

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA IZTAPALAPA

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA

LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

“El Yo en el Cosmos. Conversión religiosa de los jóvenes que habitan en el templo ISKCON de la Ciudad de México al movimiento Hare Krishna.”

Trabajo terminal

Que para acreditar las unidades de enseñanza aprendizaje de
Trabajo de Investigación Etnográfica y Análisis Interpretativo III

Y obtener el título de

LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

Presenta

José Manuel Herrera Ramírez

Matrícula No. 210313431

Comité de Investigación:

Director: Mtro. Juan Pérez Quijada García

Asesores: Dr. José Manuel Escalante Lara

Lic. Azucena Ivette Sánchez Ríos

México, D.F.

Julio 2014

INDICE

Introducción.....	4
CAPÍTULO 1: LA SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA LA CONCIENCIA DE KRISHNA.....	8
1.1. El movimiento Hare Krishna en la Ciudad de México.....	12
1.2. Ubicación y descripción del templo.....	15
1.3. Organización y estructura del templo.....	20
CAPÍTULO 2: ASPECTOS GENERALES SOBRE LAS CREENCIAS Y PRACTICAS VAISHNAVAS.....	25
2.1. La suprema personalidad de Dios.....	26
2.2. Otras personalidades divinas.....	34
2.2.1. Sri Vishnú.....	34
2.2.2 Sri Rama.....	35
2.2.3. Sri Nrishimha.....	37
2.2.3. Srimati Radharani.....	39
2.2.4. Sri Chaitanya Mahaprabhu.....	42
2.3. El sistema parampara.....	45
2.4. El servicio devocional.....	45
2.4.1. El canto de los Santos Nombres.....	47
2.4.2. La veneración de las Deidades.....	50
2.4.3. Harinam y Sankirtan.....	51
CAPÍTULO 3: CONVERSIÓN RELIGIOSA DE LOS JÓVENES QUE HABITAN EN EL TEMPLO ISKCON DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL MOVIMIENTO HARE KRISHNA.....	53
3.1. ¿Qué es conversión religiosa?.....	54
3.2. Generalidades de la conversión religiosa.....	56
3.2.1. Conversión y movilidad religiosa.....	60
3.3. Factores que influyen en el proceso de conversión.....	61
3.4. Conversión religiosa entre los jóvenes vaishnavas.....	66
3.4.1. Elementos comunes entre los devotos jóvenes conversos.....	67
3.4.2. El efecto real de la labor proselitista.....	70
CONCLUSIONES.....	72
ANEXOS.....	74

BIBLIOGRAFÍA.....76

INTRODUCCIÓN

El presente texto es el resultado de la investigación realizada durante el periodo que abarco del día 03 de septiembre del año 2013 al 21 de marzo de 2014.

Dicha investigación consistió en lo que en antropología se conoce como “observación participante” y “trabajo de campo” que básicamente resulta en ir a vivir con el grupo estudiado, observarlo y aprender lo más que se pueda de él. En este caso el grupo estudiado fueron los devotos jóvenes que viven en el templo ISKCON (International Society for Krishna Consciousness) de la Ciudad de México.

Bronislaw Malinowski (1972) fue el primero en agrupar los principios metodológicos del trabajo de campo los cuales consisten -según Malinowski- en:

1. Albergar propósitos estrictamente científicos.
2. No vivir entre las personas de tu mismo grupo cultural sino únicamente entre las del grupo estudiado¹.
3. Utilizar métodos precisos.

Consciente de estos principios y en un afán de llevarlos a cabo al pie de la letra me embarque hacia la aventura de dejar el hogar y mudarme a vivir al templo ISKCON de la Ciudad de México evitando además -en la medida de lo posible- cualquier contacto con personas ajenas a dicha comunidad.

En antropología existe un concepto fundamental y que según Krotz (2002) funciona como motor de la misma ciencia antropológica. Dicho concepto es la “alteridad” y consiste en el choque cultural originado mediante el encuentro de grupos culturales distintos. En mi opinión, la alteridad más que ser un concepto que se pueda entender a través de una definición, es una experiencia que se comprende de modo netamente empírico y que sin lugar a dudas marca el primer momento de verdadera comprensión sobre lo que es la ciencia antropológica.

¹ En su libro Malinowski habla sobre no vivir con otros “blancos” sino entre los “indígenas” sin embargo he cambiado el comentario para evitar confusiones en el entendimiento de la premisa.

Al vivir en el templo ISKCON de la Ciudad de México, y al intentar seguir los principios metodológicos propuestos por Malinowski, tuve la oportunidad de experimentar con toda su potencia el sentimiento de alteridad, de ser el otro, el incomprendido y sorprendentemente extraño que sin embargo intenta escabullirse de algún modo en el consiente he inconsciente colectivo de todo el grupo.

De este modo, el antropólogo además de ser una entidad extraña se convierte en un acosador, alguien que perturba no tanto por su comprensible situación liminal sino por querer entrometerse en los pensamientos más profundos de los sujetos que conforman al grupo estudiado. Así, este extraño científico social debe empaparse necesariamente de la multidisciplinariedad al punto de borrar las líneas existentes entre la antropología y la psicología, la sociología y la historia y cualquier otra ciencia social o dura que sea útil para la investigación que se lleva a cabo.

En el caso de este trabajo y aunque quizá de un modo no explícito las líneas que se tuvieron que eliminar fueron las que se trazan en relación a la antropología, la filosofía y la psicología pues, citando a Clifford Geertz (1987: 87) *“virtualmente a nadie se le ocurre buscar en otra parte -en la filosofía, en la historia, en el derecho, en la literatura o en las ciencias “más duras”- ideas analíticas.”* y por lo cual, en lo concerniente a la antropología de la religión, *“no se han realizado progresos teóricos de mayor importancia.”*

Originalmente planteé preguntas de un modo bastante escueto que sin embargo fueron evolucionando y progresando conforme iba investigando y profundizando cada vez más en el tema de la conversión religiosa. De esta manera logré establecer una pregunta más sólida que es: ¿Qué factores intervinieron en el proceso de conversión religiosa de los jóvenes devotos que viven en el Templo ISKCON de la Ciudad de México, para que tomaran la decisión de formar parte de dicho grupo religioso?

A lo largo de este trabajo me parece haber logrado satisfactoriamente responder a esta pregunta sin embargo el lector también deberá de juzgar por sí mismo si se ha cumplido con ello o no. Algo que considero importante resaltar aquí es la postura epistémica convenida para lograr dicho propósito.

Hammerslay y Atkinson (citado en Ferrándiz: 2011, 16-17) plantean y diferencian entre tres modelos epistemológicos que son el positivismo, el naturalismo y el antirrealismo. Según los autores, el positivismo -a grandes rasgos- es un modelo en donde se priorizan los métodos cuantitativos, se elimina el subjetivismo y se busca la formulación de leyes universales. A su vez, el naturalismo apela a la búsqueda de significaciones sociales ajustándose a la realidad estudiada y logrando descripciones densas mientras que el antirrealismo es más una suerte de postura pos-moderna que reconoce la subjetividad al punto de que afirma que el lenguaje usado por el etnógrafo no refleja, sino que construye realidades, descartando así de un modo absoluto la posibilidad de lo objetivo.

La postura epistémica a la cual me adscribo y que me ha sido útil para los fines de este trabajo es de algún modo algo positivista y antirrealista a la vez y a la cual llamaré *antirrealismo positivo*.

Así, este nuevo modelo epistémico que retoma los conceptos de Hammerslay y Atkinson es un modelo que resulta en el reconocimiento de una subjetividad absoluta y que, a pesar de ello, utiliza la idea de “objetividad” con fines prácticos, es decir, como un modelo útil para la formulación de leyes universales que ayuden a comprender la realidad individual del investigador y a crear las suposiciones más adecuadas de lo externo, en donde *“el yo se continúa hacia dentro, sin límites precisos, con una entidad psíquica inconsciente que denominamos ello y a la cual viene a servir como fachada.”* (Freud, 2007: 10)

El método para la formulación de estas “leyes universales” según el antirrealismo positivo estaría basado simultáneamente en el racionalismo y en el empirismo; es decir, la resolución de una duda se determina por la capacidad de análisis de lo empírico, una racionalización de la experiencia originada por la duda como elemento base para la obtención del conocimiento.

El antirrealismo positivo es además útil para este trabajo en tanto que la conversión religiosa se encuentra a un nivel de experiencia subjetiva y, tal como reconoce Carl Jung (2011: 167) *“La experiencia religiosa es absoluta. No cabe discutir acerca de ella.”* Aquí la cuestión es que esta “experiencia religiosa” es subjetiva y por tanto solo existe un verdadero conocimiento acerca de ella el cual se resume del siguiente modo: No se puede saber nada al respecto.

Lo que intento decir es que, por ejemplo, por más que el psicólogo intente conocer la mente del paciente no hará más que especular sobre ella y es este reconocimiento de la ignorancia propia el punto desde el que parte el antirrealismo positivo y la primera máxima del conocimiento verdadero. La especulación es una suposición, sin embargo hay de suposiciones a suposiciones algunas de las cuales son más acertadas que otras y es que no es lo mismo plantear una suposición basada en si misma a plantear una suposición que gracias a un método de falseamiento (propuesto por Karl Popper) y racionalización empírica puede llevar, sino al descubrimiento de una verdad absoluta, si a la elaboración de modelos de explicación útiles.

Este trabajo sobre la conversión religiosa de los jóvenes que habitan en el templo ISKCON de la Ciudad de México al movimiento Hare Krishna está estructurado de tal modo que un capítulo lleve a la comprensión del otro empezando con los antecedentes históricos, pasado por la descripción de las creencias y prácticas y terminando con la cuestión de la conversión religiosa.

Como ya se mencionó con anterioridad considero que este trabajo ha cumplido con su cometido sin embargo queda la puerta abierta para que se juzgue si esto ha sido logrado o no y de este modo, quizá falseando lo que se diga, se pueda llegar a mejorar este conocimiento.

Por último, antes de pasar al primer capítulo de este texto me gustaría aclarar una cuestión concerniente a ciertas palabras sánscritas y bengalíes que utilizan comúnmente los devotos Hare Krishna y es que la escritura puede variar enormemente. Así, por ejemplo la palabra “Krishna” también puede ser escrita como “Krsna”, “Chaitanya” como “Caitanya” o “Caitania”, etc. En este texto he intentado mantener un estilo de escritura acorde a la pronunciación castellana de las palabras sin embargo en el caso de la utilización de citas textuales he mantenido el modo de escritura del autor.

José Manuel Herrera Ramírez
Ecatepec de Morelos, Estado de México
Domingo 18 de mayo de 2014

CAPÍTULO 1

LA SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA LA CONCIENCIA DE KRISHNA.

La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna (ISKCON por sus siglas en ingles), es una asociación religiosa de carácter hindú registrada legalmente por primera vez en el mes de julio del año 1966 en la ciudad de Nueva York, USA, por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

Según el gurú Bhakti Sundar Goswami, discípulo directo de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, a quien entreviste en el mes de marzo de 2014, el término “Conciencia de Krishna” surge:

“porque hemos olvidado a Dios, por eso estamos sufriendo, la idea es que el propósito de la vida humana es despertar nuestra conciencia dormida de Dios. La conciencia viene de Dios, él es el origen de la vida, de todo lo que existe, entonces la conciencia es el síntoma de la vida, la conciencia del alma. Entonces, bueno, o sea, mucha gente habla de expandir la conciencia, de elevar la conciencia, pero ¿qué es la conciencia?, la conciencia es el síntoma de que el alma está en el cuerpo, o sea estar vivo, estar consciente de estar vivo pero la conciencia ahora esta turbia, porque está cubierta de la pasión y la ignorancia, o sea, la vida humana tiene como misión purificar la conciencia, elevarla al plano espiritual y, como Dios tiene muchos nombres y en los vedas se le conoce como Krishna, entonces conciencia de Krishna, hacerse consciente de Dios, de estar a cada momento consciente de que Dios está presente en su creación, en el corazón de todo ser vivo, en cada átomo, en cada pensamiento, palabra, acción, uno puede tenerlo presente, y eso es conciencia de Krishna.”

Con respecto a A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, “Movimiento Hare Krishna” o “Vaishnavismo Gaudiya”, y los orígenes de este movimiento, la antropóloga cultural Francine Jeanne Daner (1976: 6) nos muestra un esbozo de lo que constituyo la imagen del devoto Hare Krishna a principios del movimiento en los Estados Unidos de Norte América durante los tempranos años 60:

“A.C. Bhaktivedanta Swami es uno de los muchos gurús hindúes y swamis que han establecido un seguimiento en América. Los seguidores de Bhaktivedanta Swami se visten de amarillo y naranja

portando sus limosneras como ciudadanos de Delhi o Calcutta, danzando y cantando mantras melódicos. Los hombres jóvenes con las cabezas afeitadas, sus cuerpos y rostro pintados con rayas de arcilla blanca, manteniéndose por horas en “éxtasis” en las calles de las ciudades más importantes. Estos son los miembros de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna (ISKCON), formados por Bhaktivedanta Swami y unidos por el acuerdo mutuo de aceptar los principios del “bhakti-yoga”.²”

En esa época, la mayor parte de la comunidad de devotos Hare Krishna estaba conformada por jóvenes inconformes con el sistema socio-económico imperante y que seguían una filosofía que propugnaba por la paz y el amor universal. A este grupo se le conocía como *hippy* y “*se originó en el estado de California, en los Estados Unidos de América, como un movimiento en contra de la violencia ante la guerra de Vietnam.*” (González Vergara, 2011: 25)

Jeanne Daner (1976) y Brian Morris (2006) consideran que el movimiento Hare Krishna es de tipo reformista o de revitalización; es decir: “*uno que busca la destrucción de las formas institucionales existentes y la construcción de formas más satisfactorias.*” (Jeanne Daner, 1976:2) mientras que González Vergara (2011:19) lo ve como un Nuevo Movimiento Religioso (NMR) con “*antecedentes en el hinduismo, específicamente en la rama gaudiya vaisnava, en la cual se considera que las diversas Deidades son diversos aspectos o manifestaciones de una Deidad primordial, quien crea, mantiene y destruye el universo.*”

Sin embargo, cabe destacar que el movimiento Hare Krishna (Vaishnavismo Gaudiya), fue fundado originalmente por Sri Chaitanya Mahaprabhu hace más de 500 años en el siglo XVI, y conserva un sistema de sucesión discipular hasta nuestros días, por lo cual este no puede ser considerado como un Nuevo Movimiento Religioso a pesar de que la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna se conforma como una institución nueva que introduce el vaishnavismo por primera vez a occidente y considerando además las modificaciones a las practicas que el fundador, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada realizó con el fin de adaptar dichas creencias a las costumbres de la sociedad occidental, puesto que las mismas no afectan en lo absoluto al complejo simbólico de creencias centrales del vaishnavismo tal y como se mantienen desde Sri Chaitanya Mahaprabhu.

² El libro de Jeanne Daner al que se hace referencia (1976) ha sido escrito en inglés y las traducciones de las citas del mismo que se encuentran a lo largo de este texto son obra mía.

Sri Chaitanya Mahaprabhu, “es el pionero de un gran movimiento social y religioso que comenzó en la India hace quinientos años y que ha influido en el curso posterior del pensamiento religioso y filosófico, no sólo de la India, sino también del Occidente de nuestros días.

Mientras en Occidente el hombre ocupaba sus inquietudes descubridoras en dar la vuelta al mundo a la búsqueda de nuevos horizontes y en estudiar la estructura del universo físico, el Señor Caitanya, en Oriente, estaba iniciando y dando forma a una revolución dirigida hacia el interior de la persona y cuyo objetivo era una comprensión científica del conocimiento más elevado sobre la naturaleza espiritual del hombre.

Durante Su vida, el Señor Caitanya transformó la faz de la India en cuatro aspectos: en el filosófico, al enfrentarse, derrotar y convertir a los filósofos y pensadores más grandes de Su época; en el religioso, al organizar el movimiento teísta más amplio y masivo de la historia de la India; en el social, al desafiar enérgicamente las injusticias religiosas del sistema de castas; y en el político, al organizar un movimiento masivo de desobediencia civil, 450 años antes que Gandhi.” (Krisnadasa Kaviraja Gosvami, 2011)³

A la muerte de Sri Chaitanya Mahaprabhu, lo sucedieron los llamados “seis goswamis”, cuyos nombres eran: Srla Rupa, Sanatana, Bhatta Raghunatha, Sri Jiva, Gopala Bhatta y Dasa Raghunatha. Más tarde otras personas dirigieron el movimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu hasta llegar a A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada quien fuera discípulo directo de Bhaktisidhanta Sarasvati uno de los sucesores de Sri Chaitanya Mahaprabhu.

Según Morris (2006: 176), A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada fue:

“un acaudalado brahmán y erudito sánscrito nacido en Calcuta y que pasó la mayor parte de su vida como directivo de una empresa química. En 1959, poco después de su jubilación, se convirtió en sannyasin, místico religioso que renuncia al mundo, y seis años más tarde, a la edad de setenta años, se embarcó para los Estados Unidos. El viaje lo financió Srimati Morarji (al parecer, la mujer más rica de la India) y tenía que cumplir la promesa que Bhaktivedanta había hecho a su maestro

3 Citado del prólogo de los editores, pp. xiii

espiritual de propagar el culto de Krishna en el mundo de habla inglesa. A su llegada a Nueva York, Bhaktivedanta comenzó a cantar los nombres de Krishna sentado bajo los árboles de Tompkins Park, y pronto reunió en torno a sí a un grupo de devotos, en su mayor parte hippies.”

Antes del surgimiento de ISKCON, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada había fundado en Jhansi, India, una institución denominada “League of Devotees” (Liga de Devotos) en 1954 cuyo objetivo era la propagación del conocimiento de Krishna a través de la divulgación de la revista *Back to Godhead* (De vuelta al Supremo) que el mismo escribía e imprimía. Esta primera institución antecesora de ISKCON se basaba en algunos principios que más tarde se retomarían y asumirían como los siete propósitos de ISKCON entendidos como:

“a) Propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual en toda la sociedad, y educar a la gente en las técnicas de la vida espiritual, para detener el desequilibrio de valores de la vida, y alcanzar la unidad y la paz verdaderas en el mundo.

b) Propagar la conciencia de Krishna, tal como está revelada en la Bhagavad-Gita y el Srimad-Bhagavatam.

c) Reunir a los miembros de la Asociación entre sí y acercarlos a Krishna, la entidad primordial, y así, desarrollar la idea entre los miembros y la humanidad en general, de que cada alma es parte integrante de la naturaleza de Dios (Krishna).

d) Enseñar y alentar el movimiento de sankīrtan, el canto en congregación del santo nombre de Dios, tal como se ha revelado en las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu.

e) Erigir para los miembros y para la sociedad en general, un lugar santo de pasatiempos trascendentales, dedicado a la Personalidad de Krishna.

f) Unir más a los miembros, con la intención de enseñar una forma de vida más simple y natural.

g) Con el fin de lograr los mencionados objetivos, publicar y distribuir periódicos, revistas,

libros y otros escritos.” (Satsvarupa Dasa Goswami, 1983: 42-43)

El movimiento Hare Krishna se expandió rápidamente hasta el punto de que para el día 8 de septiembre de 1966, a tan solo dos meses de su fundación, ISKCON ya contaba con once miembros formales y para el 16 de enero de 1967 ya se abría un nuevo centro ISKCON en la ciudad de San Francisco en el distrito de Haight-Asbury. (González Vergara, 2011: 28,30)

Según González Vergara (2011:35), en el año 2003 existían un total de 305 templos ISKCON, 51 comunidades rurales y 47 restaurantes, sin embargo, al no poder obtener la lista de la que la autora hace mención consulté dicha información a través del sitio de Internet *ISKCON Centers*⁴ el cual los mismos devotos me señalaron como medio autorizado por la institución.

De acuerdo a este sitio, ISKCON cuenta con un total de 500 templos, 95 restaurantes, 61 granjas y comunidades rurales y 30 escuelas. El sitio no indica la fecha de la última actualización de los datos pero menciona que es mantenido por otro sitio web de ISKCON llamado *ISKCON desire tree*⁵ el cual muestra como última actualización el año 2014.

1.1. El movimiento Hare Krishna en la Ciudad de México.

Desde finales de los años 60, Bhaktivedanta Swami Prabhupada planteó su deseo de expandir la conciencia de Krishna por toda Latinoamérica y fue la devota Candravali Devi Dasi, de nacionalidad mexicana que vivía en San Francisco, USA, quien propuso a Prabhupada comenzar la labor de predicación en México para el año de 1968. Sin embargo, Prabhupada no accedió de inmediato pues aún no habían en el movimiento suficientes devotas que hablaran español y pudieran apoyarla en dicha misión.

Candravali Devi Dasi se casó el día domingo 11 de enero de 1970 con Chitsukananda Dasa, entonces presidente del Templo ISKCON en San Francisco quien es originario de Nueva York con ascendencia puertorriqueña lo cual complació bastante a Srila Prabhupada por lo cual le autorizó a la nueva pareja a viajar a la Ciudad de México y fundar un nuevo Templo ISKCON con el apoyo de otros devotos latinoamericanos.

4 <http://www.iskconcenters.com/>

5 <http://www.iskcondesiretree.net/>

González Vergara (2011: 35), menciona que “*En el caso de México, este fue el primer país latinoamericano al que viajaron los devotos norteamericanos de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna con la finalidad de predicar y fundar un templo.*”

Candravali Devi Dasi había elaborado una traducción al español de unas páginas del Bhagavad-Gita con ayuda de Chitsukananda Dasa y al llegar a México en el año de 1971, siguiendo el ejemplo de Prabhupada en el Tompkins Park, ella, Chitsukananda Dasa, Jan y Bhutahrit comenzaron a predicar en el Bosque de Chapultepec con ayuda de las traducciones de Candravali y Chitsukananda Dasa, que consistían en un texto del Srimad Bagavatam llamado “Yo y lo mío: las garras de la ilusión” y algunos ejemplares de la revista *Back to Godhead*.

Además del Bosque de Chapultepec, “*la UNAM se constituyó el lugar más importante para ganar adeptos, algunos de ellos se mudaron al asrama del templo, convirtiéndose en adeptos de tiempo completo, en tanto que otros asistían y ayudaban de diversas maneras.*” (González Vergara, 2011: 36)

El primer centro de predica de ISKCON en México se ubicaba en Tacubaya en el interior de un departamento que los devotos rentaron con el único motivo de tener un lugar donde dormir pero a los dos meses de haber llegado a México comenzaron a buscar una casa en la cual pudiera establecerse el primer templo ISKCON. La búsqueda del lugar destinado a convertirse en el primer templo de ISKCON en Latinoamérica se llevó acabo por Chitsukananda Dasa y por una devota recién conversa llamada Apsara quien encontró algunos lugares en la zona rosa pero fueron desaprobados por Chitsukananda Dasa argumentando que ahí era un lugar muy ruidoso. Finalmente Chitsukananda encontró un lugar en el número 45 de la calle Gobernador Tiburcio Montiel en la colonia San Miguel Chapultepec y Apsara consiguió el fiador que la dueña de la casa requería para iniciar con los trámites de la renta.

El lugar se encontraba abandonado pues anteriormente había sido la embajada de Etiopía pero la esposa del embajador había sido violada y asesinada por el mayordomo quien también asesinó a los hijos de este para después ahorcarse.

Con tales antecedentes no había gente interesada en comprar o rentar el lugar, propiedad de la señora Iruaga quien decidió rentarle a los devotos toda la planta baja mientras ella vivía en la planta alta. De este modo, en Junio de 1971 los devotos se instalaron en dicho sitio y un año después Bhaktivedanta Swami Prabhupada lo visitó por primera vez instalando el mismo las deidades de Radha Madan-Gopal.

En 1977 la señora Iruaga murió por lo que se propuso la compra de la casa a los herederos de esta quienes solo vendieron la mitad de la misma lo que resulto en la división de la construcción.

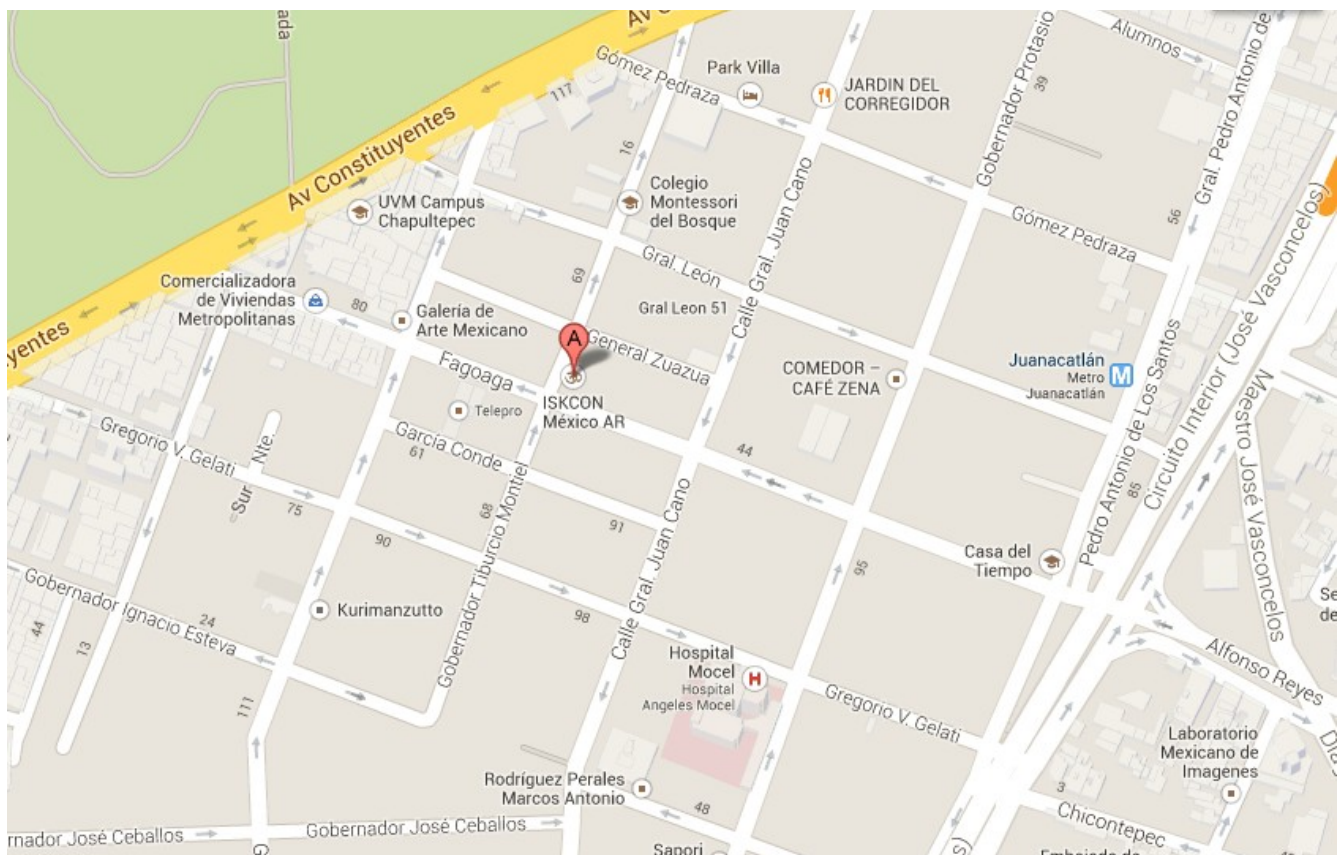
Según González Vergara (2011: 37), *“La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna fue registrada en el año de 1992 en la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, antes de esa fecha estaba registrada como una sociedad cultural sin fines de lucro.”*

Actualmente en México existen cuatro templos ISKCON (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Tijuana) y diversos centros de prédica (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Coahuila, Baja California Sur y Guanajuato) así como una finca y una comunidad rural en Guanajuato.

1.2. Ubicación y descripción del templo.

El templo de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna (ISKCON) de la Ciudad de México se ubica en el número 45 de la calle Gobernador Tiburcio Montiel, en la primera sección de la colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, cerca de la Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana y la estación del metro Juanacatlán, a tan solo unos minutos del Bosque de Chapultepec.

A continuación se muestra un mapa con la ubicación exacta del lugar⁶:

El Templo es un edificio grande de dos plantas, el cual se distingue de las construcciones vecinas por su amplitud y su fachada en la cual destaca el color amarillo opaco y sobresale un también amplio portón color bronce.

⁶ “ISKCON México A.R.” 2014. “Escala indeterminada”, José Manuel Herrera Ramírez, “Google Maps”. <<http://goo.gl/maps/p4WVV>> (01 de marzo de 2014).

Al entrar al templo lo primero que se puede observar es el restaurante lácteo-vegetariano ubicado a la derecha, el enorme patio, algunas plantas y árboles y la estancia principal. Además de esto, recuerdo que lo primero que me llamo la atención en mi primera visita al Templo ISKCON de la Ciudad de México, fueron las personas que deambulaban por el patio y la estancia vestidos con ropas que yo consideraba extrañas, sonriendo en todo momento, con una especie de brillo en los ojos que era caricaturizado por mí junto con (en el caso de los hombres) sus cabezas afeitadas desde donde solo pende un mechón de cabello desde la coronilla.

El ambiente en el Templo es agradable, olor a incienso, música hindú y esos curiosos personajes conocidos como “devotos” le dan al Templo una suerte de solemnidad que seguramente cambia si uno se acerca al calendario de eventos pegado en la recepción y se percata con sorpresa que existe alguna mención de la era de piscis o si uno entra a la boutique y observa el inmenso número de cuarzos que se encuentran a la venta lo que hará que seguramente el simple curioso se sienta en un ambiente New Age rodeado de personas que no sabrá si llamarlas carismáticas o hippies pero como se explicará más adelante la realidad es un poco distinta pues no es lo mismo observar lo que es meramente obvio a lo que está por detrás de lo aparente y es trabajo del antropólogo considerar ambos métodos de observación lo cual solo nos hace más pesada la existencia y más complicada la investigación.

Otra cuestión que debe de comprenderse para entender al templo ISKCON de la Ciudad de México es que este no se considera como parte del universo material sino como parte del universo espiritual, básicamente un oasis en el desierto en donde las personas con “sed espiritual” pueden ir a beber el agua que necesitan.

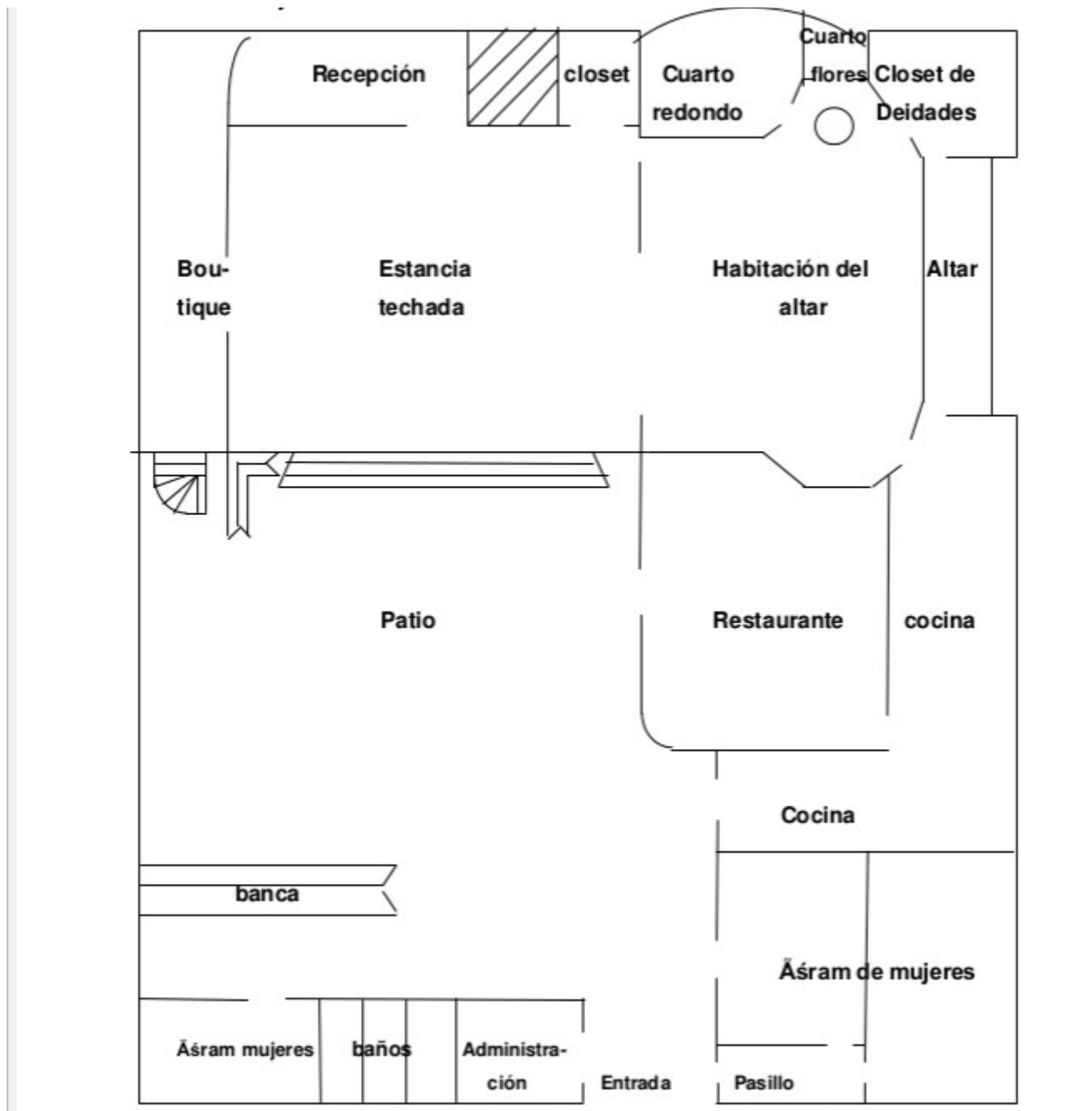
Pasando de nuevo a la descripción física (o como dirían los devotos: descripción materialista); las fotografías que se verán a continuación, logran captar gran parte de la fachada del templo y así como de la estancia principal⁷:

⁷ Fotografías tomadas el día miércoles 18 de marzo de 2014.

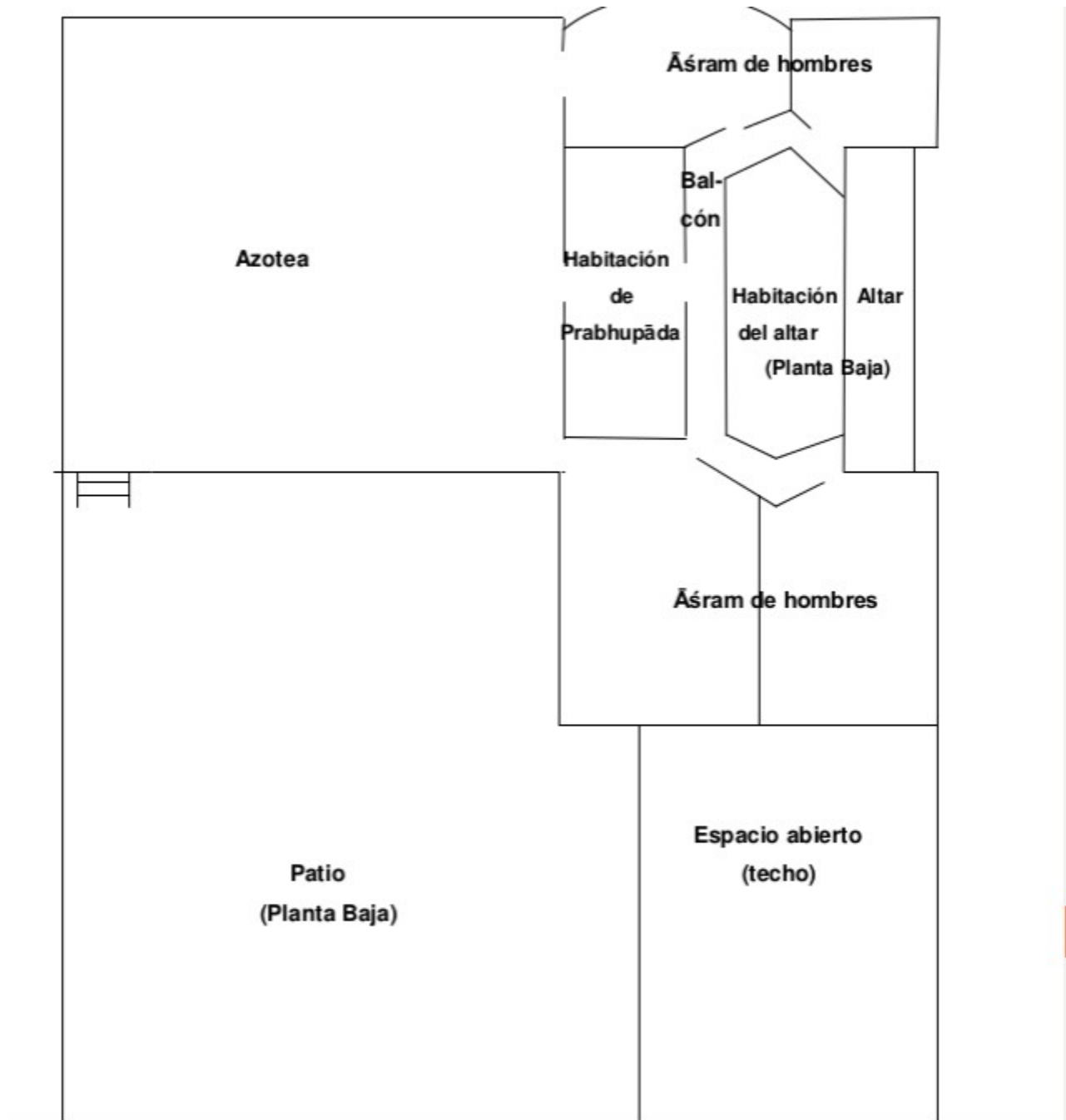

A su vez, González Vergara (2011: 160-161) nos muestra un croquis de este Templo tal y como se encontraba en el año 2011 y el cual se presenta a continuación:

Planta baja del Templo.

Planta alta del Templo.

Al día de hoy, algunas modificaciones podrían ser añadidas a este croquis pues se eliminó el Ásram (ashram) de mujeres⁸ ubicado al lado izquierdo de los baños en la primera planta, sustituyéndolo por una oficina, el “cuarto redondo” también en la primera planta paso a ser la habitación del “Señor Jagannath” y se construyeron dos cuartos donde se añadieron un comedor (cuarto de prasadam) y una

⁸ El ashram es el lugar donde duermen los devotos.

habitación de usos múltiples justo al lado de la habitación de Prabhupada.

1.3. Organización y estructura del templo.

La estructura política formal de ISKCON está basada en el control social mediante el uso de la autoridad que reside en el maestro espiritual como el representante de Dios en la Tierra, sannyasi, devoto puro o gurú.

Según el gurú de nombre Bhakti Sundar Goswami, de nacionalidad venezolana:

“Gurú quiere decir maestro, uno necesita un maestro, un profesor para aprender cualquier tema, sea música, inglés, matemáticas; porque necesitas buscar a alguien que sabe más que tu del tema, más experto pues, en los temas espirituales, en la práctica de la vida de consciencia de Krishna es necesario tener un gurú, un maestro espiritual que lo ayuda a uno en el avance hacia Dios, hacia Krishna. Entonces, es algo necesario si uno quiere progresar, si quiere avanzar [...] El gurú también es devoto, pero es la parte inspirada del devoto; se recibe una inspiración de Dios para hacer ese papel de guiar a otros, de ayudar a otros.”

Originalmente, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada era el único encargado de dirigir todos los templos ISKCON en el mundo sin embargo, en Agosto de 1970 decidió establecer una comisión gubernamental conocida como GBC (Governing Body Comission) debido a su avanzada edad, mala salud y rápido crecimiento del movimiento. (Jeanne Daner, 1976: 53)

Según González Vergara (2011:65-66), el GBC *“fue instituido con la finalidad de realizar la supervisión de los templos que se encuentran alrededor del mundo con el propósito de que no se presenten en éstos desviaciones en lo que se refiere a la filosofía y la práctica religiosas principalmente, así como en la forma de vida y las actividades al interior de los templos, que fueron instauradas por su fundador.”* Además de esto, *“Con esta decisión de formar un Consejo Administrativo a nivel mundial, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada decidió expresamente evitar que la asociación quedara a cargo de una sola persona, buscando el objetivo de que varios de sus discípulos más antiguos al trabajar en colaboración para dirigir la asociación, éstos logren evitar*

cualquier tipo de desviación, al corregir en conjunto a algún miembro que incurra en alguna modificación de lo legado por su fundador y, de esta manera, mantener la unidad de ISKCON a escala mundial.”

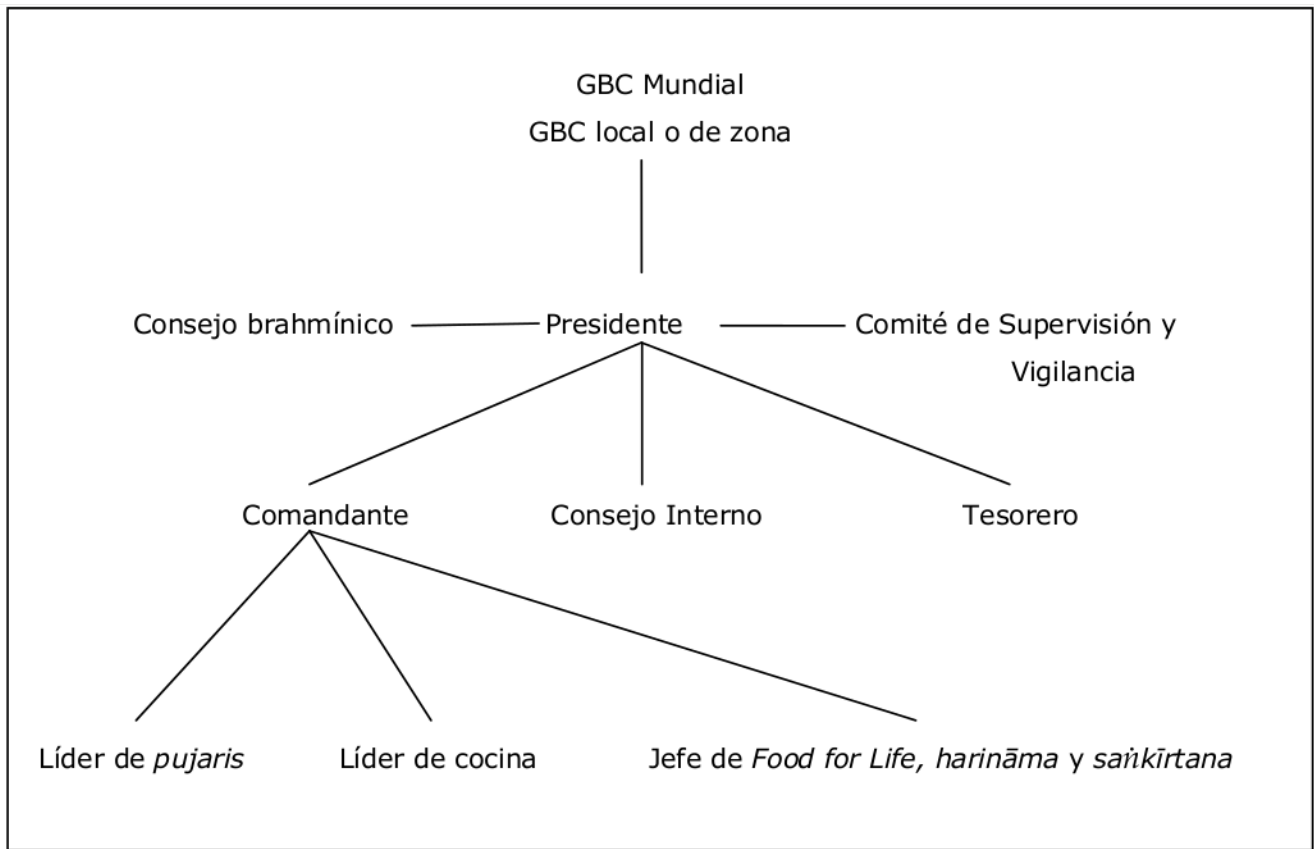
El GBC se compone de 12 miembros conocidos cada uno de ellos como “secretarios de zona” a los cuales se les asigna una determinada zona que corresponde a un bloque de países en donde ISKCON tiene presencia y que *“se reúnen anualmente en la India para tratar los asuntos que puedan afectar a la asociación y para dar un informe sobre los logros de los diversos centros ISKCON que se encuentran en diversos países vecinos.”* (González Vergara, 2011: 66)

Cuando A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada estableció esta comisión en Agosto de 1970 nombró a los primeros 12 secretarios de zona quienes después comenzaron a ser nombrados por los presidentes de los distintos templos ISKCON alrededor del mundo (Jeanne Daner, 1976:53); sin embargo, en estos tiempos los miembros del GBC nombran a los nuevos miembros del mismo y también a los presidentes de los templos. (González Vergara, 2011: 67)

Actualmente, el secretario de zona de la GBC que corresponde a México es Gurú Prasad Swami de origen americano quien visita el templo ISKCON de la Ciudad de México de manera regular.

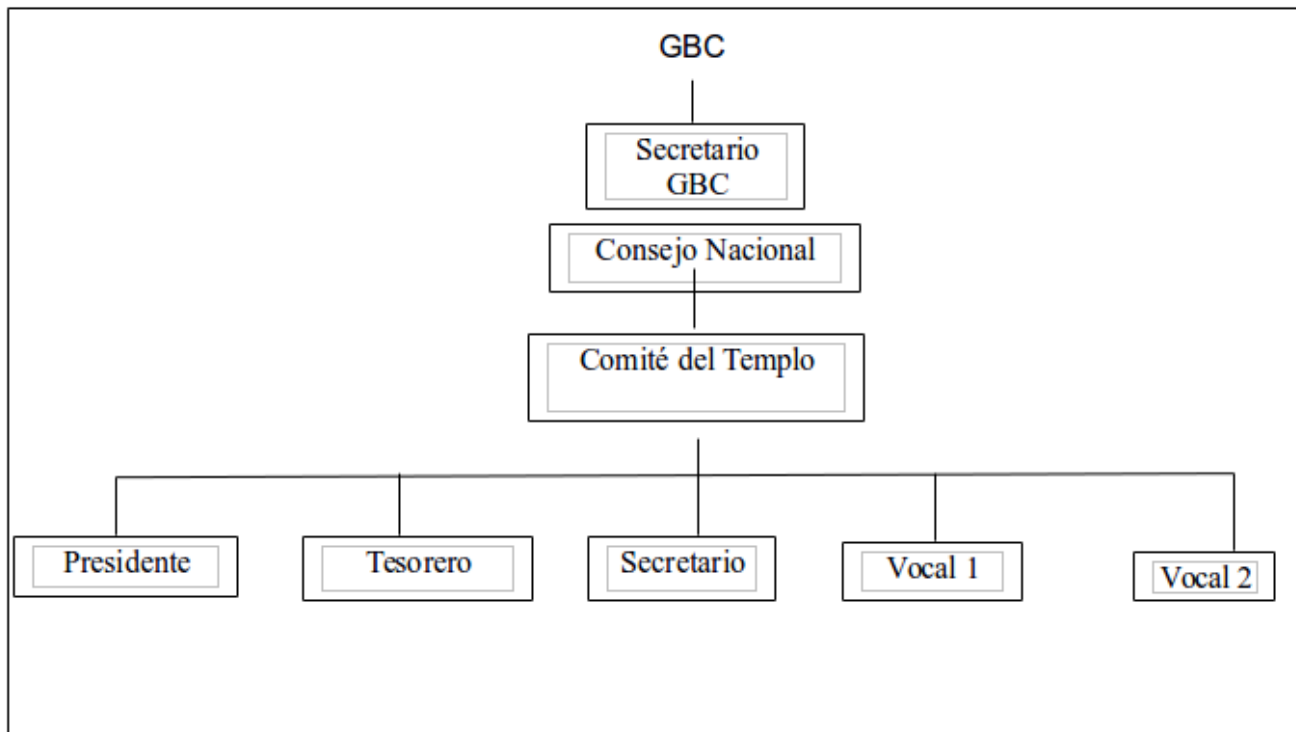
El GBC como institución conformada por diversos individuos se encuentra en el pináculo de la estructura jerárquica de ISKCON, después le sigue el secretario GBC de zona como individuo aislado perteneciente a la misma comisión y por debajo de este se encuentra la estructura autónoma e individual de cada templo ISKCON. En el caso del templo ISKCON de la Ciudad de México la estructura organizacional del mismo ha ido cambiando paulatinamente tal y como a continuación se puede observar en el cuadro presentado por González Vergara (2011: 65) correspondiente al año 2011 para después compararlo con una versión más actual del año 2014 este último elaborado específicamente para propósitos de su utilización en este trabajo:

Estructura organizacional del Templo ISKCON de la Ciudad de México en el año 2011 (Cuadro de González Vergara):

En el cuadro que sigue se pueden apreciar los cambios estructurales que ha sufrido el Templo de ISKCON de la Ciudad de México a nivel político-organizacional desde el año 2011 hasta la fecha (2014) los cuales se explicarán de modo detallado en las páginas subsecuentes.

Estructura organizacional del Templo ISKCON de la Ciudad de México en el año 2014:

Como se puede observar en el primer cuadro presentado por González Vergara (2011), en el año 2011 ISKCON México contaba con un Consejo Brahmínico, el cual ahora es llamado Consejo Nacional. El Consejo Brahmínico estaba conformado únicamente por tres devotos mayores, “*es decir, devotos que tienen varios años de ser integrantes de conciencia de Krishna*”; sin embargo, actualmente al Consejo Nacional se integran devotos provenientes de distintas partes del país y al igual que el Consejo Brahmínico, “*asesora y ayuda al Presidente, en caso de que lo requiera, en las cuestiones concernientes a la doctrina y la práctica religiosas.*” (González Vergara 2011: 70)

Con lo que respecta al “Comité de Supervisión y Vigilancia” y al “Consejo Interno”, ambos fueron fusionados dentro del llamado “Comité del Templo” el cual se compone del presidente, un tesorero, un secretario y dos vocales. Este comité organiza reuniones en las cuales se discuten asuntos considerados como relevantes para la congregación en general y se someten a votación las propuestas de proyectos o decisiones que deben ser tomadas entre los mismos miembros del comité los cuales tienen un nivel jerárquico completamente igual entre ellos a diferencia de cuando aún existía el Comité

de Supervisión y Vigilancia en donde el presidente del templo ocupaba el lugar más alto dentro de la jerarquía del templo.

Dentro del Comité del Templo, el presidente se encarga de la toma de decisiones inmediatas y ocupa también la función que anteriormente tenía el comandante que es la de *“coordinar la distribución de los servicios devocionales, o actividades, que se realizan en el templo, tanto entre los devotos internos como los externos que visitan el templo.”* A su vez, el tesorero *“se encarga de la administración de los recursos económicos del templo. Lleva la contabilidad del templo, generalmente con un ayudante, supervisando los ingresos y los gastos que se realizan. Él autoriza el gasto del dinero, siempre en coordinación con el Presidente.”* (González Vergara, 2011: 71)

El secretario elabora informes acerca de los resultados de las reuniones del comité y también cumple con la función que anteriormente tenía el líder de pujaris que es la del cuidado de las deidades; por último, ambos vocales sirven como apoyo a la coordinación general del Templo sin embargo uno de ellos también está encargado de las ventas en la boutique y el otro de las ventas en la labor de distribución de libros conocida como sankīrtan (Jefe de sankirtana). Los cargos de Líder de cocina, Jefe de Food for Life y Jefe de harinam ya no existen y carecen de equivalencia alguna con el sistema actual.

Cualquiera de los puestos descritos anteriormente puede ser ocupado por cualquier devoto brahmana (con segunda iniciación) sin importar su sexo.

CAPÍTULO 2

ASPECTOS GENERALES SOBRE LAS CREENCIAS Y PRACTICAS VAISHNAVAS.

En el libro titulado *Las enseñanzas de Kapiladeva: El hijo de Devahuti*, (A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, 2010: 243), se lee:

“Tenemos que recibir a Krsna por medio de la sucesión discipular. Hay cuatro sampradayas, cuatro sucesiones discipulares. Una viene del Señor Brahma (la Brahma-sampradaya), y otra viene de Laksmi, la diosa de la fortuna (la Sri sampradaya). Existen también la Kumara-sampradaya y la Rudra-sampradaya. En la actualidad, la Brahma-sampradaya está representada por la Madhva-sampradaya, y nosotros pertenecemos a la Madhva-gaudiya-sampradaya. Nuestra sampradaya originalmente procede de Madhvacarya. A esa sampradaya perteneció también Madhavendra Puri, y el discípulo de Madhavendra Puri fue Sri Isvara Puri. El discípulo de Sri Isvara Puri fue el Señor Caitanya Mahaprabhu. De modo que nosotros venimos de la sucesión discipular de Sri Caitanya Mahaprabhu, y por eso nuestra sampradaya recibe el nombre de Madhva-gaudiya-sampradaya. No es una sampradaya inventada por nosotros; al contrario, nuestra sampradaya proviene del Señor Brahma. La Ramanuja-sampradaya proviene de la Sri-sampradaya, y la Visnusvami-sampradaya proviene de la Rudra-sampradaya. La Nimbadiya-sampradaya proviene de la Kumara-sampradaya. Si no pertenecemos a ninguna sampradaya, nuestras conclusiones son inútiles.”

La Madhva-gaudiya-sampradaya o Vaishnavismo Gaudiya es la rama del vaishnavismo que representa a la sampradaya de Brahma, o sea, a la enseñanza que va desde Brahma hasta el señor Chaitanya por medio de la sucesión discipular y que llega hasta nuestros días a través de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

El vaishnavismo, (también conocido como vishnuismo o Hare Krishna) es un movimiento religioso de tipo monoteísta poliforme en el cual se considera que existe un solo Dios que adopta distintas formas a través de manifestaciones diversas las cuales cuentan con personalidades distintas e independientes.

A estas distintas manifestaciones se les conoce como “avatares” y existen cuatro tipos de ellos conocidos como *Vishnú Tatura*, los cuales menciono a continuación:

1. Guna Avatar: Manifestación o expansión de Dios para encargarse de la modalidad de la naturaleza material.
2. Lila Avatar: Manifestación o expansión de Dios para ejecutar pasatiempos.
3. Yuga Avatar: Manifestación de Dios para una era en particular.
4. Manvantara Avatar: Manifestación o expansión de Dios para regir una fracción de la era de Brahma.

Además de estos cuatro tipos de avatares se puede considerar uno más del tipo *Jiva Tatura* que a pesar de ser nombrado como avatar no es una manifestación o expansión de Dios sino que hace referencia a el descenso de una potencia en particular de Dios para empoderar a una entidad viviente con una misión especial de acuerdo a alguna determinada necesidad. A este tipo de avatar se le conoce como *Shakti Avesha Avatar* y el fundador de ISKCON, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada se considera uno de ellos.

Esta doctrina del monoteísmo poliforme puede ejemplificarse también con la interpretación católica del *misterio de la santísima trinidad* entendido como “*tres personas distintas y un solo Dios verdadero*” en la cual Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son comprendidos como entidades personales separadas que sin embargo mantienen una unidad que en sí misma y por sí misma se manifiesta como Dios. En contraste con esto, para los devotos vaishnavas Dios cuenta con más de tres personalidades considerando a la personalidad de Krishna como la suprema.

2.1. La suprema personalidad de Dios.

“Krsna es el nombre perfecto para Dios. La palabra sánscrita krsna significa “todo atractivo”. Y rama significa “el placer supremo”. Si Dios no es “todo atractivo” y pleno de placer supremo, entonces, ¿qué significa Dios? Dios debe ser la fuente del placer supremo, de otro modo ¿cómo usted podría estar satisfecho con Él? Su corazón está anhelando tantos placeres. Si Dios no puede satisfacerlo con todos esos placeres, entonces, ¿cómo Él puede ser Dios? Y Él también debe ser “todo

atractivo”. Si Dios no es atractivo para todas las personas, ¿cómo puede ser Dios? Pero Krsna realmente es todo atractivo.” (A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, 2005: 150)

Como ya se mencionó anteriormente, Krishna es considerado en el vaishnavismo como la suprema personalidad de Dios y comúnmente se representa con la forma de un niño pequeño o adulto joven con un tono de piel azul, labios rojos, cabello negro adornado con una pluma de pavorreal, un dhoti (pantalón hindú) amarillo, adornado con joyas por todo el cuerpo y portando un flauta dorada larga y delgada.

La imagen presentada a continuación es una representación de Krishna que se encuentra en la habitación de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada en el templo ISKCON de la Ciudad de México:

Krishna posee un total de 64 cualidades, 60 de las cuales comparte con otras personalidades

divinas (avatares) y las cuales son:

1. tiene características hermosas en todo el cuerpo;
2. está marcado con todas las características auspiciosas;
3. es sumamente agradable;
4. es refulgente;
5. es fuerte;
6. siempre está joven;
7. es un lingüista maravilloso;
8. es veraz;
9. habla de un modo agradable;
10. es fluido en el lenguaje;
11. es muy erudito;
12. es muy inteligente;
13. es un genio;
14. es un artista;
15. es muy diestro;
16. es experto;
17. es agradecido;
18. es firmemente determinado;
19. es un experto jueú del tiempo y las circunstancias;
20. ve y habla con la autoridad de los Vedas, o las Escrituras;
21. es puro;
22. tiene dominio de sí mismo;
23. es perseverante;
24. es tolerante;
25. es indulgente;
26. es grave;
27. está satisfecho en Sí mismo;
28. es equilibrado;
29. es magnánimo;

30. es religioso;
31. es heroico;
32. es compasivo;
33. es respetuoso;
34. es sencillo;
35. es liberal;
36. es tímido;
37. es el protector de las almas entregadas;
38. es feliz;
39. es el bienqueriente de los devotos;
40. se lo controla por medio del amor;
41. es supremamente auspicioso;
42. es muy poderoso;
43. es supremamente famoso;
44. es popular;
45. es parcial con los devotos;
46. les es muy atractivo a todas las mujeres;
47. es digno de toda veneración;
48. es supremamente opulento;
49. es supremamente honorable;
50. es el controlador supremo.
51. es inmutable;
52. es omnisciente;
53. siempre está fresco;
54. es sac-cid-ananda (poseedor de un cuerpo eterno y dichoso);
55. es poseedor de todas las perfecciones místicas.
56. Él tiene una potencia inconcebible.
57. De Su cuerpo se generan incontables universos.
58. Él es la fuente original de todas las encarnaciones.
59. Él les da la salvación a los enemigos que mata.
60. Él es el que atrae a las almas liberadas.

Además de todas estas cualidades, Dios posee cuatro más que solo se manifiestan en la personalidad de Krishna:

61. Él es el ejecutor de maravillosas variedades de pasatiempos (especialmente los pasatiempos de Su infancia).
62. Él está rodeado de devotos dotados de un maravilloso amor a Dios.
63. Él puede atraer a todas las entidades vivientes de todos los universos con tan sólo tocar Su flauta.
64. Él posee una belleza de una excelencia maravillosa que no tiene rival en toda la creación.

(A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, 2002: 167-170)

A todas estas cualidades de Dios se suman 6 opulencias que solo Krishna tiene en su totalidad mientras que las otras personalidades divinas solo poseen algunas de ellas. Estas 6 opulencias son:

1. Riqueza.
2. Fama.
3. Fuerza.
4. Renunciación.
5. Belleza.
6. Conocimiento.

De este modo, el conjunto de cualidades y opulencias de Krishna podrían ser interpretadas como el *omnia perfecta*, el *omnis*, el absoluto, la totalidad opuesta al *omnia imperfecta*, el *defectus*, aquello que esta desmembrado, algo que carece de ser, afirmación negativa de la propia existencia.

Krishna es pues, el todo en uno y el uno en todo, sus cualidades no son diferentes de él mismo así como tampoco lo es su nombre o representaciones. De este modo Dios se convierte en una afirmación positiva de lo eterno y una afirmación negativa de sí mismo en su propia ambigüedad resultado de las múltiples manifestaciones independientes de sí.

Los seres humanos así como cualquier otra especie o forma viviente material o anímica son partes substanciales de este todo complejo y como tales tienen como únicas cualidades la similitud y la potencia de ser pues en sí mismos no son más que los restos desmembrados de lo que pudo haber sido. Es decir que, por naturaleza, el ser humano sufre de una condición liminal.

Entiéndase que la condición humana es una condición con potencia de ser, la *virtute superatis* la habilidad de trascender, de pasar de la materia al espíritu como fuente de lo eterno que es Krishna pues el universo material envuelto incansablemente en el eterno ciclo del nacimiento, muerte y reencarnación, (samsara) producto de las huellas kármicas como efectos resultantes que al mismo tiempo es un producto terminante de las propias acciones, envuelve a la humanidad en un engaño (Maya), creencia falsa de lo que somos o no somos.

Krishna de este modo, como suprema personalidad de Dios y controlador supremo dotaría a la humanidad de la facultad tormentosa del libre albedrío y de este modo dejaría a la humanidad sumiéndose en su propia desesperación tratando de alcanzar a gatas la trascendencia, resurrección tras la muerte en un nuevo mundo donde ya no hay más muerte que la del individuo que no era para volverse por fin en el ser que es.

Bronislaw Malinowski (1992), habló de la religión como la confesión de la impotencia humana en contraste con la magia como confesión de la propia potencia, capacidad de hacer a voluntad, y aquí menciono esto para no caer en la confusión de creer que en el vaishnavismo la libre voluntad es algo real asociado con la magia como potencia de hacer sino que al estar en continua convivencia con este grupo reconocí el acierto de Malinowski en lo concerniente a la relación religión-impotencia pues para los devotos vaishnavas toda la potencia se concentra en la divinidad y más bien existe una suerte de ilusión de potencia pues la realidad es que dentro de su cosmogonía nadie puede trascender si no es gracias a la potencia (*logos*) de Dios.

Tratando este tema de la relación magia-religión estudiado ampliamente por autores como James Frazer (1993) y Bronislaw Malinowski (1992) y retomando precisamente las definiciones de Malinowski propuestas para ambos términos y explicadas brevemente en el párrafo anterior me gustaría mencionar que en tanto confesión de la impotencia el movimiento Hare Krishna puede ser

considerado como una religión sin embargo grupos como la Sociedad Gnóstica de Samael Aun Weor⁹ o el Templo de Set¹⁰ de Michael Aquino así como grupos similares en los que comúnmente el termino religión se utiliza de modo más bien ambiguo, podrían más adecuadamente ser llamados *complejos mágico-filosóficos*.

De este modo propongo un nuevo sistema de clasificaciones antropológicas resultado de un análisis exhaustivo de diversas definiciones de religión como la de Mircea Eliade¹¹ (2007) o Clifford Geertz¹² (1987) que sencillamente son ambiguas y poco explicativas pues todas las definiciones estudiadas no aplican para el general de los grupos que comúnmente se consideran como religiosos o incluso podrían abarcar grupos distintos como lo son los partidos políticos o los científicos trashumanistas.

Así, propongo la utilización de dos nuevos conceptos como modelo explicativo útil para la antropología y ciencias afines y establezco definiciones que considero más claras para los conceptos de magia y religión.

CLASIFICACIÓN ANTROPOLÓGICA PARA EL ESTUDIO DE GRUPOS MAGICOS Y RELIGIOSOS.

1. Religión: Por religión se entiende a todo aquel complejo simbólico de creencias en las cuales el individuo se encuentra supeditado a algo más poderoso o elevado espiritualmente que él. Entre este “algo” (llámese Dios, mana, Dzogchen, etc.) y el individuo existe una relación de lejanía que diluye la imagen del ego de tal modo que este pierde plena conciencia de sí y se enfoca en alcanzar a ese “algo” trascendental.

9 Grupo fundado en 1928 en Los Ángeles, CA. Estados Unidos, dedicado al estudio y a la experiencia de la “Gnosis”, conocimiento trascendental del Ser.

10 Asociación religiosa fundada en 1975 en San Francisco, CA. Estados Unidos por Michael Aquino quien fuera miembro activo de las fuerzas armadas del mencionado país. El setianismo ve al Dios egipcio Set como un dios arquetípico el cual no busca ser venerado y más bien se erige como una suerte de maestro para los adeptos que los ayuda en su elevación espiritual para posteriormente deificarse a sí mismos.

11 Mircea Eliade entiende a la religión como el espacio en donde confluyen lo sagrado y lo profano.

12 Para Geertz, la religión es un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres formulando concepciones de un orden general de existencia y revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único. (Geertz, 1987: 89).

Ejemplos de religiones son el Islam, el Catolicismo y el Vaishnavismo.

2. Magia: La magia se entiende como toda aquella practica y/o creencia que reconoce la potencia del ego para trascenderse a sí mismo y/o alterar el medio ambiente material y/o espiritual mediante la propia voluntad de un modo que no es científicamente posible. La magia se manifiesta en dos tipos de complejos:

- **Complejo mágico-religioso:** Como complejo mágico-religioso se entiende a toda practica y creencia que manipula el medio ambiente material y/o espiritual de un modo considerado como científicamente imposible, apoyándose de la voluntad de seres o fuerzas tales como espíritus de los ancestros o semidioses que se consideran como superiores al individuo que los invoca.

Un ejemplo de complejo mágico-religioso es el vudú haitiano.

- **Complejo mágico-filosófico:** El complejo mágico-filosófico es aquella práctica mágica que incluye un contenido de análisis filosófico principalmente metafísico, hermenéutico y ontológico el cual se sabe refutable y en sí mismo puede cambiar el contenido de la practica mágica. En el complejo mágico-filosófico existe una constante renovación del conocimiento el cual busca ser perfeccionado.

Como ejemplo de complejo mágico-filosófico se puede mencionar el Satanismo LaVeyano¹³ o el Setianismo.

De este modo se crea un cisma en el estudio de la antropología de la religión ahora dividida en la antropología de los sistemas religiosos y la antropología de los sistemas mágicos.

13 El satanismo laveyano parte de la organización nombrada “Iglesia de Satán” y fundada por el estadounidense Anton Szandor LaVey en San Francisco, CA, la noche del 30 de Abril de 1966 (Walpurgisnacht). Para los satanistas laveyanos Satán es un símbolo del individuo mismo y de la naturaleza material. Sus prácticas mágicas se basan en el ocultismo (Aleister Crowley, Eliphas Levi, etc.) y en una aplicación práctica de la psicología y la psiquiatría.

2.2. Otras personalidades divinas.

Como ya se ha mencionado a lo largo de este texto, en el vaishnavismo gaudiya Dios cuenta con múltiples personalidades de las cuales la suprema es Krishna. Las personalidades de Krishna se manifiestan de modo distinto dependiendo la época, pasatiempo o enseñanza y son bastante extensas.

En mi tiempo de convivencia con los devotos vaishnavas del Templo ISKCON de la Ciudad de México me encontré precisamente con el problema de que existen demasiadas manifestaciones de Dios con distintas personalidades por lo cual a continuación se presentaran solo las más populares entre los devotos del Templo ISKCON donde estuve viviendo por un periodo de seis meses y las cuales son Sri Vishnú, Sri Rama, Sri Nrishimha, Srimati Radharani y Sri Chaitanya Mahaprabhu.

2.2.1. Sri Vishnú¹⁴.

La forma tangible de Sri Vishnú es comúnmente representada como la de un hombre joven, delgado, con un tono de piel azul pálido (al igual que Krishna), labios rojos, pelo largo y rizado, portando una especie de corona en la cabeza y extendiendo sus cuatro brazos, dos hacia arriba y dos hacia abajo.

¹⁴ La imagen de Sri Vishnú aquí mostrada ha sido tomada de Wikipedia, *Vishnu*, <https://en.wikipedia.org/wiki/Vishnu> (as May. 05, 2014, 11:45 GMT)

Entre las personalidades divinas más populares en el templo ISKCON de la Ciudad de México podría considerarse que esta es la menos popular de ellas pues se hace mención de su nombre pero rara vez se mencionan sus actividades y cuando se llegan a mencionar casi siempre los devotos sustituyen el nombre Vishnú por el de Krishna.

Dentro del vaishnavismo la importancia de Vishnú radica no solo en que es una personalidad de Dios sino también en el hecho de que forma parte del llamado trimurti (tres formas) compuesto por Brahma, Vishnú y Shiva y en el cual Brahma funge como el creador y expresión de la modalidad de la pasión, Vishnú como el preservador y expresión de la modalidad de la bondad y Shiva como el destructor y expresión de la modalidad de la ignorancia. A pesar de pertenecer al trimurti, Brahma y Shiva no son vistos como avatares de la divinidad sino como semidioses.

2.2.2 Sri Rama¹⁵.

¹⁵ La imagen presentada es una representación de Sri Rama, tomada de Wikipedia, *Rama*, <https://en.wikipedia.org/wiki/Rama> (as May. 05, 2014, 11:35 GMT)

Sri Rama se representa tal cual como a Sri Vishnú con las únicas diferencias de que Sri Rama solo cuenta con dos brazos y siempre porta un arco y flechas. La historia de Sri Rama se centra principalmente en la batalla que él tuvo con el rey demonio Ravana quien secuestrara a su esposa Sita (avatar de Lakshmi “diosa de la fortuna”). En esta batalla Sri Rama estrecho lazos con Hanumat (un hombre-mono con poderes sobrenaturales) el cual lo ayudo a rescatar a su esposa y a asesinar a Ravana.

La relación entre estos tres personajes (Rama, Hanumat y Sita), se encuentra descrita brevemente en el significado que A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada da al texto 20 del capítulo primero del *Bhagavad-gita tal como es* (2008: 49):

“El emblema de Hanuman que había en la bandera de Arjuna es otra señal de victoria, porque Hanuman cooperó con el Señor Rama en la batalla que hubo entre Rama y Ravana, y el Señor Rama logró la victoria. Ahora, tanto Rama como Hanuman se hallaban presentes en la cuadriga de Arjuna para ayudarlo. El Señor Krsna es el propio Rama, y dondequiera que está el Señor Rama, están presentes su servidor eterno, Hanumat, y su consorte eterna, Sita, la diosa de la fortuna.”

Así, dentro de esta relación trinitaria se pueden encontrar nuevamente a modo de interpretación simbólica las tres modalidades del trimurti siendo Rama el equivalente al aspecto de la bondad, Hanumat a la pasión y Sita a la ignorancia, todos ellos unidos en el curso de los acontecimientos que harían el papel de la naturaleza material.

2.2.3. Sri Nrishimha.

El avatar de Sri Nrishimha es comúnmente representado como un ser con cuerpo semi-humano y cabeza de León, el cual cuenta con ocho brazos y una especie de corona de serpientes que rodean su cráneo. La siguiente imagen muestra una representación de esta deidad¹⁶:

Una historia relata que hace mucho tiempo existió un rey llamado Hiranyakashipu el cual era el

¹⁶ Tomada de http://back2godhead.com/wp-content/uploads/2012/12/116_1976_11-09-37.jpg (as May. 05, 2014, 11:50 GMT)

rey de todos los demonios. Por ciertos motivos este demonio realizo tantas austeridades que desequilibró el cosmos por lo cual el semidiós Brahma se le apareció y le pidió que parara con todas sus austeridades y a cambio de ello él le concedería el deseo que quisiera.

Así, Hiranyakashipu le pidió a Brahma el don de la inmortalidad lo cual Brahma le negó argumentando que ni siquiera el poseía eso. De este modo Hiranyakashipu cambio su deseo y pidió no morir asesinado por alguna de las criaturas de la creación de Brahma, ni que muriera adentro o afuera, ni de día ni de noche, ni en el piso, ni en el agua, ni en el aire, tampoco por ningún arma o por algo vivo o muerto. Brahma cumplió este último deseo.

Con el paso del tiempo Hiranyakashipu se volvió el rey más poderoso del universo y tuvo un hijo llamado Prahlada. Este hijo, a diferencia de su padre, era un devoto puro de Dios razón por la cual Hiranyakashipu que era un demonio intentó asesinar a su hijo muchas veces cosa que nunca logro gracias a que Dios lo protegía.

En una ocasión, Hiranyakashipu y Prahlada discutieron y el rey demonio le preguntó a su hijo de donde sacaba todas sus ideas sobre Dios a lo que Prahlada respondió: Del mismo lugar del que tu sacas las tuyas, de Dios. Al oír esto, Hiranyakashipu se enfureció tanto que empezó a golpear todos los objetos alrededor suyo buscando donde estaba Dios y al golpear una columna que se encontraba entre la entrada (ni adentro ni afuera) apareció Sri Nrishimha (Dios no es una criatura de la creación de Brahma) que colocó a Hiranyakashipu en su regazo (ni en el piso, ni en el agua, ni en el aire) y lo mató con sus uñas como garras (las uñas no son algo ni vivo ni muerto ni tampoco un arma). Todo esto ocurrió durante el ocaso (ni de día ni de noche). Así, Hiranyakashipu murió sin que Brahma rompiera su promesa.

Dentro del templo ISKCON de la Ciudad de México comúnmente se puede observar que los devotos visten playeras, collares o anillos con la imagen de Sri Nrishimha el cual se considera el protector de los devotos vaishnavas.

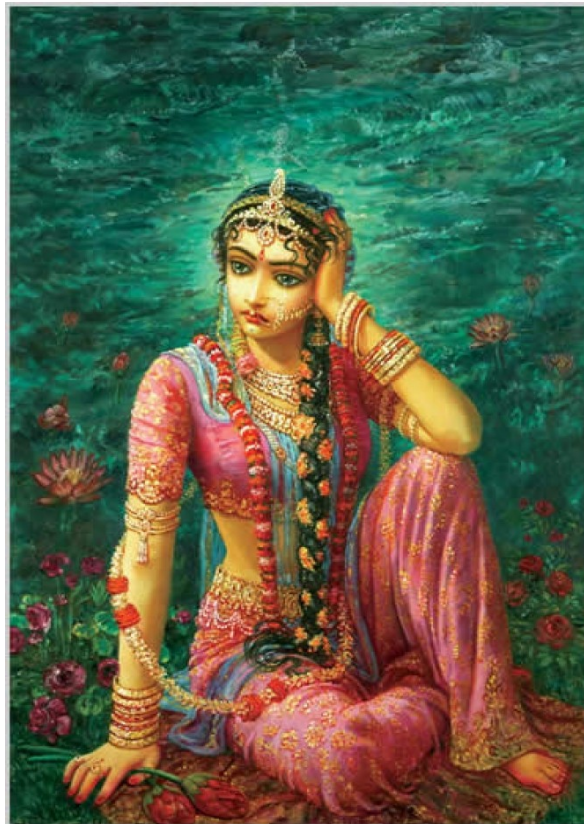
Todas las mañanas en el templo ISKCON durante el programa matutino se canta una canción a modo de adoración y reverencia a Sri Nrishimha titulada “Nrishimha Pranam” la cual cito continuación en su traducción al español:

“Ofrezco mis reverencias al Señor Narasimha, que colma de júbilo a Prahlada Maharaja y cuyas uñas son como cinceles sobre el pecho de roca del demonio Hiranyakasipu.

El Señor Nrsimha está aquí y también allá. Dondequiera que vaya, allí está el Señor Nrsimha. Está dentro del corazón, y también fuera. Me entrego al Señor Nrsimha, el origen de todo y el refugio supremo.

¡Oh, Kesava! ¡Oh, Señor del universo! ¡Oh, Señor Hari, que has adoptado la forma mitad hombre y mitad león! ¡Todas las glorias a Ti! Con la misma facilidad con que despedazamos una avispa entre las uñas, tus hermosas manos de loto han abierto el cuerpo de avispa del demonio Hiranyakasipu con sus afiladas uñas.” (A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, 2013: 14-15)

2.2.3. Srimati Radharani¹⁷.

¹⁷ Representación de Srimati Radharani tomada de http://www.krishna.kz/sites/default/files/imagecache/post_images_500x500/f_14368955.jpg (as May. 05, 2014, 11:55 GMT)

Srimati Radharani es la consorte eterna de Sri Krishna representada comúnmente como una niña pequeña o adolescente de piel dorada, bellamente adornada con joyas y flores alrededor de su cuerpo, “*Ella es la potencia del Señor que da placer, prestando servicio a Él eternamente en los reinos material y espiritual.*” (Bhakti Purusottama Swami, 2013: 23-24).

Este avatar de Dios es muy curioso pues a pesar de ser precisamente un avatar de Dios que representa su *potencia del placer* emanada de Krishna para que este pudiera disfrutar de su compañía, se considera que la Diosa Srimati Radharani es propietaria de Krishna y a su vez se dice que:

“*Radha y Krsna son exactamente iguales, pero han adoptado dos cuerpos, de ese modo disfrutan el uno del otro, saboreando las melosidades del amor.*” (Bhakti Purusottama Swami, 2013: 24)

Dentro del vaishnavismo gaudiya de ISKCON se supone que los devotos deberían de adorar primero a Srimati Radharani en lugar de a Krishna para que así Radharani obligue a Krishna a ver a sus devotos. Esto resulta bastante interesante pues aunque se supone que los devotos debieran hacer esto la realidad es que no lo hacen y únicamente se enfocan en reverenciar a Sri Krishna y/o otros avatares masculinos.

Según Bhakti Purusottama Swami (2013: 17), “*Así como Krsna es la fuente de todas las formas de la Suprema Personalidad de Dios, del mismo modo, Radharani es la fuente de todas las formas de diosas como Laksmi, Rukmini, Satyabhama, etc.*”

La naturaleza de Srimati Radharani (Radha) y Krishna es pues la misma. Esto se puede entender mejor si pensamos en la divinidad como una suerte de criatura andrógina dividida desde el principio de los tiempos en masculino y femenino, Radharani y Krishna.

Así, Krishna representaría a todo lo relacionado con lo masculino y Radharani a todo lo relacionado con lo femenino colocados en una balanza en la que ambos lados se encuentran al mismo nivel. Esta interpretación particular puede resultar en un principio contradictoria considerando que para los devotos vaishnavas el hombre es superior a la mujer (cosa que curiosamente las mismas devotas del

Templo ISKCON de la Ciudad de México aceptan en su mayoría.)

Entiéndase entonces el porqué de la no veneración de Srimati Radharani a pesar de que esta se considera como propietaria de Krishna y es que existe entre los devotos una idea de superioridad masculina completamente contradictoria con el entendimiento védico de Radha y Krishna en el cual Radharani como potencia del placer representaría también a la Diosa madre y Krishna como el energizante representaría al fecundador y en donde su relación amorosa y el eterno compartir mutuo de melodías y pasatiempos representarían a un ciclo infinito de fecundación cósmica el *concupitum mundi*.

Sin importar interpretaciones y/o especulaciones queda claro que en tanto que Radharani es propietaria de Krishna esto la coloca en un estatus sumamente superior al de la divinidad masculina y que sin importar esto el devoto vaishnava negara esta superioridad de estatus y se afianzara a su modo de pensar en el cual lo masculino es supremamente superior y lo femenino se entiende como algo supremamente inferior lo que resulta claramente en una división machista del mundo.

2.2.4. Sri Chaitanya Mahaprabhu.

Sri Chaitanya Mahaprabhu fue una persona real que vivió en la India de 1484 a 1534 y fundador del vaishnavismo gaudiya en el siglo XVI. A continuación se muestra una de sus representaciones¹⁸:

Según las escrituras védicas traducidas y comentadas por A.C. Bhaktivedanta Swami

¹⁸ Tomada de Wikipedia, *Chaitanya Mahaprabhu*,
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaitanya_Mahaprabhu (as May. 05, 2014, 12:03 GMT)

Prabhupada, Sri Chaitanya Mahaprabhu es un avatar de Krishna el cual corresponde a un Yuga Avatar que viene a dar una enseñanza para nuestra era común conocida como la era de Kali o Kali-Yuga.

Lo que caracteriza a Sri Chaitanya Mahaprabhu entre los múltiples avatares de Dios es que este contiene en sí mismo a las personalidades de Srimati Radharani y de Krishna tal y como explica Bhakti Purusottama Swami (2013: 24).

“Aunque Radha y Krsna son uno en su identidad, se separaron desde tiempo inmemorial, ahora esas dos entidades trascendentales se han unido de nuevo en la forma de Sri Krsna Caitanya. Me postro ante ÉL, que se ha manifestado con el sentimiento y la tez de Srimati Radharani, aunque es el propio Krsna.”

Así, Sri Chaitanya Mahaprabhu se encuentra en un éxtasis perpetuo en tanto que experimenta plenamente las melodías y el amor de Radha y Krishna; este avatar de Dios se caracteriza por su piel dorada, su ya mencionado éxtasis perpetuo que en ocasiones lo hace parecer como un loco y su gran habilidad en el baile.

Sri Chaitanya Mahaprabhu dejó ocho versos llamados *Shikshastaka* en los cuales se describe su misión y preceptos y los cuales cito a continuación. (A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada, 2013: 21-24)

1. *“Gloria al sankirtana de Sri Krsna, que limpia el corazón de todo el polvo acumulado por años, y extingue el fuego de la vida condicionada, de reiterados nacimientos y muertes. Este movimiento de sankirtana es la bendición principal para la humanidad, pues difunde los rayos de la luna de la bendición; es la vida de todo el conocimiento trascendental, aumenta el océano de bienaventuranza trascendental, y nos permite saborear plenamente el néctar que siempre estamos ansiando.”*
2. *“¡Oh, mi Señor!, sólo Tu santo nombre puede otorgarles toda clase de bendiciones a los seres vivientes, y por eso Tú tienes cientos y millones de nombres, tales como Krsna y Govinda. Esos nombres trascendentales los has investido con todas Tus energías trascendentales, y ni siquiera hay reglas estrictas para cantarlos. ¡Oh, mi Señor!, Tú eres tan bondadoso, que nos*

has permitido acercarnos a Ti fácilmente mediante el canto de Tus santos nombres, pero yo soy tan desafortunado, que no siento atracción por ellos.

3. *“Uno debe cantar el santo nombre del Señor en un estado mental humilde, considerándose más bajo que la hojarasca de la calle; uno debe ser más tolerante que un árbol, estar exento de todo sentimiento de vanidad, y estar dispuesto a ofrecerles pleno respeto a los demás. En semejante estado mental, uno puede cantar el santo nombre del Señor constantemente.”*

4. *“¡Oh, Señor Todopoderoso!, no tengo ningún deseo de acumular riquezas, ni tampoco deseo bellas mujeres, ni quiero tener seguidor alguno. Lo único que quiero es Tu servicio devocional sin causa, nacimiento tras nacimiento.”*

5. *“¡Oh, hijo de Maharaja Nanda (Krsna)!, yo soy Tu sirviente eterno, mas, aún así, de una manera u otra he caído en el océano del nacimiento y la muerte. Por favor, rescátame de este océano de muerte, y colócame como uno de los átomos a Tus pies de loto.”*

6. *“¡Oh, mi Señor! ¿Cuándo se me adornarán los ojos con lágrimas de amor que fluyan constantemente al cantar Tu santo nombre? ¿Cuándo se me ahogará la voz y se me erizarán los vellos del cuerpo al recitar Tu nombre?”*

7. *“¡Oh, Govinda!, sintiendo la separación de Ti, considero que un momento es como doce años o más. Las lágrimas me fluyen de los ojos como torrentes de lluvia, y en Tu ausencia me estoy sintiendo vacío en el mundo.”*

8. *“Yo no reconozco a nadie más que a Krsna como mi Señor, y Él lo seguirá siendo aunque me maltrate con Su abrazo, o aunque me destruya el corazón al no estar presente ante mí. Él es completamente de hacer todo lo que quiera, pues siempre es mi Señor venerable, incondicionalmente.”*

En el templo ISKCON de la Ciudad de México estos ocho versos son cantados uno por día diariamente durante el programa matutino.

2.3. El sistema parampara.

El sistema parampara, “es definido por los devotos como el sistema de sucesión discipular, es decir, la sucesión de maestros y discípulos, a través de la cual se ha transferido el conocimiento espiritual”, el cual “se originó con el mismo Krishna desde la creación del mundo material y desde entonces ha sido transmitido a través de la sucesión de maestros y discípulos hasta llegar a A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna.”

Naturalmente no se puede probar la existencia de una cadena de sucesión discipular desde Krishna hasta A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada que se dice se remonta a hace más de cinco mil años, muy a pesar de que los devotos traten de justificar esta antigüedad por medio de libros seudocientíficos como *The Hidden History of the Human Race* (1999) de Michael A. Cremona y Richard L. Thomson que por cierto uno de los devotos del templo ISKCON de la ciudad de México tuvo la amabilidad de prestarme en su intento de que yo pudiese “comprender” los “engaños” de la ciencia moderna.

Sin embargo, lo que sí se puede probar históricamente hablando es la cadena de sucesión discipular que inicia con Sri Chaitanya Mahaprabhu y termina con Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur hasta el auto nombramiento de “Acharya” (líder del vaishnavismo) de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada motivado por la supuesta misión que su maestro espiritual Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur le encomendó de expandir la conciencia de Krishna en occidente.

Este sistema de sucesión discipular es el que legitima todo lo que se hace, estudia y se cree en los templos ISKCON de alrededor del mundo y cualquier opinión o comentario sobre las escrituras védicas que no provenga del parampara no se considera fidedigno pues se dice que no está autorizado.

2.4. El servicio devocional.

El movimiento Hare Krishna es un movimiento religioso que practica un tipo de yoga conocido como *bhakti*. En sánscrito la palabra *bhakti* significa “devoción” y el *bhakti yoga* hace referencia a una

práctica de servicio devocional perpetuo, es decir, ofrecerle todas las acciones y pensamientos del individuo y/o grupo a la divinidad.

Para Valpey (2008: 23), *“los teólogos gaudiya-vaisnavas se han ocupado de desligar el bhakti de todas las prácticas que ellos consideran distintas del mismo, específicamente del karma, del jñana y del yoga, no para rechazar completamente a estas tres últimas, sino para destacar al bhakti como el principio activo integrador a través del cual éstas se perfeccionan.”*¹⁹

Según Brian Morris (2006: 174), *“Los diversos movimientos bhakti o devocionales que florecieron durante la Edad Media se centraban principalmente en las deidades Vishnú y Shiva, que, junto con diversas formas de la diosa madre y otros dioses menores y espíritus, desempeñan papeles importantes en las epopeyas. Los cultos bhakti estaban particularmente asociados con Tamil Nadu y los escritos de Ramanuja, un filósofo teísta del siglo XI que fue sumamente influyente. Para Ramanuja, la deidad era un ser personal al que había que aproximarse con amor y devoción. A diferencia de lo que sucede en la doctrina vedanta, él sentía que el mundo fenoménico era real, y el alma humana y Dios eternamente distintos. En la salvación el alma se une, pero no se identifica con la deidad y es, en consecuencia, consciente de la gozosa experiencia. El movimiento vaisnava fue también conspicuo en Bengala, donde Chaitanya, un devoto de Krishna y Radha del siglo XV, ejerció una importante influencia. Pero Ramanuja y Chaitanya eran brahmanes y mantenían una concepción teísta de la deidad que insistía en que la salvación sólo se alcanza mediante la práctica devocional. Los primeros en introducir los cantos asociados con el culto de Hare Krishna contemporáneo fueron los seguidores de Chaitanya, hace más de 400 años.”*

Ahora bien, además de todas las acciones y pensamientos que el devoto efectúa a lo largo de su vida, existen una serie de prácticas delimitadas por la institución (ISKCON) que se consideran como servicio devocional y de las cuales a continuación se pasará a mencionar las que cuentan con calidad de “más importantes” por los devotos del templo ISKCON de la Ciudad de México.

19 Aquí el autor con “yoga” se refiere específicamente al “astanga-yoga” considerado como *el sistema clásico de ocho posturas que apunta a la comprensión de paramatma, pero que se critica desde la perspectiva del bhakti alegando que tiende a desviar la atención del practicante a la adquisición de poderes ocultos que pueden conducirlo al engrandecimiento.*” (Valpey, 2008: 23)

Cabe además aclarar que todas las acciones y pensamientos ofrecidos a la divinidad deben de estar precisamente enfocados en Krishna para que de este modo se puede crear una consciencia de Dios.

2.4.1. El canto de los Santos Nombres.

Dentro del vaishnavismo gaudiya existe un mantra llamado *Maha Mantra* y que incluye en sí mismo los denominados “Santos Nombres de Dios”. Este mantra es:

*HARE KRISHNA, HARE KRISHNA,
KRISHNA KRISHNA, HARE HARE,
HARE RAMA, HARE RAMA,
RAMA RAMA, HARE HARE*

Durante mi estancia en el templo ISKCON de la Ciudad de México, un devoto me facilitó unas copias sueltas del libro titulado *Las Canciones de los Acaryas Vaisnavas* y de donde cito la siguiente información referente al significado del Maha Mantra o también conocido como “el Maha Mantra Hare Krishna” y el cual es el mantra principal del vaishnavismo gaudiya:

“La palabra Hara es la manera de dirigirse a la energía del Señor, y las palabras Krishna y Rama son modos de dirigirse al Señor en persona. Tanto Krishna como Rama significan “el placer supremo”, y Hara es la energía suprema de placer del Señor, que en el vocativo se convierte en Hare. La energía suprema de placer del Señor nos ayuda a llegar al Señor.

La energía material, llamada maya, es también una de las múltiples energías del Señor. Y nosotros, las entidades vivientes, somos la energía —energía marginal— del Señor. Se sabe que las entidades vivientes son superiores a la energía material. Cuando la energía superior entra en contacto con la energía inferior, la situación es incompatible; pero cuando la energía marginal superior entra en contacto con la energía superior, llamada Hare, la entidad viviente queda establecida en su feliz condición normal.

Estas tres palabras, es decir, Hare, Krishna y Rama, son las semillas trascendentales del maha-mantra. El canto es una llamada espiritual al Señor y a Su energía interna, Hare, para que protejan al alma condicionada. Este canto es exactamente como el genuino llanto del niño por su madre. Madre Hara ayuda al devoto a conseguir la gracia del Padre Supremo, Hari o Krishna, y el Señor Se le revela al devoto que canta este mantra sinceramente.

Por lo tanto, no hay en esta era ningún otro medio de iluminación espiritual tan efectivo como el canto del maha-mantra: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.”

Este mantra es comúnmente cantado por los devotos durante el programa matutino y vespertino en el templo, así como en festivales y también básicamente en cualquier momento en el cual el devoto se encuentre contento. Además de esto existe una especie de rosario llamado *yapa* y que cuenta con 108 cuentas que el devoto toma y recorre desde las más grandes hasta las más pequeñas cantando el Maha Mantra una vez por cuenta completando un total de 16 rondas de 108 Maha Mantras. Cada vez que el devoto termina de cantar una ronda y antes de empezar la siguiente se recita:

*Sri-krsna-caitanya prabhu nityananda
sri-advaita gadadhara srivasadi-gaura-bhakta-vrnda.*

El mantra anteriormente mencionado hace honor al maestro espiritual y a Krishna y se conoce como *Pancha tatua Maha Mantra*.

La *yapa* utilizada para el canto de los Santos Nombres de Dios, se coloca a su vez en el interior de una bolsa de tela conocida por los devotos del templo ISKCON de la Ciudad de México y en general por los devotos latinoamericanos como *malaka* aunque A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada siempre la llamó *bitbag* y que tiene como función proteger la *yapa* del medio externo contaminante.

Existen además diez ofensas que los devotos deben evitar al cantar los Santos Nombres y las cuales son:

“1.- Criticar o blasfemar a los devotos vaisnavas, quienes han dedicado sus vidas a difundir las glorias del santo nombre del Señor.

2.- Considerar que los nombres de los semidioses -tales como el Señor Brahma o el Señor Siva- son iguales o independientes del santo nombre del Señor.

3.- Desobedecer las órdenes del maestro espiritual o ejecutarlas de una manera negligente.

4.- Blasfemar las Escrituras Védicas.

5.- Dar alguna interpretación al santo nombre del Señor.

6.- Considerar imaginarias las glorias del santo nombre.

7.- Realizar actividades pecaminosas con la idea de contrarrestarlas mediante el canto del santo nombre.

8.- Considerar que el maha-mantra Hare Krsna se encuentra al mismo nivel que las actividades piadosas materiales.

9.- Predicar las glorias del santo nombre a personas que carecen de fe.

10.- No tener plena fe en el santo nombre del Señor y mantener apegos materiales, aún después de haber recibido tantas y tan buenas instrucciones al respecto.”

Estas diez ofensas son recitadas durante el programa matutino antes de que inicie el canto de la yapa y junto a estas 10 se añade una onceava no enumerada la cual es: *“cantar el maha-mantra Hare Krsna sin su debida atención.”* (A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, 2013: 18-19)

La importancia del canto de los Santos nombres de Dios es la generación de la conciencia de Krishna mediante la purificación de la mente, el gusto y el oído del que lo canta así como de la mente y

el oído de quien simplemente lo escucha.

2.4.2. La veneración de las Deidades.

Para los vaishnavas, las deidades, imágenes, estatuas y en general representaciones físicas de la divinidad no son precisamente representaciones sino encarnaciones materiales de Dios.

En este sentido, Krishna que es Dios tiene la capacidad de realizar lo que el desee y en tanto maya (fuerza ilusoria de Krishna, universo material) se encarna en el universo material en la forma de una deidad visible para los ojos de los humanos para que de este modo estos puedan tener una relación personal con Krishna mediante la veneración de las deidades.

Así, a la deidad se le brinda un trato de persona, se piensa que está viva, que ve, escucha, huele y siente y de este modo se le alimenta, se le viste, se le baña, se despierta y se manda a dormir. Incluso el respeto que se le tiene a la deidad es tanto que uno no puede comer enfrente de ella, desear la comida que se le ofrece y en general actuar de un modo considerado como no devocional enfrente de la deidad.

Respecto a esto último, Valpey (2008: 87) menciona que *“Las tradiciones vaishnavas también manifiestan preocupación por el fracaso potencial e interés por la practica apropiada, centrada en rituales de adoración de imágenes (arcanam) pero incluyendo todo el espectro de actividad devocional. Una prueba de esto, aparte de los extensos y detallados mandatos con respecto a dichas prácticas, son las listas puránicas de las faltas que deben evitarse en la adoración. Éstas son análogas a lo que puede considerarse una conducta ofensiva ante un superior en la sociedad humana. Por ejemplo, se advierte no presentarse en malas condiciones higiénicas ante la imagen del templo²⁰; se insta a no mostrar orgullo frente a la imagen, y no debe olvidarse ofrecer frutos de estación a la imagen, etcétera. Las faltas de este tipo (sevaparadha) cometidas en la adoración generalmente se consideran relativamente graves, pero son perdonables si se observan con sinceridad las penitencias escritas.*

20 Yo mismo tuve la oportunidad de presenciar la expulsión de un individuo por el presidente del templo por que dicho sujeto se encontraba en condiciones poco higiénicas cuando fue a hacer reverencia a las deidades del altar.

Para los vaishnavas seguidores de Caitanya, más grave que la sevaparadha es la namaparadha, las ofensas con el pensamiento, la actitud, las palabras o la práctica en relación a los nombres divinos del Señor”.

En el templo ISKCON de la Ciudad de México se encuentran diversas deidades en el altar tales como las de Sri Nrishimha y Sri Chaitanya pero las consideradas como principales son las de Radha y Krishna o como los devotos las llaman *Radha-Madan-Gopal*.

Todos los días a las dos de la mañana, devotos preparados van y despiertan a las deidades del altar, las bañan, las visten y las adornan con joyas y flores para después, a las cuatro y media de la mañana, ser veneradas por todos los devotos del templo mediante cantos y bailes. Lo mismo ocurre en la noche cuando se realiza la actividad de mandar a dormir a las deidades donde se les viste con pijamas y se les acuesta en unas camas que nunca tuve la oportunidad de ver por no ser un *devoto iniciado*.

2.4.3. Harinam y Sankīrtan.

Harinam y Sankīrtan son propiamente las expresiones máximas de la labor proselitista llevada a cabo por los devotos vaishnavas de ISKCON.

Existen dos tipos de Harinam, el Harinam que llamaré “común” y el Maha-Harinam. El Harinam común podría a su vez dividirse en Harinam interno y Harinam externo que consisten en:

1. Harinam interno: Veneración hacia las deidades del altar del templo mediante el canto y baile.
2. Harinam externo: Expresión pública de la fe -parecida a una procesión- llevada a cabo mediante cantos y bailes y cuyo fin es el atraer a nuevas personas al movimiento Hare Krishna.

Después, el llamado Maha-Harinam es similar al Harinam externo pero con la diferencia de que este es masivo, es decir, que conglobera a un número mayor de devotos (gran parte de la congregación de devotos de ISKCON de la Ciudad de México).

El Harinam común tanto interno como externo se hace todos los días o de manera regular y el Maha-Harinam se efectúa el primer sábado de cada mes y tiene como centro el Zócalo de la Ciudad de México y sus alrededores.

Durante el Harinam, además de la expresión de la fe mostrada a través de cantos y bailes se lleva a cabo el llamado Sankīrtan que es la distribución de libros de ISKCON los cuales en su mayor parte han sido escritos por el fundador A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

El servicio de Sankīrtan fue introducido originalmente por Sri Chaitanya Mahaprabhu y consta de hacer llegar la conciencia de Krishna a otras personas por medio de la distribución (a veces gratuita y a veces no), de libros y/o textos en general que traten sobre Krishna y sus glorias los cuales son considerados no como simples textos sino como otro tipo de encarnación material de la divinidad e incluso existen devotos que veneran estos libros tal y como se hace con las deidades del templo.

Al realizar este tipo de servicio devocional, se cree que el devoto purifica su gusto y su mente al hablar de las glorias de Krishna, purifica su tacto al tocar los libros y su mirada al verlos así como los sentidos de las personas a las que se les distribuyen los libros. Cuando un devoto no distribuye muchos libros se dice que es porque Krishna no lo quiso y que al distribuir un libro solo las personas preparadas para ello son las que lo adquieren y si alguien no lo acepta es porque no está preparado aun para ello.

De este modo termina este capítulo y se da entrada al apartado de este trabajo concerniente a la conversión religiosa.

CAPÍTULO 3.

CONVERSIÓN RELIGIOSA DE LOS JÓVENES QUE HABITAN EN EL TEMPLO ISKCON DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL MOVIMIENTO HARE KRISHNA.

La palabra “jóvenes” puede ser interpretada de diversos modos. Por ejemplo, un niño de 5 años puede ser considerado como joven, un adolescente de 13 años también o incluso un individuo de 28 años o quizá más.

Todo esto depende de la persona o el grupo cultural que observe e identifique a alguien ya sea por su rango de edad o por sus condiciones fisiológicas tales como arrugas en la piel, cabello cano o incluso por otros causantes tales como un caminar lento y pesado o un dolor de espalda común.

Sin embargo, resulta que sujetos que universalmente se consideran jóvenes- como es el caso de los individuos de 15 años de edad- en ocasiones cuentan con ciertas características que en general se asocian a la vejez, y personas que en muchos lugares se pudiera pensar que no son jóvenes poseen más características asociadas a la juventud -tales como la vitalidad y la potencia sexual- que los mismos individuos de 15 años.

Pensando en todo esto me encontré con la difícil tarea de en primer lugar identificar que diferencia a una persona joven de una que no lo es y al encontrarme con que realmente esta cuestión de “la juventud” es demasiado relativa y carente de parámetros sólidos para realizar una distinción, decidí apegarme a la definición propuesta por las Organización Mundial de la Salud en año 2000 (OMS, 2000: 12) la cual propone que el termino jóvenes “*se refiera, en general, al periodo global de 10 a 24 años de edad*”.

Así, este estudio sobre la conversión religiosa de los jóvenes que habitan en el templo ISKCON de la Ciudad de México al movimiento Hare Krishna esta únicamente enfocado a aquellos sujetos cuya escala de edad oscilaba entre los 10 y 24 años de edad en el tiempo que estuve realizando mi trabajo de campo dentro de las instalaciones del templo ISKCON de la Ciudad de México del día 03 de septiembre del año 2013 al 21 de marzo de 2014 aunque mi investigación la comencé propiamente hablando el día 18 de febrero de 2013 durante mi primera visita al ya mencionado templo ISKCON de

la Ciudad de México.

3.1. ¿Qué es conversión religiosa?

Según el sitio de Internet del diccionario de la Real Academia Española, “conversión” se entiende como²¹:

“1. *f. Acción y efecto de convertir o convertirse.*

2. *f. Mil. Mutación del frente, de una fila, girando sobre uno de sus extremos.*

3. *f. Ret. Figura consistente en emplear una misma palabra al fin de dos o más cláusulas o miembros del período.”*

Tomando el primer significado de “*Acción y efecto de convertir o convertirse*” según el mismo sitio del diccionario de la Real Academia Española, por “convertir” se entiende²²:

“1. *tr. Hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era. La locura le ha convertido en un asesino. U. t. c. prnl. La piedra se ha convertido en polvo.*

2. *tr. Ganar a alguien para que profese una religión o la practique. U. t. c. prnl. Se ha convertido al budismo.*

3. *prnl. Fil. Dicho de una palabra o de una proposición: Sustituirse por otra de igual significación.”*

La segunda definición de convertir puede estar sujeta a discusión y sería algo que más bien podría ser entendido como proselitismo sin embargo la primera definición es aquella a la que más atención se le prestará aquí.

“*Hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era.*” Por ejemplo, si al agua líquida la colocamos en un lugar que se encuentre a cero grados Celsius entonces seguramente esa

21 <http://lema.rae.es/drae/?val=conversión>

22 <http://lema.rae.es/drae/?val=convertir>

agua líquida se convertirá en agua solida conocida como hielo, o si un ex-estudiante que termino la universidad se pone a dar clases en algún instituto entonces este se convierte en un profesor o si una persona que profesaba el catolicismo deja de creer Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y comienza a creer en Rael y los Elohim entonces esta persona paso de ser un católico a un raeleano.

Este último ejemplo de católicos y raeleanos es precisamente lo que interesa en este trabajo, y no me refiero en específico a un estudio detallado sobre la Iglesia Católica Romana o las Iglesias Católicas Orientales y el Movimiento Raeliano²³ sino a la conversión religiosa que tal y como pasa con católicos y raeleanos también puede suceder entre budistas y musulmanes, santeros y new age y claro está, entre lo que sea y Hare Krishnas.

Anteriormente en el capítulo 2 se propuso una nueva clasificación antropológica para el estudio de grupos mágicos y religiosos donde se realizó una separación entre los grupos religiosos y los mágicos subdividiendo a su vez a los grupos mágicos en dos tipos de complejos. Así, propongo también un estudio de la conversión religiosa que no solo abarca a los grupos mágicos sino además al primer complejo mágico conocido como el complejo mágico-religioso más que nada por su relación de semejanza con la religión entendiendo de este modo a la conversión religiosa como aquel cambio en las prácticas y/o creencias de un determinado individuo relacionadas a un grupo religioso o complejo mágico-religioso, o bien, el cambio de un individuo perteneciente a un grupo religioso o complejo mágico-religioso a otro²⁴.

El grupo estudiado, los devotos jóvenes conversos que habitan en el templo ISKCON de la Ciudad de México corresponden a un grupo religioso y no a un complejo mágico-religioso pero hago esta mención como antecedente para futuros trabajos. El tipo de conversión estudiada aquí tiene que ver con el cambio de afiliación de un individuo perteneciente a un grupo religioso o a ninguno hacía el vaishnavismo gaudiya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna.

23 El Movimiento Raeliano fue fundado en el año de 1974 por el francés Claude Vorilhon quien clama haber mantenido contacto con seres extraterrestres conocidos como “Elohim” los cuales crearon toda la vida en la tierra mediante el uso de avanzada ingeniería genética.

24 Aquí también se puede considerar a un sujeto que nunca haya pertenecido a un grupo religioso o complejo mágico-religioso como sería un ateo o agnóstico militante y que después pase a pertenecer a un complejo mágico-religioso, grupo religioso o a ambos.

3.2. Generalidades de la conversión religiosa.

Mucho se ha hablado sobre la conversión religiosa dentro de los círculos de científicos sociales, psicólogos y filósofos y puedo afirmar que gran parte de las definiciones dadas se pueden englobar en la definición que Lewis R. Rambo muestra en la introducción de su libro *Psicosociología de la Conversión Religiosa: ¿Convencimiento o seducción?*, (1996: 27) en la cual se lee:

“a) la conversión religiosa es un proceso en el tiempo, no un suceso singular; b) la conversión es contextual y por lo tanto influye a, y es influenciada por, una matriz de relaciones, expectativas y situaciones, y c) los factores en el proceso de conversión son múltiples, interactivos y acumulativos. No hay una última causa de conversión, ni un único proceso, ni una consecuencia simple de este proceso.”

Personalmente pienso que esta definición es poco adecuada y enteramente contraria al entendimiento de la conversión religiosa por lo cual pasaré a revisar el párrafo anteriormente citado que contiene la definición de Lewis R. Rambo.

“la conversión religiosa es un proceso en el tiempo, no un suceso singular”.

Primero, ¿qué se puede entender por un “proceso en el tiempo”?, y segundo, ¿qué se puede entender por “un suceso singular”?

Nuevamente citando al portal de Internet del diccionario de la Real Academia Española se define a “proceso” como²⁵:

- 1. m. Acción de ir hacia adelante.*
- 2. m. Transcurso del tiempo.*
- 3. m. Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial.*
- 4. m. Der. Agregado de los autos y demás escritos en cualquier causa civil o criminal.*

²⁵ <http://lema.rae.es/drae/?val=proceso>

5. m. *Der. Causa criminal.*”

Y a “tiempo” como²⁶:

“1. m. *Duración de las cosas sujetas a mudanza.*

2. m. *Magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Su unidad en el Sistema Internacional es el segundo.*

3. m. *Parte de esta secuencia.*

4. m. *Época durante la cual vive alguien o sucede algo. En tiempo de Trajano. En tiempo del descubrimiento de América.*

5. m. *estación (|| del año).*

6. m. *edad (|| tiempo vivido).*

7. m. *edad (|| de una cosa).*

8. m. *Oportunidad, ocasión o coyuntura de hacer algo. A su tiempo. Ahora no es tiempo.*

9. m. *Lugar, proporción o espacio libre de otros negocios. No tengo tiempo.*

10. m. *Largo espacio de tiempo. Tiempo ha que no nos vemos.*

11. m. *Cada uno de los actos sucesivos en que se divide la ejecución de algo; como ciertos ejercicios militares, las composiciones musicales, etc.*”

De ambas definiciones se tomara como proceso: “*transcurso del tiempo*” y como tiempo “*Cada uno de los actos sucesivos en que se divide la ejecución de algo*”; de este modo se obtiene que un “proceso de tiempo” es un trascurso de actos sucesivos en que se divide la ejecución de algo y en este caso ese algo es la conversión religiosa.

Dentro de la línea que se está tratando de analizar, Lewis R. Rambo menciona que la conversión religiosa no es un suceso singular. Nuevamente la pregunta aquí es ¿qué se entiende por singular?

26 <http://lema.rae.es/drae/?val=tiempo>

“Singular” es²⁷:

“1. *adj. solo (|| único en su especie).*

2. *adj. Extraordinario, raro o excelente.*

3. *m. Gram. número singular.”*

Así, lo que Lewis R. Rambo está diciendo al afirmar que “*la conversión religiosa es un proceso en el tiempo, no un suceso singular*” es sencillamente que la conversión religiosa es un transcurso de actos sucesivos y no un acto solo (único en su especie).

¿Realmente se puede estar de acuerdo con dicha afirmación? ¿En verdad la conversión religiosa es en sí un largo proceso compuesto de una cadena de actos sucesivos? ¿O será más bien que todos estos actos no son más que una vana ficción que los estudiosos de la religión se han creado en su intento de complicar lo más simple? Me inclino por pensar lo último.

Desde el ángulo donde yo lo veo, la conversión religiosa nada tiene de proceso. Lo que estudiosos como Lewis Rambo entienden como “proceso” no es más que un antecedente y la conversión religiosa sería más bien como una explosión, un momento singular en el que el individuo se da cuenta de que no es esto sino aquello, el instante único en el que acierta que nunca fue lo que creía y ahora por fin es.

Esto es bastante curioso he incluso divertido si quizá nos detenemos a imaginar a un grupo de “apostatas militantes”-ateos declarados- en una reunión cuyo tema central se titula “¡Dios ha Muerto!” y diez años más tarde nos encontramos al mismo grupo de individuos ahora transformados en fieles devotos de la Iglesia Ortodoxa Rusa o algo por el estilo. Es este cambio tan radical de la interpretación del mundo, del cosmos y del lugar que el individuo ocupa en él lo más fascinante, desde mi punto de vista, en el estudio de la conversión religiosa.

²⁷ <http://lema.rae.es/drae/?val=singular>

Continuando con el análisis de la definición citada al principio de este apartado, Lewis R. Rambo menciona que:

“la conversión es contextual y por lo tanto influencia a, y es influenciada por, una matriz de relaciones, expectativas y situaciones”

Saltaré la parte de *“la conversión es contextual y por lo tanto influencia a”* en tanto que ya he analizado el primer punto de esta definición lo cual no pretendo volver a hacer comentando la influencia en “a”.

Entonces, pasaré a comentar este punto:

“es influenciada por, una matriz de relaciones, expectativas y situaciones”

Aquí, no citaré nuevamente un conjunto de definiciones de diccionario para aclarar el punto pues la verdad es que me parece ya bastante claro; solo haré un breve comentario con respecto a esta parte de la definición y es que decir que la conversión religiosa es influenciada por, o que tiene sus antecedentes en es una afirmación solida de que un sujeto no se convierte por generación espontánea o como dice la tercera ley de Newton: *Actioni contrariam semper & æqualem.*²⁸

Entiéndase entonces que la conversión religiosa es un instante único en el tiempo (singular) que sin embargo tiene un antecedente previo. La conversión religiosa no es un proceso pero si parte de un proceso como antecedente. La conversión es el instante en que el sujeto reconoce que es y no el antecedente que lo llevó a ser.

El último punto de la definición de Lewis R. Rambo dice:

“No hay una última causa de conversión, ni un único proceso, ni una consecuencia simple de este proceso.”

28 Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria.

Esta fracción de la definición de Rambo es la más interesante para este trabajo de tal modo que no será explicada aquí sino que se refutará en el punto 3.3 de este capítulo titulado: *Factores que influyen en el proceso de conversión*, y que está dedicado por completo al análisis y refutación de este último punto.

3.2.1. Conversión y movilidad religiosa.

Otro concepto que vale la pena mencionar en este trabajo es el de movilidad religiosa propuesto por Garma Navarro (2004) y es que considero que este es uno de los modelos más útiles para intentar entender la conversión religiosa en tanto tiene mayor consideración por los individuos que por las cuestiones sociales que desde mi parecer no son para nada útiles para este tipo de estudios ya que la conversión es un hecho meramente individual y no social.

Garma (2004) propone el término de *movilidad religiosa* como un modelo útil alternativo al del concepto de conversión. Para él, la conversión religiosa es en cierto modo un concepto bastante limitado que no considera las diversas formas de cambio aunque no desecha del todo el concepto de conversión limitándolo únicamente a un discurso de los creyentes.

Así, crea un modelo en el cual clasifica a la movilidad religiosa en tres tipos que son el paulino clásico, activo y apostata y los cuales paso a explicar a continuación:

1. Paulino clásico: La movilidad religiosa del tipo paulino clásico es el único tipo de movilidad religiosa que Garma acepta como conversión y consiste en la existencia de un cambio repentino y trascendental que modifica la vida del creyente y el cual implica una suerte de revelación divina. Este tipo de modelo toma su nombre de la conversión del ciudadano romano Saúl quien *“a partir del martirio de San Esteban se dedica a la persecución de los cristianos. Sin embargo, en el camino a Damasco lo cegó una luz del cielo. Cayó al piso y escuchó una voz que le dijo: “Saúl, Saúl, por qué me persigues?” Esta voz era la de Jesús. Saúl estuvo ciego por tres días, hasta que un discípulo cristiano llamado Ananías lo sanó por imposición de manos. A partir de entonces, cambió de nombre, siendo bautizado como Paulo, y se convirtió en cristiano. Paulo sufrió un cambio radical que alteró su vida a partir de su encuentro con un*

ser o hecho espiritual.” (Garma, 2004: 199)

2. Activo: La movilidad religiosa de tipo activo es una forma de cambio religioso más sutil donde se consideran tanto a las personas que tienen una búsqueda “espiritual” constante sin jamás afiliarse a una religión como a aquellas que han cambiado varias veces de religión en el transcurso de su vida al punto que se pueden llegar a formar grupos de tipo sincrético.

3. Apostata: La movilidad religiosa de tipo apostata apunta a la transformación del creyente al apostata; *“se refiere al individuo que habiendo abrazado la verdadera religión, la abandona por completo. Puede irse a otra, volviéndose así un hereje, ya que quien se desvía de las supuestas verdades religiosas puede renunciar a toda creencia, entonces el individuo llega a pensar que todas las religiones son igualmente falsas. Ya no cree en nada. Es un ateo y es posible que se haya convertido también en apóstata. Ambas figuras aparecen en las congregaciones, mas no siempre coinciden. La apostasía no es simplemente una posición teológica. Es además el acto de agredir y atacar a la religión verdadera.”* y *“El apóstata inevitablemente cae en la herejía, porque sus ataques y agresiones muestran su desconocimiento de la verdadera religión.”* (Garma, 2004: 216-217).

El apóstata es así la satanización del individuo por parte de la institución religiosa y ganada por mérito propio.

Además de estos tres tipos de movilidad religiosa, Garma (2004: 216) propone el término de *conversión múltiple* el cual resulta una especie de derivado de la movilidad activa en el cual *“el individuo destaca que está en la religión correcta porque tuvo experiencias con otras iglesias y credos. Fue parte de ellas y conoció sus errores por dentro. Ahora tiene la certeza de conocer la verdad.”*

3.3. Factores que influyen en el proceso de conversión.

Como ya se había anunciado al término del apartado 3.2 “Generalidades de la conversión religiosa”, en este apartado se discutirá específicamente la última línea de la definición de Rambo y en la cual se lee:

“No hay una última causa de conversión, ni un único proceso, ni una consecuencia simple de este proceso.”

Tanto la antropología como cualquier otra rama dedicada al estudio de lo social se ha visto profundamente influenciada por las corrientes relativistas cuyo impacto ha sido además enorme para los estudiantes universitarios que cada día se preguntan si realmente están ciertos de algo o no. Aquellos estudiantes que comienzan sus estudios creyendo saber muchas cosas y los terminan preguntándose si realmente saben algo. Este tipo de situación puede entenderse como resultado de las abundantes contradicciones entre autores y posturas teóricas pero también como efecto resultante de la existencia de una postura teórica relativista en sí y la cual, de hecho, muchas veces resulta más explicativa.

Una discusión común concerniente al relativismo resulta en saber si el relativismo es absoluto o parcial aunque concluir que es parcial o absoluto es en sí una contradicción sin embargo al menos en cuestiones sociales se ha demostrado que el relativismo no es absoluto en tanto que, por ejemplo, en todas las sociedades conocidas se encuentra el tabú del incesto.

El hecho de haber mencionado todo esto sobre el relativismo es porque en tanto que el relativismo es opuesto al universalismo y en tanto que el argumento de la última línea de la definición de Rambo rechaza universales *“No hay una última causa de conversión, ni un único proceso”* se asume lógicamente que su argumento cuenta con un soporte relativista.

Actualmente -en este siglo XXI- se piensa que resulta una locura que alguien proponga “universales”, argumentos sólidos, no relativos y que más aún se jacte de que estos no son refutables sin embargo, el estudio realizado sobre la conversión religiosa durante mi estancia en el templo ISKCON de la Ciudad de México me lleva a concluir que existe una ley que rige todos los procesos de conversión religiosa, a la cual llamaré sencillamente “ley de conversión religiosa”.

James Frazer (1993: 11) explica los principios de la magia a la que él llama “simpatética” del siguiente modo:

*“first, that like produces like, or that an effect resembles its cause ; and, second, that things which have once been in contact with each other continue to act on each other at a distance after the physical contact has been severed.”*²⁹

Ahora bien, al igual que con la magia simpatética, los principios enumerados por Frazer pueden ser aplicados a la conversión religiosa de modo que se entienda que la experiencia individual de la conversión religiosa se da por relación de semejanza entre el individuo y el grupo. Este es el primer punto de la ley de conversión.

El segundo punto de esta ley es algo que ya había dicho antes el intelectual norteamericano Eric Hoffer (2002) y es que la conversión a distintos movimientos de masa -en este caso la conversión religiosa- (aunque el hecho de si la religión es un movimiento de masa o no es algo que se puede discutir) se origina en la frustración.

Así, esta ley de conversión religiosa puede enlistarse del siguiente modo:

LEY DE CONVERSIÓN RELIGIOSA.

1. Un individuo se convierte a una religión en específico por la relación de semejanza que existe entre el grupo y el sujeto.
2. La conversión religiosa tiene su origen en la frustración individual.

Así refuto la última línea de la definición de Rambo y paso a explicar a detalle los dos puntos de la ley de conversión:

²⁹ Primero, que lo semejante produce lo semejante, o que los efectos asemejan a su causa; y, segundo, que los objetos que alguna vez han estado en contacto el uno con el otro continúan actuando el uno en el otro a distancia después de que el contacto físico se ha roto.

PRIMER PUNTO DE LA LEY DE CONVERSIÓN.

“1. Un individuo se convierte a una religión en específico por la relación de semejanza que existe entre el grupo y el sujeto.”

Hay de religiones a religiones; algunas son más liberales que otras, otras más conservadoras y algunas más podrían ser consideradas por algunas personas como locuras sacadas de algún cuento de ciencia ficción y lo mismo sucede con los distintos tipos de personas. En este primer punto de la ley de conversión sostengo sencillamente que un sujeto puede parecerse a un grupo y viceversa lo cual origina una atracción mutua.

Por ejemplo, un sujeto extremadamente conservador -al estilo norteamericano del termino- será difícil que se convierta a un grupo New Age³⁰ e incluso el hecho de que en un sujeto así se de una conversión religiosa real resulta bastante complicado. En el caso de que dicho sujeto decida convertirse lo hará quizá a algún grupo del cristianismo ortodoxo o a una Iglesia local de gran aceptación dentro de su comunidad. Claro está que este sujeto podría elegir convertirse a un grupo religioso más liberal pero para esto primero debió de haber dejado atrás sus valores conservadores o haberlos puesto en tela de juicio de un modo bastante contundente.

En caso contrario, podríamos ejemplificar un adolescente rebelde de 13 años de edad el cual mantiene un cuestionamiento constante de los valores impuestos y que quizá comienza a experimentar con drogas como la marihuana. En este caso el individuo no se sentirá identificado con grupos como la Iglesia Católica Romana y quizá podría darse la posibilidad de un acercamiento a grupos rastafaries³¹ o New Age.

En resumen, si el grupo cuenta con ciertas características entonces individuos afines a las mismas se acercaran a él y sujetos no afines lo rechazarán. Aquí algunos podrían intentar refutar apelando al conocido hecho de que existen personas que dicen haber actuado de un modo antes de su conversión

30 Como New Age se entiende a un complejo ecléctico de creencias que combinan una serie de religiones orientales con concepciones como “la era de acuario” y las llamadas terapias alternativas.

31 El Movimiento Rastafari surge a principios de los años 1930 en Kingston, Jamaica. En este grupo religioso se cree que el emperador etíope Haile Selassie I es la tercera reencarnación del dios Yahvé.

siento cambiados completamente tras la misma sin embargo yo argumento que dicho cambio no es posible si primero la persona no rechaza sus vivencias anteriores y se identifica con nuevos valores que más tarde encontrara como afines a su nueva religión.

SEGUNDO PUNTO DE LA LEY DE CONVERSIÓN.

“2. La conversión religiosa tiene su origen en la frustración individual.”

En este apartado por “frustración” se entenderá al reconocimiento de que uno no se encuentra satisfecho en diversas cuestiones; estas cuestiones pueden ser de índole económica, político, moral, religioso³², etc.

La falta de satisfacción origina un sentimiento de carencia que lleva al deseo de cambio y que muchas veces desemboca en la conversión religiosa. Así, aquellos que cuentan con un sentimiento de carencia de algún tipo buscarán un cambio y quienes no tienen un sentimiento de carencia no lo buscaran y por tanto no existe posibilidad de que exista una conversión religiosa en ellos.

Aquí termino este apartado y paso a hablar específicamente sobre la conversión religiosa del grupo estudiado.

32 Con la cuestión religiosa me refiero a que un individuo no se encuentra plenamente satisfecho con su religiosidad personal y/o comunidad religiosa.

3.4. Conversión religiosa entre los jóvenes vaishnavas.

A continuación se pasará a explicar específicamente la cuestión de la conversión religiosa de los jóvenes que habitan en el templo ISKCON de la Ciudad de México al movimiento Hare Krishna, los cuales -siguiendo los criterios establecidos en la introducción al presente capítulo- suman un total de nueve individuos, tres de los cuales son hombres y seis son mujeres³³.

³³ La imagen presentada captura no solo a algunos miembros del grupo estudiado sino también a gran parte de la comunidad de ISKCON de la Ciudad de México. Fotografía tomada por Nimai Sundar Das durante el festival de Gaura Purnima llevado a cabo en 2014.

3.4.1. Elementos comunes entre los devotos jóvenes conversos.

Ahora paso a mostrar un cuadro que muestra un listado del grupo de devotos estudiados; en el cual, siguiendo el ejemplo de Prat (1997) he cambiado los nombres haciendo uso único de mi propia imaginación y con el fin de mantener la privacidad de los devotos.

NOMBRE	EDAD	SEXO	NACIONALIDAD	OCUPACION
Nrisimha Das	21	HOMBRE	MEXICANA	ESTUDIANTE
Mahatma Pandit Devi Dasi	19	MUJER	MEXICANA	ESTUDIANTE
Lakshmi Devi Dasi	21	MUJER	MEXICANA	ESTUDIANTE
Radha Devi Dasi	21	MUJER	MEXICANA	ESTUDIANTE
Sathy Devi Dasi	21	MUJER	MEXICANA	ESTUDIANTE
Sita Devi Dasi	19	MUJER	MEXICANA	ESTUDIANTE
Mahatma Balaram Das	23	HOMBRE	MEXICANA	ESTUDIANTE
Hadai Daya Das	23	HOMBRE	MEXICANA	ESTUDIANTE
Radharani Devi Dasi	24	MUJER	MEXICANA	ESTUDIANTE

Cuando un devoto es iniciado le es dado un nombre “espiritual” que, entre la comunidad, se utiliza como sustituto de su nombre civil. Así, el individuo no vuelve a ser llamado nuevamente como lo era antes de su iniciación y todos los devotos se comienzan a dirigir hacia el con el nombre que su maestro espiritual le dio durante la ceremonia de iniciación. Esto básicamente resulta en un rito simbólico por medio del cual el individuo muere y vuelve a nacer renovado y puro. El nombre espiritual hace referencia a un nombre de Krishna o Radharani que siempre termina con la palabra “Das” o “Dasi” que significa “sirviente” o “sirvienta”. De este modo se indica que el devoto es un sirviente de Dios. Esto lo menciono porque en el cuadro de la parte de arriba se puede notar que los nombres no son comunes y es que, a pesar del uso de mi imaginación en la creación de esos nombres resulta posible que exista alguien que los posea en tanto que pueden considerarse como nombres espirituales válidos para uso de un devoto. Los nombres marcados con rojo señalan a los individuos que abandonaron el templo durante el tiempo en que estuve viviendo en él y que sin embargo continúan siendo devotos.

Como se nota en el cuadro mostrado, todos los miembros del grupo estudiado se encuentran en una escala de edad común, todos son de nacionalidad mexicana y todos son -o su última ocupación

antes de ingresar al templo fue- ser estudiantes. Los individuos marcados en rojo dejaron el templo con el motivo de continuar sus estudios y actualmente son estudiantes. Aunque en el cuadro no se muestra, el tiempo en el cual los devotos se convirtieron al vaishnavismo se remonta de cinco a tres años atrás por lo cual se entiende que la conversión se da en una etapa de adolescencia la cual se caracteriza precisamente por adolecer de las normas establecidas o, como se dice popularmente, “ir contra la corriente”.

De este modo se puede empezar a comprender la conversión de este grupo a partir de una edad en donde la mayor parte de las personas se enfrentan a una crisis existencial y de valores. Para hacer más sólidos estos datos, a continuación muestro el resumen de dos historias de vida que sirven como muestra genérica y los cuales corresponden a la devota que aquí he nombrado como “Lakshmi Devi Dasi” y al devoto “Nrisimha Das”. Este resumen de historia de vida lo he tomado del diario de campo que escribí durante mi estancia en el templo ISKCON de la Ciudad de México.

RESUMEN DE LA HISTORIA DE VIDA DE LAKSHMI DEVI DASÍ.

“Lakshmi Devi Dasi nació el día 3 de septiembre de 1992 en el Estado de Quintana Roo, México, en el seno de una familia católica. Su familia consta de su padre, madre, un hermano y una hermana. A ella nunca le convenció el catolicismo y fue durante su adolescencia cuando por primera vez encontró un libro de Srila Prabhupada entre las cosas de su hermano y comenzó a interesarse en la religión vaishnava. A pesar de que le interesaba esta religión no la practicaba adecuadamente pues las creencias y practicas vaishnavas no hacía más que colocarlas dentro de su cúmulo ecléctico de creencias y practicas New Age pues incluso en el año 2011 montó en su casa un altar con los libros de Prabhupada, algunas imágenes de hongos alucinógenos, hojas de marihuana y un hada color azul representando a Krishna. En esta época ella se clasifica a sí misma como “hippie”.

En el año 2010 Lakshmi Devi Dasi decide dejar sus estudios para dedicarse a “la fiesta” lo cual le ocasiona conflictos con sus padres pues además de que comenzó a tomar alcohol también comenzó a fumar marihuana.

Para el 2012 Lakshmi Devi Dasi conoce a Gurú Bhakti Sundar Goswami que va de visita a Tulum y el cual la inspira mucho a seguir venerando a Krishna. Este mismo año ella se va a vivir sola a Toluca

donde conoce a un devoto que le comienza a predicar sobre la conciencia de Krishna hasta que finalmente en el 2013, y después de frecuentar bastante el Templo ISKCON de la Ciudad de México, pide autorización al presidente del mismo para que la deje vivir ahí.”

RESUMEN DE LA HISTORIA DE VIDA DE NRISIMHA DAS.

“Nrisimha Das nació el 4 de agosto de 1995 en la Ciudad de México. Cuando aún era muy niño, Nrisimha Das y sus padres se mudaron al Estado de Aguascalientes donde pasó gran parte de su vida hasta antes de llegar a vivir en el Templo ISKCON de la Ciudad de México.

Durante su infancia y adolescencia, Nrisimha Das gustaba mucho de escuchar música del estilo de George Harrison, The Beatles o Led Zeppelin y fue a través de la música de Harrison que se enteró de la existencia de Krishna. Desde que era niño, Nrisimha Das fue atraído por el movimiento Hippie y siempre fue su deseo volverse parte de dicho movimiento por lo que se dejó el cabello largo, se metió en una banda de música que interpretaba temas de grupos de los 60's y comenzó a consumir drogas desde los 12 años de edad. Las drogas que consumía eran sobre todo el alcohol, tabaco y marihuana pero con el tiempo comenzó a consumir drogas sintéticas aunque en menor medida que las primeras tres. A los 16 años Nrisimha Das creyó haber embarazado a su novia y se lo dijo a su madre “del modo más normal” porque “en Aguascalientes la gente se casa muy joven” creyendo que su madre aceptaría eso sin preocupaciones. Sin embargo, su madre reprocho el hecho argumentando que los dos aún eran muy jóvenes y que sin embargo deberían de casarse. Nrisimha Das y su novia ya se encontraban planeando la boda cuando el comenzó a dudar de que su novia realmente estuviese embarazada. De este modo la llevo a un hospital para que se realizaran los estudios pertinentes y resulto que la mujer realmente no se encontraba embarazada. Así, Nrisimha Das cancelo la boda y se separó de ella argumentando que “solo se darían un tiempo”. Después de esto, el hermano de Nrisimha Das le presento a un amigo que era devoto de Krishna y que pertenecía a la Misión de Sri Krishna Chaitanya³⁴. Nrisimha Das platicó con ese devoto el cual lo invitó a visitar el Templo de esa organización en Aguascalientes y después de visitarlo Nrisimha Das comenzó a estudiar y a profundizar más en dicha religión. Después de un tiempo, Nrisimha Das contactó con un amigo suyo de la infancia llamado Oscar³⁵ que le comentó que vivía en el Templo ISKCON de la Ciudad de México. Nrisimha Das de inmediato le pidió a su amigo de favor que lo ayudara a irse a vivir al

34 Organización vaishnava fundada en 1969 por Srila Maharaj.

35 Aquí se ha cambiado el nombre real del devoto por el de “Oscar” para proteger su identidad.

Templo a lo que Oscar respondió afirmativamente. Tiempo después dos devotos del Templo ISKCON de la Ciudad de México fueron a hacer labores de predicación a Aguascalientes y ahí conocieron a Nrisimha Das quien les pidió también a ellos que lo ayudaran a irse a vivir a ese Templo. Uno de los devotos respondió que se fuera cuando él quisiera así que un mes tarde Nrisimha Das habló con sus padres y junto con su madre se fue a la Ciudad de México con el propósito de quedarse a vivir en el Templo de ISKCON.

Cuando llegó al Templo, los dos devotos con los que ya había hablado anteriormente quedaron muy sorprendidos pues nunca creyeron que el en verdad se fuera a vivir al Templo y no le habían dicho nada al presidente. De este modo, ambos mandaron a Nrisimha Das a hablar con el presidente del Templo que después de mucho y luego de haber hablado con la madre de Nrisimha Das también, accedió a que el viviera en el Templo.”

Sorprendentemente en ambas historias encontramos además de la cuestión de la adolescencia a la cuestión de lo “hippie” como elemento común lo cual lleva a concluir que el movimiento continua atrayendo al mismo tipo de personas que en el año de su fundación lo cual además enfatiza y sostiene el primer punto de la ley de conversión anteriormente propuesta. La cuestión de la frustración en estos casos puede ser inferida o quizá simplemente especulada pues es algo que queda en la psique del individuo y que de algún modo solo el mismo individuo es capaz de conocer.

3.4.2. El efecto real de la labor proselitista.

Por “proselitismo” se entiende al “*celo de ganar prosélitos*”³⁶, es decir, al deseo de incorporar a una persona a una determinada religión.

En el caso del vaishnavismo, los modos más usuales para ganar prosélitos son a través del servicio de sankīrtan y del harinam. Puedo decir que durante mi estancia en el templo ISKCON de la Ciudad de México pude observar como personas eran atraídas al movimiento sobre todo mediante el festival del Maha Harinam y experimente de propia mano lo difícil que en ocasiones resulta intentar “distribuir” un libro durante el sankīrtan y el hecho de justificar la falta de ventas con el argumento de que “no era la

36 <http://lema.rae.es/drae/?val=proselitismo>

voluntad de Krishna”.

Lo que se puede decir del proselitismo vaishnava es que sí tiene un efecto en la atracción de nuevos individuos hacia el movimiento pero hay que entender que un individuo que no sea afín al mismo (primera ley de conversión) no resultará en un converso por más intensa que sea la labor proselitista y se quedará eternamente en el limbo del converso potencial.

CONCLUSIONES

Con este apartado se da por terminado este trabajo sobre la conversión religiosa de los jóvenes que habitan en el templo ISKCON de la Ciudad de México al movimiento Hare Krishna bajo la satisfacción de haber logrado responder más preguntas de las que originalmente fueron planteadas (ver Introducción) y las cuales fueron surgiendo a lo largo del desarrollo del texto.

Como logros que considero importantes en este trabajo resulta el establecimiento de un nuevo concepto de conversión religiosa, la ley de conversión religiosa -en donde se retoman a James Frazer (1993) y a Eric Hoffer (2002)- y la formulación de una nueva clasificación antropológica para el estudio de los grupos mágicos y religiosos -basada en las definiciones propuestas por Bronislaw Malinowski (1992) en su libro *Magic, Science & Religion*- entendidas cada una como confesión de potencia (magia) he impotencia (religión) y explicadas de modo más amplio en el apartado 2.1 del capítulo 2.

Concluyo además que la conversión religiosa no debe ser entendida como un hecho social sino psicológico y que aun así puede formar parte del estudio de la antropología social si se entiende que esta estudia a la cultura y que a pesar de que la conversión religiosa es un hecho psicológico forma parte del inmenso complejo cultural definido por Edward Burnett Tylor en el año de 1871³⁷.

De igual modo concuerdo con Vallverdú (1999: 1), en el hecho de que la conversión religiosa *“tiene como fin último encontrar un sistema de significados satisfactorio y ajustado a determinadas demandas o necesidades individuales, en este caso, esencialmente de tipo socioemocional y existencial.”*

Así, este trabajo termina dejando establecido un marco teórico sólido para futuros investigadores y quizá estableciendo nuevas preguntas para otros que, se espera, quizá puedan continuar en el esfuerzo de desarrollar un mejor entendimiento de la cuestión de la conversión religiosa

³⁷ Tylor define a la cultura como: *“aquél todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre. La situación de la cultura en las diversas sociedades de la especie humana, en la medida en que puede ser investigada según principios generales, es un objeto apto para el estudio de las leyes del pensamiento y la acción del hombre.”* (Tylor, 1995: 29)

a fin de ampliar el conocimiento obtenido y lograr un mejor desarrollo de la ciencia antropológica..

ANEXOS

Anexo I

Fotografías tomadas a uno de los ashrams de hombres (lugar en donde duermen los devotos hombres) y donde estuve pernoctando durante el periodo que abarco del día 03 de septiembre del año 2013 al 21 de marzo de 2014.

Anexo II

Mismo ashram que Anexo I visto desde distinto ángulo.

BIBLIOGRAFÍA

A.C. BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA. *Cancionero del templo*. The Bhaktivedanta Book Trust International, 2013.

A.C. BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA. *El Bhagavad-gita tal como es*. The Bhaktivedanta Book Trust International, 2008.

A.C. BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA. *El Néctar de la devoción: La Ciencia Completa del Bhakti-Yoga*. Bhaktivedanta Book Trust de México. México, 2002.

A.C. BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA. *Las enseñanzas de Kapiladeva: El hijo de Devahuti*. The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc. China, 2010.

A.C. BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA. *Viaje hacia el Autoconocimiento*. Bhaktivedanta Book Trust de México. México, 2005.

BHAKTI PURUSOTTAMA SWAMI. *Las Glorias y Pasatiempos de Srimati Radharani*. Bhaktivedanta Book Trust. México, 2013.

CREMO, MICHAEL A. & RICHARD L. THOMSON. *The Hidden History of the Human Race*. Bhaktivedanta Book Publishing. USA, 1999.

ELIADE, MIRCEA. *Tratado de Historia de las Religiones*. Ediciones Era. México, 2007.

FERRÁNDIZ, FRANCISCO. *Etnografías contemporáneas: Anclajes, métodos y claves para el futuro*. Grupo Editorial Siglo Veintiuno. España, 2011.

FRAZER, JAMES. *The Golden Bough: A study of Magic and Religion*. Wordsworth Editions. 1993.

FREUD, SIGMUND. *El Malestar en la Cultura*. Ediciones Folio. España, 2007.

GARMA NAVARRO, CARLOS. *Buscando el Espíritu: Pentecostalismo en Iztapalapa y la Ciudad de México*. Plaza y Valdéz. México, 2004.

GEERTZ, CLIFFORD. *La Interpretación de las culturas*. Editorial Gedisa S.A. México, 1987.

GONZALEZ VERGARA, MARIANNE. *La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna de la Ciudad de México: Un acercamiento etnográfico*. Dirigida por Luis Arturo Jiménez Medina. Tesis inédita de licenciatura en Etnología. Escuela Nacional de Antropología e Historia, México, D.F. 2011.

HOFFER, ERIC. *The True Believer: Thoughts on the Nature of Mass Movements*. HarperCollins. New York, 2002.

JEANNE DANER, FRANCINE. *The American Children of Krsna: A Study of the Hare Krsna Movement*. Harcourt School. New York, 1976.

JUNG, CARL GUSTAV. *Psicología y religión*. Paidós. Barcelona, 2011.

KROTZ, ESTEBAN. *La Otredad Cultural entre Utopía y Ciencia: Un Estudio sobre el Desarrollo y la Reorientación de la Antropología*. Fondo de Cultura Económica, 2002.

KRSNADASA KAVIRAJA GOSVAMI. *Sri Caitanya-Caritamrta: Adi-lila*. The Bhaktivedanta Book Trust. India, 2011.

MALINOWSKI, BRONISLAW. *Los Argonautas del Pacífico Occidental: Comercio y Aventura entre los Indígenas de la Nueva Guinea Melanésica*. Ediciones Península. Hurope, 1995.

MALINOWSKI, BRONISLAW. *Magic, Science and Religion and Other Essays*. Waveland Press, 1992.

MORRIS, BRIAN. *Religión y antropología: Una introducción crítica*. Akal. Madrid, 2006.

OMS (Organización Mundial de la Salud). *La Salud de los Jóvenes: Un Desafío para la Sociedad*. Organización Mundial de la Salud. España, 2000.

PRAT, JOAN. *El estigma del extraño: Un ensayo antropológico sobre sectas religiosas*. Ariel. Barcelona, 1997.

RAMBO, LEWIS RAY. *Psicosociología de la conversión religiosa: ¿convencimiento o seducción?*. Herder. Barcelona, 1996.

SATSVARUPA DASA GOSWAMI. *Prabhupada: He built a house in which the whole world can live*. The Bhaktivedanta Book Trust. Los Angeles, CA, 1983.

TYLOR, EDWARD B. *La ciencia de la cultura*. En Kahn, J. S. (comp.): El concepto de cultura. Anagrama. Barcelona, 1995.

VALLVERDÚ, JAUME. *Conversión, compromiso y construcción de identidad en el movimiento Hare Krishna*. En ALTERIDADES, Año 9, Número I8. Julio-Diciembre 1999.

VALPEY, KENNETH R. *Krsna-Seva: La Teología de la Adoración de Imágenes en el Vaisnavismo Gaudiya*. Argentina, 2008.

SITIOS DE INTERNET

Back to Godhead: The Magazine of the Hare Krishna Movement

<http://back2godhead.com/>

Diccionario de la Real Academia Española

<http://lema.rae.es/drae/>

Google Maps

<https://maps.google.com/>

ISKCON Centers

<http://www.iskconcenters.com/>

ISKCON Desire Tree

<http://www.iskcondesiretree.com/>

ISKCON Kazajistán

<http://www.krishna.kz/>

Wikipedia the Free Encyclopedia

<http://www.en.wikipedia.org/>