de carácter contractual, renovable anualmente. Cuando han transcurrido al menos cinco años, se puede incorporar definitivamente De acuerdo con el Derecho Canónico, nadie se incorpora jurídicamente al Opus Dei si no es mayor de edad (18 años o más). La salida de la Prelatura llevaría consigo la cesación de los derechos y deberes mutuos.

Esta supuesta llamada divina nos deja muchas cuestiones en el aire: ¿la llamada al Opus Dei es completamente divina?, ¿acaso no es la intervención humana la principal responsable de la afiliación a la prelatura?, ¿acaso no existen métodos de atracción planificados con antelación?. La selección de sus miembros no parece ser aleatoria ni representativa de la población general, pero ¿acaso esta selección no responde a unos criterios preestablecidos?. La llamada a la santidad se expresaba de una manera marcadamente elitista, incluyendo directrices muy concretas en el método de captación:

“No queremos masa sino selección”. (Escrivá en revista Crónica, 1963, citado en Roper, 1993). O también “[...] atraer a tu apostolado a aquel hombre sabio, a aquel otro poderoso, a aquel lleno de prudencia y virtudes...” (Escrivá en Camino, punto 802).

“Trabajar con todas las fuerzas para que la clase que se llama intelectual -que es guía de la sociedad civil tanto por la instrucción en que no tiene rival, como por los cargos que ejerce y el prestigio social por el que se distingue- abrace los preceptos de Cristo Nuestro Señor y los lleve a la práctica”. (Constituciones de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz y Opus Dei. Roma, 1950).

Ricardo de la Cierva por su parte apuntaba, en este mismo sentido: “Monseñor Escrivá buscaba lo que él llamaba el apostolado del mundo intelectual, una de las razones fundacionales del grupo”. (Tiempo, 20 de enero de 1992, pág. 11, citado en Roper, 1993).

Aunque inicialmente se dirigían exclusivamente a profesionales y universitarios, posteriormente debieron comprobar que **el reclutamiento era más sencillo entre adolescentes**, que hoy en día constituye el semillero de la Obra: la denominada Labor de San Rafael., como argumenta Alberto Moncada (Roper, 1993).

Ropero recuerda que cuando era un joven numerario sus directores les hablaban de que debían hacer proselitismo con aquellos muchachos a quienes consideraran un buen partido para sus propias hermanas. Lo sintetizaban con tres palabras: nuestros amigos tenían que tener “cabeza, corazón y buena pinta”, estribillo que repetían con cierta periodicidad en las charlas, retiros y meditaciones. Este proselitismo elitista es algo que el Opus Dei comparte con la mayoría de las organizaciones de corte sectario. Superando el mito prejuicioso de que los sectarios entran en estos grupos por tener un perfil desajustado (trastornos mentales, inadaptación social o familiar, etc.), sabemos que las sectas centran su proselitismo en personas productivas o de interés para su organización, habitualmente coincide con el de personas trabajadoras, inteligentes, sanas, con un buen nivel académico y cultural, estables psicológicamente y procedentes de familias sin conflicto (Langone, 1993; Singer y Lalich, 1997; Tobias y Lalich, 1994; Hassan, 1990, Cuevas, 2012). En la mayoría, los graves conflictos familiares se inician a raíz de la dependencia grupal del captado, cuando no, se agravan los ya existentes.

El Opus Dei se acerca a los jóvenes a través de los colegios. Algunos de ellos son “Obras Corporativas”, es decir el Opus Dei se responsabiliza plenamente de los mismos. Otros colegios, cuya dirección espiritual está encomendada al Opus Dei, pertenecen a cooperativas de padres, muchos de la Obra, que suscriben una participación del mismo al ingresar sus hijos en él. En ellos, lo habitual no es que los profesores realicen proselitismo, sino que exista un cuerpo de preceptores, de edad poco superior a la de los muchachos, que periódicamente se entrevistan con ellos. Estos preceptores orientarán afablemente a los muchachos acerca de sus asignaturas y de los problemas de su edad. Aunque los preceptores no inviten a los muchachos a hacerse del Opus Dei (hay excepciones en las que sí), les animan a estudiar en las bien acondicionadas salas de los clubes juveniles de la Obra, donde sí se realiza una labor de proselitismo directo. También ponen en contacto a alumnos del Opus con otros que no lo son para que el apostolado se desarrolle entre los mismos jóvenes (Ropero, 1993).

Ropero describe cómo el proselitismo no se realiza exclusivamente en los colegios y universidades del Opus Dei. Así, en determinadas clínicas vinculadas a la Obra también aprovecharían la gratitud de los pacientes atendidos para realizar posteriormente una labor de proselitismo. También describe cómo existen en las universidades españolas un alto número de profesores pertenecientes al Opus Dei, hábilmente promocionados desde la época franquista.

No obstante, la captación de jóvenes se da en cualquier colegio, sea o no del Opus, y termina en la red de innumerables clubes juveniles que hay en cada ciudad donde el Opus Dei actúa. En estos clubes se distinguen dos zonas: el club propiamente dicho y el centro. En el club se “entretiene” a los más jóvenes con infinidad de actividades: modelismo, cine, deportes, excursiones, música, fotografía, vídeo, etc., de manera que poco a poco empiezan a ver el club como su propia casa, según se apunta en las “Crónicas” (la literatura interna del Opus Dei):

“[...] los muchachos se reparten naturalmente por toda la casa y es magnífica ocasión de estudiarlos, conocerlos mejor...” (revista Crónica, febrero 1963, citado en Ropero, 1993).

Cuando los jóvenes llegan a la adolescencia pasan al "centro". En el centro se localizan el oratorio, el cuarto del sacerdote, el del director, las pequeñas salas donde se imparten los círculos y se oyen las confidencias, etc. A través de aparentemente inocuas "competiciones de estudio" en las cuales se organizan equipos cuyos miembros han de demostrar haber estudiado más que el resto, se establece la idoneidad de los aspirantes. También se organizan diferentes tipos de cursillos para atraer a los muchachos: inglés, informática, técnicas de estudio, y repostería, belleza, moda, para las chicas. Estas ocupaciones se entretajan con los "medios de formación espiritual" -charlas, círculos, meditaciones, retiros espirituales, convivencias de "estudio"- así como viajes a Roma para visitar al Papa o la tumba de Escrivá (Roper, 1993).

El Opus Dei realiza su labor con los jóvenes a través de la llamada Obra de San Rafael. Cuando el joven empieza a sentirse cómodo en el club se le invita a participar en el llamado Círculo de San Rafael. En estas reuniones de menos de una decena de personas el director del círculo explica algunos puntos de la doctrina cristiana bajo el particular prisma de la Obra. En ellas se imparte doctrina unilateralmente. No se admite ninguna interrupción ni pregunta hasta el final de la reunión, en que el director reconduce el coloquio hacia temas banales que no tienen nada que ver con lo anteriormente dicho (Roper, 1993):

A las reuniones de San Rafael vienen nuestros chicos, no a perder el tiempo sino a aprovecharlo. Por eso, su papel es de discípulos que van a escuchar a su maestro. No se discute. (Tiempo de Edificar, en revista Crónica, febrero de 1963, citado en Roper, 1993)

Tras el círculo, el director habla individualmente con algunos de los muchachos:

"[...] para contar en confidencia de hermanos más pequeños sus secretillos y preocupaciones de todo género. Al principio les cuesta. Después la necesitan". (Tiempo de Edificar, en revista Crónica, febrero de 1963, citado en Roper, 1993)

Es decir, se va creando y alentando una cierta dependencia psicológica.

Durante este período...

"...el consiliario no omitirá allegar, por mediación del director local, noticias -incluso secretas, si así lo estima oportuno- acerca de la índole del aspirante, de su talento, de su cultura, de su piedad, de su aptitud para las obras del Instituto, de su familia, de sus estudios y de todo lo que pueda suponer aportación al más íntimo conocimiento de su personalidad. Y que de esto guarde profundo silencio y secreto". (Constituciones de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz y de la Obra de Dios. Roma, 1950, punto 39).

Poco a poco, "como por un plano inclinado", según una gráfica expresión del fundador, se irá conduciendo al joven hacia la crisis vocacional:

...facilitad el paso, sin brusquedades. En este periodo de transición sed prudentes en imponer, aun en manifestar, las obligaciones propias de los nuestros. (Tiempo de Edificar, en revista Crónica, febrero de 1963, citado en Roper, 1993).

Como vemos, se valen de una variada oferta de actividades centradas en la formación espiritual y orientación pastoral (dirección espiritual, retiros, charlas doctrinales, clases de catequesis, etc.); y otras actividades de carácter socioculturales, aparentemente inocuas, para llegar a personas de todas las edades, profesiones y estratos sociales, o mejor, a los líderes de todos los ambientes, cuyo denominador común es la fe y la moral católica inquebrantables.

4. Bombardeo afectivo y otras técnicas de activación emocional.

Entre las técnicas de persuasión coercitiva, características del sectarismo destructivo, encontramos las de tipo emocional. En ellas encontramos un subgrupo relacionadas con la activación emocional. Resaltan las técnicas dirigidas a generar sensación de deuda (solicitud de reciprocidad), otras que buscan un impacto afectivo a través de una explosión de amor o "bombardeo afectivo", así como aquellas dirigidas a seducir y captar –con engaños y falsas promesas la mayor parte de las veces- a los futuros miembros. Estas técnicas serán claves en el proselitismo, consiguiendo que el neófito vaya confiando y admirando su nuevo grupo. Sus "nuevos y valiosos amigos" le apoyan "incondicionalmente", haciéndole sentir valioso e importante. Encontrará en el grupo una perspectiva de solución y mejora, de cambios positivos, en un grupo aparentemente unido y cohesionado, que surge como una alternativa muy atractiva respecto al resto de grupos a los que pertenece. Esta confianza y "deuda afectiva" se va gestando hasta concluir en un compromiso abierto y público para con el grupo. A partir de entonces será momento de aceptar colaborar, de contribuir, de aportar cosas por y para ese grupo aparentemente altruista. La reciprocidad justamente tiene una característica bien conocida por los manipuladores: aquel que da primero dispone de más poder, pueden posteriormente solicitar o pedir un favor más grande en el momento que lo necesiten.

En este sentido, las víctimas sectarias describen cómo nunca fueron informadas (cuando no, directamente engañadas) respecto a los verdaderos intereses y propósitos del grupo, ni evidentemente del sacrificio y elevado coste (no sólo económico, también sacrificio personal, renunciaciones personales y/o sociales, trabajo gratuito, elevada dedicación, explotación, falta de libertad, etc.) que supondría posteriormente formar parte de ese grupo.

Existen organizaciones sectarias que disponen de diferentes “actividades – gancho” con objeto de captar la atención a través de distintas vías e intereses sociales: conferencias, cursos o formación, actividades de voluntariado, fiestas, reunión de “amigos”... En este sentido será frecuente que se oculten premeditadamente distintas cuestiones internas de la organización, guardando celosamente secretos que no se pueden dar a conocer, según el grupo, por el bien del adepto. En definitiva, se presenta una fachada muy atractiva, poco objetiva respecto a su verdadera cara. Se incluyen además tópicos sociales de actualidad que puedan resultar de interés, por ejemplo, ofrecer empleo en tiempos de crisis, prevenir enfermedades ante la noticia de alguna epidemia (ej. Cómo prevenir la “gripe A” cuando los medios y la OMS alertaban sobre una posible pandemia de esta cepa vírica) o inculcar valores sociales (solidaridad, fraternidad, unión, etc.) en momentos de dificultad.

En esta línea, vamos a describir algunas de estas técnicas afectivas y de seducción en algunos ejemplos que nos muestra Ropero:

* Si el lector ha sido invitado alguna vez a una casa del Opus Dei, no habrá podido evitar la sensación de ser el centro de todas las miradas. A las sonrisas de “oreja a oreja” habrá observado que se unen otras cordiales manifestaciones de afecto como el vivo interés por su familia, sus aficiones, sus estudios, etc. Además, muchos sacerdotes del Opus Dei no tienen ningún reparo en abrazar estrechamente al joven visitante o neófito, que, perdido en los ensotados brazos, se debate en la cuestión de si abrazar a su vez al sacerdote (lo cual para la mentalidad opusdeísta sería una impertinencia) o escurrirse poco a poco hasta desembarazarse de tan cálidas mordazas.

* Si en ese momento se ausentase de su ciudad, no tardaría en recibir la calurosa correspondencia de los socios del Opus Dei o quizá la visita de un amigo de un amigo que le conoció a usted en un centro del Opus.

* He oído a más de una persona criticar la exagerada exteriorización de sentimientos en miembros del Opus Dei cuando hay “visita”. Si usted ha asistido a una proyección de alguna película en que el fundador habla en un auditorio repleto de sus seguidores, no tardará en darse cuenta de que algún espectador sentado cerca de usted tanto llora a moco tendido como se desternilla con sonoras carcajadas. En el fondo se trata de una claqué no premeditada pero sí acorde con el contexto de influir sobre el visitante.

* Es de destacar que no hay ningún centro ni colegio de la Obra que tenga un nombre que aluda a su condición opusdeísta. El Opus Dei tampoco desvela su identidad en la propaganda de clubes o campamentos juveniles que reparte por los buzones o pega en los muros de las calles.

* La pesca mediante flirteo (flirty fishing) es una técnica de captación que propiamente es utilizada por la secta Niños de Dios. Sin embargo el Opus Dei utiliza una técnica de proselitismo de demostrada eficacia que yo llamaría “submarine fishing”. Para que entendamos cabalmente en qué consiste esta técnica reproduzco a continuación una tonadilla que cantan los socios de la Obra (Ropero, 1993):

A mí me gusta la pesca;
 pero pesca submarina,
 que perseguir a los peces
 es una cosa divina.
 A mí me gusta la pesca
 sin anzuelo y sin sedal;
 que eso de esperar que piquen
 no me va, que no me va.
 Para ser un pescador de garantía,
 valentía, valentía.
 Es preciso hundirse pronto y suavemente;
 y meterse por las cuevas sin temor.
 Cuando ves un pez, te pones a su altura,
 con soltura, con finura;
 le disparas un arpón con puntería,
 lo agarras luego y se acabó.

En "Datos y respuestas", Antonio Hernández Deus, de la Oficina de Información de la Prelatura del Opus Dei en España, habla de manipulación lingüística cuando en el libro "El mundo secreto del Opus Dei" se utiliza la palabra "captación" al aplicarla al "apostolado cristiano" que realizan los socios de la Obra. Para no herir con este libro la sensibilidad de ningún socio de la Obra utilizaré la expresión que ellos mismos emplean para hacer referencia a su "apostolado cristiano", la expresión "pesca" o "pesca submarina" (Roper, 1993).

5. La conversión de los miembros.

A continuación se describen, de forma resumida, algunas características que describen el proceso de conversión, extraídas del libro de Javier Roper Hijos en el Opus Dei, algunas de las técnicas descritas podrían categorizarse dentro de las denominadas técnicas de persuasión coercitiva o control mental:

Característica 1 (proceso de captación): Hábil proceso de iniciación del convertido y gradual descubrimiento de lo que sus anfitriones son en realidad.

Característica 2 (proceso de captación): ofreciendo "una comida gratuita en un centro internacional para amigos", bombardeo afectivo, técnica de "pesca"...

Característica 3: A los alistados se les imponen decisiones y respuestas preestablecidas. En el Opus Dei hay distintos tipos de socios. Sin embargo, el joven es encarrilado en una determinada vocación y en la mayoría de los casos no se le explica que existen otras categorías posibles. Así, si un joven pertenece a una familia con un buen nivel de ingresos y es brillante en sus estudios, Dios lo llamará para ser numerario. Si no, tendrá vocación de supernumerario, agregado, cooperador o numeraria auxiliar.

Característica 4: Distribución de dinero o medicinas

En un primer momento para la captación se utiliza la famosa visita a los pobres, de esta manera lo que se pretende es florecer en el adepto esa ansia de entrega a la obra que posteriormente, servirá para acostumar al joven a hacer entrega de su dinero al Opus Dei. Posteriormente, cuando se haga numerario, entregará las pagas semanales que le den sus padres o el poco dinero que lleve en los bolsillos. Más tarde, cuando trabaje, entregará su sueldo íntegro a la Obra. Sin embargo, los portavoces de la institución afirman con rotundidad que ésta no posee dinero propio porque el dinero, a efectos legales, es de los socios aunque la Obra sea la que lo administre. Esa administración consiste, en muchas ocasiones, en negar el dinero cuando el socio lo pide.

Característica 5: Exigencia de una abnegación incondicional al iniciador, el líder.

"Presidentes generales del Opus Dei tendréis muchos, pero padre no hay más que uno", afirmaba el fundador acerca de sí mismo. Escrivá de Balaguer gustaba ser llamado con un familiar "Padre", lo que podría entenderse como una mera alusión a su condición sacerdotal si no fuese porque sus "hijos en el Opus Dei" llaman a la madre del fundador "abuela" y a su hermana "Tía Carmen", tergiversando así la auténtica naturaleza de los vínculos familiares. Le gustaba también que los numerarios adolescentes denominasen a su familia "familia de sangre" porque "familia en sentido estricto es el Opus Dei", amonestando al joven que utilizaba la expresión "mi casa" para designar la "casa de sus padres". Es indudable que Escrivá de Balaguer poseía un especial carisma, fruto de su propio carácter, para estimular a la acción a los que le rodeaban. Para que sus decisiones no fuesen cuestionadas, las exponía como consecuencia de una particular iluminación o gracia divina, pretendiendo que con la misma "santa intransigencia" y "santa coacción" (Camino, puntos 387, 394, 398 y 399) con que animaba a sus inmediatos colaboradores éstos estimularan al resto.

Esta sensación de interlocutor autorizado por la divinidad aseguraba a sus fervientes seguidores un terreno abonado para la circulación, de boca en boca, de historias sobre presuntas manifestaciones sobrenaturales al fundador. Y en ocasiones estos "signos", que le legitimaban para tener pleno poder en el gobierno de su institución, desbancaban la capacidad mediadora del propio Cristo:

"Un joven le dice al numerario: Pero.. ¿isi parece que adoráis más al fundador que a Jesucristo!" A lo que el joven numerario responde: "Como lo dices, queremos más a Nuestro Padre que al mismo Dios"

Según Ynfante (2002), Escrivá había convencido fácilmente a sus seguidores de que era un santo en vida y que Dios le había elegido como instrumento, "aun siendo un gran pecador" como él decía, para la salvación del mundo.

"Papás y cardenales hay muchos -solía decir-, pero fundador del Opus Dei sólo hay uno." (Ynfante, 2002).

La confianza en la absoluta fidelidad de sus acólitos permitía que Escrivá pudiese criticar públicamente al entonces papa del Concilio, Pablo VI, pidiendo a sus seguidores que lo puenteasen en sus oraciones: "Rezad por el Papa que ha de venir." También se permitía, ya en privado, mofarse del papa Juan XXIII, imitando su gran panza y cómo se sacudía cuando se reía (testimonio del padre Vladimir Feltzman). Escrivá estaba totalmente seguro de que sus seguidores cumplirían sus divinamente inspiradas directrices antes que las del propio Papa. Así, en varias películas de sus alocuciones públicas puede vérselo diciendo con gracejo y levantando el índice de su mano derecha: "Cuando el Papa quitó el Índice de la Iglesia, yo puse el mío" (Roper, 1993).

Característica 6: Aislamiento: control del proceso racional del pensamiento, eliminación de la información e influencia externa (familia, amigos, periódicos, revistas, televisión, radio, tratamiento médico, etc.) que podrían romper el hechizo de este compromiso y el proceso de asimilación de sentimientos, actitudes y patrones de conducta

Característica 7: Se trabaja a los neófitos desde la perspectiva de su vida pasada; centrándose en anteriores comportamientos desviados como el haber consumido droga, desviaciones sexuales; jugando con sus taras psicológicas, con sus pobres relaciones sociales, etc. Desprecio de uno mismo comenzando con el desprecio al propio cuerpo. Como diría Escrivá de Balaguer en Camino:

Trata a tu cuerpo con caridad, pero no con más caridad que la que se emplea con un enemigo traidor (Escrivá de Balaguer: Camino, punto 226).

Por defender su pureza san Francisco de Asís se revolcó en la nieve, san Benito se arrojó a un zarzal, san Bernardo se zambulló en un estanque helado... Tú, ¿qué has hecho? (Escrivá de Balaguer: Camino, punto 143).

Estas recomendaciones del fundador llevan a los ya socios al extremo de flagelarse el trasero con disciplinas, llevar anudado al muslo un cilicio, ducharse diariamente con agua fría, dormir en el suelo, colocar piedrecitas en sus zapatos, etc. En el punto 260 de las Constituciones del Opus Dei se dice textualmente:

Conserven fielmente la piadosa costumbre, para castigar el cuerpo y reducirlo a servidumbre, de llevar al menos durante dos horas cada día un pequeño cilicio, de recibir las disciplinas una vez por semana y dormir en el suelo, con tal que tengan en cuenta la salud.

Los directores de los centros de la Obra en sus charlas a jóvenes numerarios ponen como ejemplo a Escrivá de Balaguer, que utilizaba en sus azotes una disciplina de la que colgaban trozos de herradura, cuchillas de afeitar, etc.

En su cuarto guardaba el Padre, en una caja, el cilicio y las disciplinas. Impresionaba ese instrumento de flagelación, de cuyos cabos pendían trozos de herradura y cuchillas de afeitar y puntas remachadas. Lo utilizó a menudo, y vigorosamente, hasta el punto de que las paredes del cuarto de baño estaban salpicadas de sangre. A pesar de limpiarlas, se notarían alguna mota. (Vázquez de Prada, 1983).

Característica 8: Métodos que alteran las conciencias y producen disturbios intelectuales (bombardeo intelectual); uso de clichés para interrumpir el proceso natural del pensamiento, sistemas de lógica cerrada; restricción del pensamiento reflexivo.

Por ejemplo, cuando un numerario pregunta por qué se hace algo en el Opus Dei, escucha siempre las mismas respuestas: "Es de buen espíritu", "Es costumbre en Casa", "La costumbre obliga más que la norma", "Está previsto que se haga así"... Cuando se les critica su actitud de proselitismo sectario contestan: "El Opus Dei no es una secta porque está dentro de la Iglesia", o la más habitual "El papa nos aprueba".

¿A qué se refiere el documento vaticano cuando habla de sistemas de lógica cerrada? Trataré de explicarlo con un ejemplo. Cuando un joven ingresa en el Opus Dei se le pide que no hable con nadie de su vocación y menos aún con sus padres, argumentándole que su vocación es como una llama vacilante que hay que proteger de cualquier viento exterior:

Calla. No olvides que tu ideal es como una lucecita recién encendida. Puede bastar un soplo para apagarla en tu corazón. (Camino, máxima 644.)

Por otra parte es característico el uso de frases hechas y de clichés en las charlas y meditaciones impartidas por el Opus Dei. Estos estribillos llaman la atención al principio, posteriormente manifiestan una inequívoca falta de recursos racionales por parte de quienes dirigen las charlas. Frases hechas que no sólo se repiten en estas ocasiones sino que se oyen en las tertulias, los pasillos, las habitaciones...

En cuanto a la restricción del pensamiento reflexivo aparte del abandono del joven en manos de su director espiritual, existen otros mecanismos coadyuvantes. Por ejemplo, una manera eficacísima de interrumpir el flujo normal del pensamiento es la repetición constante de jaculatorias, oraciones cortas que vacían literalmente la mente del neófito. Otros métodos de alteración de la conciencia para permitir una asimilación más eficaz de nuevas ideas en los jóvenes son las meditaciones realizadas en semipenumbra, con un flexo que ilumina únicamente al oficiante, la frecuente utilización de incienso en oratorios de reducidas dimensiones, la mortificación continua, etc. (Roper, 1993).

Característica 9: Mantener al neófito constantemente ocupado y nunca solo; exhortación y entrenamiento constantes para llegar a un estado espiritual exaltado, a una alteración de la conciencia, a un acatamiento automático de las órdenes: supresión de la resistencia y negatividad; dar respuesta a los temores de manera que se genere un mayor temor. Obediencia fiel y ciega. Y esta situación es la del trabajo continuado, la de la falta de sueño, la del estrés constante: "Emplea, para tu vida, esta receta: "No me acuerdo de que existo. No pienso en mis cosas, pues no me queda tiempo." ¡Trabajo y servicio!" (Escrivá de Balaguer, 1987 punto 853 del libro Forja) [...] Come, bebe y olvídate de que existes ("Crónica", agosto 1966) [...] sé como arcilla en manos del alfarero...es contrario a nuestro espíritu el querer conducirse bajo el propio criterio" ("Crónica", agosto de 1955) [...] La obediencia ciega a vuestros superiores, el camino de la santidad". ("Crónica", agosto de 1963) [...] El miembro anárquico que rompe la unidad del resto del organismo muere" ("Crónica", noviembre de 1960).

6. Conclusiones.

Desde sus comienzos, el Opus Dei viene suscitando una gran diversidad de opiniones y discusiones, no ya por las posibles contradicciones y tergiversaciones que pueda encerrar su mensaje doctrinal, sino por sus medios y formas de actuar. No cabe duda que el Opus Dei acostumbra a situarse en la encrucijada entre la apariencia y la transparencia, desplegando su espiritualidad tentacular para dar a conocer sus cuasi-divinos deseos, necesidades y proyectos de "perfeccionamiento" personal –humana y cristiana–, profesional, público, social, etc.

Según señala el Opus Dei, no existen distintas categorías de miembros, sino simplemente modos diversos de vivir una misma vocación cristiana según las circunstancias personales de cada uno. Pero, en esta llamada divina ¿puede un joven fiel de la Obra elegir tener "vocación" de supernumerario con tan temprana edad?. O ¿acaso no pudiera una numeraría auxiliar buscar a Dios realizando otro tipo de tareas que no necesariamente las actividades domésticas preasignadas?. Respecto a los compromisos y los elevados deberes morales de sus miembros, incluyendo el celibato en supernumerarios y agregados, ¿en realidad podemos considerar que todos los miembros de la obra disfrutan de los mismos derechos y las mismas obligaciones que el resto de la ciudadanía, tal como ellos mismos defienden?.

Respecto a su proceder, ¿qué diferencias encontramos entre las características descritas por los ex miembros de esta organización frente a las que describen las víctimas de sectas destructivas?. Las técnicas de persuasión coercitiva o las estrategias de abuso psicológico pueden darse en distintos contextos: sectas, empresas, religiones oficiales, parejas, etc. (Rodríguez Carballeira, 2005; Boulette, 1980, Ward, 2000). ¿Acaso el contexto en que se desarrolla el abuso puede convertirse en la justificación de una acción hostil?. ¿Acaso el contexto elimina posibles daños en la víctima?. Existe un elevado paralelismo entre las estrategias de abuso usadas en grupos manipulativos del estilo de las sectas coercitivas frente a las desarrolladas en relaciones violentas de pareja: tal como describe el Dr. Rodríguez Carballeira (2005), en ambas se persigue el sometimiento de la persona.

Referencias

- Boulette, T.R. (1980). The marital brainwashing syndrome. Presented at the American Psychological Association Convention. Los Angeles.
- Constituciones del Opus Dei (1950). En Los Estatutos Secretos del Opus Dei (1986). Madrid: Tiempo.
- Cuevas, J.M. (2012). Girando en torno a "Casa Yoga". En Cuevas, J.M. y Perlado, M. (2012) Abuso psicológico grupal y sectas destructivas. Barcelona: Ediciones AIIAP.
- De la Cierva, R. Opus Dei. Revista Tiempo, citado en Ropero, J. (1993). Hijos en el Opus Dei. Barcelona: Ediciones B.
- Escrivá de Balaguer, J. (1985). Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer (14ª edición). Madrid: Ediciones Rialp.
- Escrivá de Balaguer, J. (1987). Forja. Madrid: Ediciones Rialp.
- Escrivá de Balaguer, J. (2002, 1ª,1945). Camino. Madrid: Ediciones Rialp.
- Estatutos de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei (1982). En Código de derecho particular de la Prelatura Personal de la Obra de Dios (Matilde Rovira, trad.).
- Hassan, S. (1990). Cómo combatir las técnicas de control mental de las sectas. Barcelona: Urano.
- Langone, M.D. (Ed) (1993) Recovery from Cults: Help for Victims of Psychological and Spiritual Abuse. New York, NY: W W Norton & Company.
- Moncada, A. (1992, julio). Sectas católicas. El Opus Dei. Ponencia presentada al XII Congreso Mundial de Sociología, 90. En Revista Internacional de Sociología Tercera Época - n.º 3.
- Otero, J.M. (2012). En Cuevas, J.M. y Perlado, M. Abuso psicológico grupal y sectas destructivas. Barcelona: Ediciones AIIAP.
- Revista Crónica. Extractos de varios números, citados en Ropero, J. (1993) y otros autores.
- Rodríguez Carballeira, A., Almendros, C., Escarpín, J., Porrúa, C., Martín, J., Javaloy, F. y Carrobes, J.A. (2005). Un estudio comparativo de las estrategias de abuso psicológico: En pareja, en el lugar de trabajo y en grupos manipulativos. Anuario de Psicología, 36, 299-314.
- Ropero, J. (1993). Hijos en el Opus Dei. Barcelona: Ediciones B.
- Singer, M. T. y Lalich, J. (1997). Las sectas entre nosotros. Barcelona: Gedisa.
- Tapia, M.C. (2004). Tras el umbral Una vida en el Opus Dei. Barcelona: Ediciones B
- Tobias, M.L., & Lalich, J. (1994). Captive hearts, captive minds. Alameda, CA: Hunter House.
- Vázquez de Prada, A. (1983). El Fundador del Opus Dei. Madrid: Ediciones Rialp.
- Walsh, M. (1990). El mundo secreto del Opus Dei. Barcelona: Plaza & Janés.
- Ward, D. (2000). Domestic violence as a cultic system. Cultic Studies Review, 17, 42-55.
- Weber, M. (2001). Sociología de la religión. Buenos Aires: Editorial Leviatán.
- Ynfante, J. (1970). La prodigiosa aventura del Opus Dei Génesis y desarrollo de la Santa Mafia. París: Ruedo Ibérico
- Ynfante, J. (2002). El santo fundador del Opus Dei. Barcelona: Editorial Crítica.

Apocalipsis emocional: una mirada rápida al Yoga Esotérico (MISA) y su Apocalipsis*

Roxana Chirila-Malina

Ex miembro de la Escuela de Yoga Esotérico (MISA). Ponencia presentada en la reunión anual de la Federación Europea de Centros de Información e Investigación sobre Sectarismo (FECRIS). Salses Le Château, 13.10.2012.

Un apocalipsis es una situación emocional. No me refiero aquí al sentido habitual de la palabra apocalipsis, la muerte de la humanidad, la destrucción de la civilización, o el fin de nuestro mundo. Más bien me estoy refiriendo al fenómeno que se produce cuando una secta hace que el fin del mundo sea parte de su doctrina: un apocalipsis muy específico para el cual el grupo se prepara y que pasa a formar parte de la mentalidad y la cotidianidad de un grupo restringido, de un grupo local de personas. Benedict Anderson explicó una vez que la mayoría de las comunidades de las que formamos parte son demasiado grandes para nosotros como para llegar a conocer personalmente a cada persona que participe en ellas (el autor las llamó "comunidades imaginadas"), es decir, nos imaginamos comunidades, sintiendo un parentesco con otras personas que viven en el mismo territorio, hablan el mismo idioma, tienen las mismas creencias - o incluso comparten el mismo apocalipsis.

Un apocalipsis es una solución local a los problemas habituales y a los deseos. Se conecta con el miedo a la muerte, traduciéndose en la muerte y destrucción a mayor escala que, paradójicamente, puede hacer que el individuo se sienta que controla su destino. Un apocalipsis es un juicio de valor que decide de una vez por todas quién es el virtuoso y quiénes son los pecadores, quién estaba en lo correcto en su creencia y quién estaba equivocado. Un apocalipsis es una oportunidad de luchar contra el mal y demostrarse a sí mismo que uno puede ser un salvador, una persona digna o un héroe que puede resistir cualquier desafío.

Mientras que sectas apocalípticas hay muchas y variadas según las características específicas de las enseñanzas de cada grupo, el núcleo de los diversos escenarios para el fin del mundo sigue siendo el mismo y por lo general forma un nudo de emociones y significados, de conceptos, deseos y temores. Creo que para empezar desactivar el concepto de la apocalipsis, en general no será suficiente una prueba en contra de la teoría favorita apocalíptica del grupo, sino que también será necesario entender cómo llegaron a estar convencidos de tal apocalipsis y cuáles son las implicaciones para los seguidores.

Voy a abordar la cuestión como un ex estudiante de la escuela rumana de Yoga Esotérico (MISA), en otras palabras, como una antigua miembro de un grupo con aires orientalistas que cree que ya ha evitado por lo menos dos grandes desastres y que está convencido de estar trabajando duro para retrasar o detener el Apocalipsis de 2012.

* Traducción de Miguel Perlado.

Según el grupo, llegaron a evitar un primer desastre que hubiera podido tener lugar en 1996, cuando un asteroide podría haber llegado a golpear la tierra, y el segundo desastre hubiera sido un devastador terremoto que habría destruido gran parte de Rumania; los yogis de MISA creen que han logrado evitar los desastres por meditando y rezando. Ahora están meditando, rezando e invocando la gracia de Dios para evitar o retrasar el Apocalipsis 2012.

Para entender mejor el concepto de este apocalipsis particular, y cómo se relaciona con el resto de las doctrinas del grupo, es necesario tener en cuenta algunos antecedentes de la escuela de yoga MISA. Establecida en 1990 bajo el nombre de Movimiento de Integración Espiritual en el Absoluto (MISA), fue una de las primeras escuelas de filosofía oriental y prácticas espirituales en el país, en un entorno social en que cualquier disciplina oriental estaba prohibida durante el régimen comunista que se alargó hasta finales de 1989. Las clases de yoga se realizan una vez a la semana; al final de un año de estudio, los que han asistido a suficientes clases automáticamente se gradúan en un año superior (actualmente, el nivel más alto dentro del grupo es el 23). Debido a su buen momento y una estructura organizada por cursos, la escuela de MISA ha logrado atraer a un gran número de intelectuales que asistían o continúan asistiendo a sus clases. MISA también organiza campamentos de yoga, conferencias, exposiciones, cursos sobre medicina tradicional de la India, astrología o temas relacionados con la espiritualidad, así como los grupos de estudiantes que tienen como finalidad la mejora de la relación maestro-discípulo, o la superación personal de la mujer. Finalmente, a los estudiantes se les hace creer que pueden encontrar la respuesta a la mayoría de las preguntas y situaciones de su vida dentro del grupo y que el líder Bivolaru sabe de todos los temas posibles y pueden sugerir alternativas mejores a las que encuentran en el mundo y que todo lo de fuera es falso. Poco a poco, llegan a creer que son mejores que las "personas normales" y que regresar al mundo, a los intereses normales o a las relaciones normales, podría llegar a afectar negativamente a su nivel espiritual.

A pesar de que MISA se describe a sí misma como una escuela de yoga, las enseñanzas teóricas también se extraen de otras tradiciones, de modo que Shiva y Shakti son adoradas junto con Jesús o la Virgen María. Otras doctrinas se han extraído de las ideas new age o bien de teorías conspiracionistas, o incluso del neo-trantismo sexual, entremezclándolo con creencias en extraterrestres benévolos que vienen a ayudar a la humanidad, la idea que los masones quieren gobernar el mundo o tratan de doblegar a MISA. Bivolaru y el núcleo duro de la secta (los instructores de renombre y ciertas personalidades) intentan transformar estos elementos en un todo único y coherente, pero de vez en cuando surgen problemas doctrinales. A menudo, las discrepancias o las contradicciones se suavizan por la modificación de los textos de otras tradiciones espirituales para dar la impresión que las ideas de MISA son universalmente compatibles.

Sin embargo, aun cuando las contradicciones aparecen, por lo general se pasan por alto y se ignoran porque los yogis de MISA no se animan a realizar una investigación a fondo, sino que se tragan todo lo que se les dice sin contrastarlo. Hay una enorme cantidad de cursos escritos, libros, folletos, conferencias y artículos sobre una amplia gama de temas, pero el núcleo de las doctrinas de MISA es en realidad transmitido oralmente, a veces con aforismos cortos unidos para facilitar la memorización y respuestas más rápidas a los problemas.

Por ejemplo, "un gramo de práctica vale más que toneladas de teoría", de modo que al yogi se le hace creer que si él o ella hace lo que los instructores -o especialmente Bivolaru dicen-, entonces van a evolucionar rápidamente. Así, la tan codiciada evolución es evaluada por los "estados" que el yogi tiene: "El árbol se conoce por su fruto; un hombre por sus obras y por el yogi sus estados". El elusivo "estado" es un estado de ánimo / sentimiento / condición en la cual el estudiante puede encontrarse: el estado de felicidad, el estado de sabiduría, el estado súper-mental, el estado de comunión con Dios, etc. Los yogis son alentados a ser hipersexuales, ya que "la energía sexual es la energía fundamental de la vida". A los yogis MISA también se les anima a sentir antes que a confiar en su lógica o sus pensamientos ya que "la mente miente". Se les anima a seguir ciegamente a Bivolaru ("la probabilidad de encontrar un auténtico maestro espiritual es la misma que la de una tortuga marina que se acerca a respirar cada cien años y aún así se las arregla para golpear su cabeza en una pieza flotante de madera").

En este contexto, todos los apocalipsis posibles pueden ser evitados mediante el uso de métodos propuestos por Bivolaru, que implicará pedir la intercesión de Dios en tales asuntos. El éxito de la comunicación con Dios será juzgado por la «estados» que el yogi tenga durante sus meditaciones / invocaciones (sentirse mejor, sentir, sentir la vida). No creer en el apocalipsis debido a la incredulidad sería sucumbir a la mentira de la mente, la mente es también llamada estupidez.

El concepto del apocalipsis de MISA es, al igual que gran parte de su doctrina, de transmisión oral y deriva de varios elementos tomados indistintamente de diversas tradiciones. El mes de diciembre de 2012 se ve como un momento en que el mundo se mueve hacia una nueva era - el Satya Yuga hindú, una edad espiritual en el que la Tierra entrará en un cinturón de fotones que destruirá a todos los que no están preparados espiritualmente para este cambio. Los extraterrestres benevolentes están ofreciendo su ayuda a la humanidad y hay que decirle que su ayuda es aceptada a través de meditaciones en las que se transmite una respuesta afirmativa a ellos. Se supone que habrán toda una serie de desastres naturales, que en su mayoría van a suceder en cualquier lugar, pero en Rumania se podrá evitar a través de las oraciones y las invocaciones de los yoguis MISA. Al mismo tiempo, los masones, un grupo de personas que quieren esclavizar a la humanidad, también son conscientes de estos desastres inminentes y están construyendo estructuras subterráneas para defenderse -, pero algunas de estas estructuras subterráneas fueron destruidas debido a la voluntad de Dios tras las meditaciones de los yogis de MISA.

Incluso si cuando resume toda esta teoría parezca de lo más increíble, el yogi entra en contacto con ella y gradualmente irá asumiéndola parcial o totalmente. Sin embargo, el apocalipsis como un todo es una creencia secundaria y opcional en el sistema MISA; los temas que son universalmente aceptados y que constituyen el núcleo doctrinal de MISA suelen estar relacionados con la sexualidad, las conspiraciones o el esfuerzo personal realizado para evolucionar espiritualmente.

Aún así, la idea del apocalipsis tiene bastante influencia sobre la mentalidad de los yogis, por lo que se les anima a meditar y rezar en su contra, hecho éste que surge a menudo en conversaciones con miembros de MISA.

El hecho de discutir y considerar la posibilidad, aún sin estar totalmente de acuerdo, muestra hasta qué punto calan los puntos de vista de Bivolaru sobre sus seguidores. Vivimos en una cultura en la que estamos muy familiarizados con los escenarios del fin del mundo gracias a las películas y otros medios de comunicación, así también debido a la propia tradición cristiana que habla del fin del mundo. Más allá de estas consideraciones, el apocalipsis de una secta se conectará a tres ideas que tienen fuertes lazos emocionales: 1. el miedo personal a la muerte, a la imagen generalizada de todo el mundo agonizante, 2. al juicio de todos aquellos que mueren (ya sea en el sentido de alguien que juzga o en el sentido que tan sólo los supervivientes dignos irán al cielo), 3. el aspecto de héroe del adepto de una secta, un héroe que lucha contra las fuerzas del mal bajo la perspectiva del final de los tiempos.

En cuanto al primer aspecto, el de la muerte, apunta a que la persona desplaza la incertidumbre de su propio futuro (todos sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo ni cómo ni por qué va a pasar después) a la certeza de un evento externo que afectará a todo el mundo. Esto tiene el potencial paradójico de hacer que la propia muerte sea algo manejable; y por otra parte, la persona queda rodeada por muchas otras y por lo menos no se enfrenta al dejar de existir en soledad. Sin embargo, este aspecto de la muerte no es el que se centra MISA.

El segundo aspecto es la del juicio, entre el cristianismo con la idea del apocalipsis y que sólo los hombres buenos irán al cielo o en la escuela de Bivolaru en la que tan sólo las personas espirituales sobrevivirán, habrá algún tipo de medida por la que se pondera el individuo y se establece una valoración. La recompensa al final justifica los problemas actuales y da un sentido a todo el sufrimiento que puede surgir en el camino. Por ejemplo, la imagen de MISA en Rumanía es el de un grupo de pseudoyogis obsesionados con el sexo y el alcohol que adoran al guru (lo que no se aleja mucho de la verdad) y los adeptos tienen que vivir con una desagradable etiqueta. Algunos yogis han experimentado problemas de salud o problemas mentales, pero se consideran pruebas que les hacen mejor y más fuertes al final. A veces, a los adeptos se les pide hacer cosas como trabajar en barras americanas o el videochat erótico o rayando en la prostitución, o se les insta con firmeza a realizar prácticas difíciles cada día. Sin embargo, para los miembros esto puede ser interpretado ya no como una degradación o un abuso, sino como escalones para alcanzar un nivel espiritual que con el tiempo llevará a la salvación divina cuando el yogi sobreviva al apocalipsis o se defiende de los desastres relacionados con la masonería o simplemente se ilumine. Cuanto más profundamente se mete el yogi en estas prácticas, más probable es que siga creyendo en el sistema, en el Apocalipsis y en el gurú a fin de dar un sentido a las dificultades, las prácticas ascéticas y todo el sufrimiento. El deseo de alcanzar todas estas cosas crece a medida que pasa el tiempo con el fin de mantener el equilibrio interno de la persona y para dar sentido a su estilo de vida.

El tercer aspecto es el heroico: los yogis MISA están siempre meditando, rezando e invocando sus fuerzas para ayudar al planeta o la humanidad. Pueden verse a sí mismos como nobles héroes que salvan el mundo, aunque el mundo no lo sepa. Más que eso, se ven luchando contra sus propios aspectos más bajos y a evolucionar para contrarrestar la influencia maligna, el apocalipsis, la dificultad de vivir en un mundo que piensan que está equivocado, una era materialista. No sólo es que se les pueda dar estatuto de validez como hemos visto anteriormente, sino que ellos mismos pueden verse como personas hasta cierto punto puras y buenas.

Ahora que el apocalipsis ya está establecido, hay dos cuestiones a tener en cuenta: ¿cómo reaccionar si el apocalipsis no se produce?. Debido al hecho de que MISA cree que cualquier destino se puede cambiar si uno sabe cómo actuar, sus yoguis intentan evitar la muerte a través de una técnica ritual descrita por Bivolaru ("el método supremo y eficiente") como parte de un largo programa de estiramientos durante años: el "Programa Planetario de Acción Urgente: ¡No al Apocalipsis!" (también publicado como un folleto) La persuasión se utiliza para convencer a los estudiantes a hacer la técnica en casa o en el trabajo.

La técnica contiene invocaciones a los ángeles, el Espíritu Santo y una invocación de oración dirigida a Dios como el que le pide que perdone los pecados de la humanidad. Un ejemplo de invocación: "Invoco, aquí y ahora, con una fe plena, profunda e intensa, la manifestación misteriosa de la gracia de Dios en mi ser y creo firmemente que aspira a sentirse cada vez más clara e intensamente su acumulación en mi universo interior. Estoy profundamente y plenamente convencido que esto está sucediendo debido a la ayuda milagrosa que el padre celestial - Dios - está ofreciéndome "(Bivolaru 95).

En el sitio web oficial del MISA, hay un artículo titulado "10 razones para llevar a cabo el método supremo y eficiente", firmado por Maxim Hongell que enumera diez razones para implicarse en el programa:

1. El amor por nuestro planeta y por la humanidad.
2. El privilegio y la responsabilidad derivada del hecho que se sabe acerca de la técnica y del apocalipsis.
3. La fe en Dios, de forma que si los discípulos creen en Dios, entonces deben creer que puede salvar al mundo, así se le pide que lo haga.
4. Asegurar la continuidad de la vida.
5. Un buen impacto en el estado general del planeta y de la humanidad, ya que los discípulos están orando por el perdón de los pecados.
6. Elevar el nivel de vibración del planeta y de la humanidad.

7. La excelencia del método supremo y eficiente, ya que es tan bueno que debería ser practicado por lo menos dos veces al día y debe tener prioridad en nuestra práctica espiritual.
8. Hacer lo que dice el maestro espiritual y así evolucionar espiritualmente
9. La eficacia de la acción de grupo
10. Evolución espiritual personal debido a ayudar al resto del mundo.

Podemos ver aquí que la idea de la muerte se menciona, pero sólo a través de la negativa: la técnica disminuirá la muerte. El aspecto heroico se enfatiza: los yogis serán capaces de salvar al mundo. Además, van a ser mejores personas al hacerlo. Un añadido interesante es el hecho que al hacer la técnica uno sigue al maestro, y por lo tanto, evoluciona más rápidamente.

Uno podría preguntarse por qué los yogis estarían dispuestos a emplear una técnica durante tanto tiempo, y más si no están seguros de que el fin para el que se emplea sea en realidad real. Esta pregunta está conectada realmente al por qué los yogis -y los miembros de las sectas en general- siguen técnicas, órdenes y a alguien que dicta sus vidas. Un estudioso de las emociones, William Reddy, sugiere que lo hacen con el fin de evitar conflictos emocionales: una reglas estrictas sacrifican la libertad, pero permiten que las personas sea más estables y menos vulnerables cuando se enfrentan a cuestiones problemáticas (125, 126). En este caso, los yogis de MISA pueden sentir que son menos vulnerables ante la muerte y el fracaso social y si llegan a caer en el mundo "normal" siempre pueden seguir unos sencillos pasos para convertirse en héroes de MISA en el mundo.

Son las emociones, y no las creencias, las que llevan a trabajar en el movimiento para evitar el apocalipsis, o a meditar con el guru o a trabajar de forma gratuita para el grupo, o incluso, en el caso de las mujeres, que se prostituyan porque Bivolaru les pide hacerlo. Como Nico Fridja dijo, "¿Qué hay de malo con la muerte, aparte que no nos gusta?" (Citado en Ramos 21). ¿Qué hay de malo en cualquier curso de acción, de hecho, que no nos gusta o no gusta el resultado? Incluso si procedemos de modo racional, sopesando las opciones y recogiendo datos, a continuación, nos movemos a actuar sobre la información que tenemos, por lo tanto lo que estamos intentando viene determinado por nuestras emociones.

Por el contrario, nuestras emociones pueden hacernos priorizar la información que recibimos, por ejemplo tomando o rechazando los datos, creyendo o sin creerlo del todo, por lo menos hasta cierto punto, dependiendo de nuestras emociones conectadas a esos datos y a los datos que la contradigan (Yudkowsky). Y lo que es peor, puede que tengamos una tendencia a llegar a una conclusión y luego encontrar las evidencias que la confirmen, es decir, racionalizamos nuestros datos recogidos.

De este modo, incluso si los yogis de MISA pueden ver que estamos en octubre de 2012 y la gente no se está muriendo todavía de la forma en que se suponía que según la doctrina se produciría, entonces la situación se racionaliza. Se puede concluir que la razón por la cual el apocalipsis no aconteció es porque lo evitaron, al igual que supuestamente hicieron cambiando el curso de unos asteroides que iban a hacer desaparecer la Tierra tras un terremoto devastador.

También pueden buscar signos del apocalipsis e interpretar cualquier cosa desagradable que descubran en esa clave: si hay luces no identificadas en el cielo, deben ser naves extraterrestres. Si hay una nueva epidemia (como la gripe porcina), es una señal de muerte inminente y una de las señales bíblicas del fin del mundo. Se han tomado medidas sobre el fin del mundo: ahora, si pasa algo o no, siempre pueden tomarlo para confirmar su creencia, si en definitiva así necesitan que sea. La pregunta que surge es si están suficientemente adheridos al apocalipsis para esperar que sea el resultado de su razonamiento.

El apocalipsis cambiará los puntos de vista de las personas en todo el mundo, lo que dependerá de si quieren o no cambiarlo. Tanto si el yogi de MISA cree fervientemente en el apocalipsis o no, la idea de impedir la desgracia modificará su percepción hasta el punto que los desastres y muertes súbitas no serán algo inesperado. Pasan a ver las técnicas MISA como muy poderosas y creen que pueden hacer cualquier cosa con ellas y eso pese a que aún "no trabajen lo suficiente". Esto significa que en caso de que alguien caiga físicamente o mentalmente enferma, la situación es culpa del uso inadecuado de las técnicas, ya no de las técnicas en si mismas.

Por ejemplo, dos yogis de MISA, Cristina Gaina y Diana Dobrin, bastante famosas y que habían protagonizado películas porno de MISA para "educar sexualmente" el mundo, murieron de cáncer de mama. Su enfermedad fue atribuida a problemas emocionales (Cristina Gaina era conocida por ser un poco dura, mientras que Diana Dobrin había tenido problemas con uno de los VIPs de MISA) y buscaron consejo médico de Bivolaru, quien les advirtió en contra de ir a los médicos o recibir tratamientos alopáticos. Cuando murieron, se interpretó como que no lograron resolver sus problemas emocionales y espirituales, sus "estados", que como he mencionado son la medida por la que se juzga la evolución de un yogi de MISA y se supone que un perfecto yogi está a salvo de cualquier enfermedad física. Además, otros dos yogis se suicidaron, Attila Nagy y Mihaela Diaconescu. Sus muertes fueron atribuidas a "influencias demoníacas". Además, hay numerosos yogis que tienen problemas físicos o psicológicos, pero sus problemas son interpretados como el resultado de sus imperfecciones espirituales. El preguntar sobre sus problemas escasea, debido a que es visto como algo "atípico" en un yogi.

Hay muchos “ganchos” que pueden jugar con los temores y los deseos de los miembros de una secta para hacer que deseen creer en lo que se les dice. La solución, en mi opinión, no sería demostrar que el gancho es falso: después de todo, siempre habrá algún gancho que pueda atrapar a las personas, ya sea religioso o materialista (la base de los juegos de azar) o cualquier otro. La solución sería ir al meollo de la cuestión: **el apocalipsis, como una secta, es sobre todo un fenómeno emocional**, tenemos que resolver eso. Es una batalla de lo que queremos creer en contra de lo que debemos creer. Si queremos creer en algo, entonces vamos a racionalizar con el fin de demostrarnos a nosotros mismos que la situación es como nos imaginamos que fuera. Por lo tanto, un enfoque para resolver este problema sería tratar de convencer a la gente a buscar creer lo que es verdad, no buscar una prueba de que lo que creen que es verdad. La solución no es un ataque contra el apocalipsis, ya que es un fenómeno local, un fenómeno emocional y se puede luchar una y otra vez en contra sin llegar muy lejos, sino un intento de convencer a las personas para probar y volver a probar lo que creen antes de que cometan los mismos errores. Una buena dosis de introspección para conocer nuestros puntos emocionales más vulnerables, puede ayudar a “vacunar” contra el apocalipsis, las sectas u otros ganchos que atrapan a las personas en apegos emocionales insanos.

Referencias

Anderson, Benedict. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso, 1991. Print.

Bivolaru, Gregorian. *The Planetary Program for Urgent Action “No to the Apocalypse!!!”* Vol. 1. N.p.: Natha House, 2011. Web. <<http://www.scribd.com/doc/94914468/No-to-the-Apocalypse>>.

Hongell, Maxim. “10 Reasons to Perform the Supreme and Efficient Method.” *YogaEsoteric*. N.p., 10 Mar. 2012. Web. <<http://www.yogaesoteric.net/content.aspx?lang=EN>>.

Reddy, William M. *The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions*. Cambridge, U.K.: Cambridge UP, 2001. Print.

Yudkowsky, Eliezer. “Affective Death Spirals.” *Less Wrong*. N.p., 2 Dec. 2007. Web. <http://lesswrong.com/lw/lm/affective_death_spirals/>.

Consideraciones sobre las prácticas “curativas” de Sahaja Yoga

Miguel Perlado

Psicólogo clínico. Psicoterapeuta. Coordinador del Grupo de Trabajo sobre Manipulación Psicológica del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña (COPC). En los últimos trece años, se ha especializado en la ayuda a familiares, miembros y ex miembros de sectas y otras relaciones abusivas.

En este trabajo se presentan algunas reflexiones sobre el movimiento Sahaja Yoga, que más allá de la práctica de yoga como su nombre podría sugerir, termina por introducir una auténtica cosmovisión del mundo y unas pautas de comportamiento a las que el seguidor deberá ajustarse con tal de alcanzar la iluminación anhelada. Se presta especial atención a sus propuestas “curativas”, basadas en una mezcla de elementos hinduistas. De los trabajos revisados, se concluye que las prácticas de este grupo podrían generar mayor dependencia entre sus seguidores antes que un desarrollo espiritual saludable.

Sahaja Yoga, ¿una práctica de yoga?

El yoga es una técnica desarrollada en la India orientada a que la persona encuentre su bienestar y logre la integridad entre el cuerpo y la mente. La forma más difundida en nuestro medio es el Hatha-Yoga, que trabaja el cuerpo a través de diferentes posturas y por el que se realiza un aprendizaje de las funciones respiratorias. Existen otras formas menos extendidas, como el Karma-Yoga (el yoga de la acción), el Jnana-Yoga (el yoga del conocimiento), el Bhakti-Yoga (el yoga de la devoción) y el Raja-Yoga (o el camino real del yoga).

La historia del yoga corre pareja a la historia de la India. Los primeros textos que abordaron la cuestión fueron los “Upanishad” y la primera síntesis de los métodos del yoga fue el “Yoga-Sutra”, escrito por Patanjali (7). Asimismo, el yoga se ha ido adaptando a los diferentes contextos en que se ha desarrollado, observándose así diferencias, por ejemplo, entre el yoga hinduista y el yoga budista.

Ahora bien, en tanto que el yoga no es una disciplina que pueda aprenderse en solitario, sino que requiere de un maestro que guíe los pasos del alumno, puede llegar a ser empleado de forma abusiva por maestros ávidos de control, partiendo del hecho mismo que el yoga no es tan sólo un método de meditación, sino que en sí mismo constituye una auténtica filosofía de vida (2).

El yoga se implantó notablemente en occidente sobre todo a través de movimientos como la Misión Ramakrishna en Chicago, al que siguieron otros como Self-Realization Fellowship o la Divine Life Society (1), movimientos que tampoco estuvieron exentos de críticas por su veneración a gurú. En nuestro medio, así como en otros países europeos, el yoga forma parte de numerosos sistemas pseudoreligiosos, la gran mayoría de los cuales se hallan en relación con la salud en estos momentos, abriendo numerosas sucursales por toda España donde ofrecen clases de yoga sin identificar claramente su filiación (es el caso, por ejemplo, de las escuelas de Yoga Esotérico vinculadas a Bivolaru).

El kundalini yoga se presenta como técnica que llevaría a la activación de la "kundalini", una "fuerza dormida", un "poder cósmico" o un "poder espiritual". Se supone que al despertar la kundalini a través del trabajo de los diversos chakras, la persona podrá enriquecerse emocional, intelectual, física y espiritualmente. Asimismo, el trabajo con la kundalini se propone como contribución beneficiosa para muchas enfermedades. La kundalini guardaría paralelo con otra gran cantidad de términos que remiten a una fuerza vital, que de un modo u otro se encuentran en infinidad de técnicas "curativas" actuales, como por ejemplo: la terapia neural (energía biológica), la homeopatía (dynamis), la euritmia curativa (cuerpo etérico), la psicología junguiana (energía libidinal), la radiónica (campos de energía), la terapia reichiana (orgón), el reiki (reiki), la gnosis (energía sexual) y otras.

En el "trabajo de la kundalini", juegan un papel importante los "chakras". Los chakras son centros de energía del cuerpo, postulados entre ciertas teorías ocultistas, en el hinduismo y en el budismo tántrico. Los chakras se conciben como puntos focales en los cuales convergen e interactúan fuerzas físicas y psíquicas. Se supone la existencia de unos 88.000 chakras, aunque se mencionan siempre siete. Cada chakra se asocia a un color, a una forma, un órgano, un elemento natural, a una deidad y a un mantra. Adicionalmente, en el trabajo con los chakras se emplean también mantras, que son expresiones sagradas (sílabas, palabras, versos) que se considera que poseen poderes místicos o espirituales; ciertos mantras son articulados verbalmente, mientras que otros son repetidos internamente durante plazos variables de tiempo. Pese a que muchos mantras no poseen un significado en sí mismos, la repetición de los mismos puede llegar a crear un estado mental cercano al trance.

Pero Sahaja Yoga, aunque incluye dentro de sí determinados preceptos curativos, constituye en sí mismo un movimiento que muchos no dudan en calificar de religioso. No obstante, otros observadores mencionan a Sahaja Yoga como una deriva sectaria (3,5). Para Sahaja Yoga estas imputaciones no suponen problema alguno, puesto que como más adelante se verá, además de descalificar a diferentes gurús, también lo hace con entidades dedicadas al estudio de sectas: "mucha gente ha sido dañada por falsos gurús, sectas y antisectas se han curado totalmente [...] hay algunas organizaciones parásitas llamadas antisectas que no tienen ningún tipo de conocimiento, ninguna autoridad o derecho legal, y que han aparecido simplemente para hacer dinero" (10).

Breve referencia a la trayectoria del movimiento Sahaja Yoga

La Asociación Sahaja Yoga fue puesta en marcha por Nirmala Salve Devi [Shri Mataji Nirmala Devi], también llamada por sus seguidores "Su Santidad Mataji", "Madre Sagrada", "Madre Divina" o simplemente "Madre"; Mataji es descrita como "una mujer de extraordinaria humildad, una fuente de sabiduría y una vía constante de alegría y amor" (4).

Mataji nació en el seno de una familia protestante en Chindwhara (India, 1923), aunque existen algunas variaciones al respecto. Pese a que en publicaciones internas de este movimiento se reitera que estudió Medicina, lo cierto es que no llegó a finalizar sus estudios. Contraería matrimonio en 1947 con Chandika Prasad Sri Vastava con quien tendría dos hijas, de las cuales ninguna ellas seguiría la filosofía de su madre.

El marido trabajó como secretario general de la Organización Internacional de la Marina de los Estados Unidos hasta 1990, fecha en que se retiró; este hecho explicaría el que Mataji haya circulado en coches con matrícula diplomática frecuentemente.

Previamente a la formación de Sahaja Yoga, Mataji siguió las enseñanzas de Jeevan Jargurti Kendra [Acharya Rajneesh o Bhagwan Shri Rajneesh, más conocido como Osho]. Osho practicaba la meditación e impartía charlas sobre los chakras, la kundalini y la "shaktipat" (transmisión de la "shakti" o gracia espiritual del gurú al discípulo mediante el despertar espontáneo de la kundalini), antes de convertirse en uno de los gurús más controvertidos por sus múltiples escándalos. La "shaktipat" se conoce también como "anugrah o diksha" (iniciación espiritual o segundo nacimiento) y forma parte de muchas tradiciones religiosas hindúes.

De acuerdo a la literatura consultada, durante su estancia en los campos de Nargol en 1970, Mataji vivió una intensa experiencia que Jargurti Kendra calificaría como "satori" (término zen que designa una breve experiencia de iluminación). Tras esta experiencia, ambos visitarían a Swami Muktananda, promotor de un tipo de yoga que enfatiza el shaktipat en tanto que despertar espontáneo de la kundalini y que se conoce como Siddha Yoga (o también como Sahaja Yoga o Maha Yoga).

La misma Mataji criticaría a Muktananda según la versión de Jargurti Kendra, a quien parece que le dijo que si ese hombre había podido llegar a ser un líder espiritual, por qué no podía llegar a serlo ella misma. A partir de 1970, Mataji se dedicará oficialmente a "la misión de iniciar a otras personas para que lleguen a ser realizados por el Sahaja Yoga".

En sus páginas web, se hace referencia al inicio de Sahaja Yoga en los siguientes términos: "el 5 de mayo de 1970, Shri Mataji Nirmala Devi dio la realización (el despertar de la kundalini) a un grupo de aldeanos de la India. Este hecho que fue pasado por alto para el resto del planeta, tiene una gran significación espiritual". (21).

Tras su estancia en los campos de Nargol, Mataji iría a visitar a Rajneesh en Woodlands, pero su secretario le negó la entrada; de acuerdo con Rajneesh, Mataji habría tenido una experiencia de satori, pero su "yo" la habría obcecado, observación que resulta altamente paradójica si tenemos en cuenta el historial de Rajneesh.

A partir de ese momento, Mataji rechazaría a Osho y rompería toda asociación con él; posteriormente, criticaría duramente a Osho. En los ochenta, infiltraría a alguno de sus seguidores en la comuna de Rajneesh, haciéndose con una cinta de vídeo donde se recogían las experiencias de "meditación sexual" de Rajneesh e intentando distribuir las fallidamente entre compañías de televisión alemanas y australianas.

Tras una conferencia de prensa celebrada en 1990, Mataji calificaría a Rajneesh de "ladrón" y "canalla", a lo que le contestarían con una foto donde se ve a Mataji junto a Rajneesh, mostrando así que la misma Mataji había sido discípula de Osho del cual más tarde renegaría.

Tras la muerte de Osho en 1990, la preocupación de Mataji desapareció, pero continuó descalificando a otras personas como Maharishi Mahesh o Sathya Sai Baba, tildándolos de mentirosos y estafadores.

Paralelamente a toda esta conflictiva con uno de sus maestros, enseñó en la India (1972), en Inglaterra (1975) y extendió su movimiento hacia Europa. Hace unos años, empezó a difundir sus prácticas masivamente por la zona de los Países del Este, al igual que han ido haciendo otros movimientos espirituales intensivos como la Asociación para la Unificación del Cristianismo Mundial [Iglesia de la Unificación] o la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna [Movimiento Hare Krishna].

En España empezaron sus actividades en 1986, a raíz de una visita que hizo Mataji a Barcelona. Desde Madrid y Barcelona, empezaron a expandirse por otras provincias como Zaragoza, Santander o Canarias. Actualmente, disponen de centros en Alicante, Barcelona, Cartagena, Coruña, Granada, Huesca, Madrid, Málaga, Vigo, San Sebastián, Tenerife, Valencia, Vitoria y Zaragoza.

Fuera de nuestras fronteras, realizan actividades en Aruba, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Camerún, Canadá, Colombia, Dinamarca, Estonia, Alemania, Hong Kong, Hungría, India, Israel, Italia, Indonesia, Japón, Lituania, Malasia, Méjico, Nepal, Nueva Zelanda Turquí ... y hasta en 20 países más.

El elevado compromiso de los sahaja yoguis

Sahaja Yoga se presenta como una mezcla sincrética confusa de religión pseudohinduista, donde Mataji reivindica su "esencia divina, su omnipotencia y su omnipresencia". La fundadora nos responde que Sahaja Yoga es una religión, aunque en realidad "la religión de Sahaja Yoga es el último fin de todas las religiones de cualquier tipo. No está limitada a una religión, sino que tiene lo mejor de todas las religiones" (10).

Mientras que la mayor parte de los yoguis hindúes pasan toda su vida practicando para realizarse, resulta que gracias a Sahaja Yoga cualquier persona dispuesta podrá alcanzar la realización de sí mismo y la actualización de su energía kundalini en un tiempo récord; y no sólo eso, sino que "mi contribución, si es que hay alguna, es que ahora podemos obtener la realización en masa. Millares pueden obtener la realización simultáneamente" (17).

Las primeras reuniones suelen ser inocuas, aunque a medida que se va entrando, los sesiones pasan a ser algo más directivas. Poco a poco, se irá hablando al interesado de la "presencia vibratoria" de Mataji y la presión de grupo reforzará de forma paulatina la dependencia del recién llegado.

Y esto llega hasta tal punto que de acuerdo a la doctrina propuesta por Mataji, Sahaja Yoga es la única doctrina que podría salvar a los iniciados. La mentalidad de grupo pasará a suplantar la capacidad individual, de modo que para alcanzar el despertar de la kundalini "debéis practicar la devoción total por la meditación. Esto no es por vuestro bien inmediato por lo que lo hacéis. Sois ahora un ser colectivo, por tanto no debéis hacer nada por vosotros mismos sino por este ser colectivo". (18)

Un poco más allá, Sahaja Yoga se propone como un método de "unión espontánea y sin esfuerzo con lo divino. A través de ello, uno es capaz de interpretar la esencia de todas las religiones [...] el yoga supremo de la integración, que incluye todos los demás en el despertar la Energía Divina residual dentro del hombre (kundalini), es Sahaja Yoga".

El punto álgido llega cuando nos presenta su método de activación de kundalini como algo científico "debería aceptarse como proposición hipotética la conexión entre la estructura cósmica del Virata y el sistema nervioso humano hasta que pueda ser verificada experimentalmente durante y después de la realización". Es más, pese a que se haya escrito mucho sobre la supuesta energía kundalini, la actitud de Mataji ha sido siempre despreciativa hacia cualquier otro sistema que no sea el suyo. **La lógica subyacente es que ella misma es una diosa y es la encarnación misma de la kundalini.**

Mataji supone que la kundalini está siempre presente en todas las personas, aunque en estado letárgico. Es más, "cuando el feto (el niño en la matriz) lleva aproximadamente veinte días en la matriz de la madre, la columna de rayos de conciencia emitida por medio del Amor Divino omnipenetrante, pasa a través del cerebro iluminándolo" (16).

Una vez dentro de Sahaja Yoga, el seguidor tiene una función muy clara "un Sahaja Yogui tiene tan sólo una razón de ser: ser el abnegado y devoto instrumento de Dios todopoderoso y de su Divina Shakti" (20). La idealización de la fundadora de este movimiento llega a tal extremo que además de ser llamada "Madre" por sus incondicionales, también se le conoce como "Adi Shakti" (el poder primordial supremo). Se le define como la mujer que "vino en una época de oscuridad para iluminar a la humanidad [...] en su ser se condensarían todas las deidades y santos de todas las grandes religiones".

La adoración hacia Mataji queda también de relieve entre las afirmaciones (enunciados que deberán repetirse de forma reiterativa mientras se realizan las prácticas meditativas ante la foto de la gurú) que emplean para la activación de chakras, donde se repiten frases del siguiente estilo "Sri Mataji, ciertamente Tú eres la Destructor de demonios [...] yo no hago nada, ciertamente Tú eres la Hacedora y la que disfruta [...] ciertamente Tú solucionas mis preocupaciones económicas y familiares ... ciertamente Tú eres mi Gurú/Maestro [...] ciertamente Tú eres el Espíritu Santo" (20).

Junto a la importante idealización de la fundadora, se reviste la pertenencia a Sahaja Yoga con un sentido de exclusividad absoluto, asignándole el carácter de elite selecta a los miembros, "los Sahaja Yoguis son entre sí una raza diferente y deben apoyarse mutuamente todo el tiempo, cuidándose entre ellos [...] Cristo lo dijo tres veces, Yo debo haberlo dicho ya 108 veces [...] sois hermanos, no hermanos de sangre, sino un tipo diferente de hermanos, "hermanos espirituales" [...] vosotros sois personas espirituales [...] la exclusividad no está permitida [...] en Sahaja Yoga no hay sitio para este tipo de gente, todo es colectivo [...] no os apeguéis a ningún lugar. Si os apeguéis, debéis pensar que debe haber algo malo en ese lugar [...] la cuestión es que no debéis estar apegados a nada y que no tenéis que tener miedo a dejar ningún lugar porque ahora sois Sahaja Yoguis" (11).

Este fuerte sentido de pertenencia hace que una vinculación periférica al movimiento no sea nunca considerada como verdadera adhesión: "Sahaja Yoga es el único camino para cambiar el mundo ... es una revolución espiritual ... hay una pega en Sahaja Yoga, y es que no se puede ser simplemente un miembro de Sahaja Yoga. Tenéis que enfrentaros a vosotros mismos y convertirlos en un Sahaja Yogui" (10)

Derivado de este fuerte sentido de pertenencia, las relaciones con personas externas al movimiento deberán ser evitadas en el caso de que no se les haya podido convencer de las verdades de Sahaja Yoga "os quería decir algunas cosas respecto a cómo tratar a la gente nueva ... primero debéis darle la experiencia de la realización y explicarles que esto no se trata de una secta dirigida por un gurú ... creo que todavía no hemos visto dónde hay realmente buscadores; por eso hay tan pocas personas. Como cuando los pescadores llevan sus redes allí donde saben que hay peces, echan sus redes y cogen muchos peces. De la misma forma nosotros debemos descubrir dónde están los buscadores, dónde debemos dirigir nuestra atención y nuestros esfuerzos ..." (15)

La combinación de la idealización de Mataji, junto con el importante vínculo grupal, no sólo puede dar lugar a una importante dependencia espiritual, sino que también origina un sentimiento de ser alguien especial y muy diferente a los demás.

El Sahaja Yogui estará por encima de todo, y esto se verá reflejado en sus relaciones con otras personas, ya que "de la misma forma, los Sahaja Yoguis no tienen que enredarse con las otras células (seres humanos) del cuerpo de este universo ... es así como procederéis más allá de la comprensión humana, y no tenéis que obtener ninguna acreditación de los seres humanos. Vuestras acreditaciones proceden de Dios Todopoderoso y no de esos seres humanos que están en un nivel inferior. Sería como si un perro escribiera sobre los seres humanos". (14)

Así pues, la pertenencia deberá ser absoluta para que la persona sea considerada un sahaja yogui. Pero también su dedicación deberá ser lo más completa posible, debido a que "yo estoy trabajando 24 horas. No pierdo ni un solo minuto. Y del mismo modo espero que vosotros dediquéis vuestras 24 horas a vuestra emancipación y a la emancipación del universo entero" (14)

El compromiso con el grupo queda reforzado con las indicaciones al respecto de lo que pasaría al abandonar el grupo "cuando salís de Sahaja Yoga comenzáis a ir hacia abajo y hacia abajo, y entonces podéis desarrollar enfermedades horribles del mooladhara chakra ... respetaremos a cada Sahaja Yogui, no nos reiremos de ellos, no nos burlaremos de ellos. Mientras estén en Sahaja Yoga, debemos respetarlos. Puede que ellos sean expulsados, que salgan de Sahaja Yoga, pero hasta que esto ocurra, no pongáis vuestro ego sobre ninguna persona". (12)

Las prácticas "meditativas" de Sahaja Yoga

Entre las prácticas más frecuentes de los sahaja yoguis, destaca la meditación diaria matutina y nocturna ante la foto de Mataji, de forma que el seguidor pueda llegar a captar las "vibraciones" emitidas por la foto de la gurú. Asimismo, realizan prácticas de meditación grupal en sus diferentes centros y ashrams, caracterizadas por la recitación de mantras y alabanzas a deidades hindúes. El despertar de la kundalini puede lograrse mediante la meditación ante la foto de Mataji, puesto que "Nirmala Devi posee el poder de catalizar la energía espiritual, su presencia, su enseñanza o su imagen son suficientes para que se produzca el despertar de la energía kundalini".

La forma idónea de realizar la meditación es acompañado de una vela, colocando las manos hacia la foto de Mataji o, en ausencia de la foto, prestando atención al vértice de la cabeza, donde se supone que reside la gurú.

Se celebran en torno a unas diez reuniones internacionales de pujas, la mayoría de las cuales se celebran en Italia con la presencia de Mataji. Durante los diferentes pujas, Mataji representa a diferentes encarnaciones de líderes o maestros espirituales de diversas tradiciones espirituales y épocas. De estas celebraciones de pujas reservadas para los ya iniciados, se extrae una importante cantidad de dinero que se supone va directamente a las cuentas de Mataji.

De acuerdo a diferentes testimonios, se anima a los jóvenes estudiantes que dejen sus estudios y trabajen para ellos, a cambio de un sueldo más bien escaso con el que podrán financiarse los viajes a la India para poder adorar a Mataji y sus pies. Los centros que ofrezcan pocas donaciones, se verán privados de la visita de Mataji.

El Sahaja Yogui rechaza los libros debido a sus "vibraciones negativas". Otras cosas que también son negativas: el cine, la televisión ... y todo aquello que tenga que ver con la civilización occidental.

El intelecto es considerado como algo innecesario incluso pernicioso.

En relación a la sexualidad, entiende que "es el peor pecado que podemos cometer hacia Kundalini". (18) Aparte de no aceptarse la actividad sexual, tampoco se permite el alcohol ni las muestras de agresividad.

La regulación de las parejas está bien definida, desaconsejándose la libre elección "hay gente que empieza a elegir el compañero de su vida en Sahaja Yoga. Eso no se permite. No tenéis que echar a perder vuestros ashrams o vuestros amigos utilizándolos como una agencia matrimonial [...] será peligroso. Yo no quiero decir nada; pero no resultaría bien porque es una actividad anti-Dios. Absolutamente anti-Dios (12).

Mataji celebra uno o dos matrimonios convenidos al año, juntando a los novios según las "vibraciones" que emane cada uno de ellos. A menudo, las parejas son mixtas (p.ej., un francés con una hindú). El procedimiento que se sigue es que la persona completa una hoja con sus datos y una foto, que es entregada al director local, que a su vez lo pasa al director nacional. Los diferentes directores nacionales escogen las parejas y las juntan, en base a supuestas características espirituales y afinidades kármicas.

La celebración es de tipo masivo, con cientos de parejas más. Aunque se les deja libertad para acoger o rechazar al nuevo compañero, la presión de grupo lleva a una aceptación incondicional, en tanto que responde al dictado de Mataji. La celebración se lleva a cabo al estilo hindú (las mujeres con sari, los hombres con kurta-pajamas). Así como el matrimonio deja de ser una elección individual, también los niños no serán del matrimonio, sino de Mataji, de forma que en torno a los 2-3 años se les enviará a la escuela de Roma. La negativa ante este hecho, puede llevar al rechazo del grupo o la expulsión.

En las nuevas escuelas, los niños son rebautizados (y renombrados) y compartirán su tiempo entre el estudio y la meditación. **De acuerdo a la doctrina de Sahaja Yoga, los niños dejarán de ser hijos de sus progenitores y pasarán a pertenecer a Sahaja Yoga** "los niños son los miembros de la familia Internacional Sahaja Yoga. Ellos están bajo el cuidado de todos los Sahaja Yoguis del mundo" (10)

Las pautas educativas son definidas en los siguientes términos "durante los primeros 5 años, los padres deberían ser "extremadamente" estrictos con los niños. "Extremadamente estrictos". No les permitáis que se apoderen de vosotros o que os manipulen. Es "muy" importante ... al tratar con vuestros hijos, debéis ser "realmente" estrictos. Ellos deben saber cómo meditar, cómo rezar, deben saber cómo respetar ... la mejor manera es parándoles los pies antes de que vaya a más ... si el niño está siendo descarado con vosotros y no escucha, dad ese niño a algún otro Sahaja Yogui que creáis que pueda cuidarlo" (12)

El Sahaja Yogui deberá renunciar, en caso de que se produzcan desavenencias familiares, a su familia "cuando dos personas discuten, la que es de Sahaja Yoga deberá dejar a la otra y no volver a tener nada con ella ... cuando una familia es hostil a los sahaja yoguis, deberá ser completamente aniquilada, muy severamente" (18)

Los padres deberán asistir a las diferentes reuniones, celebraciones y pujas. Durante las mismas, si un niño llora se entiende que el niño está "poseído", de forma que es culpa de los padres por no haberlo instruido adecuadamente. Asimismo, los maridos son instruidos a castigar a sus mujeres en el caso de que el vínculo con su hijo sea fuerte, pudiéndola hacerla callar o golpearla. La mujer, en definitiva, deberá obedecer a su marido en todo lo que diga.

En el caso de que la mujer sea calificada negativamente por el director local, está permitida su expulsión, negándole la comunicación con su hijo, con su marido y con el grupo. En el caso de que se le permita continuar en el ashram, su distanciamiento de los demás se hará evidente. Al igual que el matrimonio se encuentra regulado por Mataji, también es plausible que el divorcio sea decretado en contra de la voluntad del matrimonio.

Ella asegura que no posee muchos seguidores, porque no le interesa el dinero (19). Sin embargo, **ciertas estimaciones arrojan cifras en la última década de unos 17.000 seguidores y unas ganancias aproximadas de entre 2.3 – 5.5. millones de dólares americanos.** (22) Por otra parte, se ha detectado la adquisición de bienes inmobiliarios por altas sumas de dinero, lo que choca con la pretensión de que todas las actividades que realizan las ofrecen gratuitamente (6).

La venta de cintas de vídeo y audio ha ido en aumento con el paso de los años; las suscripciones pueden realizarse para 12 charlas de pujas o 12 programas de música Sahaja Yoga.

Mataji posee su palacio cerca de Poona (India), así como el Palacio Doria en Cabella (Italia), el Castillo de Magnans en Jausiers (Francia), el Hospital Nirmala Devi en Belapur (India), los Shudy Camps Park House en Cambridgeshire (Inglaterra), la Casa de Centrassi (Italia), diversas casas de campo (Italia, Estados Unidos), un hangar y diferentes terrenos (Italia, India, Estados Unidos), diferentes ashrams (New Jersey, New York, Vancouver, Melbourne, Delhi, Inglaterra), hospitales (India), academias de música (India) y escuelas (Roma, India).

La instalación en Shudy Camps (Inglaterra) debió pertenecer a una empresa satélite de Sahaja Yoga (Life Eternal Trust Limited), pero Mataji decidió finalmente que la casa estuviera a su nombre. A través de circulares internas, mandaba peticiones de donaciones importantes a sus seguidores. Asimismo, el trabajo lo realizaron un grupo de sahaja yoguis no remunerados a razón de 11 horas diarias con tan sólo un día a la semana de descanso, en el que dedicaban la mañana a los pujas.

En realidad, **la mayoría de las propiedades que posee pertenecen a Mataji están a su nombre y no a la organización pretendidamente caritativa de Sahaja Yoga.**

Sahaja Yoga Internacional [Vishwa Nirmala Dharma] controla las diferentes actividades realizadas por los diversos centros Sahaja Yoga.

En sus publicidad (21) encontramos la referencia diferentes ONGs: el hospital, internacional de Bombay, el centro internacional de investigación sobre el cáncer en Bombay, la escuela de música internacional de Nagpur, la casa de caridad de Delhi y la fundación Nirmala Dharma.

Asimismo, aseguran tener unos estudios de cine (Estudios Inmaculata) y el Teatro Internacional de Valores Eternos.

Las ideas "curativas" de Sahaja Yoga

Dentro de sus propuestas para el incremento de la salud, propone una mezcla de elementos mayoritariamente de la medicina ayurvédica para la solución de todo tipo de problemas.

Los sahaja yoguis aprenden que poseen una "fuerza interior" [kundalini] que si es modelada por las técnicas propuestas por la gurú, permitirán un avance espiritual inmediato y poder curar todo tipo de enfermedades (hasta el cáncer o el SIDA). Este tipo de afirmaciones hizo que en la antigua Unión Soviética, el Ministro de Salud Pública solicitara un informe sobre los supuestos efectos curativos de Sahaja Yoga ante sus reclamos publicitarios.

Y es que, en palabras suyas, "usando este método, muchas personas se han curado completamente de males serios e incurables ...no sólo se resuelve problemas físicos sino también problemas mentales y espirituales ... aunque el fin de Sahaja Yoga no es curar a la gente sino alcanzar la autorrealización" (10). Recurren repetidas veces a "estudios" donde "prueban" la validez de su propuesta; a título ilustrativo, aseguran que sus técnicas pueden estabilizar los trazados electroencefalográficos en pacientes epilépticos y que en términos globales el Sahaja Yoga es beneficioso para la mejoría en la epilepsia (19)

El "método terapéutico" sugerido introduce la idea de tres canales energéticos y siete chakras. El canal izquierdo (canal lunar) se corresponde con la cadena simpática izquierda y sería responsable de la parte emocional y del deseo; el canal derecho (canal solar) se corresponde con la cadena simpática derecha y es responsable de lo físico y lo mental, así como de la acción. Finalmente, el canal central, que guarda correspondencia con el sistema parasimpático y posibilitaría la evolución. De acuerdo con la doctrina de Sahaja Yoga, el desequilibrio energético del canal izquierdo daría lugar a gran cantidad de enfermedades infecciosas (SIDA, tuberculosis, viriasis), al cáncer, a enfermedades neurológicas (Parkinson, epilepsia, esclerosis múltiple) y trastornos mentales (cuadros neuróticos, trastornos depresivos y trastornos psicóticos).

Siguiendo esta misma idea, las enfermedades del lado izquierdo estarían causadas por el "letargo y se originan en el subconsciente". Resultan altamente interesantes las causas que se citan como origen de las múltiples enfermedades atribuibles al lado izquierdo se encontraría "demasiado superego, se demasiado indulgente con el subconsciente y el pasado ... falsos gurús, hipnosis, alcohol, drogas, magia blanca y magia negra, espiritismo, ocultismo, magia del sexo, homosexualidad, perversión, tantrismo, masoquismo, psicoanálisis (Freud), técnicas de meditación de Bhagwan, el falso Sai Baba, testigos de Jehová"

Por su parte, el desequilibrio en la energía del canal derecho daría origen a enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes del adulto o el insomnio. Las enfermedades del lado derecho "están causadas por la sobreactividad" y entre sus causas se citan cosas del estilo "excesivo desarrollo del ego origina un estado muy malo del corazón, parapsicología, psicoquinesis, telepatía, drogas, Hitler, poderes supranaturales, sadismo, vida excesivamente ascética, todo tipo de extremos como el deporte, estar obsesionado por el trabajo, antroposofía, enseñanzas de Steiner, meditación transcendental, shamanismo, cienciaología".

La práctica de Sahaja Yoga posibilitaría el restablecimiento de la libre circulación energética por el canal central, con lo que los restantes canales quedaría estabilizados y el origen de las enfermedades resuelto.

Un poco más allá, la técnica de Sahaja Yoga se propondría como un excelente coadyuvante en la terapia genética, en tanto que "muchas enfermedades, algunas de ellas incurables, han sido curadas por el despertar de la kundalini. Incluso la codificación de los genes heredados puede ser reestructurada después de la realización por medio del despertar de la kundalini" (21, 22)

Y es que los beneficios que se adjudican al método son inigualables "la mayoría de los niños de los Sahaja Yoguis son almas realizadas ... los efectos de Sahaja Yoga actúan sobre la agricultura a través de la brisa fresca divina (vibraciones) ... también ayuda en gran medida en los problemas ecológicos ... sencillos Sahaja Yoguis se han convertido en personalidades que son doctores Sahaja o científicos Sahaja ... los Sahaja Yoguis son muy hermosamente compasivos, las relaciones entre todos los Sahaja Yoguis de todos los países son muy amorosas ... con Sahaja Yoga las relaciones entre trabajador y patrón han mejorado tanto que son considerados los hombres de negocios de mayor éxito ... la creatividad en la literatura, como poesía, drama, novelas y ensayos está funcionando de manera milagrosa en algunas personas" (10)

Los beneficios obtenidos a través de Sahaja Yoga parecen ilimitados; un seguidor belga comentó, incluso, que a través de Sahaja Yoga "un yogui puede, al emplear sus vibraciones, ampliar el poder alimenticio de la tierra ... este método aportaría inmensas posibilidades ante la resolución de problemas relacionados con la desertización o el empobrecimiento del suelo" (24).

En Sahaja Yoga se emplean diferentes técnicas con supuestas finalidades curativas, entre las que destacan las siguientes (22):

- El "remojado de pies" [footsoaking] para limpiar de negatividad (se sienta la persona ante la foto de Mataji, con una vela y los pies metidos en una cubeta con agua salada);
- Los "bandhans", para saber cualquier cosa que uno desee (se traza un círculo con la palma de la mano derecha en el aire y se presta atención a la foto de Mataji);
- El "zapateo" [shoebeating] para liberarse de una fuerte negatividad (se escribe el nombre de una persona en el suelo con los dedos de la mano derecha, rodeándolo con un círculo siete veces y golpearlo con el pie 108 veces);
- Los "remedios a base de limones y guindillas", remedios para cualquier tipo de problema serio que sufra la persona u otras personas, incluyendo trastornos mentales severos, aunque más específicamente para el tratamiento de las posesiones de espíritu (se colocan 7 limones y 7 chiles en una bolsa de papel, que debe estar "vibrada" y ante la foto de Mataji; esa bolsa deberá colocarse bajo la almohada durante 7 días y 7 noches, abriendo la bolsa durante la noche y cerrándola durante el día).

Para cada enfermedad, se propone un remedio específico en combinación o no con los restantes.

Por ejemplo, para el tratamiento de las cefaleas "principalmente causado por una sobreactividad del lado derecho, demasiado ego [...] para el tratamiento hay que equilibrarse y tratar de estar en conciencia sin pensamientos. Pedir: "Madre, por favor, ven a mi cabeza" y "Madre, por favor, te pido humildemente que me perdones".

Para el **tratamiento del cáncer** " (ver epilepsia) su origen está en el agotamiento total de un chakra, como cuando una batería se avería [...] el cáncer de pecho se produce por inseguridad [...] a veces también una posesión espiritual es causa de cáncer, entonces realizar el tratamiento de limones y guindillas, baño de pies, zapateado, etc. tienen que hacerse todos los tratamientos del lado izquierdo".

Para el **tratamiento de un ataque al corazón** "resultante de un exceso de actividad del lado derecho, demasiado ego, dominación y yoidad [...] poner hielo sobre el estómago y el corazón derechos. Mover la energía del lado izquierdo hacia el derecho. Sentarse en el agua. No utilizar ningún tratamiento con luz. Decir la afirmación del corazón izquierdo".

Para el **tratamiento de trastornos depresivos** "todo lado izquierdo está afectado, y uno va demasiado profundamente en el subconsciente. Poner la atención en la actividad, parar todas las actitudes letárgicas y emplear el tratamiento del lado izquierdo. Utilizar el tratamiento de limones y guindillas. Zapateado. Usar los tratamientos de la vela o el alcanfor".

Para el **tratamiento de la epilepsia** "está causada por un movimiento extremo de atención hacia la parte extrema del lado izquierdo. Uno va al estado del subconsciente colectivo. Esto sucede cuando se genera algún susto, cuando se es una persona débil del lado izquierdo. También cuando uno está implicado en un accidente, un susto repentino o una sacudida. Curación: llevar la atención al centro [...] Otra buena forma de corregirla es poner la mano izquierda hacia la fotografía y la derecha sobre la Madre Tierra, presionando".

Para el **tratamiento de la esquizofrenia**, se aplican tratamientos análogos a los de la epilepsia o el cáncer "es una enfermedad del lado izquierdo, debido a una posesión parcial".

A modo de conclusión

El movimiento de Sahaja Yoga es sin duda algo más que tan sólo una modalidad del yoga. Partiendo de postulados y prácticas del yoga, se desliza hacia un terreno en donde la meditación y la práctica del yoga pueden ser utilizadas para un mayor control de la personalidad de sus miembros.

De los trabajos y testimonios consultados, así como de la propia experiencia terapéutica con ex miembros del movimiento, Sahaja Yoga se constituye en una forma de entender y vivir la realidad, donde destacan los principios rectores de la gurú, el culto de su persona y la adhesión acrítica a sus propuestas curativas y/o espirituales.

Como en otras derivas sectarias, se incluyen pautas supuestamente terapéuticas, que en el caso de Sahaja Yoga destacan por su descrédito de otras aproximaciones terapéuticas y por su escasa fundamentación terapéutica.

Referencias

- (1) Aagaard, Johannes (1980), Who Is Who in Guruism. *New Religious Movements Update*, 4(3).
- (2) Ankerberg, John & Weldon, John (1996), *Encyclopedia of New Age Beliefs*. Oregon: Harvest House Publishers, pp. 600-602.
- (3) Assemblée Nationale de France (1995), *Les sectes en France*. Paris: Assemblée Nationale, Commission d'Enquête sur les Sectes, Rapport n° 2468.
- (4) Association de Sahaja Yoga (1990), *La verité est au bout du chemin*. La Pays Gessien, 14 septembre 1990.
- (5) Chambre des Représentants de Belgique (1997), *Enquete Parlementaire visant à élaborer une politique en vue de lutter contre les pratiques illégales des sectes et le danger qu'elles représentent pour la société et pour les personnes, particulièrement les mineurs d'âge*. Bruselas: Chambre des Représentants.
- (6) Family, Action, Information and Resource (1986). *News on Sahaja Yoga*. FAIR News, october 1986.
- (7) Federación Nacional de Enseñantes de Yoga (1992), *Qu'est-ce que le yoga?*.
- (8) Guiol, Elsa (1999), *La secte au château, la peur au village*. *Le Journal du Dimanche*, 28 novembre 1999.
- (9) Indian Express (1989), *All Godmen Are Fake*. *Indian Express*, Poona, 28 december 1989.
- (10) Mataji, Shri (s/f), *Sahaja Yoga*. Documento interno.
- (11) Mataji, Shri (1982), *Su Santidad Mataji Nirmala Devi: la importancia de la dedicación y la devoción*. *Nirmala Yoga*, vol. 5, pp.4-20.
- (12) Mataji, Shri (1984), *El Raksha Bandhan y las Maryadas para los Sahaja Yoguis*. Glasgow (Londres).
- (13) Mataji, Shri (1985a), *Shri Ganesha Puja*. *Nirmala Yoga*, vol.5, n° 30.
- (14) Mataji, Shri (1985b), *Puja del día del Sahasrara*. *Nirmala Yoga*, vol. 5, n° 29, pp.8-10.
- (15) Mataji, Shri (1986), *Introducción al Ganesha Puja*. Celebración realizada en New York, 6 de septiembre de 1986.
- (16) Mataji, Shri (1994), *An Unique Dicovery*. Spiritweb.org

- (17) Mataji, Shri (1995), Cuarta conferencia internacional sobre la mujer. Mesa redonda interregional, Beijing 13 septiembre de 1995.
- (18) Michel, Albin (1995), Les sectes, état d'urgence. France: Centre Roger Ikor.
- (19) Panjwani, U., Selvamurthy, W., Sing, S.H., Gupta, H.L., Thakur, L. & Rai, U.C. (1996), Effect of Sahaja Yoga practice on seizure & EEG changes in patients of epilepsy. Indian Journal of Medical Research, 103, pp.165-172.
- (20) Rustom, Dr. (1985), La falsa modestia y los Sahaja Yoguis. Nirmala Yoga, vol. 5, nº 29, pp.7-9.
- (21) Sahaja Yoga World Wide Web (2000), Página web oficial de Sahaja Yoga. www.sahajayoga.org
- (22) Sahaja-yoga.org (2000), Sahaja Yoga: Facts and Warning from Ex Members. WWW, march 2000.
- (23) Salgado, José A. (1994), Sahaja Yoga de Shri Mataji Nirmala Devi (Un enfoque jungiano). Madrid: Neo Persons Ediciones.
- (24) Vandemeulebroucke, Martine (1992), La "Mère sacrée" est de retour. Le Soir, mardi 30 juin 1992.

La Orientación: Una extinta secta pseudoterapéutica

José Miguel Cuevas Barranquero

Psicólogo clínico y social. Experto en adicciones. Doctorando en psicología social, elabora su tesis doctoral sobre el fenómeno sectario en la Universidad de Málaga. Se ha especializado en la ayuda familiares y ex miembros de sectas, desarrollando su actividad profesional en Marbella.

Este artículo se ha extraído, en parte, del libro "Sectas: Cómo funcionan, cómo son sus líderes, efectos destructivos y cómo combatirlas" (José Miguel Cuevas y Jesús Canto). Si bien el libro recoge con mayor amplitud las técnicas de control mental desarrolladas por esta secta destructiva, el artículo incluye cambios, incluyendo el desenlace y final extinción de esta secta destructiva.

Sobre la secta "La Orientación" y su líder Teresa Zonjic

Todo comenzó en Torremolinos (Málaga). Teresa Zonjic Hovden, licenciada en Ciencias de la Educación, en la especialidad de Orientación Escolar, abrió en su domicilio, a principios de los años 90, un gabinete profesional de orientación pedagógica. Teresa estaba muy interesada por la atención de adultos, de tal modo que abarcó la orientación en un sentido tan amplio, que pasó de iniciar tareas educativas al desarrollo de funciones propias de un psicólogo, aunque sin poseer la titulación correspondiente. Eso no importaba demasiado a los que acudían allí que, al fin y al cabo, tan sólo querían ser asesorados por un profesional y Teresa se "vendía" bien: ella era una profesional siempre apta para cualquier caso que se le presentara interesante, aún cuando requiriese en realidad un tratamiento alternativo al suyo. En este aparente tratamiento ingenuo, instaba a todos sus pacientes a estudiar para perfeccionar su capacidad intelectual o, por lo contrario, los obligaba a abandonar los que en ese momento realizaban, argumentando que tenían problemas de concentración y "un lío mental tan elevado" que estaban en peligro de desequilibrarse.

Luego empezó a inundar de tests de inteligencia a sus "pacientes", en los que la mayoría de las personas, que casualidad, puntuaban como personas superdotadas, o aun por encima, si cabe. La explicación que daba ella era que los superdotados tienden a atraerse entre sí, una especie de imán poderoso, que llevaba a interesarse por aquellos igualmente inteligentes. Esta explicación resultaba lógica a los adeptos: la mayoría de los integrantes se conocían entre sí y habían asistido a sus sesiones por el "boca a boca", cuando no habían acudido presionados con la necesidad imperiosa, supuestamente, de apoyar al tratamiento del familiar o amigo que estaba siendo atendido por Teresa.

Más tarde, en el proceso de conversión, se pasó desde conceptos genéricos "descriptivos" como desequilibrio, confusión, crisis intelectual, dificultad de adaptación... hasta otros más dañinos aún: llegaron los desdichados diagnósticos. Esos que cualquier psicólogo sabe que deben utilizarse con mucha cautela e incluso no utilizarlos cuando no es preciso.

Ella no tenía problemas en diagnosticar. Era como si un mal día hubiera caído en sus manos un libro de psicopatología, o bien el mismo DSM-III, o IV, para comenzar a atribuir a cada uno de sus alumnos una dolencia que ella consideraba apropiada en base a sus antojos, emociones o en base a su "particular" conocimiento de la materia. De este modo, llegaron las "neurosis", las "psicosis", los "trastornos narcisistas de la personalidad", "trastornos antisociales de la personalidad", etc. Esas etiquetas se convertían en nuevos "entes" que según ella manejaban y controlaban a la persona. Sólo ella podía salvarlos de sus enfermedades, librarse de la visión de éstas. Ella podía orientarlos, guiarlos y de hecho, determinaba hasta el más mínimo detalle de sus vidas. Porque según ella aseguraba, desviarse de sus órdenes, actuar libremente, era equivalente a "actuar neuróticamente", "actuar psicóticamente" o cualquier otra de sus etiquetas al uso. De este modo, el control de las vidas se hacía fácil. "Yo soy la profesional y me harás caso si no quieres acabar muy mal, o peor aún, dañando a los que te rodean".

A muchos los amenazaba, incluyendo a menores de edad, con que estos acabarían debajo de un puente, mendigando, prostituyéndose, etc. Todo ello a personas competentes, trabajadoras, que la mayor parte de las veces tan sólo podían estar pasando un momento delicado y emocionalmente receptivo: un proceso de separación, una etapa adolescente normalizada, un despertar sexual, problemas laborales, etc., situaciones problemáticas no patológicas que cualquiera podría acabar superando adecuadamente por sí mismo.

Una parte interesante para sus adeptos es que de pronto descubrían que eran superdotados, que tenían una capacidad potencial increíble y que, además, por primera vez, creían pensar de un modo verdadero, de un modo real:

"Todo parece verse con claridad, puesto que se cree en una capacidad superior, así como en el conocimiento de la verdad".

Cuando alguien cree tener una verdad, reduce significativamente su grado de ansiedad, de golpe TODO resulta coherente. Aunque a veces se pueda dudar, si "la orientación" funciona o no, si se abandona o no, siempre resulta más fácil creer que se está en lo cierto y, de algún modo, dejarse engañar por una gran mentira. Además, todo el esfuerzo desarrollado para mejorar facilitaba que los adeptos creyeran que estaban en lo cierto, que no existía otra alternativa para salir adelante. De este modo, a más años en el grupo, más dificultad para abandonar la secta. Así, comentaba un exadepto:

"Prefiero seguir aquí hasta los ochenta años, si con ello consigo vivir tan sólo un día de mi vida conforme a lo que tengo que vivir".

Todos los problemas se debían de pronto a la familia, lo cual era algo que, de golpe, te quitaba cualquier atisbo de responsabilidad. De pronto tú no eres el responsable de tu vida. Teresa les hacía creer a sus adeptos que la inteligencia tan elevada que supuestamente poseían no era una cualidad, sino una gran "responsabilidad", algo muy peligroso que se podía poner en su contra. Decía que un adulto superdotado que no había sido asesorado desde niño arrastraba siempre miles de problemas emocionales y de conducta... que estos adultos superdotados que habían sido "desatendidos por las escuelas y por sus padres" estaban destinados a fracasar socialmente...

Que ella era la única pedagoga que tenía "capacidad técnica y amplia experiencia" en tratar y conseguir que un superdotado no "asesorado", pudiera volver al camino de la normalidad. Esta "irresponsabilidad" de no haber sido asesorado era una grave falta que atribuía a los padres de sus pacientes... hablaba de los padres como pésimos progenitores, por no haber detectado a tiempo, por no haberles ayudado a utilizar "adecuadamente" su inteligencia. Por supuesto, los padres críticos se convertían en pésimos progenitores, peligrosos, que además, siempre pretendían y buscaban el mal para sus descendientes. Los adeptos habían "desperdiciado su inteligencia", había mucho daño que resultaba irreparable. Los padres no lo habían hecho por ignorancia, no, no era una negligencia: lo habían hecho "por maldad", porque de otro modo no se entiende que no hubieran actuado para aportarles una educación adecuada. Se les culpaba gravemente, siendo los adeptos verdaderos mártires de todo lo que pudiera ocurrir en el presente y el futuro, puesto que en teoría, estaban determinados por todo lo que ocurrió en esas horribles pautas de crianza. Se modificaban y alteraban las biografías personales, resaltaba y exageraba cualquier punto negativo para exaltarlo y convertirlo en símbolo de todo lo ocurrido en el pasado. Se modificaban recuerdos... ahora los adeptos tenían en su mente la seguridad de que sus padres, o sus hermanos, eran sus peores enemigos: habían intentado matarlos, los habían amenazado de muerte, los habían tenido amedrentados y anulados todos los días de su vida... distintos traumas y problemas inducidos que la mayoría de las veces nacían en la imaginación de una mente enferma. Una mente enferma pero creativa y carismática, tanto como para conseguir convencerles de su realidad.

Los alumnos eran captados piramidalmente. Cuando alguien conocía a un amigo que podía dar el perfil adecuado, Teresa trataba que el alumno captara a este amigo, que lo acompañara a una de sus sesiones. Antes de esta sesión les instruía para que hablaran a los potenciales alumnos de la terapia: "recuérdales lo mal que estaban antes y lo "bien" que te encuentras ahora, con mi terapia". Que no dudaran en explicar sus problemas e intimidades y cómo éstos podían ser superados con el asesoramiento especializado de sus consultas. Investigado el caso, antes de la sesión, se les sacaba información relevante que luego la líder preparaba para sus primeras consultas. De este modo, si ibas a verla, podía parecer una persona muy intuitiva, que en unos minutos, de pronto, parecía como si te conociera (de hecho, ya te conocía de antemano)... parece que sabe mucho más de ti que la mayoría de las personas que te conocen.

Al margen de los distintos diagnósticos y problemas, los alumnos eran organizados jerárquicamente, con categorías denominadas: "novatos", "aprendices de veteranos", y "veteranos". Los alumnos eran mezclados en los grupos ingeniosamente, utilizándose a los veteranos para conseguir gradualmente la adhesión de los novatos. Los captadores no eran personas perversas que "introducen a alguien en una secta". Son personas que creen una realidad distorsionada, deseosos de compartir un supuesto bien, un bien que creen universal y necesario para sus allegados. Por tanto, son los mejores "vendedores", los mejores "captadores".

Con este mecanismo, familias enteras podían entrar dentro del grupo. De este modo, los problemas económicos del sistema familiar (pagando tantas terapias) era cuestión de tiempo. Así, la dependencia total de otros miembros y de Teresa también se acentuaba. Debían acudir a continuas sesiones obligatorias, multiplicadas por cada uno de los miembros. A pesar de los años, las sesiones no reducían, sino que incluso incrementaban, pudiendo incluso acudir diariamente, incluyendo algún que otro domingo o festivo. Así, casi todos acababan endeudados con ella. Ante esta situación, les seguía solicitando las cuotas que debían, sin ceder en ningún momento en la posibilidad de reducir el número de citas semanales que ya no podían pagar. Algunos, animados por su consejo, llegaron a vender sus propiedades para hacer frente a las deudas, acababan conviviendo al amparo de otro miembro, que les cedía su vivienda, por orden o "recomendación" de Teresa. Aquellos miembros no convencidos eran repudiados, rechazados y víctimas de la presión de la secta y la ira de Teresa. Los disidentes más afortunados eran condenados al aislamiento. Su secta generó graves problemáticas familiares, rupturas sentimentales e incluso que familias más o menos normalizadas acabaran totalmente desestructuradas.

Muchos miembros acababan viviendo juntos en un mismo apartamento. Los apartamentos estaban situados cerca de la casa de la líder, así ella podía controlar mejor a sus adeptos. Estos eran elegidos "a dedo" por ella. Los compañeros de piso no tenían por qué ser la persona querida o el mejor amigo, sino el que ella determinara. Todos recibían encargos de Teresa, que debían cumplir: vigilar a otros miembros, acompañarlos a determinados sitios (citas médica, banco, lo que sea), visitar a compañeros a los que debían animar o hundir según ella lo encargara, cuidar a personas con dificultades físicas (asearlos, vestirlos, etc.), etc.

Cuando alguien entraba en "crisis", según la líder, que significaba en realidad, que alguien empezaba a dudar de sus "eficaces técnicas" y de su trágica terapia, o que dejaba de obedecerla (o que parecía que iba a dejar de desobedecer), se iniciaba un gran mecanismo de presión por parte de los integrantes más cercanos a la persona crítica.

Se utilizaba múltiples técnicas, el famoso "vacío emocional" y otras técnicas hostiles y coercitivas: amenazar con un futuro caótico y catastrófico, inducir culpabilidad y miedo, manipulación del grado de apoyo y afecto de los allegados, situaciones violentas, espiar sus comunicaciones y un largo etcétera. La mayor parte de las veces conseguía que nuevamente, el "crítico" volviera a "razonar", que volviera a aceptar irracionalmente (y ajeno a su propia voluntad) la sumisión al grupo...

Pérdida de la salud

Algunos adeptos perdieron propiedades y bienes, pero lo más grave, los integrantes más antiguos veían deteriorada gravemente su salud, hasta el punto incluso de peligrar su vida. Todos estaban hipermedicados, con recetas que la misma Zonjic no dudaba en "recetar", a pesar de que careciera de título alguno que permitiera esta facultad. En algunos casos "derivaba" a un psiquiatra conocido por ella, al cual mandaba con un diagnóstico previo, con un informe a sobre cerrado. En el sobre se indicaba instrucciones (o "recomendaciones") para el psiquiatra, indicando al paciente que sólo lo leyera el profesional, prohibiéndole cualquier información sobre su estado. En estos informes describía los supuestos síntomas que padecía el paciente, la mayoría falsos o exagerados, con el fin de así poder conseguir que un profesional acreditado prescribiera la medicación que ella deseaba administrar.

Ella misma instruía en sus entrevistas sobre qué debía decir al psiquiatra y qué no debía decir, no dudando en pedir que mintiera o distorsionara para teóricamente “no confundir de diagnóstico al profesional”. Además, siempre iban acompañados al psiquiatra por otro adepto “veterano” que comprobaba que cumplían estrictamente las instrucciones de Teresa. La mayor parte de los integrantes fueron así medicados, sin padecer más trastorno que la dependencia al grupo y su líder, así como los síntomas propios de permanecer en un ambiente caótico como el sectario, donde se inhibía el ejercicio, se comía mal e insanamente, se salía poco de casa, se inhibían las relaciones normalizadas, se alteraban las emociones, etc. Una gran parte fueron medicados con fármacos neurolépticos (antipsicóticos). Lo más grave es pensar que más del 50 % de una población previamente sin diagnóstico psiquiátrico y que ni tan siquiera habían recibido tratamiento psicológico, tuvieran de golpe un diagnóstico de un trastorno grave y crónico. Todo el que pasaba por allí acababa considerándose que “entraba” en enfermedad mental, fruto en teoría de la genialidad intelectual que Zonjic atribuía a sus alumnos, tal como ella los llamaba.

Ella disponía por tanto lo que debían tomar en todo momento, negaba el tratamiento médico si así lo estimaba, o lo obligaba cuando el paciente no lo necesitaba, siempre en base a conseguir sus propios fines. Tal como ella decía con la boca abierta: “La gente habla del lavado de cerebro y del control mental muy fácilmente... realmente es imposible el control mental, salvo que se usen medicamentos”... cosa que ella no dudó en utilizar. Decía que el control mental requería por tanto del uso de tratamiento farmacológico y una vez que se dejaba de usar la persona volvía a su normalidad. Esto nos hace entender de su insistencia en que todos tomaran alguna medicación psiquiátrica crónica. De este modo, todos los adeptos acababan hinchados, en gran parte porque muchos de los medicamentos prescritos retienen líquidos y, por otro lado, por las condiciones de vida dentro de la secta, en el que se llegaba a prohibir el ejercicio físico en pro de un análisis continuo e “intelectual” que los mantenía ocupados todo el momento. Comentaba un familiar de un exadepto:

Los alumnos eran captados piramidalmente. Cuando alguien conocía a un amigo que podía dar el perfil adecuado, Teresa trataba que el alumno captara a este amigo, que lo acompañara a una de sus sesiones. Antes de esta sesión les instruía para que hablaran a los potenciales alumnos de la terapia: “recuérdales lo mal que estaban antes y lo “bien” que te encuentras ahora, con mi terapia”. Que no dudaran en explicar sus problemas e intimidades y cómo éstos podían ser superados con el asesoramiento especializado de sus consultas. Investigado el caso, antes de la sesión, se les sacaba información relevante que luego la líder preparaba para sus primeras consultas. De este modo, si ibas a verla, podía parecer una persona muy intuitiva, que en unos minutos, de pronto, parecía como si te conociera (de hecho, ya te conocía de antemano)... parece que sabe mucho más de ti que la mayoría de las personas que te conocen.

Al margen de los distintos diagnósticos y problemas, los alumnos eran organizados jerárquicamente, con categorías denominadas: “novatos”, “aprendices de veteranos”, y “veteranos”. Los alumnos eran mezclados en los grupos ingeniosamente, utilizándose a los veteranos para conseguir gradualmente la adhesión de los novatos. Los captadores no eran personas perversas que “introducen a alguien en una secta”. Son personas que creen una realidad distorsionada, deseosos de compartir un supuesto bien, un bien que creen universal y necesario para sus allegados. Por tanto, son los mejores “vendedores”, los mejores “captadores”.

“Además, parecen más mayores, yo no reconocía a mi hermano, no sabía ni que era él. Lo tenía muy cerca y no lo reconocía, super hinchado, como si el cuello fuera una pieza desde aquí, así de ancho, las manos como salamanquesa, con los dedos hinchados, barrigón pero hinchado”.

“Todos, en especial ellas, eran el reflejo de Zonjic, todos a imagen de ella. Incrementaban de peso, se hinchaban, su piel se volvía muy blanca, como la de ella (que además era especialmente blanca, no sólo por su origen nórdico, sino por su estilo de vida sedentario, apenas salía de su hogar), imitaban su peinado, descuidando el pelo, dejándolo crecer hasta la cintura incluso y recogéndolo con una enorme y ridícula cola. Ella estaba orgullosa de su ridículo peinado, de su vestimenta destartada y descuidada, pero lo peor es que conseguía que sus alumnos se convirtieran en un reflejo de su persona. Vestían como ella, puesto que incluso ella decía qué podían o no podían ponerse, se peinaban como ella, parecían clones”.

El cambio físico era tan evidente que resultaba difícil reconocer a algunos miembros, incluso por parte de familiares. Bastaba con comparar a simple vista una foto previa al ingreso y otra del momento en que estaban dentro, para apreciar las notables diferencias. Había miembros irreconocibles que además, ahora parecían el reflejo de Teresa Zonjic.

“En realidad todos parecen un calco de Teresa, pues hacen la misma vida. Chicas guapísimas, que incrementan de peso, llevan su mismo peinado y que parecen su vivo reflejo, todos la misma mirada, la misma postura, la misma forma”.

Algunos de los casos más graves llegaban hasta el punto de la incapacitación. Andrés, de constitución delgada, llegó a incrementar de peso hasta tal punto que su movilidad se veía alterada. Ante esta dificultad y para supuestamente prevenir caídas innecesarias, Teresa mandó que fuera siempre en silla de ruedas, siendo recluso de este modo varios meses, hasta el momento en que abandonó el grupo. Fue perdiendo movilidad y anulando su personalidad hasta extremos inimaginables. Hoy en día, Andrés ha vuelto a su peso. No requiere evidentemente, ni requería en su momento, silla de ruedas. Goza de buena salud y de una vida autónoma y satisfactoria.

En otros casos, Teresa induciría también dolencias físicas inexistentes. Hasta tal punto que algunos han llegado hasta la consulta de algún cirujano, que ante la insistencia de un dolor poco específico ha acabado operando. Esos problemas sin más causa aparente que la queja del paciente acaban finalmente provocando deficiencias y discapacidades crónicas. Evidentemente, la queja del paciente siempre es la que Teresa les dictaba. A veces, la lesión era provocada también por el estilo de vida dentro del grupo. Por ejemplo, a un adepto le indicó que sufría una dolencia de muñeca que le incapacitaba para cualquier mínimo uso. Esto le conllevó múltiples prohibiciones diarias que poco a poco iban deteriorando y fragilizando su muñeca: no podía llevar ningún peso, como la bolsa de la compra, no podía tocar ningún instrumento, ni siquiera conducir cualquier giro estaba prohibido y requería un reposo absoluto. Esto, a lo largo de un tiempo indefinido, provocó finalmente una debilitación de tal tipo que cualquier movimiento brusco dentro de la vida normal le podía provocar una fractura u otro tipo de lesión. Estas consecuencias provocaron importantes problemas en el ámbito laboral, inclusive múltiples bajas, la necesidad de cambiar de empleo e incluso la incapacidad permanente.

Teresa Zonjic fue juzgada en abril y mayo de 2005, siendo condenada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Málaga, con causa 21/2005, a dos años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión (pedagogía) y cualquier otra amparada en su titulación, el pago de las costas jurídicas, una multa de diez meses a razón de una cuota diaria de treinta euros, más cincuenta y un mil euros de responsabilidad civil, concretados en tres mil euros a cada uno de los afectados denunciados. En total, todo supone una cifra que ronda los setenta mil euros. Acusada por coacciones continuadas, intrusismo profesional, amenazas y estafa (si bien se probó dos de los cuatro delitos, el de coacciones y el de intrusismo), la sentencia recogía claramente que se había creado una organización sectaria liderada por Teresa, la cual había desarrollado técnicas de coacción psicológica que habían facilitado la sumisión absoluta de sus adeptos. La coacción, el intrusismo y otros delitos quedaron constatados en el juicio con toda claridad, no así las amenazas y estafa, que no quedaron probadas.

El juicio, que en principio estaba programado para una hora, acabó alargándose hasta un total de más de veinte horas, repartidos en cuatro días diferentes. La acusación particular la formaban antiguos miembros del grupo y familiares, más de veinte en total. Las diligencias previas comenzaron en 1999, año en que se realizaron las denuncias, entonces algunos miembros aún adeptos declararon a favor de su líder. Afortunadamente, algunos de ellos salieron del grupo posteriormente, de tal modo que en el 2005 su percepción de la realidad cambió drásticamente, hasta tal punto de poder percibir objetivamente el daño infringido por parte de la secta. En ese sentido, declararon en contra de Teresa. Otros miembros, más recientemente salidos del grupo, aún se sentían confusos con respecto a todo lo vivido, de este modo no denunciaron ni declararon, aunque algunos de estos casos se trataron en la causa e incluso se les consideró perceptores de indemnizaciones por responsabilidad civil.

Dicha causa impactaba drásticamente, no sólo a la fiscalía, sino incluso a la secretaria y al juez. Eran sorprendentes los hechos que se acontecían y todos los testimonios se verificaban. Pero lo más impactante fue que hasta los testimonios a favor de Teresa Zonjic, los tres únicos miembros que aún permanecían en el grupo, resultaron esclarecedores y verificaban lo que estaba ocurriendo en el seno de este grupo. Pese a que estos testimonios que mostraban eran radicalmente opuestos (negando cualquier pertenencia a estructura sectaria, así como cualquier indicio de delito) los datos resultaban igualmente congruentes con todo lo que apuntaba la acusación. Esto quiere decir, que más allá de mentir a favor de Zonjic, manifestaban una visión de la realidad alterada, unos argumentos aprendidos y artificiosos que ellos mismos creían y compartían, pero que se mostraban demasiado contrarios a las evidencias vertidas en el juicio. Es más, el juzgador manifestó claramente en la sentencia que los tres adeptos sobresalían por su confusión mental y emocional, siendo muy evidentes los daños que estaban padeciendo bajo la influencia de Teresa Zonjic.

Tal como describe la sentencia, en torno al cambio entre la declaración de algunos miembros en el momento en que estaban dentro, frente a lo manifestado en el juicio, seis años después, libres de la dinámica sectaria: "Las diferencias en ciertos casos entre las declaraciones efectuadas por un mismo deponente, según el momento procesal en que eran realizadas, no sólo eran evidentes, sino incluso honestamente reconocidas por sus autores, si bien espontánea y justificadamente razonadas sobre la base de la percepción falseada de la realidad entonces padecida, dada la proximidad temporal entre los hechos juzgados y las manifestaciones que vertían sobre ellos en los iniciales estados procesales del presente juicio".

No es que ellos hubieran mentido ahora ni entonces a favor de Zonjic, sino que la percepción de la realidad entonces estaba totalmente distorsionada e influenciada por la dinámica sectaria vivida entonces, manifestando por tanto una visión poco coherente y objetiva, muy emocional y defensiva, idealizando a su líder e incapaces de valorar en ese momento las evidencias en contra.

Con respecto a las consecuencias de los aún adeptos, la sentencia expresa lo siguiente: "Igualmente coherentes resultan entre sí y con esta sentencia el grueso de los testimonios vertidos en el plenario por la práctica unanimidad de los testigos y ello, tanto se realizaran en sentido inculpatario como exculpatario, proviniendo los primeros de aquellos testigos que nunca formaron parte del grupo o que ya salieron del mismo, y los segundos, de aquéllos otros que aún lo integran. Precisamente, es criterio de este juzgador que el desconcertado estado mental y alteración emocional que aún padecen quienes se mantienen bajo el manto de la influencia de la acusada les lleva a deponer en el sentido en que lo hacen, ratificando de esta forma, aún sin pretenderlo, el acierto de la presente resolución". Es decir, que el testimonio defensivo, a pesar de intentar ayudar a la acusada, venía a ratificar lo que se estaba exponiendo en el juicio: que dentro del grupo se llevaba a cabo técnicas de persuasión coercitiva que, de algún modo, estaban afectados, víctimas de un lavado de cerebro que los llevaba a dar un testimonio en contra de evidencias, con excesiva polarización a favor de Zonjic e, incluso, con detalles que probaban el mal hacer de ésta: el intrusismo profesional, la medicalización de los adeptos, las técnicas de coacción, el aislamiento familiar, las alteraciones emocionales, etc.

Este juicio no hizo más que constatar que es posible luchar, también judicialmente, contra las sectas destructivas. Es un buen modelo sobre el funcionamiento de la Justicia y cómo una secta siempre es juzgada por los delitos que comete, nunca por las creencias que propugna, si bien estas en ocasiones suelen ser el objeto de defensa legal del grupo, escudándose en el derecho de libertad religiosa, frente a los graves atentados a las libertades individuales, perpetrados diariamente por estas organizaciones destructivas.

Teresa Zonjic fue su propia y última víctima. Tras el pasó de un año en la cárcel su salud y su sedentarismo se agravó hasta el punto de la incapacidad. Su ánimo y genio hostil, su viral persuasión se tornó en pasividad, desánimo y anulación, quizá desesperación. La mayoría de sus adeptos la abandonaron, quedándose con cierto apoyo de una o dos personas que de cuando en cuando seguían visitándola. Su propia familia, según me indicaron sus últimos adeptos, acabó por ignorarla (en cierta medida, su familia también pudo ser víctima de su excesiva ira, su mal genio, su hostilidad...). Sus "adeptos", o como ella los llamaba "sus alumnos", eran su vida, una relación unidireccional, hostil, violenta, desequilibrada... pero de los cuales también parecía depender. Su "vida", la vida de un "líder sectario", era "su secta"... y su secta murió con ella. Aproximadamente un año después de su puesta en libertad un ex adepto me llamó... estaba en el cementerio. Había ido por otro motivo y accidentalmente se encontró con una lápida de hormigón que figuraba el nombre de Teresa Zonjic Hoyden. Él había sido víctima de esa mujer durante varios años, ella le había generado un profundo dolor durante su estancia en la secta y peor aún, seguía causándole dolor, pues un familiar siguió dentro después de su marcha (todavía entonces no habían reconciliado la situación familiar). Sus sentimientos... momento duro, confuso y alterado... todo el drama de esta organización parecía estar acabando... con la muerte de una persona renacía una esperanza de solución, la esperanza de libertad de los últimos sometidos por Teresa.