

SCIENTOLOGY: *Un* CAMINO *de* AUTOIDENTIFICACIÓN ESPIRITUAL

Michael A. Sivertsev, Ph.D.
Presidente para Nuevas Religiones
Junta de Cooperación con Organizaciones Religiosas
Oficina del Presidente Ruso

JULIO DE 1995

SCIENTOLOGY: *Un* CAMINO
de AUTOIDENTIFICACIÓN
ESPIRITUAL

ÍNDICE

Introducción	1
I. Scientology como sistema teológico	5
I.I. El líder carismático	5
I.II. Scientology: la doctrina religiosa y el conocimiento sagrado	7
II. El problema de la preservación del conocimiento sagrado	9
II.I. El conocimiento esotérico y la tecnología de Scientology	9
II.II. Procedimientos para lograr el conocimiento como una tecnología para el alcance de los niveles más altos de conciencia. Niveles de autoidentificación: desde preclear hasta el nivel más elevado de ser espiritual.	10
II.III. “El Puente a la Libertad Total” como un centro y fundamento del sistema teológico de Scientology bases del sistema teológico de Scientology	11
III. La estructura del mensaje espiritual de Scientology	13
III.I. La caída del hombre, la conciencia de la caída (catástrofe), la autotransformación: la experiencia personal de un héroe	13
III.II. La confesión, la comprensión personal, la salvación: el camino del servicio religioso	14
IV. Comprendiendo lo “absoluto”: las estructuras de la nueva existencia, la existencia más elevada	15
IV.I. La existencia personal o impersonal	15
IV.II. Continuidad o discontinuidad de comportamiento entre el universo físico (MEST) y el Ser Espiritual	15
IV.III. El problema de la revelación en Scientology	16
IV.IV. Comprensión verbal y no verbal de lo “absoluto”	16

INTRODUCCIÓN

El mensaje religioso y la práctica religiosa de la Iglesia de Scientology llega y se enseña a la humanidad en una época en que los mensajes espirituales son extremadamente difíciles de percibir. Existen muchas razones serias por las que la realidad subjetiva de una persona puede estar cerrada a todo mensaje espiritual.

Nombraremos sólo algunas:

1. La secularización masiva de la conciencia pública;
2. Los sistemas, doctrinas y prácticas religiosas tradicionales resultan poco atractivas para la mayoría de nuestros contemporáneos;
3. Los cismas de las iglesias convencionales le producen a sus creyentes un sentimiento de desconfianza y desilusión induciéndolos a dirigirse a otras fuentes aparte de las estructuras convencionales;
4. Su pérdida de la experiencia emocional del fundamento espiritual y la falsa identificación personal con valores temporales, es decir la pérdida de la identidad espiritual, produce una pérdida de la capacidad de verse a sí mismo dentro de un contexto espiritual más amplio que el de la vida diaria.

La situación se complica a causa de las numerosas crisis sociales, políticas, ecológicas y culturales, cuyas fuentes se fundamentan en el hecho de que la persona ha olvidado su propia naturaleza espiritual. La persona ha perdido el conocimiento de sí mismo como ser espiritual, lo que resulta en caos, desastre y choques externos; es decir que la persona ha perdido su identidad espiritual y se identifica a sí misma con valores falsos. Cuando esta falsa autoidentificación llega demasiado lejos, entonces el regreso a una identidad verdadera, a una comprensión de uno mismo como ser espiritual, requiere un camino largo y especial para restablecer la autoidentificación espiritual. La forma de recuperar la identidad espiritual propia no siempre pasa por un sistema religioso convencional. Por el contrario, muchos buscan un camino fuera de los sistemas religiosos convencionales, y no hay duda de que tienen derecho a buscar un camino de recuperación y regreso espiritual que se encuentre fuera de los sistemas religiosos convencionales si las tradiciones no pueden satisfacer las demandas de una época moderna.

Scientology proporciona la respuesta y un camino de resurgimiento espiritual en su práctica religiosa y en sus mensajes religiosos. La Iglesia de Scientology se dirige a una persona criada en una época no religiosa empleando costumbres y tendencias creadas por esta época especial, con el propósito expreso de provocar un resurgimiento de conciencia espiritual personal. La Iglesia de Scientology toma en cuenta la diversidad de religiones y credos de la sociedad moderna. Por lo tanto, el mensaje espiritual de la Iglesia de Scientology también está dirigido a todos los grupos religiosos, permite a las personas de otras religiones practicar Scientology, y permite a un miembro de Scientology mantener su asociación con otra religión.

La misión de la Iglesia de Scientology es especialmente importante en países posttotalitarios. Todas las barreras que hemos mencionado anteriormente y que impiden el resurgimiento espiritual en el mundo moderno se multiplican en ambientes posttotalitarios. A todo esto debemos agregarle una tarea sumamente importante, la cual es desconocida en los países con instituciones democráticas avanzadas: la reconstrucción de instituciones de sociedad cívica que fueron totalmente destruidas en la época de regímenes totalitarios. Nos referimos aquí a instituciones comunitarias y locales de administración privada y a la necesidad de educar y capacitar a la población para desarrollar estructuras comunitarias. Y es exactamente aquí donde la experiencia de la Iglesia de Scientology en la construcción de una comunidad y sus tecnologías de entrenamiento espiritual pueden cumplir, y de hecho ya cumplen, una función importante en la creación de un nuevo terreno espiritual en el que no esté presente ninguna autoridad no totalitaria.

La situación se complica debido a que los conflictos interétnicos y políticos amenazan constantemente con convertirse en situaciones internacionales e interreligiosas en ambientes posttotalitarios. La experiencia con la que cuenta la Iglesia de Scientology en el trabajo interreligioso exitoso es por lo tanto un tema urgente para los estados, países y territorios nuevos.

Scientology se dirige a la persona que está preparada para desarrollar la búsqueda de su verdadera naturaleza espiritual por su propia fortaleza. Scientology proporciona promesas claras y los criterios para cumplir estas promesas. Esto es especialmente importante para aquellas personas que se sienten obligadas a confiar solo en sí mismas y en sus propias facultades, y que simultáneamente buscan un fundamento espiritual y la motivación de la independencia y autonomía personales en una esfera espiritual. Existen muchas personas de este tipo en todos los niveles sociales y profesionales en la Rusia moderna. ¿Cuales, entonces, son los aspectos de su naturaleza religiosa espiritual interna que hacen a la imagen de Scientology atractiva para las personas de pensamiento independiente, activas e impulsadas a la búsqueda, en la era posttotalitaria? Con este propósito, es necesario comprender algunos de los caracteres fundamentales de Scientology como doctrina y también como iglesia organizada, así como su valor para las personas que no encontraron respuestas en la iglesia tradicional.

Es particularmente necesario responder a las siguientes preguntas: ¿en qué consiste Scientology como sistema teológico? ¿Cómo aborda el problema de la preservación del conocimiento sagrado? ¿Cuál es la estructura del mensaje espiritual de Scientology? ¿Cuál es la estructura de la nueva existencia de Scientology?, y ¿cuál es su concepto sobre lo “absoluto”?

En las respuestas preliminares a estas preguntas trataremos de aclarar la razón del rápido éxito de Scientology en Rusia y en los países posttotalitarios en su conjunto.

SCIENTOLOGY: *Un* CAMINO *de* AUTOIDENTIFICACIÓN ESPIRITUAL

Michael A. Sivertsev, Ph.D.

Presidente para Nuevas Religiones

Junta de Cooperación con Organizaciones Religiosas

Oficina del Presidente de Rusia

I. Scientology como sistema teológico

Aunque no todos los miembros de Scientology con los que me he comunicado o con los que he conversado en numerosas entrevistas consideraron que existe un sistema teológico especial en Scientology, existen, sin embargo, por lo menos dos atributos formales fundamentales que especifican la existencia de un sistema teológico. El primero es la función del líder carismático en el desarrollo de la iglesia, y el segundo es la existencia de una doctrina religiosa y de un conocimiento sagrado bien desarrollados con un componente esotérico y un componente exotérico.

I.1. El líder carismático

La obra del fundador, L. Ronald Hubbard, es el fundamento del dogma y de la organización de Scientology. La obra del señor Hubbard es el texto de autoridad al que siempre se hace referencia y que se estudia constantemente. Por la autodeterminación interna de la iglesia, los textos del señor Hubbard cumplen la función de las escrituras, del texto sagrado. El líder carismático es, por lo tanto, el autor de texto principal. La segunda razón por la que se considera al señor Hubbard el líder carismático es la creencia de los miembros de la iglesia en que el señor Hubbard fue la primera persona que encontró y recorrió el camino hacia la verdadera identidad espiritual. Todo lo que resta por hacer por todos aquellos, en todos los rincones de la tierra, es seguir el camino y vivir la experiencia del señor Hubbard, algo que está disponible para todos.

Es importante destacar una diferencia básica entre el fundador carismático del movimiento y sus seguidores. Para el señor Hubbard, el camino fue abierto como

resultado de su propio carisma. Para los seguidores, se requiere el estudio profundo con la ayuda de la información desarrollada en las escrituras.

El propósito de las escrituras es alcanzar una identidad espiritual y cambiar la autoconciencia. Debe destacarse que el proceso para alcanzar nuevos niveles de autoconciencia fue redactado y formalizado en detalle por el señor Hubbard. Consideramos que es importante enfatizar que la formalización y la redacción detallada del procedimiento es una forma importante de evitar los cismas. La posibilidad de nuevas interpretaciones de los textos autorizados se cierra de manera sumamente simple pero efectiva. Se supone que la verdad completa se encontró en la experiencia personal del señor Hubbard. Y esta experiencia personal se relaciona con la tecnología para el logro de una verdadera identidad espiritual. A diferencia de la experiencia inicial y única del señor Hubbard (la cual sirve como forma), el contenido de la experiencia de los demás es la tecnología para cambiar el nivel de autoidentificación. Los elementos de la experiencia del señor Hubbard (en el sentido de tecnología) tienen esencialmente un carácter universal y repetible. La misión de la Iglesia de Scientology es brindar una oportunidad para iniciar el camino abierto por el señor Hubbard, a cada persona que comprende por sí misma la necesidad interior de lograr una identidad espiritual.

¿Cuáles son las características principales del líder carismático del movimiento de Scientology que proporcionan el fundamento para considerarlo un líder religioso?

En primer lugar, el fundador del movimiento ha descubierto esencias espirituales, conocimientos espirituales, que conciernen a todas las personas.

Segundo, con la ayuda de este conocimiento, el fundador ha desarrollado un camino para la salvación personal.

Tercero, el conocimiento dado al líder fue completo y es imposible agregarle más: los agregados solo deforman el conocimiento y lo transforman en un conocimiento nocivo. De ello emana la necesidad de la supervisión especial para garantizar el cumplimiento de las instrucciones del fundador.

Cuarto, la proximidad con la experiencia personal y la presencia de la personalidad del fundador (la cual está presente en textos y vídeos) transforma el mundo interno del seguidor, transforma la identidad del seguidor, y trae como resultado la firme realización de uno mismo como fuente espiritual e inmortal.

Quinto, el fundador del movimiento no puede ser reemplazado por ninguna persona. Por esta razón, ni siquiera el logro de un nivel espiritual muy elevado por parte de un miembro de la Iglesia de Scientology puede otorgar al mismo la condición de fundador ni puede producir una nueva versión de la doctrina; por lo tanto nadie puede pretender asumir la autoridad ni el poder del fundador.

Sexto, en base al mensaje espiritual del cual el fundador es autor, se construye un orden religioso en la cual el lugar del miembro en la jerarquía depende exclusivamente de su progreso espiritual y de la permanencia de la práctica espiritual en dicho orden.

Séptimo, el servicio de la Iglesia de Scientology se desarrolla en base a los textos del fundador y de los testimonios de aquellos miembros cuyas vidas, la iglesia y el fundador, han ayudado a cambiar.

De este modo, el fundador del movimiento, el líder carismático, llega a sus seguidores como un salvador; el líder carismático presenta la plena realización personal individual y espiritual. En otras palabras, el líder, el fundador de Scientology, es el fundador de la doctrina religiosa y del movimiento religioso.

I.II. Scientology: la doctrina religiosa y el conocimiento sagrado

Algunos temas fundamentales de Scientology nos llevan a considerar la tecnología de Scientology como doctrina religiosa. En primer lugar, la esencia espiritual y eterna es un concepto con el que una persona debe identificarse a sí misma.

El siguiente tema es que la historia o un acontecimiento único (catástrofe) provocó en el individuo el olvido de su verdadera naturaleza; (es decir el tema de la esclavitud del verdadero ser eterno, ya sea esclavitud de la naturaleza o de fuerzas malignas intencionales) es típico de las doctrinas religiosas.

La materia, la energía, el espacio y el tiempo son creados por el ser poderoso y eterno que ha perdido la conciencia de su omnipotencia y que termina subyugado bajo el control de sus propias creaciones.

Según algunos testimonios, el olvido del ser es el resultado de la actividad y creatividad del ser eterno. Según otros (más confuso) fue el resultado de maldad personal que ha causado una catástrofe en una mayor parte del universo habitado.

Sea cual sea el caso, ya sea ausencia de maldad o la presencia de un ser creador maligno, nos encontramos ante el tema clásico de la ontología religiosa; ante el tema de la decadencia y el olvido del poder espiritual propio anterior así como el olvido de la catástrofe en sí.

El conocimiento sobre el propio pasado infinito; sobre hechos que le ocurrieron al individuo en el transcurso de sus numerosas existencias anteriores, no es simplemente conocimiento. Este constituye un conocimiento sagrado que retribuye a la persona una comprensión de su verdadero lugar correspondiente en la existencia y le permite revivir un conocimiento verdadero acerca de sí mismo durante el proceso de tomar conciencia de incidentes anteriores, hasta llegar a la catástrofe principal de importancia cósmica. De ese modo, el conocimiento, que se adquiere en Scientology por medio del estudio a largo plazo y de la conciencia de la propia historia, es un conocimiento que proporciona la libertad, un conocimiento que proporciona la salvación.

El conocimiento sagrado cambia y transforma a la persona que lo recibe. El alcance de la verdadera identidad propia se logra tras la destrucción de los *engramas*, que son barreras de conocimiento falso sobre el propio ser, es decir, la identidad falsa. La destrucción de las barreras internas que se encuentran en el camino de la comprensión del verdadero ser eterno propio se logra con la ayuda de un *auditor*, (del latín *audire*, escuchar), que es simultáneamente ministro y guardián del camino hacia el conocimiento sagrado. La técnica de preguntas y respuestas de la *auditación* evoca los procedimientos para alcanzar el conocimiento sagrado; algo típico de las costumbres que consideran que el alumno (el buscador de la verdad) sólo puede ser conducido hasta el umbral de la verdadera conciencia. La conciencia en sí y la comprensión de la naturaleza verdadera de las cosas es un hecho que el buscador debe descubrir por sí solo. (Pueden hallarse técnicas similares para la comprensión del verdadero ser personal en los “ejercicios espirituales” de Ignacio de Loyola, en escuelas espirituales del oriente, en el budismo zen, en concreto los koans; en la tradición zen, un koan es un problema que el maestro plantea al alumno para comprobar sus progresos, y en la historia hasídica).

Sin eclipsar la contribución espiritual singular de Scientology al tesoro mundial de la experiencia espiritual, esas correlaciones que aquí mostramos nos ayudan a asegurarnos, en primer lugar, de la existencia de la base religiosa de Scientology; y segundo, ver el potencial espiritual de Scientology no solo como un movimiento religioso sino también como un orden religioso. Este último es especialmente importante porque la existencia de una estructura de orden es posible como una solución ya sea a cuestiones de organización o cuestiones de naturaleza religiosa o educativa. El orden religioso como una forma de resolver solo los problemas de organización (como lo demuestra la historia de los movimientos religiosos)

tiene poca longevidad; en tanto que el orden establecido para cuidar la tecnología para la educación espiritual desarrollada puede considerarse de mayor permanencia. Podemos considerar, como ejemplo, la orden jesuita desarrollada en torno a “la práctica de ejercicios espirituales” por el fundador de la orden, Ignacio de Loyola. La capacidad de la orden para resolver numerosos problemas prácticos es consecuencia de la práctica espiritual religiosa. El fundamento de la estabilidad en la orden jesuita es la adhesión correcta a la técnica de “ejercicios espirituales”. De manera similar, el núcleo del orden de la Iglesia de Scientology posee estabilidad debido a la tecnología espiritual especial para encontrar el verdadero ser que es el centro del dogma religioso y el conocimiento sagrado. Por lo tanto, el problema de la preservación del conocimiento sagrado es un elemento fundamental de la Iglesia de Scientology.

II. El problema de la preservación del conocimiento sagrado

II.I. El conocimiento esotérico y la tecnología de Scientology

El conocimiento esotérico se manifiesta de dos formas en los sistemas religiosos. El primer tipo de conocimiento esotérico adopta métodos especiales, redacción criptográfica y codificación. Se supone que la revelación de conocimientos ocultos, difundiéndolos a todos los que lo desean, transforma al conocimiento oculto en conocimiento profano o secular, que pierde su poder y convertibilidad sagrados.

El segundo tipo de conocimiento esotérico adopta el principio de transparencia y disponibilidad. Sin embargo, la estructura específica del conocimiento es tal que si el alumno no ha cumplido los pasos anteriores no podrá comprender el nivel siguiente. En otras palabras, el conocimiento esotérico surge de una situación en la que es necesario superar primero todos los niveles de una cadena detallada de logros personales. Cada paso contiene en sí mismo representaciones diminutas de todos los anteriores. Por ende, el conocimiento esotérico se produce no por el deseo de codificar y ocultar el conocimiento, sino por el simple hecho de que el que posee el nivel más alto de conocimiento no puede (aunque quiera) transmitir este conocimiento a aquel que no ha cumplido aún todas las etapas previas de transformaciones internas y cambios de conciencia. Lo único que el poseedor del nivel más alto de conocimiento puede hacer es ayudar al alumno a través de todas las etapas requeridas.

El conocimiento esotérico de Scientology es del segundo tipo. Cuando vemos el sello “confidencial” en alguna etapa del conocimiento de Scientology, significa que este se refiere a conocimientos que solo pueden transmitirse a una persona que ha superado todos los niveles requeridos anteriores.

Scientology es básicamente un sistema religioso abierto. Cada persona que ha sentido la necesidad interior de aceptar el camino y el mensaje espiritual de Scientology puede contar con atención y apoyo. Y la tarea con aquel que busca la verdad se conducirá en respuesta a sus propias búsquedas de identidad espiritual. Sin embargo, es necesario recordar que en el núcleo del camino espiritual de Scientology yace, principalmente y antes que nada, en la experiencia personal del logro de una identidad espiritual, de un nuevo ser espiritual infinito. Por lo tanto, la “historia”, la “narración” de su experiencia solo es posible en una parte limitada, no porque los instructores espirituales ocultan esta experiencia, sino básicamente porque esta experiencia no puede ser comunicada verbalmente ni expresada. No hay duda de que en Scientology existe un tipo de “testimonio” sobre el progreso personal y aquellas transformaciones que experimenta la persona, por ejemplo, al alcanzar un nivel más alto de conciencia del ser eterno. Sin embargo, esta forma en particular de “testimonio” (un tipo muy importante y necesario) no reemplaza al conocimiento sagrado. Leyendo estos testimonios y recibiendo el testimonio verbal se comprende claramente que la persona está haciendo un gran esfuerzo por describir su experiencia, pero no puede transmitir su conocimiento.

De ahí, el requisito de la preservación y reproducción exacta de la tecnología de Scientology y el requisito que a menudo se enfatiza de no pasar a la siguiente etapa de estudio sin haber comprendido completamente el material anterior. De ello surge el importante procedimiento de aclarar el significado de las palabras en particular. Esta atención especial al procedimiento de aclarar el significado de las palabras también relaciona a Scientology con las grandes tradiciones religiosas y permite que el conocimiento de Scientology sea considerado conocimiento sagrado.

Es posible considerar que el procedimiento de aclarar las palabras y de obtener el conocimiento sagrado es parte del propósito general de Scientology: aclarar y recibir (comprender) la verdadera naturaleza espiritual del ser infinito.

II.II. Procedimientos para lograr el conocimiento como una tecnología para el alcance de los niveles más altos de conciencia. Niveles de autoidentificación: desde preclear hasta el nivel más elevado de ser espiritual

El requisito de una claridad constante de conciencia y autoconciencia (despertar del “sueño” de la rutina diaria), y la racionalidad formal, que se organiza de manera tal que sin conciencia clara y sin el avance desde los niveles inferiores es imposible alcanzar el nivel más alto de conciencia del propio verdadero ser resulta, en primer lugar, en una estructura jerárquica de conocimiento y, en segundo lugar, en los procedimientos para alcanzar el conocimiento sagrado. En la cultura de la educación religiosa en la que se espera un cambio en la conciencia y en la autoconciencia del estudiante, pero donde la transmisión de esta nueva autoconciencia

es imposible, el procedimiento de iniciación se vuelve absolutamente necesario para la cultura de educación religiosa. De ello se deduce una característica importante de Scientology como cultura sagrada: los textos del señor Hubbard (las escrituras scientológicas de la iglesia) son el medio de transformación de la conciencia y de la autoconciencia del estudiante. Es este aspecto en particular que caracteriza la parte axiomática de los textos del señor Hubbard. Estos son textos clásicos breves, destinados al pensamiento profundo y a la reflexión, en los que se produce un cambio en la comprensión de su ser interior por parte de estudiante, es decir, los intentos reiterados por comprender profundamente las escrituras (los textos del señor Hubbard) para lograr una comprensión más profunda del propio ser y del propio ser verdadero. Scientology ofrece la oportunidad de practicar la contemplación en grupo, por parejas e individualmente (solo). Esta práctica también vincula a Scientology a otras religiones y, más particularmente, a estructuras ordenadas donde la experiencia de la reflexión sobre textos sagrados no es una experiencia de recepción de información nueva, sino una experiencia de cambio del ser (en lo que concierne al creyente), o una experiencia de limpieza del propio ser, en lo que concierne al instructor, que debe restablecer la pureza de conciencia y autoconciencia después de mucho trabajo.

Por lo tanto, cuando decimos que el conocimiento y la autoconciencia no pueden ser transmitidos, nos referimos a la necesidad de un procedimiento que ayude al estudiante a alcanzar este conocimiento a fin de lograr conciencia de sí mismo. Ello significa que es necesario un sistema formalmente desarrollado de transiciones de un nivel a otro de conocimiento.

Con la ayuda de un maestro (y en algunos niveles de manera independiente), el estudiante religioso pasa a través de todos los niveles; desde *preclear* (una persona que mediante el procesamiento de Scientology o consejería espiritual está descubriendo más sobre la vida y sobre sí mismo) hasta el nivel más elevado, *Thetán Operante*.

Considerando las características anteriores del conocimiento esotérico inherente a Scientology (en particular la jerarquía, la rigidez, y la imposibilidad de pasar por alto algún nivel), Scientology ha desarrollado un sistema de avance espiritual impresionante, lo que es además un indicio de una cultura espiritual estable y prometedora.

II.III. “El Puente a la Libertad Total” como un centro y fundamento del sistema teológico de Scientology bases del sistema teológico de Scientology

Un movimiento religioso no siempre cuenta con un sistema de doctrina extenso, incluso cuando se ha convertido en una iglesia organizada. La existencia de un sistema de doctrina es un indicio de madurez de un movimiento religioso, y en consecuencia, se conforma a

lo largo de un período relativamente prolongado. Sin embargo, Scientology, como ya se ha mencionado en la historia de movimientos religiosos, elaboró un credo y un sistema de entrenamiento espiritual con relativa rapidez. La razón de este rápido alcance de madurez espiritual y de organización se debe a la existencia de un sistema formalizado y detallado de niveles de transformación espiritual y de identidad espiritual. Este sistema puede compararse vagamente con los sistemas de desarrollo espiritual y purificación que fueron el cuerpo fundamental de muchas ordenes que purificaron y salvaron a algunas iglesias tradicionales.

El sistema teológico puede consistir de dos tipos: *catafático* y *apofático*.

El catafático es un sistema que adopta la posibilidad de expresar en palabras la experiencia religiosa más elevada. El apofático es un sistema que básicamente considera que el nivel más alto de conocimiento y el nivel más alto de valores es inexpresable. Por lo tanto, el sistema catafático crea una descripción detallada y extensa de un ser divino y de una estructura divina del mundo visible e invisible. El sistema apofático no proporciona descripción alguna del Ser Supremo porque ello es imposible desde el punto de vista del sistema apofático. Sin embargo, la teología apofática proporciona un sistema para llegar hasta el conocimiento más elevado que se logra mediante el cumplimiento de las instrucciones formales del maestro.

Sin duda alguna Scientology incluye ambos tipos de sistemas teológicos, pero predomina la teología apofática. Por lo tanto, Scientology no se caracteriza tanto por la descripción de los nuevos estados de ser sino por la descripción de la estrategia para el alcance de estados más elevados.

“El Puente a la Libertad Total” es una metáfora del camino de transformación espiritual. Este camino existe en la mayoría de las culturas religiosas y sistemas teológicos. Sin embargo, lo que pone en el centro del sistema teológico el camino de purificación espiritual es, principalmente, una estructura secuencial; esto se puede vislumbrar como una secuencia formal de estados de autoconciencia organizados jerárquicamente.

Hablando en sentido estricto, este sistema jerárquico, El Puente a la Libertad Total, es el mensaje con el que la Iglesia de Scientology se dirige al mundo y a sus seguidores.

Dentro de este mensaje existen temas fundamentales que componen la estructura de El Puente. Todos los conceptos teológicos principales (sobre lo “absoluto”, los estados de conciencia, el concepto de salvación) la misión del clero y la estructura de organización de la Iglesia de

Scientology siguen la estructura de El Puente, que se interpreta como un camino para la transformación personal y para la comprensión personal de la función universal de cada uno.

III. La estructura del mensaje espiritual de Scientology

La estructura del mensaje espiritual se desarrolla a partir de un complejo de temas. El mensaje está dirigido personalmente a cada individuo y en cada etapa formalmente designada del camino (es decir, El Puente) los temas del mensaje encuentran nueva profundidad y totalidad.

La práctica de los miembros de las ordenes religiosas adopta la forma de contemplación amplificada sobre ciertos temas de determinados mensajes. Algunas ordenes cristianas practican una meditación amplificada sobre hechos fundamentales de la vida de Jesucristo. El propósito de la meditación sobre determinados temas y episodios de la pasión de Cristo produce la transformación y purificación interna del que medita e implica entregarse a las manos de Cristo. Una práctica personal semejante existe en algunas ordenes Sufi. Es posible proporcionar ejemplos similares de muchas culturas religiosas. Una condición común que hace posible alguna forma de purificación y transformación interna constituye una estructura especial de los temas del mensaje espiritual.

Mencionaremos dos puntos temáticos que describen el mensaje espiritual de Scientology.

III.I. La caída del hombre, la conciencia de la caída (catástrofe), la autotransformación: la experiencia personal de un héroe

Se considera que la caída fue una catástrofe universal que llevó al hombre a olvidar su verdadero ser poderoso e infinito. El ser infinitamente fuerte y poderoso que creó el tiempo y el espacio se hundió en la dependencia de sus propias creaciones. El tema central, que varía de maneras diversas en el mensaje espiritual de Scientology es: “El creador que ha sido esclavizado por sus propias creaciones ha perdido su libertad”. La conciencia de esta pérdida es simultáneamente el primer paso hacia la liberación. De ahí surge la necesidad de ser consciente de todas las catástrofes, padecidas durante millones de años de existencia. Es común la necesidad de tomar conciencia de la existencia propia personal la cual se extiende por millones de años.

La segunda característica del tema de la caída-conciencia-liberación es su imagen heroica en el mensaje de Scientology. El tema heroico significa que la búsqueda del nuevo ser poderoso y eterno es en primer lugar el resultado de los esfuerzos personales del que sigue el camino; en otras palabras, que cruza El Puente. En su origen y fundamentalmente

el ser humano es básicamente bueno; este es uno de los principios básicos del credo de Scientology. Por comparación, debe destacarse que esta posición claramente expresada se opone directamente al mensaje cristiano, que insiste en el daño y el pecado presentes en la naturaleza del hombre desde el principio y en la imposibilidad de corregirlo mediante esfuerzos humanos. (Señalamos la fórmula: como es imposible para el leopardo cambiar sus manchas, es imposible para un árbol curvo enderezarse, por lo tanto es imposible por medio de esfuerzos personales liberarse del pecado original y de la naturaleza perversa). El considerar al hombre como un héroe; es decir, la creencia en que el hombre es originariamente bueno y de que puede regresar a su condición original de poder con la ayuda de su propio esfuerzo, de sus maestros humanos y de una práctica especial, siempre ha sido considerada una creencia pagana para el cristianismo. Sin embargo, sin entrar en la discusión detallada de la diferencia entre el mensaje cristiano y el de Scientology, debemos considerar esta divergencia específica como una de las fuentes de dificultades para difundir el mensaje de Scientology dentro de aquellas culturas en las que ya prevalece el cristianismo.

Para nuestro análisis, sin embargo, la comparación es importante para destacar lo siguiente: la caída, la conciencia de la caída y la liberación, se consideran la trayectoria personal del héroe, al recorrer El Puente hacia la libertad personal total. La práctica prolongada para lograr la conciencia de la larga duración de la existencia personal (y la recolección del propio ser) durante millones de años y el camino personal (trayectoria) de un héroe, son contrarios a la trayectoria personal y a la autoconciencia personal que ofrece el mensaje cristiano. Los temas del mensaje de Scientology se desarrollan durante el servicio religioso, el cual también tiene una estructura temática.

III.II. La confesión, la comprensión personal, la salvación: el camino del servicio religioso

Para Scientology, al igual que para todas las culturas religiosas fuertes y para todas las ordenes religiosas, el sermón es un elemento importante del servicio religioso. Sin embargo, no encontramos en Scientology el proselitismo peculiar que existe en muchas religiones tradicionales. Por el contrario, Scientology es una de las pocas religiones que permite a sus seguidores la práctica de otra religión. Sin embargo Scientology es una religión completa y sus miembros practican Scientology excluyendo toda otra fe; algunos suelen continuar siendo miembros de su religión de nacimiento por razones familiares, sociales o culturales. Esta es la razón por la cual la confesión (es decir un testimonio de la experiencia personal del individuo mismo) es un rasgo típico del servicio de Scientology cuando trata con el mundo externo, acompañado con el énfasis constante en los aspectos racionales de la experiencia personal.

La racionalidad de la confesión infiere una técnica de comprensión personal elaborada en detalle y, lo que es más importante, practicada: el comprenderse a uno mismo como individuo que tiene la experiencia del propio destino como algo que continúa durante millones de años; y la comprensión del propio ser como un ser eterno y poderoso.

La confesión y la comprensión de uno mismo producen la salvación. La salvación se interpreta como una conciencia equilibrada de la naturaleza propia y la eliminación de todas las barreras espirituales internas (engramas) que impiden la conciencia correcta del ser poderoso y personal; es decir la salvación consiste en adquirir conciencia y encontrar la identidad espiritual propia.

La estructura del mensaje personal de cualquier cultura religiosa recibe su correcta interpretación sólo en el contexto de la comprensión de lo “absoluto”. Por lo tanto, proseguiremos con la reconstrucción del concepto de lo “absoluto”, que es una característica de Scientology.

IV. Comprendiendo lo “absoluto”: las estructuras de la nueva existencia, la existencia más elevada

La comprensión de lo “absoluto” es un elemento fundamental de muchos sistemas teológicos. Para abordar este tema es necesario basarnos no sólo en declaraciones por escrito sino también en declaraciones orales de testigos.

Al examinar algunas descripciones de lo “absoluto” en Scientology, comparamos dicho concepto con las impresiones firmes de lo “absoluto” que existen en otros sistemas teológicos.

IV.I. La existencia personal o impersonal

La existencia más elevada, o lo “absoluto”, tiene carácter impersonal, siendo esta una condición para la existencia de las esencias espirituales personales y de aquellas creaciones que resultan del juego creativo del ser poderoso y eterno.

IV.II. Continuidad o discontinuidad de comportamiento entre el universo físico (MEST) y el ser espiritual

Aunque esta pregunta no es de naturaleza general y como tal no es de interés para la práctica espiritual, posiblemente se puede establecer que las relaciones entre el creador y el mundo creado (compuesto de Materia, Energía, Espacio[space] y Tiempo, los cuales en inglés forman la palabra MEST) están interrumpidos; es decir, entre ellos no existe una transición gradual continua. Con respecto a lo “absoluto”, (a cierto grado es abstracto; de un punto de vista práctico es de interés) este se considera una esencia ubicua, es decir

la esencia espiritual que puede lograr el ser espiritual y que es el resultado que espera a aquella persona que recorre el camino personal de El Puente a la Libertad Total.

IV.III. El problema de la revelación en Scientology

En Scientology, la revelación la entrega de una vez y por completo el señor Hubbard mediante su personalidad, su vida y obras. Por lo tanto, la función de los miembros de la iglesia es la de estudiar y aplicar el mensaje del señor Hubbard. Es esta la razón por la cual a menudo se hace referencia a las afirmaciones y textos del señor Hubbard. La función y el papel de los textos del señor Hubbard en el sermón, en el servicio y en la práctica diaria de los ministros y de la congregación de la iglesia participan en la revelación.

IV.IV. Comprensión verbal y no verbal de lo “absoluto”

Para Scientology, es típica la comprensión no verbal de lo “absoluto”, es decir la comprensión típica de la teología apofática. La comprensión apofática de lo “absoluto” se vincula con el carácter práctico formal de la tradición espiritual de Scientology, la que establece cómo alcanzarlo en lugar de describirlo. La trayectoria formal y precisa hacia los estados más elevados de la conciencia (la cual es austera en su forma) es un elemento que pertenece estrictamente a la teología apofática. La presunción de la imposibilidad básica de describir en palabras los estados de conciencia más elevados es típica de la teología apofática. Asimismo, se supone que las palabras solo degradan la experiencia de lo “absoluto”. Scientology es un ejemplo clásico de un sistema religioso apofático.

MICHAEL A. SIVERTSEV, Doctorado

Moscú

Julio 1995

Michael A. Sivertsev

EDUCACIÓN: Doctorado en Economía (1973), Economista sobre la Tipología de las Estadísticas sobre Empleo, Instituto del Movimiento Internacional del Trabajo, Academia de Ciencias, 1970-1973. Estudios de posgrado, Instituto del Movimiento Internacional del Trabajo 1959-1965, Estudios de licenciatura, Instituto de Aviación de Moscú sobre Economía.

EXPERIENCIA LABORAL: 1965-1969, Miembro del Departamento de Filosofía, Instituto de Economía Nacional de Plenkhanov. 1973-1976, Miembro, Instituto del Movimiento Internacional del Trabajo, Academia de Ciencias de la USSR, 1976-al presente. Miembro Titular, Instituto de EE. UU. y Canadá, Academia Rusa de las Ciencias.

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN: Sociología Política, con interés especial en la interacción interétnica e interconfesional, tipología del liderazgo político, historia y teoría de la cultura.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 1990-al presente, El Problema de la Identidad Étnico-Confesional, Instituto de EE. UU y Canadá, Academia de Ciencias. 1985-1990, Modelos de Liderazgo Político, Instituto de EE. UU y Canadá. 1980-1985, Problemas Histórico-Científicos del Conocimiento Humanitario, Instituto de EE. UU y Canadá, 1976-1980, Modelos Matemáticos de los Procesos Sociales, Instituto de EE. UU y Canadá. 1969-1976, Análisis Comparativo de las Estadísticas sobre Empleo.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO: Programa de 1991 y 1992 “El Retrato de la Villa Oriental”, Daguestán, Programa sobre la Longevidad de 1989, Abkhazia.

ENSEÑANZA, CONFERENCIAS: 1991-al presente, Profesor Adjunto de Sociología de la Religión en la Universidad Estatal Humanitaria de Rusia; Moscú. 1992-al presente, Profesor de Politología de la Diáspora Judía en la Universidad Judía de Moscú.

PUBLICACIONES/LIBROS: *Tipología de la interdependencia de los EE.UU. y los países en desarrollo*, 1988. *Los problemas de la tipología de las estadísticas sobre empleo*, 1975.

ARTÍCULOS RECIENTES: “Cultura Ruso-Política y los prospectos de un sistema multipartidista” en *EE.UU.: Economía, política, ideología* 1993. Nº.1. “Movimientos políticos y partidos: orígenes y prospectos” en *EE. UU.: Economía, Política, Ideología*, 1993. Nº.2. “Liderazgo carismático: los problemas del liderazgo político”, 1993. “Entrevistas de Daguestán” co-autor E. Rashkowski. *Rusia y el Mundo Musulmán* 1993 Nº.1. “El efecto del discurso cultural tradicional sobre la formación de una imagen policéntrica de la ciencia fundamental” en *Oriente en teorías e hipótesis*, 1992. “El Islam en Daguestán” en *Rusia y el mundo musulmán*, 1992, Nº.6. “Los destinos de la cultura en la filosofía religiosa de Paul Tillich” en *El cristiano*, 1991, Nº.3-4.

PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIAS INTERNACIONALES: “La xenofobia, el racismo y el antisemitismo” Moscú, 1993. “Diálogo judeo-cristiano” Eizenakh, Alemania, 1992. “El pensamiento europeo y la idea europea”, Aalborg, Dinamarca, 1991.

FUNCIÓN PÚBLICA: 1990-1993, Presidente, Sociedad de Moscú sobre el Diálogo Espiritual; 1995, Presidente designado para Nuevas Religiones de la Junta de Cooperación con Organizaciones Religiosas de la Oficina del Presidente Ruso.

