BRAHMA KUMARIS¹

Isabel de la Parte

DEPARTAMENT D'ANTROPOLOGIA SOCIAL I FILOSOFIA
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI. TARRAGONA.

1. Historia: origen, fundación y expansión

La Universidad Espiritual Brahma Kumaris inicia su historia a raíz de las experiencias espirituales de Dada Lekh Raj, su fundador. Dada Lekh Raj -según se describe en la literatura de Brahma Kumaris- nació en el seno de una familia humilde, su padre había sido un maestro rural pero él consiguió hacer fortuna como joyero en el campo de los diamantes, conquistando una elevada posición en la comunidad Sindhi de Hyderabad (ahora Pakistán).

En 1936, a sus 60 años, Dada Lekh Raj dice sentir la necesidad de "reflexionar en soledad". Poco después tendría su primera visión: "Un día, de repente, sintió como una ola de energía se apoderaba de él, llenándole de luz. A continuación tuvo una serie de poderosas visiones que alteraron tanto su perceptibilidad que fue capaz de recibir una nueva noción acerca de la naturaleza de su ser espiritual o alma; de su relación con Dios; de la verdadera condición del mundo y de la interrelación entre los tres. Su esposa y su nuera estaban a su lado durante una de las visiones, Brijinda, todavía en vida, dice que nunca podrá olvidar la escena: todo su rostro estaba luminoso, con un color rojizo luminoso, incluso la habitación estaba iluminada con un resplandor sobrenatural. La atmósfera parecía que estuviera cargada de electricidad".

Las visiones se repitieron durante varios meses en sus viajes a Benares, Cachemira y Calcuta. Fue entonces cuando Brahma Dada (=padre), como empezó a ser conocido espiritualmente, abandona los negocios y decide dedicarse a estudiar "el significado y la forma de aplicar este nuevo entendimiento que estaba recibiendo".

Brahma Baba fue un personaje muy carismático, y según afirman sus seguidores, con su poder y su coraje atraía hombres, niños y, especialmente, mujeres, quienes han ido desempeñando cargos de responsabilidad como profesoras y administradoras de lo que más tarde, en 1937, se convertiría en la Universidad Espiritual Brahma Kumaris.

Los Brahma Kumaris hablan de él con profunda admiración: *"cuando se le conocía no se le podía olvidar. Un hombre corriente y fuera de lo común. En el plano físico era alto, cerca de dos metros. Tenía el cabello blanco y suave, una frente alta y bien formada, y pómulos*

¹ Las páginas que nos ocupan a continuación no pretenden ser más que un breve apunte monográfico sobre el colectivo de la Universidad Espiritual Brahma Kumaris en Cataluña. El aproximarnos a unas creencias y unas prácticas que acompañan un estilo de vida diferente debe ayudarnos a entender un fenómeno social que despierta sentimientos y posturas tan antagónicas, como es el de los nuevos movimientos religiosos o sectas. Siete entrevistas de orientación biográfica a personas de diferente sexo, edad y tiempo de permanencia en el grupo, la asistencia a cursos, clases, conferencias, y horas y horas en el Centro de los Brahma Kumaris han dado su primer fruto. También hemos consultado sus escritos *-Meditaciones y joyas del conocimiento, Meditación práctica, La declaración de Mount Abu-*. Aún así, son muchos los aspectos que esperan ser observados y tratados.

prominentes. En el plano espiritual su presencia era cálida y gentil y, sus ojos poseían autoridad y conocimiento, comprensión y profundidad. Como gula espiritual es considerado un ejemplo: nunca pidió de nadie algo que él no hubiera hecho. Era disciplinado y un gran meditador que se levantaba a las dos de la mañana para dedicarse a la contemplación del conocimiento espiritual. Brahma Baba decía: No des sufrimiento y no aceptes sufrimiento".

En 1969 -dicen los Brahma Kumaris- Brahma Baba "abandona su cuerpo" a la edad de 93 años dejando tras de sí un número considerable de seguidores entregados a la práctica y enseñanza del nuevo conocimiento revelado. En 1937, la ya Universidad Espiritual Brahma Kumaris se establece en Karachi. Lugar de recogimiento para hombres y mujeres pero donde a éstas se les otorga una mayor responsabilidad en la administración y la educación espiritual. Entre 1937 y 1950 convivieron unas 300 personas y en su retiro asimilaban las enseñanzas de Brahma Baba con el fin de poderlas transmitir más tarde. En 1950, se trasladan a Mount Abu, en el Rajasthan, donde se alza su sede central Madhuban (=Bosque de miel).

Tras la muerte del fundador, Brahma Baba, en 1969, Dadi Prakashmani, una de sus primeras discípulas, tomó las riendas como directora administrativa de La Universidad y continuó la expansión. Será en 1971 cuando se establezca la primera sede fuera de la India, concretamente en Londres. Gradualmente la expansión alcanza a 50 países². En 1988, contaba con más de 200.000 estudiantes -según el propio grupo- pertenecientes a 1500 centros repartidos por todo el mundo, que sirven a la comunidad.

La reproducción de la aparición y expansión de un movimiento tan minoritario en un contexto determinado, como en el caso de España, no siempre es tarea fácil: los datos son mínimos e imprecisos y deben recrearse a partir de la memoria del grupo. Entre 1979 y 1980, la Gran Fraternidad, entre otras entidades, organizaba unas conferencias en Barcelona donde también participaría la Universidad Espiritual Brahma Kumaris. Varios de los asistentes, parece ser, se interesaron por el grupo y se iniciaron los primeros contactos. Más tarde, una de estas personas cedería su piso para las actividades del grupo, convirtiéndose en el primer centro brahmi en el Estado español y desde el cual se han ido gestando nuevos centros en Alicante (1985), en Tarrasa (1987), en Madrid (1988) y en Sevilla (1990).

La apertura de un nuevo centro siempre depende de la disponibilidad de recursos humanos y materiales y no siempre responde a una planificación previa. Es el caso de Sevilla, a Enrique, su coordinador, se le planteó la posibilidad de trasladarse a esta ciudad y trabajar allí. Tras un corto espacio de tiempo, los brahmis decidían abrir allí un nuevo centro.

En 1986 el centro de la Universidad Espiritual Brahma Kumaris en Barcelona apenas contaba con 5 miembros. En 1990 la cifra se había elevado a más de 10, siendo éste el centro más numeroso. Pero aún y así su expansión prosigue lentamente, en 1991 ya se barajaba la posibilidad de abrir un sexto centro en Palma de Mallorca³.

2. Doctrina y creencias

La doctrina de la Universidad Espiritual Brahma Kumaris emana directamente de las palabras de su fundador Brahma Baba y, ahora, de su discípula y relevo en el liderazgo espiritual, Dadi Prakashmani, quienes han ido elaborando las *murlis* o "clases del conocimiento espiritual"

² No sabemos con exactitud de qué países se trata. Pero si sabemos que el colectivo más importante de Brahma Kumaris se localiza en Londres, Gran Bretaña, su principal sede fuera de India.

³ Un miembro del centro de Barcelona nos explicaba: "uno de nosotros se trasladará a casa de un simpatizante de Palma de Mallorca que nos ha ofrecido su piso para dar las clases".

donde se ofrece un saber espiritual a través de la observancia de una vida espiritualmente pura⁴.

Brahma Kumaris poseen un tipo de espiritualidad y unas creencias de marcado carácter hinduista imbuidas de un alto grado de sincretismo. Pero su práctica se basa exclusivamente en la meditación *Raja Yoga*⁵.

La Universidad enseña meditación *Raja Yoga* descrita como el uso del pensamiento para enfocar y comprender los mundos interiores: la mente y la personalidad. La meditación es el método práctico para concienciarse del estado puro del alma libre, necesario para alcanzar el entendimiento. El poder necesario para estabilizar esta conciencia se obtiene utilizando la mente consciente y dirigiendo los pensamientos hacia la fuente de energía pura más elevada, el Alma Suprema. Esta unión mental con el alma suprema proporciona una gran quietud interior⁶.

Su doctrina se basa en la dualidad humana, la existencia de un cuerpo y un alma. Los brahmis aspiran a una conciencia superior, que denominan conciencia de alma, donde lo material no parece tener cabida ni sentido. Únicamente el desprenderse de la conciencia física, de todo lo material, evita el sufrimiento y proporciona la verdadera felicidad. Distinguen tres estados o mundos concebidos en un tiempo cíclico: - Un **mundo físico** donde se encuentran las personas con una conciencia física, una conciencia inferior.- Un **mundo sutil** que marca el camino de la transformación de aquellos que comienzan a adquirir conciencia de sí mismos, una conciencia de alma.- Y un **mundo supremo** donde únicamente moran las almas puras en un estado de eterna felicidad. La Universidad Espiritual Brahma Kumaris proporciona el método, la llave que abre la puerta del conocimiento espiritual y la felicidad. Para alcanzar el estado de pureza debe evitarse toda acción negativa y pensamiento impuro, el **karma**, que entorpece el camino hacia una conciencia superior. Entienden la **Ley del Karma** como el efecto que causa la acción y el pensamiento en la conciencia del individuo, lo que viene a significar para ellos la necesidad de acumular karma positivo para poder alcanzar la conciencia de alma pura⁷.

En su concepción de un **tiempo cíclico**, el tiempo histórico pasa por 4 edades. El alma, que es eterna, pasa por un modelo cíclico que no tiene ni principio ni fin. Cada ciclo tiene 84 existencias en las cuales el alma se va reencarnando. El ciclo se inicia con la **edad de oro** -8 existencias- donde no existía la forma humana, únicamente almas puras. Es el paraíso en la tierra, en la que todos los seres tienen una existencia divina, donde la conciencia humana está en su estado más elevado de belleza, pureza y poder. Pero la aparición de una conciencia física marcará la **edad de plata** -12 existencias-, que se irá acrecentando en la **edad de cobre** -21 existencias- y en la **edad de hierro** -42 existencias-, donde lo físico domina lo espiritual. La mala distribución de los recursos del mundo, la pobreza y la contaminación del medio ambiente desemboca en el caos mundial generando violencia. Se entiende como una época donde el karma acumulado genera conflictos (fronteras, guerras, hambre...) Al final de la edad de hierro, hay un período que se

⁴ Una brahmi nos comentaba sobre una *murli* de Dadi Prakashmani: "hay un proceso de transformación y una conexión con Dios. Ella saca esto -la *murli*- de esa conexión con Dios, de su claridad. Tú ves esa transformación". En el anexo número III, aparece la reproducción de una "clase de la mañana".

⁵ *Raja Yoga* es la "meditación en la acción -dicen los *raja yoguís* como también se conocen a los miembros de Brahma Kumaris-, reconocer tu propia conciencia más elevada, practicando de una forma real y natural". El anexo número I recoge una experiencia de iniciación a la meditación *Raja Yoga*.

⁶ Un brahmi describía así su propia experiencia: "La meditación es el modo de alcanzar el estado de paz, una relación muy amorosa, muy dulce, con Dios. Sirve, también, para desarrollar en nuestra vida cualidades y virtudes divinas y, durante el día, nos proporciona un estado de paz y relajación".

⁷ No intentaremos introducirnos en el significado espiritual y religioso del *Karma* en la literatura oriental. Únicamente hemos querido remarcar su presencia en las creencias de Brahma Kumaris por su relevancia explicativa de una determinada forma de vida.

conoce como la edad de la confluencia -l existencia-. El mundo en pleno caos económico, moral e intelectual llega a su fin. Pero, en plena edad de la confluencia, una figura semidivina, Brahma Baba, toma conciencia de salvador. Es poseedor del secreto que permitirá a las almas contactar de nuevo con Dios, retornar a la conciencia de alma y volver a vivir la edad de oro.

El objetivo explícito de la Universidad Espiritual Brahma Kumaris es dotar a sus estudiantes de un conocimiento espiritual y posibilitar el despertar de la conciencia y la energía, convirtiéndoles así en guías espirituales para el resto de la humanidad.

3. Organización: articulación general de la Universidad Espiritual

La Universidad Espiritual Brahma Kumaris tiene su sede central en Madhuban, India, y una segunda sede en Londres, Reino Unido, desde donde se ha coordinado y coordina la expansión por occidente. Pero la Universidad cuenta con una estructura muy jerarquizada. En cada país donde hay una presencia brahmi se instala una sede central y un coordinador central, de la que dependerán todos los centros que allí se instalen y los coordinadores de éstos.

La sede central en Madhuban funciona de forma autosuficiente según se recoge en sus escritos. Menos de 200 residentes permanentes trabajan y mantienen una comunidad con capacidad para acoger 4000 personas. De las 40 hermanas que son residentes en Madhuban, hay cinco dadis (hermanas mayores) encargadas de coordinar las diferentes tareas y operaciones. Y son a su vez las líderes y guías espirituales. Los brahmis reconocen una jerarquía a nivel administrativo que, nosotros, hemos identificado con una jerarquía espiritual. La directora administrativa de la Universidad es Dadi Praksmani, que cuenta con una directora adjunta, Dadi Yanki. No es un hecho casual que las dos máximas responsables del grupo espiritual sean mujeres.

El papel de la mujer en Brahma Kumaris es especialmente significativo. Es ella quién tiende a ocupar los cargos directivos, de coordinación y espirituales. Brahma Kumaris significa "hijas de brahma" y en sus escritos se recoge lo siguiente: "Las mujeres eran tratadas como ciudadanos de segunda, propiedad privada de padres y esposos. Baba inspiró a estas mujeres dándolas puestos de responsabilidad como profesoras y administradoras de la Universidad Espiritual"⁸. Pero no siempre se cumple esta premisa. En el Estado español, la máxima coordinadora es una mujer pero los coordinadores de los centros de Alicante y Sevilla son hombres.

A nivel económico, la Universidad Espiritual Brahma Kumaris se presenta como una organización no lucrativa y caritativa. Los diferentes centros se sostienen a través de la contribución voluntaria de sus miembros, quienes depositan parte de sus ingresos en una pequeña caja, "la caja del cielo", situada en la sala de meditación. Ellos no dudan en confirmar que sus gastos personales son mínimos, es obvia su desvinculación de la red consumista actual, y por consiguiente... Lo cierto es que los centros tampoco implican un gasto excesivo, las donaciones de "simpatizantes" y la venta de libros, casetes u otros objetos proporcionan un depósito económico que les permite realizar actividades externas de carácter gratuito. Únicamente durante la gestación de un nuevo centro éste recibe un soporte económico y humano del resto de centros, pero, una vez en funcionamiento, éste debe autofinanciarse.

Así pues, si bien la Universidad Espiritual Brahma Kumaris presenta una estructura

⁸ En este mismo sentido, la coordinadora de la Universidad en occidente, Dadi Sudesh, nos comentaba: "Hace 50 años no había mucho respeto por las mujeres y él (Brahma Baba) se dio cuenta de ello. Les dijo que tenían mucho que aportar, que podían ser líderes espirituales. Formó un grupo y puso mucha esperanza en las mujeres. Y, desde entonces, muchas mujeres han mejorado su posición en la India. Pensad -les dijo a las mujeres- que lleváis ese traje pero dentro de éste hay un alma igual a todos los seres y que hagáis lo que hagáis no tengáis ese sentimiento de inferioridad. Hubo una época, al principio, que había muchas mujeres. Ahora vienen todo tipo de personas, familias enteras, hasta tres generaciones. La semejanza es que somos un alma con cualidades masculinas y femeninas".

organizativa claramente jerarquizada, los centros españoles no parecen requerir de ésta. El escaso número de miembros no precisa de cargos innecesarios (debemos pensar que el centro de Barcelona, el mayor, no acoge un número superior a 12 miembros).

4. Forma de vida: características propias del grupo, rutinas cotidianas

Todos los miembros integrantes de la Universidad Espiritual Brahma Kumaris entienden su forma de vida como una **opción espiritual**. Pero ¿qué implica ese camino espiritual? A nivel interior, podría expresarse como una búsqueda interna, un desapego por lo material, a través de la meditación raja yoga. Y en un plano físico, entrar en la dinámica grupal de Brahma Kumaris que implica -desde nuestra percepción- dos premisas fundamentales: el ser célibe y el ser vegetariano. Evitar lo negativo de la carne en su sentido literal y metafórico.

La Universidad Espiritual Brahma Kumaris no requiere de una forma de vida plenamente comunitaria, aunque para muchos sería la fórmula ideal. La mayoría de **los brahmis viven en pequeños grupos de 2 o 3 personas**, con total separación de sexos. Ellos afirman que esta fórmula responde a una cuestión meramente funcional y económica. Ciertamente todos los brahmis jóvenes sin responsabilidades familiares van a vivir con otros brahmis tras previa consulta con el coordinador del centro y posterior aceptación de los elegidos como compañeros de vivienda. Pero, excepcionalmente, aquellos que participaban de una vida familiar previa a su entrada en el grupo, como es el caso de un matrimonio con dos hijas, mantienen su residencia y funcionamiento propios. Los ocupantes de las diferentes residencias deben funcionar de manera autosuficiente en el aspecto económico. Únicamente los centros propiamente dichos, donde se imparten las clases de raja yoga y que sirven como centros neurálgicos, son responsabilidad de todos los miembros. En los centros suelen vivir los coordinadores de éste.

La separación de sexo se entiende dentro de la prescripción del celibato. El celibato no es percibido como fruto de una prohibición sexual sino como una renuncia. Para ellos, en la vida espiritual el sexo, algo físico, no tiene cabida, se encuentra en un plano físico, y resta energía para la meditación. Así pues, como en tantas órdenes y doctrinas religiosas y espirituales el ser célibe es signo de pureza⁹ y dedicación.

El **vegetarianismo** es otra característica de Brahma Kumaris pero compartida por muchos grupos de yoga. La carne, el huevo, el ajo y la cebolla son alimentos que proporcionan un karma negativo bien porque son asimilados como agresividad bien porque se les otorga una connotación sexual. Junto a estos productos, son eliminados del consumo el tabaco, el alcohol y cualquier otro tipo de droga. Estos hábitos alimenticios son asociados al cuidado del cuerpo que debe mantenerse limpio y puro como vehículo del alma.

Los **alimentos** adquieren una importancia relevante en la dinámica del grupo. Son muchos los productos que ellos mismo elaboran: el pan, el queso, galletas, pasteles... Además, los **tolis** (dulces) están presentes en todas las actividades de los brahmis como expresión de ofrecer y compartir. Las clases de cocina vegetariana es otra de las actividades que se imparten en el centro. El proceso de habituación al vegetarianismo dependerá de la persona, si bien la mayoría de los miembros ya habían probado o seguían la experiencia vegetariana con mayor o menor rigidez pero sin el significación espiritual que le connotan ahora.

La **adopción ocasional de un tipo de indumentaria hindú** también caracteriza a los brahmis. Si bien el blanco parece ser el color predominante en su vestimenta, no parece haber ninguna prescripción clara al respecto. Acuden al centro con lo que podríamos llamar ropa de calle, y

⁹ La coordinadora del centro de Barcelona nos decía al respecto: "Yo no pregunto a nadie si es célibe o no, pero me ve porque le brillan los ojos como a un niño por su pureza".

aquellos brahmis que se disponen a dar un curso adoptan una vestimenta blanca de corte oriental, como el sari que llevan las mujeres. El color blanco es un símbolo externo de pureza y está claramente relacionado con la idea de castidad. Pero, la vestimenta parece formar parte de una escenografía. Durante las clases, las meditaciones o en cualquier actividad interna, es la indumentaria blanca la que les diferencia del resto. Parece como si unas prácticas, en principio, ajenas a nuestra cultura, adquirieran una mayor credibilidad en su propio ambiente, ambiente creado en parte por esta indumentaria. Al mismo tiempo que aproxima a los propios actores a sus creencias de carácter hinduista. El simbolismo de la vestimenta también queda reflejado en el uso que hacen de una manta pequeña que se coloca en los hombros o en los pies durante las meditaciones en el centro, y que habitualmente se utiliza en Mount Abu. Sin embargo, los brahmis niegan toda intención simbólica en la vestimenta. Sólo el anillo con la inscripción "Om Shanti" (=alma), que llevan todos los brahmis, se revela como un símbolo espiritual manifiesto.

La vida de los brahmis se desarrolla en función de dos espacios temporales netamente delimitados, diferenciados y pautados por la actividad laboral y profesional de cada miembro y las actividades inherentes a la pertenencia al grupo. La participación en las actividades dependerá del grado de implicación de cada miembro.

La reproducción de las actividades cotidianas y compartidas de los brahma kumaris nos aproximará a su forma de vida que ellos conceptualizan como "una manera de llevar la meditación a la acción". Para los brahmis el día se inicia alrededor de las 5:30 horas, deben reunirse todos a las 6 horas en el centro para asistir a la *murli* o la clase de la mañana¹⁰. Después de la primera meditación raja yogui del día, se da paso a la lectura de la *murli*, bien de Brahma Baba bien de Dadi Prakasmani, seleccionada para ese día¹¹. De las conversaciones se desprende que es el acto grupal más importante y el único ineludible para los brahmis y para todo aquel que se inicia en el conocimiento¹². Es habitual que se invite a asistir a toda persona que se muestre interesada si previamente ha pasado un curso de introducción al raja yoga, pero sobre este aspecto volveremos más adelante.

Finalizada la *murli*, que no suele prolongarse más de una hora, aquellos que desempeñan algún tipo de actividad profesional o familiar se dirigen hacia sus "obligaciones". La no existencia de una vida plenamente comunitaria y su inmersión en un contexto urbano no nos permite ritualizar y adjudicar una marcada dinámica grupal que si bien existe, cada miembro se ve obligado a compatibilizar con su actividad profesional. A medida que los brahmis finalizan su jornada laboral se dirigen al centro. Allí se adjudica la responsabilidad de las diferentes tareas a realizar que van desde el mantenimiento del centro hasta el impartir las clases y cursos a aquellos que se acercan al centro. Paralelamente, la Universidad Espiritual Brahma Kumaris realiza diversas actividades en relación con organizaciones no gubernamentales. Y siempre hay un espacio para la meditación en grupo.

¹⁰ Los brahmis dan gran importancia a esta clase. "Te ayuda a empezar el día con fortaleza interior, con paz y alegría, de forma que tú vas a trabajar y vas a atender a tus hijos y tiene un significado, o vas a estudiar. En la clase de la mañana hay conexión entre diferentes personas que aunque tienen diferentes edades, intereses y profesiones, son personas que tienen un interés común, un amor por Dios, por la humanidad, por la persona, y eso te da mucha fortaleza porque sabes que estás solo haciendo las cosas pero que compartes. Te da esperanza" -nos refería una brahmi.

¹¹ Una brahmi explicaba así su percepción de la *murli* de la mañana: "La *murli* te clarifica muchas cosas y te da como una nutrición a la mente como para tener todo el día pensamientos positivos. Por ejemplo, la clase de esta mañana hablaba sobre la capacidad de discernir y de cómo incrementar esa capacidad. Como en el momento de tomar decisiones te confundes por las cosas, te sientes perdido o tomas decisiones erróneas y te arrepientes. Pues esto, te da en qué pensar todo el día y ayuda a incrementar tu poder de decisión. Otras clases van sobre el amor, la religión (...)"

¹² Si uno no puede asistir por cuestiones laborales o familiares, se le proporciona la *murli* por escrito para su lectura y meditación. Pero únicamente a aquellas personas que ya están iniciadas en este conocimiento.

Así pues, la meditación raja yoga es lo que dota de significación a Brahma Kumaris, por lo que debe estar presente en sus actividades diarias extragrupalas y de carácter individual. Esta es la función del **traffic control**. Cada brahmi debe dedicar unos minutos a la meditación en el transcurso del día, a unas horas muy concretas a las 10:30 h., a las 12:30 h., a las 17:30 h. y a las 19:30 h., con el objeto de controlar los pensamientos y no olvidar su conciencia de alma¹³. Esta meditación individual adquiere un sentido grupal para los yoguis. Pero todas las meditaciones, tanto las individuales como las colectivas, son percibidas como parte de una disciplina espiritual¹⁴.

Las actividades, digamos, lúdicas de los brahmas kumaris fuera del grupo son prácticamente inexistentes, si bien insisten en que no responden a ninguna prohibición explícita y que debe interpretarse únicamente en el sentido de que dentro del propio grupo encuentran todos los elementos que ellos consideran necesarios. Durante el fin de semana, todos los miembros acuden al centro y realizan actividades conjuntas. Estas actividades suelen tener un carácter recreativo y están muy relacionadas con la música, la danza y el teatro con una clara connotación espiritual. Cada tercer domingo de mes, por ejemplo, se celebra una reunión -canciones, danzas, charla, meditación y un dulce de despedida- a la que se invitan a todos aquellos que acuden a la Universidad.

Posiblemente sea el viaje que los brahmis realizan a Mont Abu, a Madhuban, su sede en India, lo que dote a las pequeñas células de Brahma Kumaris de una identidad espiritual y una legitimidad. Una vez al año, si es posible económicamente, los brahmis acuden a la sede central, que se niegan a identificar con un templo, en busca de un espacio para la meditación y la profundización¹⁵.

En Madhuban -según se recoge en la literatura interna- la meditación empieza temprano por la mañana antes de la salida del sol, después se imparte una clase de conocimiento para todos, mayores y jóvenes, nuevos y viejos. Luego, tras el desayuno, empiezan las diferentes tareas del día. Para los estudiantes que llegan de los diferentes países, hay clases a las 10:30h. y a las 17:30h. con el intervalo de la comida y de tiempo libre para conocer el Rajasthan. Madhuban es descrito "como un lugar de paz y silencio, para progresar y revisar nuestra actitud ante la vida. Un lugar para compartir y aprender a vivir una vida en armonía".

Otro tipo de actividades externas que se realizan a lo largo del año, es lo que la Universidad Espiritual Brahma Kumaris denomina **hacer servicios**. Actividades dirigidas a colectivos e instituciones muy variados: hospitales, escuelas, cárceles... Los brahmis como guías espirituales se perciben como una ayuda y un soporte espiritual. La literatura interna describe cual es el sentido de hacer servicios: "La meditación y el conocimiento apropiados se utilizan para aconsejar a drogadictos y alcohólicos, así como a gente con enfermedades mentales y físicas. Las conferencias, los retiros, los workshops de formación ofrecen otras formas de comunicar el valor de estas herramientas, y dan a los estudiantes una experiencia práctica".

Un último aspecto muy significativo para aproximarnos al estilo de vida de los raja yogui,

¹³ "Se trata de volver a conectar con pensamientos del ser, para no perder esta conciencia (de alma) -explica un brahmi- Si estoy hablando con alguien no lo haré, pensaría que soy algo raro, pero sí cuando acabo de conversar. Es bueno saber que otros, en el mismo momento, también lo están realizando".

¹⁴ Un brahmi hacia el siguiente comentario: "Cuando uno menos ganas tenía de meditar y lo hacía, era cuando más valor adquiría la meditación y mejores resultados".

¹⁵ Un brahmi nos describía así su experiencia: "Estar allí es como cuando haces un curso intensivo, allí se dan clases todo el día y hay más dedicación. Estás como de vacaciones y te lo pasas muy bien. Hay clases y meditación por las mañanas y por las tardes. Por ejemplo, se dan clases para las madres y las amas de casa (...) Cuando llegamos al centro, todo tan blanco, contrastaba con lo demás tan sucio (...) Hay mucha gente y conoces gente de todo el mundo con tus mismas ideas".

es su concepción de **familia espiritual**. Brahma Kumaris está integrado por hermanos y hermanas, hermanas mayores, las dadis, y un padre espiritual, Brahma Baba. Y la vida transcurre en el seno de la familia.

5. La iniciación: "el camino hacia el conocimiento espiritual"

Se autodenominan Universidad Espiritual Brahma Kumaris donde se imparte un conocimiento espiritual y se anuncian como tal en determinadas revistas y periódicos. Se dan a conocer a través de conferencias, con títulos tan significativos como "Recetas para una vida feliz", "Como evitar la tensión de la vida", "La espiritualidad en la vida práctica" o "La meditación, puente entre Oriente y Occidente", y de cursos sobre la meditación *Raja Yoga*. Sus actividades externas si bien afirman no estar encaminadas a la "captación" de nuevos miembros son el vehículo habitual de aproximación. Pero no hay un proselitismo directo. Los brahmis no acostumbran a hablar sobre sus creencias si no observan una predisposición y, muy posiblemente, porque son conscientes del rechazo que despierta toda práctica ajena rápidamente tildada de sectaria.

Si un aspecto parece revelarse como significativo, en lo que podríamos denominar proceso de aproximación e iniciación, es que responde a una búsqueda del individuo, búsqueda de la que hablaremos cuando nos refiramos al perfil de los miembros.

En la Universidad Espiritual no hay un ritual o ceremonia iniciática que determine la conversión brahmi de un individuo. Ellos afirman que tiene un estricto carácter individual¹⁶. El proceso de endoctrinación se percibe como el proceso de aceptación y adaptación a la dinámica grupal. Y el tiempo iniciático dependerá de la dedicación de la persona y del reconocimiento por parte del grupo, sin desembocar en un ritual iniciático explícito. Pero si bien la endoctrinación puede calificarse de individual en cuanto al espacio temporal, si hay un fases y unos requisitos que el aspirante debe asumir.

Cualquier persona que se acerque al centro brahma kumaris es invitado a asistir a un curso de introducción al raja yoga. El curso introductorio consta de 7 clases de una hora a las que no suelen acudir más de 3 o 4 personas. De éstas, aquellas que muestren un interés manifiesto son convidadas a profundizar, a asistir a las clases de la mañana o *murlis* y a otras actividades grupales de carácter lúdico. Así pues, la persona se va introduciendo paulatinamente en la dinámica grupal, pero para ser considerada brahma kumaris no debe únicamente conocer la doctrina del grupo sino que debe aceptar dos prescripciones fundamentales como son el vegetarianismo y el celibato. La aceptación del estilo de vida y la asimilación de las enseñanzas convierten al iniciado en "aceptable", pero de las biografías se desprende que es el viaje a Madhuban lo que parece sellar la pertenencia al centro en particular y a la Universidad en general.

Pero este proceso de adoctrinación también dependerá del nivel de integración y/o del objetivo del individuo en relación al grupo espiritual. Brahma Kumaris cuenta con "creyentes" que practican raja yoga, comparten sus creencias pero sin introducirse plenamente en la dinámica espiritual¹⁷.

¹⁶ "No hay ningún rito que determine que una persona sea brahma kumaris; cuando una persona viene a menudo (unos meses), es vegetariana...se la puede considerar brahmi" afirmaba una informante.

¹⁷ Varios brahmis comentaban al respecto: "Cada uno viene y coge lo que le conviene, lo que le hace falta en ese momento. A mí, un punto puede resolverme muchas cosas que no entendía, mientras que a otro ese punto no le dice nada, y en cambio coge otro...Hay mucha gente que viene sólo por las tardes y, por mucho que digas que las clases de la mañana son muy interesantes, no puedes obligarles. Si alguien quiere lo coge por su cuenta, ahora bien si lo fuerzas, mal. La vida espiritual es muy bonita si la entiendes". Por su parte, otro informante no brahmi pero que lleva varios meses vinculado al grupo afirmaba: "Muchas cosas de lo que ellos dicen, no quiero entrar, quizás con el tiempo entre...me quedo con lo

6. Relaciones con otras instituciones sociales

Si bien la Universidad Espiritual Brahma Kumaris "predica" unas creencias y unas prácticas ajenas a nuestro entorno socio-cultural, su forma de vida parece aceptada por las diferentes estancias sociales. Por una parte, nuestros informantes afirman que no se producen rupturas con las propias redes sociales, con familia y amigos¹⁸, aunque son conscientes de su tendencia a "encerrarse en el propio grupo" donde se sienten más próximos y más iguales. Y, por otra, en nuestro contexto social, existe la creencia de que la vida espiritual requiere de una dedicación y de una abstinencia sexual, y es incompatible con una vida más física. Esta es una creencia compartida por las grandes religiones reveladas que disocian el cuerpo del alma o espíritu.

A otro nivel, la Universidad Espiritual Brahma Kumaris ha adquirido un compromiso social. Se autodisigna como una organización no gubernamental, afiliada a las Naciones Unidas con un estatus consultivo en el Consejo Económico y Social y en UNICEF. En 1987, la Universidad Espiritual fue designada organización "Mensajera de la Paz"¹⁹. En 1990, Brahma Kumaris colaboraba en un proyecto de "Cooperación global por un mundo mejor" con las Naciones Unidas. Su aportación podría sintetizarse en pequeñas campañas de concienciación de las diversas realidades culturales, de la necesidad de cooperación y paz. Los raja yoguis manifiestan la importancia de estas acciones con las que se pueden sentir ideológica y espiritualmente muy próximos²⁰, pero en sus manifestaciones también se percibe la importancia de su vinculación con Naciones Unidas como una fuente de legitimación y aceptación.

7. A modo de conclusión

Miriam, Guille, Enrique, Alfredo, Montse y Josepe entre otros tantos parecen haber encontrado en la Universidad Espiritual Brahma Kumaris una nueva significación que proporciona un contenido a su vida del que tal vez carecía. Pero ¿qué tienen en común todas estas personas? ¿Es posible hablar de un perfil de raja yogui? No nos atreveríamos a ello, pero sí podríamos extraer unos rasgos compartidos. La mayoría de los brahmis no sobrepasan los treinta y tantos, pero hay de 16 años y de 50 años. Gozan de un nivel de estudios medio y superior. Y sus actividades profesionales son muy variadas: artistas, obreros, ingenieros, profesores, amas de casa, estudiantes... Pero todos ellos están inmersos en un mismo estilo de vida y en una dedicación espiritual, lo que provoca siempre una cierta homogeneidad. Y es imposible no caer en la generalización fácil ante este colectivo. Hablar de un perfil predominante en cuanto a actitud y comportamiento no sería más que una mera simplificación, pero sí que podemos hablar de la impresión que causan cuando uno se dirige a ellos: la de personas de apariencia tranquila, de habla pausada y clara, tranquilidad que transmiten en todas sus actividades y que impregnan en el

fundamental, que ya tengo bastante para digerirlo. No sé si después pediré más, si tendré un bajón...".

¹⁸ Los raja yoguis comentan que nunca han sufrido ningún tipo de crítica y rechazo. Y públicamente no se ha producido ninguna queja o denuncia a diferencia de otros nuevos movimientos religioso-espirituales.

¹⁹ La relación de la Universidad Espiritual Brahma Kumaris con otras instituciones ha sido recreada a partir de la literatura interna y la prensa.

²⁰ No debemos olvidar que en su doctrina, nos encontraríamos en la Edad de la Confluencia, la época de la transformación, y es donde adquiere sentido su labor espiritual.

ambiente²¹. Pero si hay algo que les caracterice es su idea de definirse como **buscadores**. Todos los brahmis que hemos entrevistado cuentan en su historial con un amplio recorrido por el panorama religioso de los años 70 y 80. Desde la práctica de diferentes tipos de yoga, pasando por la macrobiótica, hasta la permanencia en comunidades de Hare Krishna, del guru Para Manhasa Yoga Nanda o Guru Rajneesh. Todos contaban en su haber con experiencias de carácter religioso-espiritual que con mayor o menor éxito les había impulsado a seguir buscando. Claro está, para ellos la búsqueda ha finalizado.

Posiblemente la clave para aproximarnos a la comprensión de movimientos como la Universidad Espiritual Brahma Kumaris se encuentra en su "oferta". A aquellos que parecen experimentar una búsqueda espiritual -como los protagonistas lo definen- diferente, se les ofrece una forma de espiritualidad y una visión del mundo diferentes. Al mismo tiempo que se les ofrece un estilo de vida alternativo, en cierto modo una superación a todo aquello que no era satisfactorio. Y si el alma pura, el estado al que aspiran los brahmis, tiene el **poder de empaquetar** (olvidarse de la vida anterior), **de amoldarse** (a todas las situaciones), **de discernir**, **de juzgar**, **de afrontar**, **de cooperar**, y **de introversión**, posiblemente "estos poderes" formen parte de su búsqueda.

Pero ¿qué es La Universidad Espiritual Brahma Kumaris? Lo que surgió de forma espontánea entorno a la figura de un líder carismático en una época de efervescencia cultural, hoy día, sobreviviendo a su generación funcional, ha sabido organizarse y asentarse en diversos países. Pero su presencia en el contexto español es poco significativa debido al número de seguidores y su corta historia. Los brahmis se encuentra en un momento de definición del grupo. No se identifican ni con una iglesia ni con un movimiento religioso, sino con una universidad espiritual. Pero lo cierto, es que después de esta rápida visión de la universidad evocar los paralelismos con cualquier agrupación religiosa es inevitable. Hablemos de guías espirituales, sacerdotes, monjes o monjas, todos ellos argumentan su dedicación en la fe, en la creencia en un único Dios y en una vida en el más allá, sólo que Brahma Kumaris lo hace desde una forma que nos es, en cierta manera, extraña y ajena.

²¹ Un simpatizante de Brahma Kumaris nos refería sus impresiones: "Ellos pasan de todo pero porque están por encima, lo cual no quiere decir que no se preocupen de los demás. Lo que les podría afectar negativamente les resbala. Esto es importante y los envidio. Viven una vida por dentro tan fuerte que todo lo del cuerpo...Sienten menos dolor, en cambio se relacionan con los demás incluso más que tú o yo".

ANEXO I

Durante el trabajo de campo tuvimos la oportunidad no sólo de aproximarnos a un estilo de vida y unas creencias, también a unas prácticas, concretamente a la meditación *Raja Yoga*. ¿En qué consiste la meditación *Raja Yoga*? "La persona debe concentrarse en un punto y crear pensamientos positivos y así transformarse a conciencia de alma" afirma un brahmi.

El centro de Barcelona de la Universidad Espiritual Brahma Kumaris dispone de una pequeña sala de meditación, toda enmoquetada, decorada en tonos cálidos y que despiden un fuerte olor a sándalo. En la pared frontal, un objeto -de forma oval y rojizo- del que surge un rayo luminoso simboliza "el punto de luz", debajo cuelga el retrato de Brahma Baba. Descalzos, relajados y fijando la vista en el punto de luz nos preparamos para la meditación. Adoptamos una postura cómoda que nos permita relajarnos sin adormecernos, la mayoría escoge la posición de la flor de loto. Seguidamente y para aquellos que nos iniciamos en el *raja yoga* suena una música y se oyen unas palabras que surgen de un magnetófono que deben orientarnos y facilitarnos la meditación: *"Quiero unir mi ser en un punto, para eso relajo mi cuerpo y enfoco mi atención hacia un punto. Puedo hacer eso con el pensamiento, el propio pensamiento reside en el interior del alma. Consciente de que de hecho mi alma, el ser, soy yo. Me doy cuenta de que normalmente toda mi atención está abocada al exterior. Y, ahora, en estos minutos enfoco todos mis pensamientos hacia el interior. Dejo mi experiencia de los objetos materiales, de las influencias exteriores, eliminándose, y profundizo en el pensamiento de que en el fondo soy yo, un ser de paz. Ahora alejo mi atención del mundo exterior, hacia el mundo interior de mi mente y mi habilidad de percibir ideas se incrementa. Mi meditación es un trabajo interior que realizo con el poder de los pensamientos e ideas, entendiéndolo que mi situación en el mundo exterior la produce casi totalmente, mi forma de pensar, mi creación, es decir, mis pensamientos. Por lo tanto me concentro en el pensamiento de que soy un ser de paz, cosa que es verdad. Soy un ser pacífico, esa es la esencia original que hay en mí. Cuando dirijo mi atención hacia este pensamiento y enfoco la energía de mi mente en esta idea, ocurre algo muy específico que empiezo a sentir lo que es un ser pacífico y sereno. A medida que esta idea y sentimiento se combinan, experimento este estado pacífico y empiezo a aceptar que esto es lo que soy. Tengo una identidad clara, nuestro cuerpo es un instrumento y soy energía de paz. Me doy cuenta de que en mi mente hay un alma zen de tesoros, de pensamientos que he de seleccionar y escoger, y crear aquellos pensamientos que me ayudarán a sentirme más real, más verdadero, más honesto. Lentamente entro en la conciencia de que soy yo, el ser, un actor en la tierra. Lentamente retorno a la conciencia de este cuerpo muy actual, sin olvidarme de mi identidad verdadera, la de un ser de paz. OM SHANTI."* Pero, a partir de que adquirimos una cierta práctica, las grabaciones se dejan de utilizar. Los *raja yoguis* "crean sus propios pensamientos durante la meditación". Una vez finalizada la meditación se habla sobre lo experimentado. Las sensaciones son muy variadas aunque hay un punto de confluencia, la relajación.

ANEXO II

¿Qué ofrece el *Raja Yoga*? Para la Universidad Espiritual Brahma Kumaris a través de esta meditación se desarrollan ocho poderes específicamente -"poder" entendido por ellos como una fuente de inspiración constante para los demás- a los que aspiran todos los brahmis para poder establecer una conexión con Dios. Estos poderes, son:

- El Poder de Tolerar dificultades, incluye habilidades de sobrepasar la influencia de situaciones negativas y ser capaz de no reaccionar ni siquiera en pensamientos. Si alguien te insulta, critica o se enoja contigo o si hay sufrimiento físico, el poder de tolerar te permite permanecer en paz y feliz eternamente. En base a la conciencia del alma se puede dar amor, como un árbol frutal al cual se le apedrea y sin embargo da su fruto a cambio.

- El Poder de Afrontar en la vida (valor), se desarrolla a través de la meditación, en la cual se experimenta la naturaleza original de paz y te despegas de la conciencia física, del cuerpo. Se puede, entonces, observar y ver más allá de los problemas y dificultades, ver el aspecto positivo de algo que parece totalmente negativo.

- El Poder de Amoldarse, es el poder de estar más allá de los roces de personalidad o naturaleza con los demás, el poder amoldarse y ajustarse a lo que la situación requiere. No debe crearse conflicto en ninguna situación.

- El Poder de Cooperar con los demás, requiere la visión de conciencia de alma que permite ver a todos como hermanos y hermanas. Esto provee al grupo unidad, fortaleciéndolo. La cooperación que esto brinda hace que cualquier tarea sea fácil.

- El Poder de Discernir, es la habilidad de valorar correctamente los pensamientos, palabras y acciones de los

demás, tanto como las propias. A menudo, los pensamientos negativos obstruyen el discernimiento, a través de la meditación se puede eliminar.

• El Poder de Juzgar, permite tomar decisiones claras, rápidas, precisas y sin perjuicios. Para esto, se necesita estar fuera de la influencia de las situaciones y de las emociones y opiniones de los demás. También se necesita un entendimiento claro de lo que es beneficioso y lo que es perjudicial. La meditación Raja Yoga fortalece y da claridad al intelecto mediante el aumento del entendimiento de uno mismo y una perspectiva desapegada.

• El Poder de Empaquetar los pensamientos inútiles estando consciente del alma, empaquetando sólo lo necesario. El no ir cargados de pensamientos negativos e inútiles te libera tanto del cansancio mental como físico.

• El Poder de Introversión, el poder de retraer los pensamientos, es posible incluso cuando se actúa. Aunque los pensamientos naturalmente han de estar involucrados en las actividades, es posible de vez en cuando retraer los pensamientos de las tareas y volver a este estado de paz.

ANEXO III

Las murlis o clases de la mañana es donde se vertebraba el cuerpo doctrinario de la Universidad Espiritual Brahma Kumaris, donde se alecciona a los brahmis sobre cómo debe ser su vida, su comportamiento y sus pensamientos. Dadi Prakasmani pronunciaba en Madhuban las siguientes palabras que servirían como murlis²²: "Ante la agresividad ellos mantienen esa conciencia de paz. Aunque haces acciones como los demás, ¿qué diferencia tienen esas acciones. Una acción corriente y ordinaria se convierte en algo espiritual, divino. Por eso, vosotros, raja yoguis, cuando experimentéis ese nacimiento espiritual, no realiceis, entonces, acciones ordinarias con el cuerpo, ni tener pensamientos ordinarios en la mente, ni utilizar vuestra riqueza de una forma ordinaria, porque a esa experiencia de ser depositarios en la mente, en el cuerpo y en la riqueza, en los tres, y es por eso que se usa de una forma espiritual. Así que revisar a lo largo del día ¿Durante cuánto tiempo habieron pensamientos y acciones ordinarias? ¿Y durante cuánto tiempo fueron divinas y espirituales? Algunos niños, a veces, se hacen inocentes, se revisan pero con inocencia. Piensan que a lo largo del día no realizaron ningún mal error, que no realizaron nada mal y que no dijeron nada malo. Revisan que no hicieron nada malo pero ¿hicieron acciones divinas y espirituales?"

"(Continúa) Las acciones divinas o espirituales se acumulan en el presente para el futuro. Las acciones ordinarias no incrementan tu estado. No debéis ser felices simplemente con esto, puede ser que no hayais perdido nada, pero ¿cuántas acciones buenas habeis creado? Muchas veces los hijos dicen: No di sufrimiento a nadie. Pero ¿distes felicidad? Por no dar sufrimiento habeis hecho vuestro presente bueno, pero la cuenta se aumenta dando felicidad. ¿Hicistes eso? o ¿estuvisteis satisfechos simplemente con el presente? Los hijos del donador de la felicidad quieren aumentar la cuenta de la felicidad. Así que no penseis simplemente que no disteis sufrimiento, pensad cuánta felicidad disteis. En cualquier pensamiento que tengais, los otros deberían experimentar felicidad del donador, maestro de la felicidad a cada paso".

"(Continúa) A eso se le llama divinidad y felicidad. Dejad que la revisión sea profunda, no ordinaria, dejad que en cada momento de un nacimiento teneis que acumular para el futuro, para el presente. Así que revisad todas las cuentas: ¿Cuántas acumulasteis a través de la mente? ¿A través de los pensamientos? Poned atención especial a la cuenta para acumular una ganancia, ya que para vosotras, almas, no hay ningún otro tiempo para acumular excepto en este momento, en este corto tiempo de la Edad de la Confluencia. Debeis tener la experiencia de que si queréis ser almas elevadas, si sois almas elevadas, el tiempo para crear esa fortuna es ahora, si no es ahora, no es nunca. ¿Entendeis lo que teneis que hacer? No seais inocentes con los viejos sanskars (hábitos del cuerpo)."

"(Continúa) Si conscientemente permanecéis fácil viendo las cosas de una manera positiva, y si permanecéis fáciles en todo momento, en todas las situaciones y en todas las tareas que tengais que hacer, ya que aquellos cuyos sanskars sean fáciles experimentarían la tarea fácil y permanecerían fáciles. Si los sanskars están en tensión, las situaciones también se hacen tensas, e incluso, aquellos que están en relación y en conexión también se interrelacionan con ellos con tensión. Así vosotros ¿quiénes sois? ¿Sois los que permanecen contentos mientras veis todas las escenas que van sucediendo? ¿Contentos? ¿O alguna vez sois atraídos por lo bueno o por lo malo? No seais atraídos por lo bueno o por lo malo, siempre permaneced alegres ¿entendeis?".

²² La coordinadora del centro de Barcelona nos explicaba que cuando Dadi Prakasmani hablaba se observaba en ella un proceso de transformación y una conexión con Dios. Ella saca esto de su conexión con Dios, de su claridad. Tú ves esa transformación".