

2 de Ene. 2008

1. Miembro de la RIES impartirá un curso sobre sectas a los psicólogos de Uruguay.
2. Ecuador reconoce a 90 nuevos grupos religiosos cada año.
3. Reaparecen en Colombia los seguidores del "Jesucristo hombre".
4. Niña testigo de Jehová mexicana podría morir por no recibir una transfusión.
5. Periodista alerta sobre las actividades y los vínculos de la Iglesia de la Unificación.
6. Ordenan la detención de los líderes de la secta colombiana Tao.
7. Secta rusa de origen ortodoxo considera a Putin la reencarnación de san Pablo.
8. El mormonismo y la campaña electoral de los Estados Unidos.

1. Miembro de la RIES impartirá un curso sobre sectas a los psicólogos de Uruguay.

FUENTE: Secretaría RIES.

La Coordinadora de Psicólogos del Uruguay ha organizado un curso formativo sobre el fenómeno sectario, que tendrá lugar desde marzo hasta junio de este año 2008. Será impartido por Álvaro D. Farías Díaz, miembro de la RIES. Farías es Licenciado en Psicología por la Universidad Católica del Uruguay y, como ya se informó en su momento, su tesis de licenciatura se tituló "Ladrones de Libertad, un abordaje psicoanalítico al fenómeno de la manipulación psicológica sectaria". Docente honorario de algunas asignaturas en su propia Facultad de Psicología, trabaja como psicólogo en el Departamento de Psicología del Hospital Central de las Fuerzas Armadas de Montevideo. Ha participado en varios de medios de comunicación, siendo consultado sobre el fenómeno de las sectas. Además, ha tenido participación en charlas informativas, conferencias y cursos sobre el tema de las sectas.

A continuación exponemos la información más destacada de este curso, que se titulará Psicología de la experiencia sectaria y las nuevas formas de "religión", y cuyos destinatarios son Licenciados en Psicología y estudiantes avanzados de Psicología. Para ampliar la información, puede contactarse con la entidad organizadora: Coordinadora de Psicólogos del Uruguay. Calle Andrés Martínez Trueba 1191. Tel. (005982) 4106624/4106625 - Montevideo, Uruguay. Web: psicologos.org.uy. Email: cpu@psicologos.org.uy

Desde hace algunas décadas se ha notado lo que los especialistas en la materia definen como un "retorno de lo religioso". Este retorno de lo religioso coincide con un tiempo sociocultural e histórico particular, que los filósofos han definido como "postmodernidad". Si bien la postmodernidad es y ha sido muy discutida (hasta el mismo término "postmodernidad" lo ha sido) no deja de ser cierto que es un tiempo con una identidad propia. El fracaso del proyecto moderno ha dejado un sujeto fragmentado y un sentimiento de naufragio recorre el interior de los hombres y mujeres de nuestro tiempo.

Como ha pasado en toda época de crisis, se nota un retorno a las creencias religiosas, creencias religiosas que la razón omnicomprensiva moderna había rechazado por su carácter de no ser "científicas". Pero este retorno tiene en nuestros días unas peculiaridades que lo vuelven un fenómeno curioso y preocupante para la salud mental.

Históricamente "lo sagrado" había sido patrimonio exclusivo de las religiones tradicionales, en la postmodernidad, todo aquello que huele a "institución" ha caído en descrédito y con ello las instituciones religiosas. Hoy "lo sagrado" se sale del ámbito de las religiones e impregna otros ámbitos de la cultura dando como resultado al "cóctel religioso" típico de la Nueva Era. En este "cóctel" entran distintos elementos, desde los propiamente religiosos hasta los "terapéuticos". Las "terapias" o "pseudoterapias" como preferimos llamarlas nosotros son a nuestro entender un tema de especial preocupación en lo referente a la salud mental.

Época de relativismos es la postmodernidad también, época de fundamentalismos. Fundamentalismos religiosos, pero también ideológicos, filosóficos, empresariales. En el ámbito de los Nuevos Movimientos Religiosos el fenómeno de las Sectas es una expresión del fenómeno del fundamentalismo. Sectas destructivas, conducidas por verdaderos "Ladrones de libertad" que a través de la manipulación psicológica no sólo conculcan derechos humanos básicos sino que también llegan a provocar la muerte psíquica de los

adeptos.

Hoy día como profesionales de la salud mental no podemos mirar para otro lado y negar esta parte importante de nuestra cultura. Lamentablemente los planes de estudio tanto de la UDELAR como de la UCUDAL dan poco u ningún espacio para la formación en éstas áreas, y es el desconocimiento del fenómeno de los Nuevos Movimientos Religiosos y las Sectas una de las principales dificultades por las que se vuelve muy difícil que los adeptos y sus familias lleguen a encontrar el asesoramiento y el tratamiento necesarios.

Nuestra propuesta apunta a brindar una formación básica acerca del fenómeno antes brevemente descrito dirigido de manera especial a profesionales de la salud mental en actividad y a estudiantes avanzados de ambas Facultades de Psicología. Esperamos poder poner al servicio de nuestros colegas más de diez años de estudio e investigación en el tema, contamos con experiencia docente en la materia y con una amplia base de datos sobre fichas técnicas sobre grupos y movimientos presentes en nuestro país. Así también por integrar una Red internacional de Estudiosos en el tema tenemos la posibilidad de poder recabar información al instante sobre cualquier grupo en cualquier parte del mundo. Contamos también con un amplio respaldo bibliográfico tanto en materia de libros como en materia de publicaciones digitales.

Este fenómeno obliga al abordaje interdisciplinario, en el estudio del mismo muchas veces nos encontramos en una zona de convergencia entre distintas disciplinas. Es por ello que para los temas específicamente filosóficos contaremos con la presencia a título de docente invitado de un destacado investigador en el área del estudio positivo del hecho religioso. El curso será de duración semestral, de frecuencia semanal y para la aprobación del mismo se requerirá del 80% de asistencia y de la realización de una prueba escrita final.

PROGRAMA.

Psicología de la experiencia sectaria y las nuevas formas de “religión”.

1. El fenómeno religioso en la postmodernidad: ¿A dónde va la religión?.
2. El estudio positivo del hecho religioso y las Ciencias de la religión.
3. Psicología de la religión: una asignatura pendiente. Psicología de la Religión desde distintas perspectivas. Religiosidad “sana” y “patológica”; “madura” e “inmadura”.
4. Fenomenología de la religión y delimitación conceptual: religión, secta, culto y experiencia religiosa.
5. Tipología de religiones, movimientos y sectas.
6. El líder sectario y el adepto. Perfil psicopatológico del líder sectario. Perfil psicopatológico del adepto. ¿Existe un tipo de personalidad previa?. Factores predisponentes para la captación sectaria.
7. La manipulación psicológica en los grupos sectarios. Las técnicas de manipulación psicológica. La manipulación psicológica como proceso. La “ligazón” sectaria.
8. El fenómeno de los suicidios colectivos, análisis de casos. Jim Jones y el Templo del Pueblo – la masacre de Guyana. David Koresh y los Davidianos – Waco. El Movimiento para la restauración de los diez mandamientos – el infierno en Kanungu.
9. El controvertido caso de la Iglesia Universal del Reino de Dios – “Pare de Sufrir”.
10. El movimiento “New Age”: Aproximación histórico-doctrinal y sus principales manifestaciones en el Uruguay.
11. Pseudoterapias New Age: Insight, Torch, Metafísica, Rei Ki, Teoterapia, etc ...
12. Pseudoterapias, Nuevos Movimientos Religiosos y sectas en los medios de comunicación.

13. ¿Qué hacer ante un afectado?. Los desprogramadores.

- Consejeros de salida.
- Desafíos que presenta el fenómeno religioso a la psicoterapia hoy.

Evaluación Final.

2. Ecuador reconoce a 90 nuevos grupos religiosos cada año.

FUENTE: Ecuador Inmediato.

El país reconoce a 90 grupos religiosos por año. Así titulaba recientemente el diario digital Ecuador Inmediato un reportaje detallado sobre la inscripción de confesiones religiosas en esta nación iberoamericana. Según la información publicada, Ecuador tiene 1.073 grupos más que Colombia y 732 más que los registrados legalmente en Chile.

“¿Usted vino listo para sembrar? Los que entran a nuestra página de Internet, encontrarán allí un enlace para la siembra...” Si piensa que estas palabras tienen algo que ver con la agricultura o la jardinería se equivoca. Detrás de ellas está un grupo religioso que, por medio de su sitio web o en sus prédicas semanales, solicita a sus seguidores el envío de contribuciones monetarias. “La siembra puede hacerse con tarjeta de crédito o con una transferencia de dinero vía Money Gram”, agrega el anuncio, cercano a otro que promociona la venta del disco de reggaeton 666.

El grupo fue reconocido legalmente en Ecuador hace seis años y es uno de los 1.875 con personalidad jurídica otorgada por el Ministerio de Gobierno. De esa cifra, 524 están en la ciudad de Guayaquil, según datos proporcionados por el Registro de la Propiedad. En el marco de la libertad de cultos que rige en el Ecuador, las organizaciones religiosas se han multiplicado en la última década a un promedio de 90 por año. El país tiene 1.073 grupos más que Colombia y 732 más que los registrados legalmente en Chile.

Integran la lista: asociaciones, asambleas, congregaciones, centros, fundaciones e iglesias. La oferta religiosa es diversa: católicos, evangélicos, pentecostales, judíos, orientales y musulmanes. Figuran, además, otros grupos como Fundación Oculta Ritual Mediumínica, Orden Síptica Astral, Misión Temdem Templo Mayor de Melquisedek, Orden Prístina de Perfección Paradisiaca y Ministerio Internacional Creciendo en Gracia en el Ecuador.

Mirando el Templo Budista Yuan Heng que se divisa desde la ventana de su oficina en el Executive Center, el ex ministro de Gobierno, Vladimiro Álvarez Grau, reflexiona sobre la atracción que tiene Guayaquil para la construcción de iglesias majestuosas en los últimos diez años. “Una ciudad como esta, que es un puerto en permanente ebullición económica, social y política, necesita espacios de reflexión. Por otra parte, la tradicional generosidad guayaquileña hace que la población aporte a una determinada causa, cuando cree que esta lo amerita”, explica.

Pero el arzobispo de Guayaquil, monseñor Antonio Arregui, advierte sobre los efectos de la religión entendida como un negocio de mercadeo. “Algo que los grupos brasileños perfeccionaron extraordinariamente. A los participantes les prometen mejoría en su situación económica, afectiva, de salud, de cualquier cosa, evidentemente pagando. Eso ha tenido un éxito impresionante porque nuestra gente es muy abierta y novelera también”, explica.

A simple vista, el trámite para que un grupo religioso sea reconocido oficialmente es sencillo. Basta enviar un oficio al ministro de Gobierno con el patrocinio de un abogado, el acta constitutiva, un directorio provisional y la firma de los miembros fundadores que pueden ser cinco personas. Hay que adjuntar copias certificadas de actas de sesiones en las que se aprobó el proyecto de estatuto, la declaración juramentada de perseguir fines solamente religiosos y certificación de la iglesia a la que pertenece la entidad solicitante, si es el caso.

Según el Informe Internacional de Libertad Religiosa 2007, elaborado por el Departamento de Estado de EE.UU., el 85% de la población ecuatoriana es católica y, de esta, solo el 35% es practicante. El documento no desglosa cómo se reparten los demás grupos el 15% que completa la totalidad de almas del país. Pero señala que los evangélicos, bautistas,

mormones, testigos de Jehová, presbiterianos y pentecostales han tenido éxito en la captación de fieles, particularmente en las poblaciones indígenas de las provincias de Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi, Imbabura, y Pichincha, y en otros grupos marginados por la sociedad.

El reverendo Israel Batista, secretario general del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), confirma esta realidad. Y destaca que el 65% del pastorado evangélico del país no tiene el nivel teológico, ni educacional requerido. “Esto demuestra que existe un liderazgo autóctono, ¿quién no reconoce la labor de monseñor Leonidas Proaño? sin embargo, usted va hoy a Chimborazo y es una de las provincias más evangélicas del Ecuador”, dice.

Según el director del Servicio para el Estudio y Asesoramiento sobre Sectas y Nuevos Movimientos Religiosos del Uruguay (SEAS), Miguel Ángel Pastorino, miembro de la RIES, América Latina vive un éxodo de fieles católicos hacia distintas propuestas, un fenómeno del que no se escapa el Ecuador. Esto lo explica con el hecho de que tras el Concilio Vaticano II, la actividad pastoral ordinaria ha privilegiado los procesos personales y el aspecto social. “Ha descuidado la dimensión espiritual y la doctrinal, dejando así un lugar vacío para que proliferen respuestas alternativas”, expresa.

El movimiento pentecostal es el que más crecimiento ha experimentado desde 1970: el 734%. Mientras que los católicos aumentaron en el 72% en el mismo lapso, según el International Bulletin Of Missionary Research (Boletín Internacional de Investigación del Misionero). Estudios citados por David Stoll en su libro ¿América Latina se vuelve protestante? (1990) mencionan que, entre 1960 y 1985, los evangélicos sextuplicaron su presencia en Ecuador y en Colombia. La misma tendencia avizoró el escritor para el 2010.

Así como surgen iglesias serias, también aparecen sectas peligrosas que terminan contradiciendo sus postulados pretendidamente cristianos, agrega Pastorino, que también es docente en Ciencias de la Religión en Uruguay, su país natal. El ex ministro de Gobierno, Vladimiro Álvarez, comparte esta preocupación al referir que existen casos de cultos que promueven el engaño y “esto es algo que se debe prevenir en beneficio de la ciudadanía”. Piensa que es importante hacer un seguimiento del cumplimiento de las normas, bajo las cuales fue aprobada cada organización religiosa, para impedir que violen sus estatutos.

La Constitución de 1897, aprobada en el mandato alfarista, garantizó la libertad de pensamiento. La primera Ley de Cultos, expedida en el año 1904, permitió el ejercicio de toda actividad religiosa que no fuese contraria a las instituciones o a la moral. Pero fue la Constitución de 1906 la que consagró el laicismo del Estado. La Ley de Cultos vigente data de 1937 y no ha sido reformada. Su reglamento se dictó en el año 2000 y fue el que dispuso que las organizaciones religiosas también deben inscribirse en el Registro de la Propiedad.

La libertad de religión está garantizada por la actual Constitución, aprobada en 1998. A ella se refiere el ex ministro de Gobierno, Felipe Mantilla Huerta, al hablar de un tema espinoso: el control a los grupos religiosos. “Hay iglesias tomando el nombre de Jesucristo al por mayor, lo cual no es dable”, dice. Piensa que debe revisarse el reglamento, en consenso con los actores interesados, sin imponer cortapisas: “El Estado no puede irse en contra de una libertad consagrada en la Constitución”.

Ser más exigentes en los requisitos que se piden para la conformación de estos grupos, es lo que recomienda Mantilla. Agrega que es fundamental hacer un censo de las organizaciones religiosas registradas en el país, para saber si están operando o no.

3. Reaparecen en Colombia los seguidores del “Jesucristo hombre”.

FUENTE: AFP – Secretaría RIES.

Cientos de seguidores en Colombia de la secta 'Creciendo en Gracia', que lidera el pastor portorriqueño José Luís de Jesús Miranda, se tatuaron el pasado 20 de diciembre el número '666' en sus cuerpos en un ritual que realizan para desafiar la creencia de que ese número representa al demonio. Los fieles en Colombia de Miranda, que se autoproclama 'Jesucristo Hombre' intentaron plasmar la ceremonia en la sede de su templo, pero por orden del Gobierno de la capital colombiana tuvieron que hacerlo en centros especializados de tatuaje, según informó la agencia AFP.

Miranda creó, a partir de 1988, toda una floreciente secta en los países caribeños afirmando que él es la reencarnación de Jesucristo. Actualmente cuenta con 335 templos en 30 países y con una red de difusión de radio y TV para transmitir su mensaje. Le hemos dedicado mucho espacio en Info-RIES en boletines anteriores, a los que puede acudir para encontrar una información más exhaustiva.

Según el experto español César Vidal Manzanares, en su Nuevo Diccionario de Sectas y Ocultismo (1998), "aunque originalmente se trataba de una iglesia evangélica progresivamente ha ido evolucionando hasta convertirse en una secta. En ella se combinan algunos elementos del Movimiento de fe junto con afirmaciones como la de que no todo el Nuevo Testamento resulta aplicable éticamente al creyente. En los últimos tiempos el colectivo -que insiste en que la salvación no puede perderse jamás sea cual sea la vida del adepto- ha comenzado a propugnar la doctrina de la preexistencia de las almas".

4. Niña testigo de Jehová mexicana podría morir por no recibir una transfusión.

FUENTE: El Occidental.

Por la moral jehovista, una niña mexicana de 15 años podría morir, debido a que sus padres se oponen a que se le realice una transfusión sanguínea, e incluso trascendió que estos están dispuestos a firmar el acta voluntaria, según informaba el diario mexicano El Occidental. Según el artículo, firmado por Jorge Zamora Fuentes, el pasado 29 de diciembre fue presentada muy grave al área de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente, la menor Ruth Alcántar Ledesma, vecina de la colonia Francisco Sarabia, debido a problemas renales, ya que según los primeros estudios realizados no le están funcionando sus riñones.

Ante tal situación, el personal médico le hizo saber a Gonzalo Alcántar Real, de 46 años y a Socorro Ledesma Ramírez, de 44, padres de la adolescente, que debido al padecimiento de ésta era necesario realizarle una transfusión de sangre y colocarla a un aparato de diálisis. Trascendió que como el matrimonio pertenece a la secta de los Testigos de Jehová, se niegan rotundamente a que se le administre sangre, ya que "su religión no se lo permite".

Se supo que la niña, que se encuentra en la cama 23 de urgencias del área de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente, en diálogo sostenido con los doctores ha dicho que le hagan lo que sea conveniente por tal de dejar de padecer el fuerte dolor que la está matando; sin embargo, pese a lo anterior, los padres se niegan e incluso se informó que estaban dispuestos a firmar el acta voluntaria, aún a sabiendas que su hija podía morir en algunas horas, si no se le daban las atenciones que requiere, ya que se trata de un problema delicado relacionado con el área de Nefrología.

5. Periodista alerta sobre las actividades y los vínculos de la Iglesia de la Unificación.

FUENTE: Red Voltaire.

El periodista mexicano Gastón Pardo ha publicado recientemente un largo artículo en el que denuncia las actividades actuales de la Iglesia de la Unificación, también conocida como "secta Moon". Reproducimos algunos extractos del reportaje difundido por la web Red Voltaire. De cariz un tanto sensacionalista, ofrece algunos datos de interés.

Las diferentes contribuciones periodísticas de investigación respecto a la secta Moon como aquellas dadas a conocer en fechas pasadas por la revista semanal norteamericana Executive Intelligence Review o nuestro grupo de prensa Red Voltaire, nos ofrecen un panorama desolador de las increíbles alianzas político/religiosas entre las sectas y grupos de poder, en este caso por ejemplo entre aquella dirigida por el «reverendo» Sun Myung Moon y la Liga Anticomunista Mundial que sus acciones tanto en Asia como en América Latina dejaron una secuela criminal.

Lo informó el grupo de prensa EIR (Executive Intelligence Review) en su artículo de noviembre de 2002 cuyo título era: «Los demócratas se aventuran en el lado oscuro de la Luna». El texto decía: «desde los años ochenta en adelante, el aparato asiático y sudamericano de inteligencia de cuyas buenas intenciones hay serias dudas, fue puesto en marcha con dinero sucio y centralizado en torno al perturbado reverendo Sun Myung Moon;

gastó cientos de millones de dólares para poner a su servicio a la derecha cristiana de Estados Unidos. Este proceso comenzó con William F. Buckley Jr., vinculado a Richard Viguerie, el llamado mago de la contratación por e-mail, se declaró a mismo en bancarrota hacia 1987 (...).

Este análisis coincide en lo esencial con el realizado en distintas etapas por el grupo de prensa Red Voltaire. Este mismo texto añade además: «...La culminación de los esfuerzos de la empresa de espionaje más grande de todos los tiempos, la organización Moon se da en el orden teológico en 1994, año en que el congreso institucionalizó el «Día de los Verdaderos Padres» como una nueva fiesta nacional, designado para ello el cuarto domingo de julio. El mayor instigador de esta iniciativa legislativa fue el representante republicano Dan Burton (del estado de Indiana, EEUU), que era uno de los fundamentalistas más radicales del Congreso (...).

Casi nadie repudió la culminación del esfuerzo por institucionalizar el «Día de los Verdaderos Padres», con todo y que muchos teólogos, particularmente los católicos, y también judíos e islamistas tienen problemas para asimilar las ideas tan especiales del reverendo Moon en relación a su parentesco divino. Aunque parezca increíble, esta idea fanática religiosa la encontramos dentro de los principales dirigentes de la administración Bush.

De acuerdo a Moon, él y su cuarta esposa Hak Ja Han Moon, son los «Verdaderos Padres del Género Humano». Moon argumenta que Jesucristo fracasó en su misión redentora, porque permitió ser crucificado antes de tener hijos. Como consecuencia de esta imprevisión la humanidad no pudo librarse del pecado original, que según la palabra de Moon deriva de Eva por haber tenido relaciones sexuales con Satán. Este mito basado en la teología cristiana, una verdadera historieta de ciencia ficción continúa siendo aceptada. De tal manera, vemos a la Iglesia presbiteriana, a la que pertenece el presidente George W. Bush, que está totalmente sometida al gran designio moonista en EEUU.

El reverendo Moon ha completado su misión con la celebración, una vez al año, de espléndidos y tumultuarios matrimonios en espectáculos impresionantes a los que asisten parejas jóvenes que han sido «casadas» varias veces en años atrás. Cuando llega el novio, se le asigna una chica guapa de Corea o Japón con la que ha de unirse para contribuir a la unificación de las razas. En un mensaje del Unification Church website, el reverendo Michael Jenkins, cabecilla de la organización Moon en Estados Unidos (que en ese país se denomina la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación de las Iglesias Mundiales), escribió que al menos «que los seres humanos seamos limpiados del pecado original, desde el momento de la concepción no vivimos de acuerdo a nuestra naturaleza».

Y con el objeto de ser limpiados del pecado original, como estos afirman, debemos renacer. El renacimiento es un método al que se incorpora quien recibe la bendición matrimonial con el reverendo Moon como oficiante. La teología moonista declara que este es el mejor camino para borrar el pecado original y restaurar nuestra verdadera naturaleza a la vez humana y divina, según su extraña teología. Este proceso de limpieza está reservado para todos los hombres y mujeres. Sólo después de haber pasado por este proceso de depuración serán dignos de comparecer ante la presencia de Dios. A continuación dijo que el reverendo Sun Myung Moon está predestinado a completar «la misión salvadora que Jesús fue incapaz de llevar a cabo».

Las ramificaciones o conexiones entre política y religión, entre populosos movimientos sectarios y personajes especialmente entrenados, formados o apoyados por poderosas fuerzas para realizar tal tipo de trabajo de conducción de dichas masas, no nos deja la menor duda que se trata de una inteligente maniobra de manipulación y control del pensamiento o sentimiento, sean religiosos u otros, en el sentido de poder utilizar más tarde a naciones, pueblos enteros con finalidades o intereses geopolíticos bien determinados en el mundo.

El 4 de julio de 2002, el diario de Moon, editado en la capital de Estados Unidos, The Washington Times, dedicó una página completa a uno de los grupos que forma como coberturas publicitarias en las cuales el reverendo Moon es proclamado Mesías. El portavoz del grupo cita a Jesucristo, quien se supone que ha sido consultado por una médium coreana que sirve de intermediaria entre Moon y el más allá: «Reverendo Sun Myung Moon Tu manifestación es la Segunda Venida con que se completa la edad testamentaria. Las ciento veinte naciones que dieron luz a la historia del cristianismo ruegan por tomar parte en todo lo

que los verdaderos padres realizan, para restaurar el paraíso original, donde no hay pecado original, a través de la guía del Testamento ahora integrado y del principio de unificación del salvador y Mesías, el Reverendo Sun Myung Moon».

En el mismo tenor blasfemo, Dios es citado de esta manera: «Como tú, verdadero padre, has hasta hoy salido triunfantes de todas las dificultades y todo lo has sometido a su justo nivel te proclamo salvador, Mesías y Rey de reyes a lo largo y lo ancho del género humano». Esto es: una verdadera aberración teológica que sin embargo era aceptada por el ya fallecido campeón del «anticomunismo mexicano» Mauricio Gómez Mayorga. ¿Con esta locura a la vista, el Congreso instituyó el día Nacional de los Verdaderos Padres?».

Para alguien que se proclama el Mesías de la humanidad, el norcoreano Moon tiene un pasado bastante agitado. En la Segunda posguerra Moon emigró a Corea del Sur, donde se involucró con una secta mística denominada Israelí Suo-won, que practicaba un extraño rito de purificación, en el que las mujeres alcanzaban la pureza en la relación sexual con los ministros del grupo. Así en Corea del Norte como en la del Sur, el reverendo Moon fue sometido a diversos procedimientos penales por transgresiones a la moral, de acuerdo a un informe del FBI, que fue obtenido por el periodista Robert Parry bajo la Ley sobre libertad de información (FOIA). Moon aterrizó en una cárcel norcoreana en 1955 por su trabajo misionero de naturaleza sexual, testimonio que comparte con el público norteamericano Jeffrey Steinberg.

De Moon podría sólo hablarse como de un predicador dedicado a propalar su mensaje religioso a jóvenes campesinas, con quienes se unía en prácticas sexuales desenfrenadas, de no ser porque desde entonces ya estaban presentes en esta actividad sectaria dos de quienes serían fundadores de la CIA coreana, Kim Jong-Pil y Bo Hi Pak y con ellos sus patronos pertenecientes al ala derecha de la inteligencia anglosajona. Estas redes ultraderechistas de inteligencia giraban en torno de William F. Buckley, quien contribuyó a formar el vínculo del carlismo español bajo la cobertura de su revista National Review, y la asociación Jóvenes Americanos por la Libertad YAF por sus siglas en inglés), un movimiento juvenil anticomunista.

Al reverendo Moon de seguro los anglosajones le clavaron la mirada para cooptarlo desde que fue «liberado» de un cómodo cautiverio japonés, siguiendo la ruta crítica de los italianos y alemanes cooptados por los servicios anglosajones para la contención «del comunismo». De acuerdo a un informe de la CIA fechado el 26 de febrero de 1963, Kim Jong-Pil organizó la Iglesia de la Unificación mientras era director de la Agencia Central de Inteligencia coreana y comenzó a utilizar a la iglesia de la Unificación como trampolín político aprovechando que contaba con 27 mil miembros.

Kim Jong-Pil también tuvo a su cargo la tarea de reconstruir los lazos amistosos con Japón, como parte de un enorme esfuerzo anglosajón por crear un muro de contención anticomunista dispuesto de diversas maneras sobre Corea del Sur, Japón y Taiwán, echando mano de una red de organizaciones secretas dedicadas al crimen organizado pero ansiosas de combatir al comunismo, para corresponder al derecho que les fue reconocido por los anglosajones vencedores de la guerra de delinquir. Entre los contactos japoneses de Kim Jong-Pil se cuentan dos criminales de guerra japoneses Yoshio Kodama y Ryoichi Sasakawa.

La historia del alto espionaje comienza con el coronel Bo Hi Pak, uno de los fundadores de la agencia sudcoreana KCIA, que siendo agregado militar surcoreano en Washington entregó 10 millones de dólares a los moonies ya establecidos, para adquirir una parte de un inmueble comercial, pero llegó a manos del vendedor la cantidad incompleta del precio", dice Steinberg, director de Inteligencia de Executive Intelligence Review.

Los moonies descubren el paso de «extremistas afganos e iraquíes por los conductos bajo tierra». Lo sensacional es que la prensa del reverendo Moon (The Washington Times), descubre a «60 extremistas afganos e iraquíes» que serían introducidos a EEUU por México. No hay duda: la derecha cristiana está creando el entorno mediático de un nuevo plan completamente falso basándose sobre uno que si realmente existió en el pasado, aquel de Irán-Contras nicaragüenses, simplemente para seguir haciendo creer a la opinión pública la omnipresencia del «terrorismo internacional».

Mientras, la agencia informativa Notimex del gobierno mexicano descubre «un mundo

subterráneo entre México y Estados Unidos». ¿Serán de nuevo orquestados los católicos mexicanos en el nuevo plan Irán-Contras a pesar del carácter blasfemo y anticatólico de la iglesia de Moon?. La nota de Notimex sobre los moonies: Extremistas islámicos planeaban un ataque contra la mayor instalación militar en Estados Unidos, que ofrece entrenamiento en labores de inteligencia, mediante la ayuda de narcotraficantes mexicanos, reveló hoy The Washington Times.

Citando un reporte confidencial circulado entre agencias federales, el periódico estadounidense dijo que la revelación sobre estos planes, obligó a líderes militares a modificar las medidas de seguridad en el Fuerte Huachuca, ubicado en Arizona. El fuerte se levanta en una amplia extensión, ubicado a unos 32 kilómetros de la frontera con México, y alberga a contingentes de las cuatro ramas de las fuerzas armadas estadounidenses que reciben entrenamiento en labores de inteligencia.

Según el diario, los informes apuntan a que unos 60 extremistas afganos e iraquíes serían introducidos a Estados Unidos a través de túneles cavados en la frontera con México, portando armas de alto poder, incluyendo misiles anti-tanque. El documento confidencial citado por el diario, que es una alerta emitida por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), indicó que «una porción de los operadores estaban en Estados Unidos» y el resto serían traídos al país. La alerta fue circulada a la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa, la CIA, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Justicia.

6. Ordenan la detención de los líderes de la secta colombiana Tao.

FUENTE: El Tiempo.

Según las informaciones publicadas hace unos días por el diario colombiano El Tiempo, entre los seguidores de la secta Tao hay varios extranjeros. En el templo mantienen normas de convivencia como no hablar con los vecinos. Los buscan por secuestro, homicidio y concierto para delinquir. El jefe de esta secta está prófugo desde el año 2004, tras un allanamiento. En esa oportunidad, un centenar de funcionarios de Fiscalía, Policía, DAS y Ejército ingresó al templo Sacro Acuarios de la secta Tao, entre el corregimiento Virolín (Santander) y la vereda El Venado (Boyacá).

Ahora, la Fiscalía ordenó la detención de Luís Gustavo Morales Sierra, 'Kelium Zeus', líder de la secta, y a otros siete integrantes, a los que sindicó de concierto para delinquir. La decisión la tomó un fiscal de Derechos Humanos, quien pidió detenerlos de manera preventiva y sin beneficio de excarcelación. El proceso se remonta a noviembre del 2004, cuando en la sede de la secta, una reserva forestal de 800 hectáreas en las que conviven los seguidores del grupo que combina las artes marciales con la creencia de la vida extraterrestre, fueron hallados material de guerra y equipos de radiocomunicaciones.

El allanamiento, que permitió descubrir granadas y municiones de diversos calibres, se produjo tras denuncias de ex miembros de la secta, a la que acusaron de asesinatos, secuestros y porte de armas. A 'Kelium Zeus', quien desde el 2004 huye de las autoridades y se presume que vive en Ecuador, también se le sindicó de homicidio por la muerte de Edgar Hernando Aristizábal, en julio de 1998. Al caso también está vinculado Jhon Jairo Botero Montoya, 'Maestro Isai'.

La Fiscalía cree que los hijos de 'Kelium', Joab Morales Calderón, 'Samuel Joab', y Omaira Calderón Morales, 'Afrodita', están incurso en concierto para delinquir agravado. El mismo cargo les imputa a Iván de Jesús Gil Echeverri, 'Calsibajo'; César Washington Izquierdo, 'Eliseus'; y a Diego León Agudelo, 'Salaimadam'. Este último también afronta cargos por secuestro extorsivo agravado. Con base en los testimonios y las evidencias recopilados por la Fiscalía, se comprobó que a varias personas que manifestaron su deseo de irse de la sede de la comunidad se les impidió la salida. Ese grupo fue fundado en 1996 por 'Kelium Zeus', quien está vinculado a otros procesos.

Abusos sexuales a menores y el asesinato de uno de los fundadores del grupo también figuran como delitos en el prontuario de Luís Gustavo Morales, 'Kelium Zeus'. Tras internarse por semanas en el santuario de Virolín, 'Kelium' aparecía en el templo expresándose con extraños términos que nadie entendía. Un testigo le contó a la Fiscalía que esto era una farsa del líder, que pedía a niñas menores para que le sirvieran de interlocutoras. "Era una patraña

más para abusar sexualmente de las niñas, que no podían denunciarlo porque las amenazaba", contó una fuente allegada al proceso.

La Fiscalía también investiga si Morales y otros líderes de la secta tienen relación con el asesinato del abogado Painchalup Sampayo, baleado en noviembre del 2004 en el sur de Bogotá. Por años él fue asesor jurídico de los tao y conocía, al parecer, muchos secretos de la secta, que se ha enfrentado a campesinos de Gámbita y Charalá por la posesión de las tierras donde se levanta el templo.

7. Secta rusa de origen ortodoxo considera a Putin la reencarnación de san Pablo.

FUENTE: AFP.

Una secta de origen ortodoxo de un pueblo del Volga considera al presidente ruso, Vladimir Putin, la reencarnación de San Pablo y le veneran como tal. La secta "Rusia en resurrección" nació hace cinco años en Bolchaya Elnia, un pueblo de 600 habitantes cercano a Nizhny Nóvgorod, explicó a la AFP la representante de los lugareños, Maria Dobrovolskaya. "Putin está representado como un santo en la pequeña iglesia de la secta y sus retratos decoran las paredes de las casas donde viven los adeptos", explicó Dobrovolskaya, quien reconoce que los habitantes del pueblo desdeñan la secta que es frecuentada por "gente llegada de otras regiones de Rusia".

El credo de esta secta se resume en el mensaje que la líder espiritual, Fotinia, envió a Putin para mantener un encuentro: "Mi nombre secular es Svetlana Robertovna Frolova (...) y Dios Padre me ha hecho saber que Usted tiene lo que necesita la Rusia actual: honestidad, amor por la patria y coraje".

La diócesis de Nizhny Nóvgorod condenó enérgicamente la iniciativa: "La secta utiliza el nombre del presidente, que presenta como la reencarnación de San Pablo, para reclutar nuevos adeptos y ganar más dinero", denunció el portavoz de la diócesis, Igor Ptchelintsev. La desaparición de la URSS provocó una pérdida de los referentes ideológicos y una crisis económica que ha favorecido la aparición de sectas en todo el país.

8. El mormonismo y la campaña electoral de los Estados Unidos.

FUENTE: Diario de América – El Nuevo Herald.

En los boletines anteriores hemos informado sobre la polémica que hay en los Estados Unidos por la confesión mormona de uno de los posibles candidatos republicanos a la presidencia del país. Reproducimos a continuación un artículo del columnista de The Washington Post, Charles Krauthammer, y que ha sido publicado en castellano en el Diario de América.

Cuando el padre de Mitt Romney se presentó a la presidencia hace 40 años, su mormonismo no fue un problema. Cuando Mo Udall fue un rival serio para la candidatura Demócrata de 1976, su religión era tan irrelevante que la mayor parte de la gente hoy no recuerda siquiera que Udall era mormón. Cinco miembros del Senado son mormones. ¿Hay insinuaciones de algún tipo en torno a que el mormonismo de Harry Reid, Orrin Hatch, Gordon Smith, Michael Crapo o Robert Bennett corrompa, distorsione o disminuya en cualquier sentido su capacidad de desempeñar sus deberes constitucionales?.

El mormonismo debería ser una irrelevancia total en cualquier campaña política. No lo es. Lo cual es el motivo de que Mitt Romney tuviera que leer su discurso "libertad religiosa" al estilo JFK esta semana. Él no quería. Pero se imaginó que tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque lo están alcanzando en Iowa. ¿Por qué Iowa? Porque alrededor del 40% de los votantes del Comité Republicano en el 2000 se autodescribieron como "cristianos conservadores" -- dos veces la cifra de aquellos en New Hampshire, por ejemplo -- y para muchos de ellos, el mormonismo es una herejía del cristianismo.

Eso no pareció importar mucho este año cuando Romney tenía una ventaja importante y su religión parecía un problema político salvable -hasta que Mike Huckabee hizo acto de presencia y alcanzó a Romney en las encuestas de Iowa. Los aspectos atractivos de la política y el personaje de Huckabee explican mucho de esto. Pero parte de su avance en

Iowa es atribuible a algo mucho menos atractivo: jugar la baza de la religión. Los demás candidatos importantes -John McCain, Rudy Giuliani y Fred Thompson- o bien nunca se imaginaron cómo utilizarla, o tuvieron la decencia de rehusar jugarla.

Huckabee ha explotado el mormonismo de Romney con una delicadeza notoria. Huckabee está emitiendo en Iowa un anuncio muy eficaz acerca de la religión". La fe simplemente no me influencia", dice a la cámara, "en realidad me define". El anuncio a continuación le presenta como "el líder cristiano". Olvide las implicaciones de la idea de que ser "el líder cristiano" supone alguna cualificación especial para la presidencia de un país cuya Constitución (Artículo VI) rechaza explícitamente cualquier examen religioso para presentarse al cargo.

Simplemente imagine que Huckabee se estuviera presentando frente a frente en Iowa contra Joe Lieberman. (Es un experimento mental. No se vaya por otros derrotados). Si hubiera difundido el mismo anuncio en esas circunstancias, habría provocado una protesta. El mensaje subliminal -¿quién es el cristiano en esta competición?- habría sido demasiado obvio para ser ignorado, la denuncia por fanatismo demasiado clara. Bien, Huckabee se presenta contra Romney (los demás candidatos del Partido Republicano son irrelevantes en Iowa) y sabe que muchos cristianos conservadores, particularmente aquellos con afinidad por el cristianismo evangélico de Huckabee promocionado por doquier, consideran la religión de Romney un culto decididamente no cristiano.

A Huckabee le han preguntado acerca de esta opinión de que el mormonismo es un culto. Hace juegos malabares por esquivar la pregunta. "Si soy invitado a ser presidente de una escuela teológica, esa será una pregunta perfectamente apropiada", dice, "pero para ser Presidente de los Estados Unidos, no estoy seguro de que ese vaya a ser el tema más importante al que haré frente al jurar el cargo". Hmmm. Así que es un problema, afirma formalmente Huckabee. Pero no muy importante. Y no va a pronunciarse en la materia. Buen intento, dejar la cuestión sin responder y aún en el aire -- el tipo de maniobra que uno prevé de muchos ex gobernadores de Arkansas que codician la presidencia.

Y según la propia lógica de Huckabee, dado que no se presenta de una escuela teológica, ¿qué está haciendo proclamándose "el líder cristiano" en un anuncio que le promociona para presidente? Respuesta: pasear el tema. Tomar en apariencia el camino de la tolerancia al rechazar declarar culto al mormonismo, declarándose en la práctica por encima del tema -- pero aún así coqueteando claramente con ese prejuicio dejando la pregunta abierta al tiempo que se cerciora de que, a diferencia del resto, él es "el líder cristiano".

El Dios de los Fundadores, el Dios de la moneda, el Dios para el que Lincoln proclamó el Día de Acción de Gracias, es la Providencia ecuménica, abstrusa y no sectaria de la religión civil americana cuya relación con este bendito país carece de preferencia hacia cualquier testamento o ritual particular. Cada mención a Dios en cada discurso de apertura de legislatura de la historia norteamericana alude a la deidad de esta manera completa, universal, no denominativa. (La única excepción: William Henry Harrison. Se acatarró leyendo el discurso de apertura. 31 días más tarde estaba muerto. Saque sus propias conclusiones). Sospecho que ni la Providencia de Jefferson ni el Gran Creador de Washington ni el Todopoderoso de Lincoln verían con agrado la explotación de las diferencias religiosas para beneficio político. Es antiamericano. Es lamentable que Romney haya tenido que justificarse en respuesta.

Confesiones políticas.

Por otra parte, también El Nuevo Herald ha publicado una columna de opinión sobre el mismo tema, firmada por Sergio Muñoz Bata, y titulada "Confesiones políticas". La reproducimos a continuación.

Preocupado por su leve caída en la preferencia de los votantes en la primaria de enero en Iowa, Mitt Romney, uno de los aspirantes republicanos a la presidencia para el 2008, la semana pasada habló sobre su mormonismo y expresó su creencia en que "Jesucristo es el hijo de Dios y el redentor de la humanidad". A Romney aparentemente le preocupa que un grupo de votantes siga pensando que los mormones son miembros de una secta misteriosa que practica la poligamia y cuyos principios se basan en manuscritos que un hombre excéntrico y carismático tradujo con la ayuda de un ángel.

En realidad, le preocupa más el ascenso en popularidad de Mike Huckabee, otro aspirante republicano que es además pastor de una iglesia protestante, quiere que en las escuelas públicas se enseñe no sólo la teoría de la evolución, sino la de la creación, y promete enmendar la constitución para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, y el aborto. Como era inevitable, el discurso de Romney ha sido comparado con el famoso discurso que John F. Kennedy hiciera en 1960 para despejar dudas legítimas e ilegítimas de quienes temían la posible influencia del Vaticano sobre quien podría ser el primer presidente católico en la historia de Estados Unidos.

La analogía no funciona. Kennedy no era un católico practicante; Romney ha sido obispo mormón. En su discurso, Kennedy se pronunció por la separación absoluta entre la iglesia y el estado y favoreció la subordinación de ésta a éste. Romney se declaró contrario al secularismo y dijo que se equivocan quienes sostienen que la religión es un asunto privado que no tiene cabida en la vida pública.

Con su discurso, Romney le ha dado nuevo ímpetu al viejo debate sobre religión y política que vive este país desde su fundación a principios del siglo XVII. No olvidemos que los primeros peregrinos que desembarcan en costas americanas provienen de una congregación religiosa que se separa de la Iglesia de Inglaterra por considerarla demasiado cercana al catolicismo y al poder político.

En 1776, el debate revive cuando Thomas Jefferson asume como verdad la teoría de un Dios creador del cielo y de la tierra y escribe en la Declaración de Independencia que "todos los hombres fueron creados iguales". Once años después, el artículo sexto de la Constitución establece que "nunca se exigirá una declaración religiosa como condición para ocupar ningún empleo o mandato público de los Estados Unidos". Y la primera enmienda ordena al Congreso "no hacer ley alguna por la que se adopte una religión como oficial del estado o se prohíba practicarla libremente", levantando una "barrera para separar la iglesia y el estado".

Hoy, para la base dura del Partido Republicano el tema no es la separación entre la iglesia y el estado. Lo que quieren es un presidente que tenga sus mismos valores y la fuerza para imponerlos. Se oponen a garantizar la libertad de conciencia al individuo y la no imposición de normas y valores morales de una determinada religión o de la ausencia de una religión. Mientras que quienes abogan por el estado laico se resisten a la tutela espiritual del estado por una iglesia, cualquiera que esta sea, argumentando que la libertad religiosa incluye la libertad de no creer en la religión. El debate legal y social sobre la relación entre política y religión no intenta negarles a los candidatos su derecho a hablar sobre su fe. Lo indebido es hacer proselitismo prometiendo imponer sus valores religiosos al resto de la ciudadanía.

La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes, que se citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su procedencia.