

HISTORIA DE LA COMUNIDAD RELIGIOSA HARE KRISHNA EN
BUCARAMANGA: 1975-2008

MARGARITA JULIANA DÍAZ CÁCERES
MAIRA ALEXANDRA SIERRA TÉLLEZ

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
ESCUELA DE HISTORIA
BUCARAMANGA

2015

HISTORIA DE LA COMUNIDAD RELIGIOSA HARE KRISHNA EN
BUCARAMANGA: 1975-2008

MARGARITA JULIANA DÍAZ CÁCERES

MAIRA ALEXANDRA SIERRA TÉLLEZ

Trabajo de Grado para optar al título de
Historiador y Archivista

Director

WILLIAM ELVIS PLATA

Doctor en Historia

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

ESCUELA DE HISTORIA

BUCARAMANGA

2015

AGRADECIMIENTOS:

A la comunidad Hare Krishna de Bucaramanga, por su invaluable aporte a ésta investigación y su gran interés en el desarrollo de la misma.

Al grupo de investigación “Sagrado y Profano” de la Escuela de Historia, por su contribución durante la realización de este trabajo.

A nuestras familias por siempre brindarnos el apoyo necesario.

CONTENIDO

	pág.
INTRODUCCIÓN.....	13
OBJETIVOS	18
ANTECEDENTES HISTÓRICOS.....	19
CAPÍTULO UNO: LA DOCTRINA HARE KRISHNA.....	40
1. LA DIVINIDAD	41
2. EL MUNDO SOBRENATURAL.....	45
3. EL MUNDO NATURAL O MATERIAL.....	51
4. LOS SERES HUMANOS	54
5. EXPRESIONES RELIGIOSAS.....	58
6. ÉTICA.....	62
Conclusiones	67
CAPÍTULO DOS: ORIGEN, DESARROLLO Y ESTABLECIMIENTO	68
DE LA COMUNIDAD HARE KRISHNA.....	68
1. ORÍGENES DE LA COMUNIDAD HARE KRISHNA	68
2. EXPANSIÓN EN OCCIDENTE	71
3. LA COMUNIDAD HARE KRISHNA EN COLOMBIA	75
3.1. Arribo y fundación de la Comunidad en Colombia	75
3.2. La crisis en ISKCON y la creación de la misión VRINDA	81
3.3. Nacimiento de la “Iglesia” Vaisnava	86
3.4. Organización de la Comunidad.....	89
3.4.1. Rangos	90
3.4.2. Órganos institucionales.....	96
Conclusiones	102
CAPÍTULO TRES: LA COMUNIDAD HARE KRISHNA.....	103
1. FORMAS DE DIFUSIÓN DE LA COMUNIDAD.....	103
2. RELACIONES SOCIALES CON EL ENTORNO	111

2.1. Activismo, movimientos sociales y el estado.....	111
2.2. La academia, los medios de comunicación y las demás religiones.	117
2.3. Las familias de los devotos	120
3. ADAPTACIÓN DE COSTUMBRES.....	127
CAPITULO CUATRO: CONCLUSIONES:	133
BIBLIOGRAFÍA.....	138

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Devotos Hare Krishna en el parque Santander, Bucaramanga. Septiembre de 2014	17
Figura 2: Deidades en el templo del centro de Bucaramanga durante un festival.	44
Figura 3: El maestro espiritual de la comunidad Hare Krishna: Srila B.A Paramadvaiti.....	50
Figura 4: Baño ritual a las deidades (<i>Abisheka</i>) que se realiza en las festividades.	59
Figura 5: Cheitanya (derecha) y Nitiananda (izquierda) en una pintura del templo de Bucaramanga.	70
Fuente: Periódico Vanguardia Libera, Bucaramanga. P.1 10 de Octubre de 1972.	78
Figura 7: Srila Hariyan (Izq.) y Paramadvaiti (der.) en Vársana, Granada (Cundinamarca).....	80
Fuente: álbum virtual de la misión VRINDA. Localizado en: http://www.vrindavan.org/CentersJPG/Pict1/GurudevHarijan.html [Visitado el 20 de Enero de 2014]	80
Figura 8: Organigrama de la comunidad Hare Krishna	98
Fuente: Archivo del SEVA – Bogotá (Colombia).	98
Fuente: Archivo de la representante legal. SEVA (Bogotá).....	101
Figura 10: Libros publicados por el ISEV en el templo de Bucaramanga.	105
Figura 11: Bailarinas durante un evento cultural realizado en la Casa del Libro Total, Bucaramanga.	107
Figura 13: Interior de Govinda-Dham, Pamplonita (N. de Santander).	115
Figura 14: la <i>Sikha</i> , el peinado tradicional de los devotos Vaisnavas	116
Fuente: ¿Por qué los hombres Hare Krishna se afeitan la cabeza? EN: http://hare- krisna.blogspot.com/2008/04/porqu-los-hombres-hare-krisna-se.html [Visitado el 29 de Enero de 2014]	116
Figura 15: Los devotos en Vársana (Granada - Cundinamarca), mediados de los años 80.....	124
Fuente: Archivo de la representante legal – SEVA (Bogotá).....	124
Figura 16: Devotos Hare Krishna en el Parque Santander de Bucaramanga.....	126

LISTA DE ANEXOS

Anexo A. Documental sobre la comunidad Hare Krishna de Bucaramanga

RESUMEN

TÍTULO: HISTORIA DE LA COMUNIDAD RELIGIOSA HARE KRISHNA EN BUCARAMANGA: 1975-2008¹

AUTORAS: MARGARITA JULIANA DÍAZ CÁCERES, MAIRA ALEXANDRA SIERRA TÉLLEZ²

PALABRAS CLAVE: HARE KRISHNA, RELIGIÓN, DIVERSIDAD RELIGIOSA, MINORÍAS RELIGIOSAS EN COLOMBIA.

DESCRIPCIÓN: Se denomina comunidad Hare Krishna al movimiento de devotos del Vaisnavismo Gaudiya, religión que llegó a Occidente en 1967 proveniente de la India. Esta religión se clasifica como una variante de monoteísmo polimórfico, ya que se centra en Krishna, un Dios supremo y en sus manifestaciones; a través de la devoción hacia Él los devotos esperan romper con el ciclo de muerte y renacimiento y volver a ser uno con Dios. Tras su llegada a Estados Unidos en la década de los 60, el movimiento experimentó un crecimiento acelerado, llegando a Colombia en 1975. En los años 80 una serie de irregularidades a nivel nacional e internacional desembocaron en una crisis profunda que causó la separación de la comunidad colombiana con su filial en Estados Unidos. Después de estos cambios la comunidad siguió creciendo poco a poco, beneficiándose de la proclamación de libertad de cultos en 1991, y rigiéndose por la ley 133 de 1994, mediante la cual el Estado, a través del Ministerio de interior garantizaba sus derechos como colectividad religiosa. En el presente, la comunidad difunde su credo a través del activismo a favor del medio ambiente, el vegetarianismo y la vida saludable, así como iniciativas culturales centradas en el arte y en la creación de actividades económicas sostenibles. Compuesta en su mayoría por personas jóvenes, esta comunidad sigue planteando los mismos principios originales provenientes de la India, pero bajo otros hábitos y otras formas que se adaptan al contexto colombiano; tal adaptación no es una coincidencia, pues ha sido una de las razones principales detrás de su expansión en entornos tan diferentes al de su país de origen.

¹ Proyecto de Grado.

² Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Historia. Director: William Elvis Plata.

ABSTRACT

TITLE: HISTORY OF THE HARE KRISHNA COMMUNITY IN BUCARAMANGA: 1975-2008³

AUTHORS: MARGARITA JULIANA DÍAZ CÁCERES, MAIRA ALEXANDRA SIERRA TÉLLEZ⁴

KEYWORDS: HARE KRISHNA, RELIGION, RELIGIOUS DIVERSITY, RELIGIOUS MINORITIES IN COLOMBIA.

DESCRIPTION: The Hare Krishna community is the movement of devotees of Gaudiya Vaishnavism, a religion that came to the occident in 1967 from India. This religion is classified as a variant from polymorphic monotheism because it is centered on Krishna, a supreme god, and his manifestations. Through his devotion the devotees expect to break with the cycle of death and rebirth in order to be one with god again. After its arrival to the United States in the 60's, the movement experienced an accelerated growth which arrived to Colombia in 1975. In the 80's a series of national and international irregularities caused a deep crisis that separated the Colombian community from the one in the US. After these changes the community kept growing slowly. They took benefit from the proclamation of liberty of cults in 1991, and the law 133 from 1994; in which the Interior Ministry guaranties their rights as a religious community. In the present, the community shares their beliefs through environmentalism, vegetarianism and the promotion of a healthy life. Furthermore, they stimulate cultural projects center on the art and the creation of sustainable economic activities. The community is composed mostly by young people. This community keeps proposing the same original principles from India although they do it under other habits and other forms adapted to the Colombian context. Such adaptations aren't a coincidence, because they are one of the reasons behind the expansion on different surroundings from their country of origin.

³ Bachelor thesis.

⁴ Faculty of Human Sciences. School of History. Director: William Elvis Plata.

INTRODUCCIÓN

El parque Santander, en el centro de Bucaramanga, está rodeado por instituciones importantes de la capital santandereana: el Club de Comercio, la sede Bucarica de la Universidad Industrial de Santander y la Catedral de la Sagrada Familia, entre otras. El parque es un espacio de socialización importante, ya que siempre hay personas durante las horas del día: por esta misma razón es uno de los lugares preferidos de los devotos Vaisnavas para realizar el canto público de los nombres de Dios: el mantra *Hare Krishna*.

Con sus vestimentas coloridas y sus instrumentos de percusión, los devotos Hare Krishna resaltan ante los transeúntes y ante la Catedral, causando curiosidad entre las personas, acercándose a ellos e informando de las conferencias y los banquetes vegetarianos que se organizan en el templo cercano. El punto de reunión en el cual se realizan estas actividades siempre ha estado en las cercanías del parque. Durante aproximadamente 20 años estuvo en la carrera 20 con calle 35, y se trasladó varias veces por la misma zona hasta finalmente establecerse en la calle 37 con carrera 20.

El canto devocional de los Hare Krishna no siempre se realizaba en el parque Santander, muchas veces se daba en otros espacios públicos, como el parque de los Niños, o frente a la entrada de la Universidad Industrial de Santander. A pesar de ser parte del paisaje urbano de Bucaramanga, no existe ningún trabajo de tipo académico acerca de los devotos y su religión: más allá de saber el nombre con el cual denominaban a Dios y que tenían un restaurante vegetariano, no se sabía mucho de ellos. Fue a partir de estas carencias que se empezó a realizar un proyecto para poder dar respuesta a las preguntas que surgían en torno a la comunidad.

Antes de iniciar con este proyecto de investigación se plantearon varios objetivos, hipótesis y preguntas que giraban en torno a conocer varios aspectos de la comunidad Hare Krishna de Bucaramanga por medio de diversas fuentes, teniendo como eje principal el trabajo de campo y las entrevistas a los devotos de la comunidad. Estas preguntas se articulaban en torno a tres ejes principales: la doctrina religiosa, la historia de la comunidad y las relaciones sociales de ésta.

El objetivo principal de la investigación que se iba a realizar en torno a estos tres ítems era el de construir una descripción histórica general de la comunidad religiosa Hare Krishna en Bucaramanga. Los tres ejes nombrados anteriormente correspondieron a los objetivos específicos: Describir la estructura social del movimiento Hare Krishna; entender cómo la estructura de la comunidad se

acomoda a los parámetros sociales existentes; comprender la doctrina religiosa de ésta comunidad; analizar las relaciones de ésta comunidad con el entorno social y el Estado; y, finalmente entender cómo ha sido la llegada y la recepción de un grupo religioso no-cristiano en un país considerado mayormente cristiano.

Las hipótesis trazadas en torno a éstos objetivos apuntaban a que la comunidad Hare Krishna de Bucaramanga ha logrado abrirse un espacio en el panorama urbano de Bucaramanga a partir de la difusión de su estilo de vida, más no de su doctrina o su filosofía. De la misma forma, las hipótesis planteaban que una de las estrategias que había utilizado la comunidad para esto era la adaptación de sus costumbres y sus hábitos (no de su doctrina) a la cultura colombiana. Se utilizó el término “colombianización” de las costumbres para denominar a este fenómeno.

Muchas de las fuentes primarias fueron construidas durante la investigación, aparte de las entrevistas hechas a devotos de Bucaramanga y Bogotá. Igualmente, se tuvo acceso al archivo de la representante legal de la comunidad en Bogotá; con estos registros documentales y orales se pudo crear un esbozo de la historia de los Hare Krishna en Colombia, así como empezar a comprender las relaciones entre la comunidad y la sociedad. Por último, se realizó trabajo de campo de observación participante y no participante en los templos de Bucaramanga y en la ecoaldea de Govinda-Dham, en el municipio de Pamplonita (Norte de Santander).

Para realizar las entrevistas para esta investigación se diseñó un formato de preguntas teniendo en cuenta los objetivos de la investigación. No obstante, se optó por la realización de preguntas abiertas al ser estas las que ayudarían a comprender mejor a los devotos y a la vez arrojarían datos que no se hubieran considerado anteriormente.

Para cada entrevista se realizó un consentimiento por escrito en el cual el participante daba permiso para realizar una grabación y para utilizar la información con propósitos de la investigación. Se entrevistó a una parte de los miembros de la comunidad de Bucaramanga, principalmente a aquellos que viven en el templo principal de la ciudad y están plenamente dedicados en su servicio devocional.

Sin embargo, los devotos entrevistados en Bucaramanga fueron en su mayoría jóvenes que se habían unido hacía relativamente poco a la comunidad Hare Krishna, lo cual implicó la obtención de información vital sobre las reacciones de las familias a la conversión de sus hijos, pero no permitió conocer mucho de la historia local de la comunidad. Este fenómeno impidió cumplir a cabalidad el objetivo general planteado en la propuesta de investigación.

El problema de la falta de fuentes sobre la historia local de los Hare Krishna resultó aun mayor de lo que se pensaba en un principio: los líderes de la comunidad se trasladan de templo en templo por motivos de prédica o de organización de la comunidad. Esto ocasiona que aquellos que estuvieron presentes en la fundación del templo y en sus primeros años no estuvieran en la ciudad en el momento de la investigación.

Otro aspecto de éste asunto es la falta de fuentes escritas sobre la historia local. Se llegó a considerar que éste problema era solo de Bucaramanga, pero al revisar el archivo de Bogotá se puso en evidencia que la falta de documentación histórica al respecto es algo común a toda la comunidad. Tal hecho no se da por negligencia, sino porque los intereses de la comunidad son otros: no había muchos documentos históricos, pero sí una gran recopilación de conferencias y libros sobre la religión Vaisnava.

Fueron estas últimas fuentes de tipo religioso las que resultaron vitales para esclarecer las cuestiones sobre las representaciones religiosas, las expresiones y la ética. Entre estas fuentes estaba el texto sagrado más importante para los Hare Krishna, el *Bhagavad-Gita* (“Canto del Afortunado”). En éste libro, Dios mantiene una conversación con el héroe Arjuna, explicándole la verdad sobre la vida, la muerte y la liberación del sufrimiento. Aunque existen muchas traducciones del texto, de las cuales la más importante para los Hare Krishna es la que realizó el primer maestro que vino a Occidente, Srila Prabhupada.

Los comentarios a esta traducción del texto sagrado son lo que lo convierte en una fuente fundamental para la comprensión de la doctrina religiosa que sigue esta comunidad. Es a través de estas explicaciones que se plantea una manera de ver el mundo centrada en la devoción a Dios. A pesar de su complejidad, este texto y todos los demás libros escritos por la comunidad no responden a todas las preguntas sobre la vida de los devotos Vaisnavas, ya que plantean como han de ser los tipos ideales, más no como vive un devoto en una cultura específica.

Toda la información obtenida en las entrevistas, en el trabajo de campo y en la lectura de las fuentes secundarias se analizó bajo la teoría sociológica de Francois Houtart⁵. En su texto sobre sociología de la religión, Houtart planteaba que la religión es un sistema de comprensión del mundo que le brinda sentido a una serie de ideas basándose en un sobrenatural. Según esta teoría, todo sistema religioso puede analizarse a partir de cuatro elementos relacionados entre sí; las representaciones, las expresiones, las organizaciones y la ética de carácter

⁵ HOUTART, François. Sociología de la religión. Bogotá: Ruth casa editorial, 2006. 178 páginas.

religioso. De la misma forma en que estos elementos se interrelacionan, el sistema religioso como tal entra en la misma dinámica con cuestiones como la política, la economía y la cultura, influenciando y siendo influenciado por ellas.

Las representaciones son todas aquellas ideas referentes a los fenómenos naturales o sociales, las cuales no se pueden comprender con los avances científicos de una sociedad; las expresiones son las formas en que las personas se relacionan con lo sobrenatural; las organizaciones son aquellas estructuras en las cuales dividen el trabajo relacionado con la religión y la ética es todo aquel conjunto de normas de conducta que se legitima a través de un sobrenatural.

Se escogió este marco teórico ya que también comprende una forma de entender las comunidades y organizaciones religiosas como sistemas dinámicos que se adaptan a las necesidades de las personas y a las culturas que los alojan. Las religiones son sistemas que cambian constantemente gracias a las personas que creen en ellos, así como sus vivencias y sus necesidades. Al enfocarse en cómo la gente vive su propia fe, esta teoría permite abordar las experiencias de los devotos de una manera más fluida y comprender su cotidianidad de una manera más global, en vez de concentrarse solo en cuestiones institucionales o doctrinales.

El producto final de esta investigación es un documento que consta de tres capítulos, cada uno centrado en uno de los tres temas bajo los cuales se realizaron las preguntas de investigación. El primer capítulo está enfocado a la doctrina religiosa de la comunidad, el cual se basa en la interpretación de los libros sagrados, los textos escritos por la comunidad y el trabajo de campo en los templos; el segundo capítulo describe como el movimiento Hare Krishna llegó a Occidente y se estableció en Colombia, capítulo que se basa en fuentes secundarias, en entrevistas a los devotos y en documentación encontrada en el archivo de la representante legal en Bogotá; finalmente, el tercer capítulo se centra en las formas en que la comunidad se relaciona con la sociedad y la cultura en la cual se inserta, enfocándose en los últimos años debido a la falta de fuentes históricas.

En estos tres capítulos, se pretende confirmar o desvirtuar la hipótesis según la cual la comunidad Hare Krishna adapta las costumbres venidas de la India para que resulten más compatibles con el contexto colombiano. Esto tiene que ver con una de las preguntas más importantes que los investigadores han hecho sobre el tema: ¿cómo es que una religión venida de un lugar y una cultura tan diferentes prospera en Occidente? Es apenas lógico que ha de existir alguna forma en la que

los Hare Krishna han logrado que su movimiento prospere en Colombia, bien sea adaptando todas sus costumbres pero no sus principios, encontrando formas de liderazgo más enfocadas en las expresiones que en la doctrina o aprovechando los cambios que ha vivido Colombia en las últimas décadas.

Alguna de éstas estrategias, o quizás otra, tuvo que ser implementada en la historia de la comunidad Hare Krishna, pues de no ser así, los devotos no seguirían siendo parte del panorama que observan los transeúntes que pasan por el parque Santander.

Figura 1: Devotos Hare Krishna en el parque Santander, Bucaramanga. Septiembre de 2014

OBJETIVOS

Objetivo general: Construir una descripción histórica general de la comunidad religiosa Hare Krishna en Bucaramanga.

Objetivos específicos:

- Describir la estructura social del movimiento Hare Krishna: Cómo se configura ésta comunidad a partir de sus preceptos éticos, y cómo ésta estructura se acomoda a los parámetros sociales existentes.
- Comprender la doctrina y la filosofía de vida de esta comunidad; Cómo se introdujo en un inicio, y cómo se propaga hacia los nuevos adeptos.
- Analizar las relaciones de ésta comunidad con el entorno social y el Estado: Cómo se da el tratamiento legal de ésta comunidad y cómo ha cambiado a raíz de la proclamación de la libertad de cultos como derecho constitucional en 1991, son dos de los ítems necesarios para el desarrollo de éste objetivo.
- Entender cómo ha sido la llegada y la recepción de un grupo religioso no-cristiano en un país considerado mayormente cristiano; sobretodo cómo han sido los cambios de los adeptos en su forma de vivir y de pensar después de su llegada a la comunidad.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Generar un marco historiográfico sobre las investigaciones hechas en torno a la comunidad Hare Krishna en Occidente no es una tarea sencilla: los estudios en español sobre ésta comunidad no abundan. Afortunadamente, algunos de los estudios en inglés sobre el tema están disponibles en internet: tal es el caso de la introducción para la antología de estudios editada por David Bromley y David Shinn⁶, así como la recopilación de artículos editada por Edwin Bryant y Maria Ekstrand para la Universidad de Columbia⁷. Es necesario aclarar que éstos no son los únicos textos sobre el tema, pero resultan de vital importancia al recoger gran cantidad de puntos de vista sobre la historia, la doctrina y la estructura social de la comunidad.

La recopilación de Bryant y Ekstrand, la única de estas dos que se pudo obtener completa, consiste en 24 escritos divididos en los siguientes temas: la conciencia de Krishna en el contexto de la teología hindú; Swami Prabhupada y sus predecesores; las controversias de sucesión discipular, herejías; asuntos sociales y reevaluaciones. Centrándose en ISKCON (Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, por sus siglas en inglés), los diversos artículos construyen una descripción general de la estructura religiosa y social de la comunidad Hare Krishna en Estados Unidos, y de cómo esta estructura surgió por medio de un trasplante religioso, creció de forma acelerada y atravesó por una crisis profunda a nivel institucional que sirvió de catalizador para una serie de cambios que terminaron dividiendo a los devotos Hare Krishna alrededor del mundo. La gran cantidad de opiniones, métodos y puntos de vista presenten en esta recopilación hacen de este libro uno de los antecedentes fundamentales en la realización del presente documento, como lo prueban las muchas referencias a los artículos que se hacen a lo largo del mismo.

Los estudios en español encontrados sobre el tema, y que se utilizarán como referencia en el presente trabajo son: los artículos del antropólogo Jaime Vallverdú, quién a partir de sus tesis de doctorado realizó una serie de artículos sobre el movimiento en España (“El movimiento Hare Krishna, precedentes históricos y doctrinales”⁸, “Conversión, compromiso y construcción de identidad en

⁶ BROMLEY, David. SHINN, Larry (Ed.) Krishna consciousness in the west. Londres: Associated University Press. 1980. 403 p.

⁷ BRYANT, Edwing. EKSTRAND, Maria [Ed]. The Hare Krishna Movement: the post charismatic fate of a religious transplant. Nueva York: Columbia university press. 2004. 441 p.

⁸ VALLVERDÚ, Jaime. “El movimiento Hare Krishna, precedentes históricos y doctrinales”.

el movimiento Hare Krishna⁹ y “Movimientos religiosos e identidades juveniles: Hare Krishna en Occidente”¹⁰), el libro “El estigma del extraño”¹¹ del antropólogo catalán Joan Prat; el artículo de Néstor Nuño “La educación religiosa desde los cultos minoritarios: el caso particular de los Hare Krishna en la ciudad de Madrid”¹²; la tesis de Sociología de Víctor Hugo Da Silva sobre el pensamiento Hare Krishna y sus modos de institucionalización¹³; y la tesis de grado de Diego Rivas “Construcción de identidades a través de la adhesión a movimientos religiosos de origen oriental: los devotos del Señor Krishna”¹⁴. Ésta última es el antecedente más importante ya que es el único estudio que se encontró sobre la comunidad Hare Krishna en Colombia.

Antes de empezar la presentación detallada de éstos textos, hay que anotar que además de la confusión en cuanto a qué nombre darle a la comunidad, existen prejuicios en torno a ella. Estos prejuicios surgieron a partir de la denominación de “culto” o “secta” que se empezó a adoptar en los años 80, seguido del pánico moral que referencia Prat en su estudio sobre el estigma del extraño. Debido a estos prejuicios, existe un problema al denominar a la comunidad. Para facilitar la comprensión, se hablará de “comunidad Vaisnava”, “Vaisnavismo” o “comunidad Hare Krishna” para referirse al objeto de estudio, ya que éstos son términos que engloban muchas asociaciones diferentes con un mismo credo, entre ellas la mencionada ISKCON y la misión VRINDA, de la cual hace parte la comunidad de la ciudad de Bucaramanga.

El primer estudio a revisar es el ensayo de Jaume Vallverdú sobre la conversión al credo de los Hare Krishna: en éste se enuncia que su forma de actuar no corresponde al “lavado de cerebro” característico de las llamadas sectas

⁹ VALLVERDÚ, Jaume. “Conversión, compromiso y construcción de identidad en el movimiento Hare Krishna” en Revista Alteridades, Vol. 9 No. 18, 1999, Universidad Autónoma Metropolitana de México. México DF, pp. 57-70.

¹⁰ VALLVERDÚ, Jaume. “Movimientos religiosos e identidades juveniles. Hare Krishna en occidente” en Revista Estudios de juventud, N. 53, 2001, Instituto de la Juventud. Madrid, pp 57-71.

¹¹ PRAT, Joan. El estigma del extraño; un ensayo antropológico sobre sectas religiosas. España: Ariel antropología. 2001. 222 páginas.

¹² NUÑO, Néstor. “La educación religiosa desde los cultos minoritarios: el caso particular de los Hare Krishna en la ciudad de Madrid” En Revista Nómadas, Vol. 3 No. 36, Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 2013 pp.

¹³ DA SILVA, Víctor Hugo, “O pensamento coletivo Hare Krishna e seus modos de institucionalização: um estudo sobre comunidades globalizadas e identidades locais” Tesis para optar al título de doctor en Antropología. Universidad Rovira I Virgil, Tarragona. 2013.

¹⁴ RIVAS, Diego. “Construcción de identidades a través de la adhesión a movimientos religiosos de origen oriental: los devotos del Señor Krishna” Tesis de pregrado en antropología, Universidad Nacional del Colombia. Bogotá. 2005.

destructivas, sino que se da de forma gradual, voluntaria y activa por parte de los individuos. Una conversión de éste tipo no implica un cambio súbito, sino una exposición constante y voluntaria a las actividades y creencias de un grupo religioso. Según el modelo de conversión usado por el autor, tomado de las obras del sociólogo estadounidense John Lofland, existen siete pasos a analizar en una conversión cómo la observada en los devotos de Krishna: tensiones con el ambiente, análisis de éstas tensiones desde la perspectiva religiosa, búsqueda de una religión que brinde alguna nueva respuesta a las tensiones, encuentro con el grupo en cuestión en un punto crucial de la vida del individuo, establecimiento de vínculos afectivos con los miembros del grupo, reestructuración de los vínculos con el exterior y por último, la aceptación un papel activo dentro de la comunidad.

Otro modelo descrito por Vallverdú es el del sociólogo James Downton, en el cual no sólo presenta la misma estructura decepción-búsqueda-conversión, sino que también brinda más detalles sobre éste proceso al incluir un último estado de transformación de los hábitos, las creencias y la identidad de un individuo. En el caso específico del Vaisnavismo, la unión entre el individuo y la comunidad es particularmente fuerte gracias al sistema de sucesión discipular, el cual permite que todos los miembros se consideren herederos de un mensaje, y a la forma como la filosofía que se enseña le da un sentido total a los conflictos que el individuo percibe. Sean éstos problemas sociales o asuntos de índole práctica, la doctrina tiene una respuesta o una solución para los conflictos; además, la vida en comunidad brinda a los individuos suficiente cohesión entre pares para garantizar la enseñanza de esas respuestas mediante una convivencia estrecha y prolongada.

La emotividad de las personas que se unen a la comunidad es fundamental a la hora de la conversión. La toma de decisiones sobre las propias creencias se da a partir de una experiencia emocional fuerte a través de la toma de conciencia de un nuevo sentido de vida. Se podría expresar éste punto al decir que la vida y sus problemas cobran sentido y valor gracias a las enseñanzas y los hábitos adoptados por las personas. Las enseñanzas del movimiento brindan elementos para que los conflictos que han generado alienación por parte del individuo sean tomados cómo nuevas oportunidades de desarrollo espiritual.

La perspectiva que brinda el autor sobre las conversiones y cómo se dan rompe totalmente con la idea del “lavado de cerebro”. En éste y en otros trabajos del autor sobre el mismo tema se da a entender que la conversión responde más a una necesidad de una nueva espiritualidad que a un proceso en el cual se le obliga al neófito a convertirse contra su voluntad. Según la investigación realizada

por Vallverdú, ésta concepción de la conversión cómo un proceso forzado responde a la lógica del cristianismo, según la cual el apartarse de lo establecido es una anomalía que sólo se llevaba a cabo con el uso de la fuerza o presión psicológica.

Otro argumento que complementa ésta exposición sobre la naturaleza no sectaria de los Hare Krishna es el expuesto por el antropólogo en su artículo sobre los precedentes doctrinales de ésta asociación. En éste, se refiere sucintamente al trasfondo histórico y doctrinario del Vaisnavismo, el cual tiene sus raíces en las escrituras sagradas védicas, que proponían, una forma de devoción amorosa hacia Dios, llamada *Bhakti-yoga*, la cual posee muchos elementos de índole emocional e incluso sensual. Toda ésta filosofía teísta se vio recopilada e impulsada por el místico Cheitanya Mahaprabhu en el siglo XVI, quién se considera uno de los maestros más importantes en la cadena de sucesión discipular, así como una encarnación de Krishna mismo.

Ésta cadena de sucesión llegaría hasta A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, traductor de los libros sagrados al inglés, quién llegó el 17 de Septiembre de 1965 a Estados Unidos a anunciar la conciencia de Krishna en Occidente. Éste maestro espiritual, considerado como el fundador de ISKCON, era entonces el heredero de un inmenso conocimiento de las doctrinas Vaisnavas sobre la devoción y el culto. La religión que llegó a América con el arribo de éste hombre no puede ser considerada, entonces, un culto extraño o una religión inventada, sino una forma de religiosidad que parte desde una tradición antigua de la India.

Todas éstas ideas erróneas sobre la comunidad Hare Krishna se ven recogidas y revisadas en uno de los estudios más ambiciosos sobre la comunidad Vaisnava en España: “El estigma del extraño” de Joan Prat. Motivado por los movimientos “antisectas” de los años 80 y 90, el autor se propone comprender los mecanismos detrás de la legitimidad o ilegitimidad de la comunidad Hare Krishna. Para esto estudia la imagen social de las sectas, las formas históricas de la ilegitimidad religiosa en el mundo occidental, los actores que entran en conflicto con las minorías religiosas, revisando la metodología de trabajo de campo con las sectas, los diversos mecanismos de conversión, las historias personales de los Hare Krishna y finalmente, la naturaleza “liminar” de las personas que deciden convertirse a éstas.

Según el estudio de Prat, las sectas no son muy diferentes a otras instituciones presentes en la sociedad contemporánea; no son las primeras comunidades religiosas que proponen el ascetismo, el control de la alimentación, el descanso y

el sueño, ni son las primeras en ser consideradas un peligro para la sociedad. Mediante una revisión histórica se constata que muchos de los males que se les achacan a las sectas (exclusividad, fanatismo) también fueron argumentos esgrimidos contra religiones que hoy se consideran legítimas en Occidente. A partir de éste punto se desarrolla el análisis de la lucha por la legitimidad religiosa por parte de las familias, los movimientos antisectas, las iglesias, el estado, la sociedad, y los apóstatas.

La lucha por la legitimidad se puede entender cómo los conflictos generados a partir de la búsqueda de la aceptación de conductas nuevas dentro de la sociedad: las familias que consideran que su unidad se basa en la unidad de creencias empiezan a considerar que la conversión a las sectas no se da por elección sino por engaño o, peor por control mental. Proponiendo una solución a éste “problema” están los movimientos antisectas, especializados en hacer que el neófito vuelva a la normalidad mediante técnicas de reconversión, muchas controversiales. Estos grupos, conformados en su mayoría por personas cuyos allegados se convirtieron a una secta, se dedican a obstaculizar las actividades de éstos grupos cómo una forma de evitar que más personas se unan a éstas. Las iglesias, el Estado y la Sociedad en general cuestionan la legitimidad de éstas en base a la diferencia existente entre éstas y las religiones ya existentes. De la misma forma, el estado cuestiona las sectas ya que éstas le piden al creyente su lealtad absoluta, además de hacer parte de una gran controversia dentro de la ciudadanía por su supuesto carácter fanático. Los apóstatas, por otro lado, representan aquellas personas que dentro de la lógica de las organizaciones antisectas, brindan su testimonio para favorecer las actividades de éstos grupos.

Tras haber revisado las concepciones y las instituciones que funcionan alrededor de las sectas religiosas, Prat se dedicó a ser un observador participante de la comunidad Hare Krishna en su granja de Brihuega (España). A partir de éstas experiencias pudo comprender que la conversión a ésta religión no implicaba ningún tipo de lavado de cerebro, sino que respondía a una serie de interrogantes y problemas sobre la conversión, que Vallverdú ya había encontrado en su investigación. Por otro lado, también pudo constatar que las características estereotípicas de las sectas (fanatismo, explotación, abuso, violencia, alienación, etc.) no correspondían a la realidad de la vida en la comunidad. Al examinar de cerca la vida de los devotos, el investigador pudo concluir que el estigma del extraño se basaba en la supuesta ilegitimidad de algunas creencias y en el carácter social de los seguidores de las sectas, quienes al no poder ser categorizados cómo sujetos ajenos o cómo sujetos pertenecientes a la cultura,

terminan siendo tratados cómo extraños que han sido engañados o cómo individuos que hacen parte de una organización ilegítima y peligrosa.

Parte de las estrategias con las que los Hare Krishna han intentado superar ésta imagen negativa y atraer nuevos miembros ha sido la educación religiosa a través de los templos. En el artículo de Néstor Nuño “La educación religiosa desde los cultos minoritarios: el caso particular de los Hare Krishna en la ciudad de Madrid” se ahonda en éste aspecto particular de la comunidad. Dicho texto describe cómo existen diferentes tipos de educación para diferentes tipos de personas: las de los niños, las de los devotos y las de los no-devotos. La de los más pequeños, llamada *Gurukula*, tiene la doble función de enseñar a los niños sobre la religión y de entretenerlos para que no interrumpen las actividades de los adultos. Las clases para devotos y no devotos se centran en la lectura del Bhagavad-Gita y en la realización de cantos rituales, aunque sólo los devotos adoran a las deidades, y sólo en su clase dominical se brinda *prasadam*, alimentos preparados en el templo que se consideran sagrados y purificadores.

El estudio de Nuño representa una descripción de las formas en las que los devotos se dan a conocer y aunque se centra en la comunidad madrileña, aún perteneciente a ISKCON, permite un acercamiento a la cotidianidad del culto y de la difusión del Vaisnavismo. En la cuestión particular de la educación religiosa de los Hare Krishna, se evidencia que los devotos cumplen esa labor con aquellos interesados en el tema, ya que no cuentan con otros medios de difusión ni en los centros educativos ni en la vida pública. Nuño concluye que la educación religiosa de los Hare Krishna responde a dos intereses particulares: hacer que la gente interesada entienda la filosofía y que los devotos sigan ahondando en sus estudios y en su comprensión de la religión. Ambos intereses son comunes a todas las religiones, pero el hecho de que haya una división profunda entre devotos y no devotos entre los Hare Krishna hace que representen un caso especial dentro de las comunidades religiosas de Iberoamérica.

La diferencia entre las formas públicas y privadas de entender la identidad de los Hare Krishna es el tema central de la tesis de Víctor Hugo Da Silva sobre el pensamiento Hare Krishna y sus modos de institucionalización. Es éste trabajo de doctorado en antropología urbana, Da Silva estudia la forma en que la identidad del movimiento Hare Krishna, particularmente la de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, se ha configurado a través de los cambios en ésta organización. Entrevistando a devotos de Brasil, España, Inglaterra e India, Da Silva encontró una relación compleja entre la identidad y la comunidad, entre la alteridad individual y la homogeneidad institucional. Ésta relación, llena de

significados y experiencias, lo llevó a concluir que la identidad religiosa es un patrimonio que se construye a partir de las experiencias compartidas a través de una supuesta homogeneidad institucional.

La investigación de Da Silva abre de nuevo la posibilidad de considerar la comunidad de devotos cómo un cuerpo heterogéneo de actores sociales que manejan su identidad modificando poco a poco las reglas que han aceptado cómo parte de una institución mayor. Igualmente, su estudio apunta a un punto crítico en la historia del movimiento Hare Krishna: la existencia de divisiones y movimientos de reforma que se apartaron de ISKCON en los años 80. Según los testimonios que recoge, la misión VRINDA, de la cual hace parte la mayoría de devotos de Colombia, nació como uno de éstos movimientos de reforma. Según el autor, existen diferencias entre las actividades de ésta misión y las de ISKCON, pero a pesar de enunciar esto, no entra en detalles, por lo que cabe la posibilidad de analizar éstos aspectos de manera más cuidadosa en la presente investigación.

El último trabajo a reseñar sobre la comunidad Hare Krishna es, sin duda alguna, el más importante en términos de antecedentes históricos. La tesis de grado de Diego Rivas, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, es el único estudio sobre el tema que se ha encontrado y que trata exclusivamente el caso colombiano. Rivas, devoto Hare Krishna, sostiene la tesis de que la identidad de los devotos de Krishna se basa en la comprensión filosófica, la creación de lazos afectivos con sus pares, la participación en rituales y, más que nada, en la adopción de principios regulativos. Además de presentar aspectos de la vida de los devotos en Colombia, Rivas también da un corto resumen de la llegada de la comunidad al país, los problemas que existían en un principio y del proceso de formación de un grupo de devotos lo suficientemente fuerte como para extenderse por las principales ciudades del país.

El trabajo de Rivas brinda muchos puntos por los cuales empezar la presente investigación: señala sin dudas que los Hare Krishna llegaron a Colombia en 1975, que su principal centro de culto está en el municipio de Granada (Cundinamarca) y que tras algunos sucesos ocurridos entre 1984 y 1985, los devotos colombianos se separaron de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna y pasaron a formar parte de la Misión VRINDA, de la cual siguen siendo parte. Igualmente, en ésta tesis se exponen las actividades de los devotos, tanto los rituales cómo las formas de prédica, además de los principios filosóficos que rigen su vida.

A pesar de sus fortalezas, el trabajo de Rivas no deja de ser un trabajo realizado por un devoto y, por tanto, no deja de ser apologético al momento de exponer la filosofía y la historia de la comunidad en sus aspectos menos conocidos. Los temas susceptibles a la controversia no se mencionan, incluyendo las razones de la separación de VRINDA e ISKCON, tema fundamental para entender la historia de la comunidad Hare Krishna en Colombia. Tampoco se exploran las posibles diferencias entre los devotos indios y los colombianos, ni se trata de examinar las formas en que dos culturas diferentes se relacionan en la vida de los devotos. Se podría especular que esto último sucede por la desidentificación de los devotos con los aspectos materiales de la existencia, entre los que se cuentan los apegos a un país o a una cultura.

Considerando todos estos aspectos y estudios, se puede comprender por qué se en el presente proyecto se pretende estudiar éste movimiento desde la Historia: el estudio multidisciplinar de Bromley y Shinn sobre el movimiento Hare Krishna en Estados Unidos expone de la necesidad de comprender ésta comunidad desde sus raíces ancestrales desde su relación con la contracultura de los años sesenta y desde el sentimiento de alienación propio de la clase media contemporánea, en lugar de encerrar a la comunidad en la noción de “culto”. Los demás estudios, además de recalcar éste punto, señalan la falta de información disponible sobre la comunidad, el cual es un punto crítico ya que ésta comunidad lleva más de tres décadas siendo parte del panorama religioso occidental. El estudiar ésta comunidad, presentando nuevos aspectos y perspectivas sobre éste tema, es necesario para comprender los nuevos movimientos religiosos surgidos en la segunda mitad del siglo XX.

LA DIVERSIDAD RELIGIOSA EN COLOMBIA: ESTUDIOS REALIZADOS EN EL PAÍS DESDE EL DERECHO, LA SOCIOLOGÍA, LA ANTROPOLOGÍA Y LA HISTORIA

Los estudios del hecho religioso en Colombia no son muchos, ya que éste ha sido un tema descuidado por la mayoría de los investigadores. Diego Castellanos, en su estudio sobre el Islam en Bogotá, lleva a la conclusión de que:

El estudio social acerca de lo religioso en Colombia es relativamente nuevo. No se trata de afirmar que la religión no haya merecido estudios, sino que éstos iban de la mano de la historia eclesiástica y de la teología, que de la las ciencias sociales propiamente dichas. [...] Esto condujo a que, una vez se institucionalizaron las modernas ciencias sociales en el país, y especialmente a partir de los años

sesenta, la historia eclesiástica fuera rechazada casi tajantemente, en especial cuando el auge de las tendencias laicistas llevó a considerar el fenómeno religioso como un rezago de viejas supersticiones que debían ser superadas, por lo que no merecían un estudio pormenorizado [...] lo propio de las sociedades modernas era la superación de los religiosos¹⁵

Estos trabajos que se expondrán a continuación pueden clasificarse como ensayos anteriores y posteriores a la Constitución de 1991, la cual garantizó la libertad de cultos y de conciencia. Igualmente, se podrían clasificar de acuerdo los propósitos por los cuales fueron realizados: artículos de Sociología, estudios de Derecho centrados en las Leyes y en sus efectos, obras pedagógicas y monografías donde se describe la situación de la religión en Colombia.

Con estas consideraciones en mente, se puede afirmar que el primer estudio sobre el tema sería la tesis de doctorado en Sociología del estadounidense Benjamin Haddox. Publicada en 1965, "Sociedad y religión en Colombia"¹⁶ fue la primera obra que analizaba las estructuras religiosas de la nación recién salida de La Violencia. En sus páginas, se hace un análisis de la estrecha relación entre la religión y el sentimiento nacional, y de cómo ésta ha cambiado a través del tiempo. Mediante una serie de estadísticas sobre la población y el planteamiento de hipótesis sobre ésta, se llega a la conclusión de que evidentemente Colombia era un país católico cuya fe simboliza la pertenencia a la nación, generando graves conflictos con las minorías protestantes y no cristianas de la época (judíos, masones y otros grupos no considerados cristianos).

El precedente teórico que generó ésta obra es apreciable en términos metodológicos: Haddox no sólo fue el primero que encauzó sus estudios hacia las estructuras sociales relacionadas con la religión. También fue el primero que observó la religión más allá de los escritos oficiales y apologéticos. Sonará particular decir que "La religión en Colombia" se construyó a partir de estadísticas y análisis de documentos estatales, los cuales resultaban más representativos para el sociólogo que los escritos producidos por la Iglesia Católica. Igualmente, éste fue el primer estudio que observó las relaciones entre religión y sociedad cómo estructuras cambiantes con diferentes formas de relacionarse, contrario a la

¹⁵ CASTELLANOS, Diego Giovanni. Islam en Bogotá: presencia inicial y diversidad. Bogotá; Editorial universidad del Rosario, 2010. 240 p. Página 83.

¹⁶ HADDOX, Benjamin Edward. Sociedad y religión en Colombia: estudio de las instituciones religiosas colombianas. Bogotá; tercer mundo, 1965. 180 p.

visión estática y positivista que habían brindado los estudios de la historia eclesiástica.

En lo que respecta a éste estudio, la obra de Haddox es un referente metodológico vital para entender y realizar la descripción de cómo funcionan las relaciones entre la comunidad religiosa y el resto de la sociedad. Puede ser que ésta obra no brinde muchos elementos teóricos para abordar el desenvolvimiento histórico de una comunidad religiosa, pero sí brinda un primer ejemplo de cómo podría ser el estudio de las relaciones entre la religión y la sociedad colombiana.

Cómo segundo estudio referente a la religión como una estructura vital en Colombia se podría citar al “Proceso al poder religioso en Colombia”¹⁷ de Francisco López. Editado en 1965, fue realizado con el propósito de generar un análisis sobre la importancia y la influencia del poder eclesiástico en Colombia, especialmente su relación con los fenómenos de violencia que habían sacudido al país en la década anterior. Si bien no analiza la religión más allá de los cánones católicos, sí marca un inicio para nuevos estudios que traten el tema religioso en toda su envergadura.

Igualmente, cómo dice su título, el libro de López es un proceso casi judicial, en el cual no sólo se estudia sino también se critica el papel que fue consignado en los documentos oficiales sobre la influencia religiosa de los procesos violentos. Considerando en primer lugar los estudios hechos sobre el período de La Violencia, el proceso se instaura como un examen de todo lo dicho y hecho por parte del poder religioso en cuanto a la violencia bipartidista de los años cuarenta y cincuenta. Se estudian no sólo los registros estatales referentes a los concordatos, sino también las cartas episcopales y los sermones que se le brindaban a la población.

Si el estudio de Haddox fue el primero que recolectó estadísticas para apoyar su hipótesis, el proceso adelantado por López es el primer antecedente del manejo de las fuentes primarias que moldeaban la opinión pública desde la religión. Igualmente, también es un antecedente de todos los estudios que tratan el campo religioso desde la perspectiva jurídica al analizar los resultados de los estudios con el marco jurídico de la época, así como con las formas de derecho internacional conocidas hasta entonces.

A partir de estos estudios de corte sociológico y legal sobre las estructuras religiosas en Colombia se empezó a dar un incremento en los estudios dedicados

¹⁷ LOPEZ, Francisco. Proceso al poder religioso en Colombia. Bogotá: hispana, 1968. 247 p.

a su historia y a sus funciones en la sociedad colombiana. Lamentablemente, fueron muy pocos los que brindaron un análisis más allá de las perspectivas católicas. Como bien lo explica Helwar Figueroa en su estudio sobre la historiografía del protestantismo en Colombia¹⁸, los pocos trabajos que abordaron otros credos fueron apologías de éstos o ataques a sus quejas sobre persecución religiosa. Por otro lado, muy pocos de los trabajos de la “Nueva Historia” se dedicaron a estudiar éste campo, gracias a las razones ya expuestas por Castellanos.

Uno de estos estudios relacionados tanto con el campo religioso en Colombia como con sus implicaciones sociales es la tesis de grado del historiador José Rozo Gauta, titulada “Resistencias y silencios; cultura, historia, identidad y sincretismo en los Andes orientales de Colombia”¹⁹ que planteaba el sincretismo religioso en la zona norte de Boyacá como una forma de resistencia cultural y como un elemento de larga duración en la mentalidad campesina. Aunque es más cercano a los estudios de Antropología y Lingüística, presenta un primer ejemplo de los estudios religiosos desde la Antropología Cultural.

Ahora bien, mediante la lectura de ésta tesis se puede llegar a una circunstancia crucial sobre ésta clase de estudios: al promulgarse la Constitución de 1991, se generó una nueva concepción de la libertad de cultos en Colombia, lo cual suscitó una serie de estudios que desde el plano jurídico intentaban dar lineamientos sobre la laicidad del Estado, la posibilidad de construir una sociedad pluralista y un nuevo marco jurídico para el desarrollo y la aceptación de diversos credos. Para citar algunos ejemplos sobre éstos estudios sobre la jurisprudencia, se podrían citar las obras de Carlos Lozano²⁰ y de Mario Madrid-Malo²¹, así como el ensayo de Vicente Prieto²² como parte de éstos estudios a nivel legal de la religiosidad nacional.

El problema que se presenta con éstos estudios reside en la misma fortaleza que

¹⁸ FIGUEROA SALAMANCA, Helwar Hernando. “Historiografía sobre el protestantismo en Colombia; un estado del arte. 1940 – 2009” en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, vol. 37, núm. 1, 2010. Universidad Nacional de Colombia. Colombia pp. 191-225.

¹⁹ ROZO GAUTA, José. Resistencias y silencios: cultura, historia, identidad y sincretismo en los Andes orientales de Colombia. Colombia: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. ICFES, 1999. 180 p.

²⁰ LOZANO BEDOYA, Carlos Augusto. Persona, religión y estado: reflexiones sobre el derecho a la libertad religiosa. Bogotá, defensoría del pueblo, 1995. 107 p.

²¹ MADRID-MALO ARISTIZÁBAL, Mario. Sobre las libertades de conciencia y Religión. Bogotá: defensoría del pueblo, 1996. 214 p.

²² PRIETO, Vicente. “Laicidad positiva del estado Colombiano”. En Pensamiento y cultura, vol 12, número 1. Universidad de la sabana. Pp. 39-65.

los hace necesarios para entender el panorama de la diversidad religiosa en Colombia; son estudios sobre la Ley y sobre cómo esta afecta al Estado colombiano y como podría afectar a la población. De tal forma, no son estudios que se enfoquen en evaluar cuál ha sido el impacto de los cambios legales de los últimos 25 años en la vida cotidiana de los colombianos, a pesar de esto, vale la pena detenerse y examinar más de cerca sus planteamientos.

En la obra de Madrid-Malo se analiza el concepto de la libertad de conciencia, principalmente desde la Ley y la Moral. El derecho a la libertad religiosa no se queda simplemente en que la gente tenga diferentes religiones, consiste en que cada quién, bajo el pleno uso de su conciencia y en pro de la búsqueda de la verdad decida cuál es su propia religión. Sin embargo no se limita a su simple elección, sino a la praxis desde la perspectiva religiosa y la ética que ésta brinda.

La libertad en el Derecho colombiano, más en cuanto al ejercicio de la libertad de manifestar la propia religión, está limitada por tres deberes fundamentales: el deber de respetar los derechos ajenos, el deber de no abusar de los propios derechos y el deber de no perturbar el justo orden público.

En cuanto a la libertad religiosa como un derecho, se impulsa positivamente en la constitución basada en los siguientes puntos: es un derecho fundamental, inalienable, tutelable, inmediatamente aplicable, insuspondible, intangible y que solo se puede regular mediante una Ley Estatutaria. De la misma forma, se considera un derecho fundamental ya que pertenece a toda persona en razón a su dignidad humana. Esto se considera debido a que la religión es uno de los elementos inherentes al ser humano, que tiene cabida desde el mismo inicio de su existencia.

Por parte del presente estudio se toman los elementos fundamentales del análisis de la libertad religiosa desde el Derecho, orientado al objetivo de comprender las relaciones entre lo dicho y lo hecho dentro de la sociedad local para éste caso particular. Igualmente, sirve cómo introducción al contexto del derecho religioso desde las concepciones internacionales, y brinda elementos para comprender la forma en la cual es posible comprender la existencia de la comunidad Hare Krishna después de la implementación de la Constitución de 1991.

Por otro lado, el estudio de Lozano plantea que la libertad religiosa de la persona es absoluta; sin embargo, tiene restricciones en el campo de las prácticas, pues nadie puede obligar a alguien a obrar contra su conciencia o impedirle que obre conforme a ella. No ocurre lo mismo cuando la persona hace manifiesta su opción

religiosa mediante conductas externas y observables. Por ello tiene límites, basándose en la finalidad individual y social que cumplen los Derechos Humanos.

Los límites son los mismos que para el ejercicio de cualquier otro derecho, como se colige de lo prescrito por el artículo 18, inciso 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por los artículos 15 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por el artículo 95 de la Constitución Nacional. Mientras las personas hagan un uso legítimo y pacífico de la libertad religiosa, las autoridades se hallan impedidas para obstaculizar el ejercicio de esa libertad.

El estudio de Lozano es, entonces, un mayor avance en cuanto al análisis de las leyes que hacen posible la estructura moderna del campo religioso en Colombia, y sirve como un complemento al estudio reseñado anteriormente. Siendo así, es posible catalogarlo como otra de las obras necesarias para estructurar un contexto legal del estudio a realizar, ya que brinda aún más elementos sobre la forma en que se comprende la religión y la libertad religiosa por las formas regulativas del Estado.

El último de los estudios que tratan los asuntos legales de la religión en Colombia es el ensayo de Vicente Prieto sobre la laicidad del Estado Colombiano. En éste se aluden a las mismas fuentes constitucionales y legales que sirvieron como base a los estudios anteriores, pero la hipótesis que se desea demostrar es diferente, ya que no tiene que ver con la aplicación de la Ley en la vida de los ciudadanos, sino con la estructura estatal y cómo ésta adopta el patrón de la laicidad.

Lo primero que recalca el autor es la necesidad de entender la laicidad como un concepto positivo del Estado colombiano, el cual se caracteriza por tener en cuenta todas las denominaciones religiosas de la ciudadanía y darles participación, sin que esto quiera decir que algunas primen sobre otras, ni que debido al afán de neutralidad, el Estado termine ignorando por completo el campo religioso. La ley, según éste estudio, está dada para que todas las denominaciones religiosas participen en la construcción democrática de la sociedad colombiana.

Pero es en tal ensayo donde se hace notar la mayor falencia de éstos estudios, la cual reside en su misma naturaleza de análisis sobre las leyes: en ningún momento se hace referencia a cómo el contexto jurídico de la religión en Colombia ha sido modificado o modifica las relaciones sociales entre diversas denominaciones, mucho menos la vida cotidiana de los ciudadanos. Se estudia la Ley, pero no sus efectos, y aunque eso represente un gran precedente para los

estudios de libertad religiosa, no brinda ningún dato sobre cómo los colombianos viven la libertad y la pluralidad religiosa. Debido a esto, se necesita ser cuidadoso al momento de apoyarse en éstos estudios para determinar la clase de efectos prácticos de la Ley.

En contraste con estos puntos de vista, hay que consultar dos ensayos bastante disímiles entre sí, pero unidos por ser análisis sobre los efectos de la Ley. Éstos son el estudio ya mencionado de Helwar Figueroa²³ sobre la historiografía referente al protestantismo entre 1940 y 2009 y el ensayo del rabino Richard Gamboa Ben Eleazar²⁴ sobre el conflicto religioso en Colombia.

El ensayo escrito por Figueroa es uno de los pocos ejemplos que se tiene de un estado del arte sobre historia del protestantismo en Colombia. Al recolectar información sobre las obras escritas desde 1940 hasta 2009, el autor recalca que los estudios religiosos en Colombia estuvieron marcados por los cambios en las relaciones de poder político y religioso del país. Empezando desde una primera expansión a finales del siglo XIX, pasando por la persecución de tipo religioso que llegó a tocar lindes con la violencia, hasta un ambiente de reconocimiento y tolerancia, el protestantismo ha sido objeto de diversos estudios. Siendo así, el autor encuentra que en las primeras fases descritas, los trabajos hechos en Colombia tendían a ser de orden apologético o de denuncia, dependiendo de la postura religiosa del autor.

Fue a partir de los años 60, con la fundación de centros académicos especializados en ciencias sociales, que se abordó de otra manera el tema del protestantismo en Colombia. Aun así, los textos que se crearon a partir de los métodos de las nuevas ciencias no tuvieron el alcance ni la profundidad necesarias para romper el esquema del protestante como una especie de intruso en la muy homogénea vida nacional. Siendo así, no fue sino hasta la promulgación oficial de la libertad religiosa hecha en la Constitución de 1991 que se empezaron a hacer estudios sobre las diversas corrientes del protestantismo en Colombia y su influencia en ciertas regiones del país, como el Chocó y el Urabá Antioqueño.

Es a través de ésta investigación que se genera no sólo una serie de lineamientos con los cuales comprender la existencia de un movimiento religioso no católico en Colombia, sino también sobre cómo podrían observarse los cambios históricos que se generaron en una denominación religiosa y en sus estudios la

²³ FIGUEROA SALAMANCA, Helwar Hernando. *Ibíd.*

²⁴ GAMBOA BEN-ELEAZAR, Richard "Conflicto religioso en Colombia: entre el fundamentalismo, el laicismo y la cooperación interreligiosa" en *Revista Nova et Vetera* Vol. 20 Numero 64. pp. 43-54.

promulgación de nuevas leyes. Desde el punto de vista metodológico y del planteamiento de objetivos de investigación no podría faltar uno sobre dichos cambios dentro de las comunidades religiosas no católicas, cómo es el de la comunidad base de éste estudio.

Mientras que en el estado del arte planteado por Figueroa se ve el resultado de las leyes sobre las investigaciones académicas, en el artículo de Gamboa se puede observar el debate sobre la existencia de un conflicto religioso en Colombia y cómo éste afecta la vida cotidiana de miles de ciudadanos que han preferido optar por una espiritualidad que no concuerda con las creencias que han imperado en la nación. Éste ensayo se centra fundamentalmente en los aspectos legislativos y educativos de la libertad religiosa, así como en la idea de la laicidad del estado, mostrando una hipótesis sobre las diferentes formas del conflicto religioso en Colombia.

Según la postura de Gamboa²⁵, el conflicto religioso se ha minimizado, y se ha visto como un reclamo por parte de personas que se consideran a sí mismas como víctimas; esto con el afán de demostrar que nunca se ha hecho nada para llevar un conflicto de éste tipo. A pesar de esto, el autor observa que incluso desde la promulgación de la libertad religiosa, ha sido una religión mayoritaria la que ha tomado la voz en términos de la educación, así como en el dictamen de las leyes para estructurar las relaciones entre el estado y las entidades religiosas, creando una serie de estructuras que le brindan una amplia ventaja a la creencia mayoritaria, ignorando a los otros credos.

Éste es el principal argumento del autor para explicar su idea del conflicto: la ignorancia que se tienen de la diversidad religiosa en Colombia, no es sino una de las muchas formas de la intolerancia en el país. A partir de ésta descripción del conflicto, se brindan unos esquemas de solución al problema, que se centran en la creación de espacios físicos y académicos para el aprendizaje interreligioso, así como una reforma a la educación religiosa en los colegios, los programas de teología en las universidades y el reconocimiento laboral por parte del estado de los religiosos no cristianos.

Las propuestas de Gamboa no sirven solamente cómo un punto de partida para comprender el contexto social que posiblemente se encontrará en el estudio, sino también genera cierta controversia necesaria para llevar adelante el propósito de comprender las relaciones entre la comunidad Vaisnava y la sociedad colombiana en general. Puede que el precedente sentado no tenga que ver con la metodología

²⁵ GAMBOA BEN-ELEAZAR, Richard. *Ibíd.*

de un historiador, pero esto se compensa con los datos que se brindan sobre la realidad de la diversidad religiosa en Colombia desde el punto de vista de la existencia o no de la discriminación o del no reconocimiento de las comunidades.

Tras haber reseñado sucintamente estos libros, se puede pasar a una obra en particular que genera un gran interés por su contenido pedagógico y académico: el libro “La religiosidad en Colombia”²⁶ de Luis Antonio Estupiñán (Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia) y Luis Fidel Suárez (Vicario de pastoral de la Arquidiócesis de Tunja). Fue concebido como un libro de texto para los estudiantes de la especialización en enseñanza religiosa escolar y catequesis. Es una de las pocas obras que abordan tanto los aspectos teóricos del estudio del hecho religioso como las cuestiones prácticas de su división en Colombia. Si bien es una obra escrita y auspiciada por una universidad católica, no deja de mostrar un claro interés en formar pedagogos con un mínimo de conocimiento sobre historia de la religión en Colombia, incluida la historia de los credos de origen no-cristiano.

Estructurado en 12 capítulos, éste libro aborda los siguientes temas: conceptos básicos de la fenomenología de la religión y la sociología de la religión, las relaciones entre religión, sociedad y cultura, orígenes y evolución de la religiosidad en Colombia, formas de religiosidad presentes en el país, las formas de evangelización que han de adoptarse en medio de la diversidad cultural del país y la investigación sobre la religiosidad. De todos estos ejes temáticos, resaltan por su importancia para ésta investigación los análisis de las formas de religiosidad no cristianas y las orientaciones brindadas para el estudio del fenómeno religioso.

En primer lugar, resulta interesante ver cómo un manual orientado para profesores católicos contiene un apartado sobre creados de orientación no cristiana. Es aún más interesante leer los dos párrafos dedicados a la comunidad Hare Krishna, no por la parca información que brindan, sino porque se ve una idea básica de la existencia de ésta comunidad en Colombia. Lo que le sigue, una sección denominada “criterios para la comprensión y reorientación de estas expresiones religiosas [no católicas]” es lo suficiente clara en sus afirmaciones: el estudio de las otras denominaciones religiosas se da con el ánimo de enfocar la enseñanza de la religión en el catolicismo, observando las otras denominaciones cómo formas religiosas derivadas de un momento de crisis cultural.

²⁶ ESTUPIÑÁN, Luis Antonio. SUAREZ PUERTO, Luis Fidel. La religiosidad en Colombia. Bogotá: Universidad Javeriana. 1997. 364 p.

La otra sección que resulta interesante es aquella en la que se describe el método de investigación de la religiosidad. Según lo escrito en ésta obra, se plantean dos momentos; uno preparatorio y otro de desarrollo. En el preparatorio se deben plantear los objetivos, las limitaciones, las definiciones y los conceptos necesarios para abordar el problema, así como la creación de una metodología que consista en una serie de pasos específicos para abordar un problema de investigación en campo sobre religión. La sola existencia de este corto capítulo representa un gran aporte metodológico, al dar un pequeño ejemplo desde la Antropología de la observación no participante y de la clase de objetivos que puede tener un estudio centrado en la religiosidad.

Ya para finalizar con el apartado sobre diversidad religiosa y estado general de los estudios sobre religiosidad en Colombia, se puede pasar a los estudios sobre las condiciones religiosas en Colombia y las propuestas que surgen en torno a las situaciones que la rodean. Hacen parte de éste apartado seis diferentes ensayos: “La religión en Colombia”²⁷ de Carlos Arboleda Mora, la recopilación de artículos “Globalización y diversidad religiosa en Colombia”²⁸, el estudio sobre el Islam en Bogotá de Diego Castellanos²⁹, el de Diego Agudelo Grajales sobre la situación moderna de la religión³⁰, el escrito de Carlos Román sobre religión y modernidad³¹ y el ensayo de Luis Sierra³² sobre la construcción del sentido religioso en la televisión.

Aunque con un título ambicioso y una serie de planteamientos que llaman la atención del lector, “La religión en Colombia” de Carlos Arboleda no pasa de ser una colección de pequeños estudios y recopilaciones fragmentadas de un tema en común. El libro trata aspectos como la Sociología de la religión, sus elementos y funciones, las relaciones entre la iglesia y la sociedad en Colombia y un estudio aparte sobre la juventud en Medellín y su relación con la religión. Todos estos puntos se tratan de forma superficial, llegando a cometer errores graves en el

²⁷ ARBOLEDA MORA, Carlos. “La religión en Colombia” Medellín; Universidad Pontificia Bolivariana, 2010. 170 p.

²⁸ BIDEGAIN GREISING, Ana María. DEMERA VARGAS, Juan Diego (Comp.) “Globalización y diversidad religiosa en Colombia” Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2005. 432 p.

²⁹ CASTELLANOS, Diego Giovanni. “El Islam en Bogotá: presencia inicial y diversidad”. Op. Cit.

³⁰ AGUDELO GRAJALES, Diego. “La religión; entre la crítica y la utopía. Situación moderna y actual de la religión” en *Theologica Xaveriana*, Vol. 57, Núm. 163, j pp. 435-463.

³¹ ROMÁN MALDONADO, Carlos Eduardo. “Colombia: reflexiones sobre la religión desde la modernidad” en *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, núm. 18, 2006, Fundación Universitaria Católica del Norte. Medellín, Colombia pp. 1-19.

³² SIERRA, Luis Ignacio. “Una mirada sobre la construcción de sentido religioso en la televisión” en *Theologica Xaveriana*, vol 57. Num. 162. 2007, pp. 287-302. Pontificia Universidad Javeriana. Colombia pp. 287-302.

apartado de diversidad religiosa, así como en el momento de definir las preguntas de investigación y las conclusiones del estudio. Resultó difícil obtener un aporte concreto de esta obra, aunque fue relativamente sencillo recordar, al leerla, porqué se desea continuar con la investigación sobre la historia de la comunidad Hare Krishna en Bucaramanga.

La recopilación de artículos sobre globalización y diversidad religiosa en Colombia, hecha por la Universidad Nacional de Colombia junto con el ICER (Instituto Colombiano para el Estudio de las Religiones) y el Grupo de Estudios Sociales de las Religiones y las Creencias de la misma universidad. Se organiza en torno a 4 ejes temáticos: lo local y lo global en el Catolicismo latinoamericano, idead y prácticas católicas en la modernidad, diversidad religiosa y prácticas locales y cultura, religión y género. Cada eje cuenta con varios artículos que tocan temas diversos; desde la relación entre globalización y religión hasta la cotidianidad en una comunidad cerrada de los Testigos de Jehová, pasando por temas como el anticlericalismo, la diversificación de las iglesias cristianas, los roles de género en las comunidades israelitas y los proyectos de cambio dentro del Catolicismo.

La diversidad de los temas tratados en ésta recopilación de ensayos resulta importante al momento de revisar las publicaciones sobre religión en Colombia; aun así, para el propósito de éste estudio, los referentes de mayor importancia serían: el artículo de Carlos Arboleda sobre las tendencias de la religión, el ensayo de Jorge Múnevar sobre la libertad religiosa en Colombia, el artículo de William Beltrán sobre la diversificación del cristianismo en Bogotá y los estudios de Lucía Meneses y Luz Marina Bedoya sobre la comunidad israelita asentada en el departamento del Cauca. De todos los escritos de ésta recopilación son éstos los que tratan de forma directa los temas de libertad y diversidad religiosa, al igual que las características de la vida social en comunidades no católicas. Siendo así, son precedentes importantes en el campo metodológico al mostrar diversas maneras de estudiar el fenómeno religioso en Colombia.

Dentro de todos los estudios que hacen parte de éste estado del arte sobre la diversidad religiosa en Colombia, merece especial atención la obra de Diego Castellanos sobre el Islam en Bogotá. No sólo es una de las pocas investigaciones sobre una comunidad religiosa no cristiana en Colombia, sino que también sirve como modelo para la investigación que se plantea sobre la comunidad Hare Krishna en Bucaramanga. El autor estudia la comunidad Islámica no sólo desde su historia y sus principios religiosos, sino también desde las dinámicas de conversión y de cómo los musulmanes bogotanos se organizan y viven su fe en el marco de la vida cotidiana. Éste trabajo no sólo se sirvió de fuente escrita, sino

que también contó con una gran cantidad de entrevistas realizadas a los miembros de la comunidad, las cuales sirvieron para comprender cómo ellos incluyen la fe dentro de su vida cotidiana.

“El Islam en Bogotá” fundamenta sus conclusiones en la coexistencia de valores islámicos y colombianos en la vida de los ciudadanos que, haciendo uso de sus derechos, eligieron convertirse al islam y seguir sus preceptos. Temas como la alimentación, el matrimonio, el género, los rituales y la vestimenta son tratados en ésta investigación de forma detallada, permitiendo que el lector se dé cuenta que el hecho religioso como experiencia diaria y trascendental a la cotidianidad no tiene que ser cristiano para poder acoplarse con el ya diverso panorama de la sociedad colombiana. Considerando estas conclusiones se puede entender qué clase de elementos sociales se han de tener en cuenta para un estudio sobre la diversidad religiosa en Colombia.

“Entre la crítica y la utopía”, así describe Agudelo la situación de la religión en el mundo contemporáneo, donde las estructuras religiosas han perdido el dominio en las mentalidades y en la racionalidad occidental; más aún se presentan como opciones válidas para alcanzar un estado de plenitud que sólo puede considerarse como una utopía. Siendo así, las religiones se han adaptado para no chocar tanto con la mentalidad racional imperante, ofreciendo lógicas de salvación que cubren todas aquellas interrogantes que ni el mercado ni la ciencia ni las instituciones políticas pueden responder. A pesar de perder poder en la estructura social, las instituciones religiosas continúan siendo una parte vital de la sociedad.

Aun así, la situación de la religión como utopía o cómo institución destinada a desaparecer en medio de críticas de otras estructuras sociales implica una gran dificultad a la hora de analizar tanto sus supuestos filosóficos y doctrinales como las diversas formas de organización social que se desprenden de ellos. Esto se da gracias a la falta de una aproximación neutral a la religión, que no le considere cómo una fuente de salvación ni cómo una institución destinada a desaparecer, sino cómo otra parte más de la sociedad.

Aunque presente una idea aparentemente simple como es el problema de la objetividad en la investigación y las formas sociales del sesgo, la manera en que aborda éstos aspectos para la observación del fenómeno religioso es lo que hace del ensayo de Agudelo un antecedente importante para el presente estudio. Puede que no sea la tesis más original, pero sí permite reconocer un serio problema tanto en las fuentes escritas y orales que servirán de base para éste estudio como de la escritura de los resultados como tal.

Otro aspecto importante para esta clase de estudios de la religión en Colombia es recalcado por Carlos Román, quién en su artículo sobre reflexiones de la religión desde la modernidad en Colombia habla de la existencia de mentalidades modernas y no modernas en cuanto a los fenómenos religiosos por parte de la sociedad colombiana. Por un lado, la ley resulta moderna al aplicar los conceptos de estado laico y al proclamar la libertad de cultos como un derecho de todas las personas; de igual forma, la libertad de cultos en los espacios laborales y el abandono progresivo de las creencias religiosas como una forma de discriminación también son aspectos que el autor resalta como muestras de la modernidad en la sociedad colombiana.

Pero por otro lado, Román explica que hay otras formas en las cuales perviven ciertas costumbres religiosas que no son modernas. Como ejemplos menciona la creencia casi mágica en los santos, la idea de hacer el mal a través de rituales, la creencia en maleficios, la vinculación del Estado a una creencia por medio de consagraciones en los nombramientos de dirigentes y festejos de tipo religioso en las fiestas de interés nacional. Aunque el autor sugiere que la negación de Colombia como un país diverso en creencias sea parte de estos rasgos, no profundiza en éste aspecto más allá de tal mención.

El último ensayo trata sobre la construcción del sentido religioso mediante la televisión. Allí Sierra plantea que desde la televisión, gracias a su gigantesco poder como medio audiovisual, se puede modificar el sentido de lo religioso, bien sea desde los significados doctrinales o bien desde las formas de organización del credo. El ejemplo más notorio y que utiliza el autor para darle contundencia a sus ideas es el concepto del “telepredicador” de las iglesias cristianas pentecostales y neopentecostales, el cual cambió con su discurso la forma en que los creyentes se aproximaban a los espacios del credo y el culto. El cambiar de la Iglesia a la sala de estar empezó a modificar la idea del espacio donde se podían recibir las bendiciones y entrar en contacto con la divinidad, así como las formas en las que la gente podía hacer parte del culto, ya que la aparición del pastor en la televisión también incorporaba otros elementos mediáticos a su labor, como música pop o grandes escenarios.

De la misma forma, el autor considera que la construcción de sentido de la televisión también se da mediante la interacción de este medio con otras religiones diferentes a las que el espectador conoce; es notorio que muchos cultos ganan protagonismo o interés cuando hacen parte de algún programa de televisión. Aun así, esto puede ser utilizado tanto para la construcción de nuevas formas de religiosidad como para la negación de otras clases de expresión cultural. Aunque

el autor no se refiere a ningún caso específico, sí se refiere al uso de la televisión como un instrumento tanto de convencimiento como de discriminación por parte de los grupos religiosos, ya que es una gigantesca fuente y centro de poder mediático con el cual manejar parte de la información que llega a la sociedad en general.

Con éstas consideraciones en mente se puede reflexionar en torno a las diversas formas en que el poder mediático ha influido en las formas de considerar la religión, y en el poder que tienen los medios audiovisuales para cambiar las concepciones sociales. A pesar de esto, es en los modos de comprender el problema en el que el estudio de Sierra es útil para la presente investigación; la construcción del sentido religioso es un aspecto social que puede ser afectado de muy diversas maneras, y que cualquier clase de influencias en la mirada general sobre el fenómeno religioso puede modificar las experiencias religiosas de las personas.

En conclusión, el marco histórico de los estudios religiosos en Colombia presenta una serie de factores importantes para tener en cuenta en el desarrollo del estudio sobre la comunidad Hare Krishna en Bucaramanga. En primer lugar, que en Colombia se encuentran rasgos modernos en el manejo del campo religioso, cómo lo prueban las leyes; asimismo, hay rasgos que aunque contradicen ésta modernidad, conviven con ella debido a la aplicación poco consistente de las leyes. Por otro lado, hace parte también del contexto de la religiosidad colombiana una profunda conexión con la religión mayoritaria, aspecto que si bien contribuye a su estudio, hace que la observación académica de otras corrientes religiosas pase a segundo plano: no se puede decir que la idea de “Colombia cómo país católico” exista de la misma forma en que la describía Haddox en la década de los 60, pero sí se podría aclarar que si es posible que las repercusiones de décadas sin pluralismo religioso influyan en los hallazgos del estudio a realizar.

Gracias a estos estudios que han sido reseñados, se puede tener una idea de la clase de marco legal y académico que tiene un estudio de religiosidad que se enfoque en un grupo no cristiano. En el caso específico de la comunidad Hare Krishna, esto significa reconocer cuáles son los cambios y las instituciones que la han marcado, así como las tendencias a largo plazo que han guiado su devenir tanto en la India como en Estados Unidos o en Colombia. Reconocer todos estos estudios permite tener una base sólida para el trabajo a realizar, así como una guía sobre la clase de elementos que se pueden encontrar durante la investigación

CAPÍTULO UNO: LA DOCTRINA HARE KRISHNA.

Para comprender a la comunidad Hare Krishna hay que empezar por la doctrina religiosa que siguen los devotos. Éste capítulo pretende ser una descripción general de la doctrina Vaisnava alrededor de cinco elementos básicos: la concepción de la divinidad, el mundo sobrenatural, el mundo natural, los seres humanos, las expresiones religiosas y la ética de carácter religioso. Estas categorías corresponden al análisis sociológico de la religión propuesto por François Houtart³³; se eligió éste modelo teórico ya que permitirá comprender mejor la manera en que se viven los principios en el marco de una comunidad como son los Hare Krishna.

Antes de empezar a presentar los elementos constitutivos de la religión cabe aclarar que las categorías del Vaisnavismo son diferentes a las del Cristianismo, aunque sus valores fundamentales sean bastante similares. Las respuestas del Vaisnavismo son mucho más complejas debido a que se nutre de una gran cantidad de textos sagrados provenientes de diversos contextos, como se ha aclarado anteriormente.

Con respecto a las fuentes utilizadas para describir la doctrina Vaisnava, se utilizó la versión resumida y anotada del *Bhagavad Gita*³⁴, el texto sagrado más consultado por los devotos. Con base en la traducción del maestro espiritual que trajo el Vaisnavismo a Occidente. Esta es una versión condensada y anotada por Swami B. A. Paramadvaiti, maestro espiritual de los Hare Krishna en Colombia. Es el texto más distribuido de la literatura Vaisnava, y es el primero que los devotos tienen que leer para comprender su fe.

Éste texto hace parte de una obra épica llamada el *Mahabharata*, la cual cuenta la guerra entre dos ramas de una misma familia por el control de un reino. Fue en ésta guerra en la que Arjuna, un príncipe guerrero famoso por su heroísmo y por su devoción a Dios, entabló un diálogo con su cochero y amigo Krishna, quién se reveló como la suprema personalidad de Dios. Éste diálogo se considera conocimiento revelado de vital importancia para los Vaisnavas, ya que en él se encuentran resumidos todos los principios que tiene que seguir una persona para poder tener una vida acorde con los deseos divinos.

³³ HOUTART, François. Óp. Cít. Página 40.

³⁴ PARAMADVAITI, Swami B.A, ATULANANDA DAS, Ashikary El Bhagavad-gita: La ciencia suprema. Bogotá: Editorial Bhaktivedanta.

1. LA DIVINIDAD

El Vaisnavismo es una religión monoteísta³⁵ en la cual se le rinde culto a un Dios supremo llamado Krishna³⁶. A diferencia de las religiones monoteístas conocidas en Occidente, en éste sistema religioso se adoran a múltiples aspectos de un mismo Dios, ya que se considera que éste es ilimitado e incomprensible³⁷, por lo que toma diversas formas para cumplir con sus deberes y deseos³⁸:

Según el Srimad Bhagavatam existen tres manifestaciones principales de la verdad absoluta: Paramatma que representa a Dios ubicado en el corazón de todas las entidades vivientes y cada átomo de la creación, Brahman que se refiere a Dios como energía impersonal y finalmente, Bhagavan relacionado con el concepto personal de Dios³⁹

De estas tres formas, la forma personal de Dios (Bhagavan⁴⁰, aquel que posee todas las riquezas) es la más importante, ya que se considera que es a través del servicio directo hacia Él que el alma puede liberarse del sufrimiento y del ciclo de muerte y renacimiento. Esto es posible ya que Dios es una persona y como tal se puede entablar una relación personal con Él mediante la adoración y la meditación en el conocimiento sagrado.

Se considera que Dios es eterno, todopoderoso y omnisciente⁴¹: un fragmento de Él sostiene todo el universo, y la visión de su forma verdadera es infinita y aterradora⁴². En el Bhagavad Gita se establece que está presente en todas las partículas del universo, y que de Él provienen todas las cosas posibles, tanto las que perjudican cómo las que ayudan⁴³. Igualmente, se estipula que sus acciones son perfectas y que nada de lo que hace es en detrimento de las almas: si éstas sufren, es por las consecuencias de sus acciones y no por mandato divino.

³⁵ Definido como "Monoteísmo polimórfico". SCHWEIG, Graham. Krishna: The intimate deity. .EN: BRYANT, Edwing. EKSTRAND, Maria [Ed]. The Hare Krishna Movement: the post charismatic fate of a religious transplant. Nueva York: Columbia university press. 2004. Página 18

³⁶ RIVAS, Diego Fernando. Construcción de identidades a través de la adhesión a movimientos religiosos de origen oriental: los devotos del Señor Krishna. Tesis de grado en Antropología. Universidad Nacional del Colombia. 2005. P. 26.

³⁷ PARAMADVAITI, Swami B.A, ATULANANDA DAS, Ashikary El Bhagavad-gita: La ciencia suprema. Bogotá: Editorial Bhaktivedanta. Pág. 55, Cap. 9, Ver. 4-5.

³⁸ *Ibíd.*, P. 66, Cap. 10, Ver. 41-42.

³⁹ RIVAS, Diego Fernando. Construcción de identidades [...]. Pág. 26.

⁴⁰ Según notas del diario de campo, clase del 11 de Marzo, 2014 impartida por el renunciante Mahjaraj Bhagavad a los devotos de Bucaramanga en el templo localizado en la carrera 18 con calle 37.

⁴¹ PARAMADVAITI, Swami B.A, ATULANANDA DAS, Ashikary. El Bhagavad-gita. Pág. 52, Cap. 8, Ver. 9.

⁴² *Ibíd.*, Pág. 69, Cap. 11, Ver. 10-14.

⁴³ *Ibíd.*, Pág. 61, Cap. 10, Ver. 4-5.

Además de las tres características expuestas anteriormente, existe una última que resulta vital dentro de la filosofía de la comunidad Hare Krishna: Dios es infinitamente misericordioso. Al poseer todo el poder y al controlar todos los aspectos del universo, las almas dependen total y exclusivamente de Él para vivir y evolucionar⁴⁴; además, Krishna les ha brindado libre albedrío para hacer lo que deseen, y les ha construido mundos para que vivan con almas parecidas. Aunque las almas se alejen de Él, no las abandona y siempre procura ayudarlas en su avance hacia la liberación espiritual.

La misericordia de Dios, combinada con su capacidad ilimitada e incomprensible para tomar forma en el mundo de los seres humanos, es entendida por los devotos de tal manera que todas las religiones del mundo son Su mensaje. Las otras religiones se comprenden como el mismo mensaje descifrado en otras circunstancias de tiempo y espacio. Por ésta razón los devotos de Krishna están dispuestos al diálogo interreligioso, y por eso cuando deciden expandir su credo no lo hacen a través de campañas en contra de otras religiones, sino a través de la difusión de sus preceptos basándose en las similitudes existentes entre su doctrina y la de la comunidad a la que llegan.

La religión Vaisnava considera que Dios no sólo está presente en todas las cosas a través de su energía impersonal y de su forma de *Paramatma*; también se manifiesta en todas las formas posibles, bien sea en forma de animal, semidiós, guerrero, actividad trascendental, época del año o cualquier otra categoría posible⁴⁵. El poder de Dios es lo que sustenta a todas las cosas⁴⁶, bien sean pensamientos, seres vivos, semidioses encargados de universos enteros, criaturas sobrenaturales y acciones en sí mismas: Krishna, al ser dueño de todo⁴⁷, puede tomar cualquier forma necesaria para ayudar a las almas a liberarse o cumplir sus deseos.

Los deseos, anhelos y labores de Krishna se cuentan en unas narraciones denominadas *pasatiempos*: historias que se sitúan en un tiempo mítico mediante las cuales se cuentan las historias de las muchas encarnaciones y manifestaciones de Krishna. Los pasatiempos se leen cómo lecciones de vida, se consideran literatura sagrada y se estudian junto a otros textos de vital importancia para la cosmología Vaisnava: la mayoría de estas narraciones pertenecen al

⁴⁴ *Ibíd.*, Pág. 20, Cap. 3 Ver. 22-24.

⁴⁵ La lista completa de éstas manifestaciones divinas se puede encontrar en: *Ibíd.*, Cap. 10, Pág. 64-66, Ver. 20-39.

⁴⁶ *Ibíd.*, Pág. 44, Cap. 7, Ver. 7-10.

⁴⁷ *Ibíd.*, Pág. 30, Cap. 4, Ver. 35.

Bhagavata Purana o *Srimad Bhagavatam*, una obra de doce libros que, junto con el *Bhagavad Gita*, se consideran los principales textos de ésta religión⁴⁸.

La existencia de estas narraciones lleva a otro aspecto de Krishna: que no se puede conocer, sino que se da a conocer. Dentro del Vaisnavismo se considera imposible comprender a Dios por medio del intelecto, ya que en Él no existe la dualidad sobre la cual se sustenta el mundo material. Siendo así, es Él mismo quien encarna en un cuerpo material y les enseña a las personas lo que deben hacer para alcanzar la liberación⁴⁹. Cuando el mundo se corrompe, Él también encarna para devolverlo a su estado de virtud original⁵⁰, siendo así parte fundamental en los ciclos de creación y destrucción de los diversos mundos.

Igualmente, la presencia divina se evidencia en la conciencia de todos los seres vivientes. A ésta entidad, llamada la superalma o *Paramatma*⁵¹, se le considera el intendente de todas las almas, ya que no sólo es quién disfruta de ellas sino también quién supervisa todas las acciones llevadas a cabo⁵². Las funciones de ésta entidad divina también incluyen guiar a los seres humanos, darles fe en Dios o en los semidioses y enseñarles acerca del bien y del mal, por lo que se le equipara con la conciencia⁵³.

Al considerar que todo en el universo proviene de Krishna; que todas las almas y las cosas son parte y porción de Él y sus energías, los devotos creen que lo que todo está destinado para su disfrute⁵⁴. Al separarse de Él, las almas se cubren de capas de apegos e ignorancia y bajan al mundo material, naciendo y renaciendo hasta encontrarle y volver a Él a través del servicio devocional. Para lograr esto, los seres vivos tienen que reconocer su verdadera naturaleza y volverse devotos del Señor, sirviéndole solo a Él sin caer en el apego por los objetos y placeres materiales⁵⁵. Esto es lo que se conoce cómo servicio devocional.

⁴⁸ RIVAS, Diego Fernando. Construcción de identidades [...]. Pág. 96.

⁴⁹ PARAMADVAITI, Swami B.A, ATULANANDA DAS, Ashikary. El Bhagavad-gita. Pág. 24-14, Cap. 4, Ver. 4-5.

⁵⁰ *Ibíd.*, Pág. 26, Cap. 4 Ver. 7-8.

⁵¹ *Ibíd.*, Pág. 81-82, Cap. 13, Ver. 23.

⁵² *Ibíd.*, Pág. 38, Cap. 6, meditación del Ver. 7.

⁵³ *Ibíd.*, Pág. 46, Cap. 7, Ver. 21-22.

⁵⁴ *Ibíd.*, Pág. 62, Cap. 10, Ver. 8-9.

⁵⁵ *Ibíd.*, Pág. 14, Cap. 2, meditación del Ver. 59.

Figura 2: Deidades en el templo del centro de Bucaramanga durante un festival.

El servicio devocional es el centro de la religión Vaisnava. Todo el que desee liberarse tiene que renunciar al fruto de su trabajo y a la complacencia de los sentidos para dedicarse en cuerpo y alma a Krishna⁵⁶. Éste proceso es denominado conciencia de Krishna, ya que es mediante la práctica devocional que el devoto se concientiza de su naturaleza de servidor de Dios. A partir de ésta práctica todos los sentidos y las facultades humanas se liberan ya que son utilizadas para alabar a Krishna permanentemente⁵⁷.

El servicio devocional es algo a lo cual todas las almas pueden acceder, sin importar las condiciones en las cuales hayan encarnado. Según la literatura Vaisnava, no importa el género, la condición social o incluso la especie en la que un alma haya nacido en el mundo material, esta puede rendirle servicio a Dios. Éste aspecto de la religión Vaisnava implica una democratización del culto y de los beneficios espirituales de la religión, lo cual impulsa notablemente el proselitismo de los devotos y su aceptación en Occidente.

Uno de los primeros pasos para realizar de forma correcta el servicio devocional es empezar a cumplir principios regulatorios, los cuales están establecidos en cuatro prohibiciones: la austeridad, al no intoxicarse con drogas o alcohol, la veracidad al no jugar a juegos de azar; la misericordia al no comer carne y la

⁵⁶ *Ibíd.*, Pág. 26, Cap., 4 Ver. 10-11.

⁵⁷ PRABHUPADA, Bhaktivedanta Swami. Karma, Samsara y el tiempo. Bhaktivedanta book trust. 2011. 96 P. Pág. 61.

limpieza, al no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio⁵⁸. Tras haber tomado la decisión de tomar éstas regulaciones religiosas, el devoto tiene que empezar a cantar los nombres de Dios, adorarlo cómo dicen las Escrituras y empezar a predicar su palabra. Cualquier acción que cumpla las cuatro regulaciones y que sea hecha pensando en Krishna o dedicada a Él se considera servicio devocional, sin importar si es una gran obra o una cuestión mundana. Todas las labores de los devotos apuntan a la creación de un vínculo personal de amor con Dios, la cual implica la liberación del sufrimiento, el rompimiento del ciclo de nacimiento y muerte, el retorno a Dios y la dicha plena.

2. EL MUNDO SOBRENATURAL

Se denomina mundo sobrenatural al conjunto de referencias con las cuales los seres humanos basan sus estructuras religiosas del mundo⁵⁹. En el caso del Vaisnavismo, el principal elemento es Krishna, el Dios supremo del cual se habló en el apartado anterior: a partir de Él se generan muchas explicaciones sobrenaturales, las cuales se estructuran a través de elementos como el mundo espiritual, el alma, el karma, la reencarnación, los planetas celestiales e infernales y la existencia de entidades sobrenaturales cómo los semidioses.

Las representaciones del Vaisnavismo sobre el mundo sobrenatural son bastante complejas, y corresponderían a una religión creada en un contexto de grandes avances tecnológicos y productivos. Fueron creadas por un grupo de especialistas religiosos: personas que podían dedicarse exclusivamente a generar conocimiento sobre lo sagrado sin tener que dedicarse a la producción de alimento o de bienes de primera necesidad. Al ser representaciones de una sociedad avanzada en términos del aparato productivo, no fueron creadas con el objeto de ejercer un control simbólico de la naturaleza, sino de crear explicaciones a los fenómenos que la ciencia de la época no podía responder y darle sentido a la existencia de los creyentes a partir de un sobrenatural.

La religión Vaisnava concibe la realidad cómo un sistema de infinitos mundos materiales que emergen a partir de un mundo espiritual en el cual no hay nacimiento, muerte o sufrimiento. En éste mundo espiritual, llamado *Krishnaloka* o *Goloka Vrindavana*⁶⁰, vive la forma personal de Dios con sus devotos más

⁵⁸ PARAMADVAITI, Swami B.A, ATULANANDA DAS, Ashikary. El Bhagavad-gita. Pág. 15, cap. 2, meditación del Ver. 64.

⁵⁹ HOUTART, François. Sociología de la religión. Bogotá: Ruth casa editorial, 2006. Pág. 34.

⁶⁰ PARAMADVAITI, Swami B.A, ATULANANDA DAS, Ashikary El Bhagavad-gita. Pág. 51, Cap. 8, Ver. 15.

cercanos. Todos los devotos aspiran a llegar allí para no volver al ciclo de muertes y nacimientos que da lugar en el mundo material. Al servirle a Krishna y entablar una relación con Él, se llega a la perfección absoluta, la cual consiste en vivir junto a Él prestándole servicio por la eternidad⁶¹.

Como se ha expuesto anteriormente, el alma es parte y porción de Dios con voluntad propia, por lo que puede separarse del mundo espiritual desarrollando apegos y cayendo en ilusiones (*Maya*), desarrollando un ego falso y creyendo que tiene derecho a disfrutar y enseñorearse del mundo. A partir de ese proceso de alejamiento se generan unas acciones, las cuales generan *karma*. El karma es uno de los conceptos más importantes dentro del Vaisnavismo, ya que es por el cual se regula todo lo que le sucede a los seres humanos y a las demás almas encarnadas en el mundo material.

Popularmente en Occidente se entiende el karma como mala suerte y a la reencarnación como la fortuna de vivir más de vez, sin embargo estas percepciones populares están alejadas de los conceptos originales. Según la religión Vaisnava “La palabra sánscrita karma literalmente significa “acción, actividad, trabajo”⁶²; esta palabra no se refiere al resultado de una acción, sino se refiere a la acción en sí misma.

El karma más allá de ser un concepto para describir una serie de sucesos es una ley de la naturaleza equiparable a la ley de acción y reacción cómo la concibe la mecánica clásica. En menor medida, el karma también correspondería a la llamada ley del tali3n: “Ojo por ojo, y diente por diente”. Sin embargo, existe una diferencia muy notoria entre la ley del karma y las nombradas anteriormente, pues la ley del karma está pensada para ser más que un suceso inmediato, una consecuencia o un castigo por una acción realizada.

De hecho el karma es un concepto tan complejo dentro del Vaisnavismo, que Swami B.A. Paramadvaiti, maestro espiritual de la comunidad Hare Krishna en Colombia, dedicó un libro entero al tema: “Karma y Reencarnación: la ciencia del alma tal como es, explicada y practicada por los sabios de la antigua cultura védica”. En éste texto se describen cuatro fases del karma las cuales se comparan con el crecimiento de una planta: semilla, retoño, fructificación, y cosecha. Este proceso va desde el nacimiento de los deseos e intenciones en la mente (semilla),

⁶¹ *Ibíd.*, Pág. 52-53, Cap. 8, Ver. 20-21.

⁶² PARAMADVAITI, Swami B.A. *Karma y Reencarnación: La ciencia del alma tal como es, explicada y practicada por los sabios de la antigua cultura védica*. Bogotá: Servicio Editorial de los Vaisnavas Acaryas (SEVA). 2011. Pág. 10.

cuando se manifiesta el deseo de realizar alguna acción (retoño), cuando la acción se ha planificado y ejecutado (fructificación) y finalmente el momento en el que se reciben las consecuencias de los actos (cosecha).

Según lo tratado en el libro, existen tres clases distintas de karma: aquellas actividades que armonizan con las leyes supremas de la naturaleza (o *Dharma*); el *Vikarma*, que son aquellas acciones contrarias al *Dharma*; y el *Akarma* que son actividades neutrales que no acarrearán ninguna reacción, positiva o negativa. Así mismo en el Bhagavad Gita se habla de acción, acción prohibida e inacción: las acciones tendrán consecuencias buenas, las acciones prohibidas tendrán consecuencias nefastas y la inacción no tendrá consecuencias. Todo depende de si las acciones corresponden al *Dharma*, es decir, a las leyes de la naturaleza.

El concepto de *Dharma* se refiere a la armonía y el orden del mundo material. Se considera que en éste orden rigen las virtudes, “cuatro cualidades conocidas como “pilares del Dharma”⁶³ en las cuales se resumen los principios de la comunidad Vaisnava. Estos cuatro pilares se dividen en: misericordia, austeridad, veracidad y pureza. La misericordia se refiere al rechazo a la violencia contra cualquier ser viviente; la austeridad habla explícitamente sobre el rechazo a sustancias como el alcohol y las drogas; la veracidad que habla sobre el rechazo a los juegos de azar; y por último, la pureza, que rechaza la vida sexual fuera del matrimonio. De esta manera el *Dharma* enlista las actividades humanas que son buenas y otorgan una reacción positiva y aquellas que son malas y causan sufrimiento.

Además de lo anterior, cabe destacar que se habla de karma individual (el que carga cada persona) y el karma colectivo (el que lleva toda la humanidad). Al segundo tipo se le atribuyen los desastres naturales y otros fenómenos que ocurren a nivel mundial, tales como guerras, epidemias, hambrunas o sequías. Este karma colectivo es importante, en la medida de que es la respuesta para explicar las razones de la llamada decadencia del mundo actual y de la humanidad en sí misma⁶⁴.

El karma se explica como un algo que acompaña a toda entidad viviente durante toda su existencia, no solo durante la vida, sino primordialmente durante la muerte, pues es este karma el que definió el cuerpo que se ocupa en la actualidad, y el que definirá el cuerpo a ocupar en la vida siguiente, teniendo en cuenta no solo sus acciones actuales sino también las de sus vidas pasadas. Es así como también se entiende al karma como aquello que definirá el nuevo

⁶³ PARAMADVAITI, Swami B.A. Ibíd. Pág. 15.

⁶⁴ PARAMADVAITI, Swami B.A. Ibíd. Pág. 14.

recipiente para el alma espiritual, es aquí donde se habla de reencarnación (a veces llamada “ciclo del *Samsara*”).

Para comprender el concepto de reencarnación hay que considerar que “el alma es innaciente, eterna, permanente y primordial; no se le mata cuando se mata el cuerpo”⁶⁵, ya que “Para el alma no existe nacimiento ni muerte en ningún momento”⁶⁶. Esta alma eterna cumple una función importante, pues se ha establecido como la fuente de conciencia, como aquello que diferencia la vida de la muerte, tal como indica el Bhagavad Gita⁶⁷, en donde se afirma que un cuerpo muerto y uno vivo son diferentes a causa de la presencia del alma. Dicho esto, la reencarnación se entiende como la transmigración o el viaje del alma desde un cuerpo material hacia otro acorde con su karma individual acumulado. El cuerpo de la reencarnación no será siempre humano, puede tratarse de un animal o una planta e, inclusive, puede que se reencarne en un mundo o universo distinto al que habita el alma en la actualidad.

Además, se habla de dos tipos de reencarnación, una interna y una externa. Cuando se habla de reencarnación interna se hace referencia a un cambio de cuerpo durante la vida presente; es decir, que a medida que el individuo va cambiando acorde con el tiempo, las experiencias y los conocimientos adquiridos, no solo cambia su estatura, su forma de hablar, su cuerpo, sino también ocurren otros cambios trascendentales en su alma espiritual, principalmente en su conciencia. Es decir, no se habla de una misma persona sino de “diferentes cuerpos con diferentes conciencias”⁶⁸ pero una misma alma espiritual.

Aunque estos cambios son de suma importancia el ser humano no es plenamente consciente de ellos; sin embargo, no puede negarse que han ocurrido: al observar a una persona adulta es inevitable dar por hecho que ésta persona fue alguna vez un niño. Inclusive, aunque dicha persona no tenga muchos recuerdos respecto a su infancia está consciente de que antes tuvo un cuerpo diferente y se identifica así mismo con éste aunque lo llegue a sentir ajeno. Es allí en donde da cabida la premisa de que “El alma espiritual transmigra incluso en el curso de una vida, a medida que el cuerpo cambia”⁶⁹.

Para comprender plenamente la reencarnación externa, primero hay que establecer su conexión directa con el karma. El karma y la reencarnación son

⁶⁵ PARAMADVAITI, Swami B.A. *Ibíd.* Pág. 7.

⁶⁶ PARAMADVAITI, Swami B.A. *Ibíd.* Pág. 7.

⁶⁷ PARAMADVAITI, Swami B.A, ATULANANDA DAS, Ashikary. *El Bhagavad-gita.* Pág. 18, Cap.2, Ver. 17.

⁶⁸ PARAMADVAITI, Swami B.A. *Karma y reencarnación.* Pág. 8.

⁶⁹ BHAKTIVEDANTA, Swami Prabhupada. *Karma, el Samsara y el tiempo.* Pág. 25.

leyes naturales superiores a los que está sujeta la vida misma, en la medida que "...la reencarnación es un proceso dirigido por el karma"⁷⁰. En Occidente se reconoce el concepto básico de reencarnación; sin embargo, se ignora el verdadero significado de ésta, pues la reencarnación no está vista como algo beneficioso dentro del Vaisnavismo, ya que simboliza una atadura al mundo material.

La reencarnación es un ciclo que no debe durar para siempre, ya que el objetivo de ésta es aproximar al alma a Krishna, aunque en el proceso se respeta un libre albedrío y se le da al alma un cuerpo acorde a sus deseos materiales. Una vez el alma se encuentra en un cuerpo humano es más probable que llegue a alcanzar a Krishna pues "Es únicamente en la forma humana cuando la entidad viviente posee la inteligencia necesaria para comprender las leyes del karma y emanciparse así de la reencarnación"⁷¹. Hay que anotar que una vez establecida el alma en esta forma humana, puede retroceder en el ciclo y alejarse de la anhelada liberación. Una vez alcanzada ésta meta no se hace necesario que el alma reencarne de nuevo, pues ya no posee deseos materiales ni necesita del mundo material, y por tanto, no se hace necesario reencarnar.

No obstante, la reencarnación se ve como un ciclo natural, ya que "...la vida se prolonga en el tiempo, mediante el paso a través de diferentes existencias corporales"; o, desde otro punto de vista, "es una secuencia vital, interrumpida por diferentes reencarnaciones"⁷². Este proceso complejo se hace necesario en la medida que los deseos materiales se hacen más fuertes, es decir, un alma atada al mundo material necesita volver a este y liberarse de estos deseos antes de llegar a encontrarse con Krishna: "...la entidad viviente tiene ilimitados deseos de disfrute material, y tiene que transmigrar de un cuerpo denso a otro hasta que todos esos deseos se terminan"⁷³. Estas almas no podrían llegar allí en el estado de ataduras en el que se encuentran en el mundo material, así que pasan de un cuerpo a otro como "Cuando un traje está viejo y no se puede seguir usando, hay que comprar otro. De igual manera, el alma "compra" un nuevo traje corporal con el dinero (karma) que ha acumulado en su vida"⁷⁴

Resumiendo, la reencarnación es un proceso de preparación del alma para volver a Krishna en el cual solo se pueden observar los resultados o consecuencias de

⁷⁰ PARAMADVAITI, Swami B.A. Karma y reencarnación .Pág. 5.

⁷¹BHAKTIVEDANTA, Swami Prabhupada. Karma, el Samsara y el tiempo. Pág. 19.

⁷²Ibíd., Pág. 48.

⁷³Ibíd., Pág. 70.

⁷⁴Ibíd., Pág. 49.

las acciones a través del ensayo y el error. Es allí donde se plantea que cada persona es un proceso diferente y único, ya que cada persona es un alma encarnada diferente intentando liberarse de su ciclo, a través de diferentes métodos. Sin embargo, la religión Vaisnava plantea una alternativa para frenar este ciclo de nacimientos y muertes que ata al ser humano al mundo material.

Figura 3: El maestro espiritual de la comunidad Hare Krishna: Srila B.A Paramadvaiti

Esta alternativa consiste en sumirse en la conciencia de Krishna, es decir, ser plenamente consciente de Él y actuar como tal bajo la dirección de un maestro espiritual, porque “Ninguna entidad viviente puede liberarse del ciclo de nacimientos y muertes, a no ser que se vuelva consciente de Krishna”⁷⁵, “...la persona consciente de Krishna puede ver de una sola vez todos los deseos latentes en su interior y poner fin a sus futuras transmigraciones”⁷⁶. “Este ciclo de Samsara sólo puede cortarse cuando se tiene la fortuna de recibir la guía espiritual

⁷⁵Ibíd., Pág. 70.

⁷⁶Ibíd., Pág. 70.

de un alma autorrealizada plenamente consciente de Dios o Krishna”⁷⁷. De esta manera es posible cerrar con el ciclo de la reencarnación que es sencillamente un proceso necesario para deshacer los deseos materiales del alma y, como tal, hace parte del mundo natural.

Considerando que el karma y la reencarnación son los pilares del funcionamiento del mundo natural, también cabe señalar que no son los únicos elementos sobrenaturales presentes en éste. En los ciclos de muerte y renacimiento, las almas pueden llegar a planetas diferentes, celestiales o infernales en los cuales continúan su ascenso hacia el mundo espiritual o purifican las faltas que cometieron en vidas pasadas⁷⁸. En éstos planetas también viven muchos otros seres sobrenaturales, entre ellos los demonios y los semidioses.

Los demonios son almas caídas que personifican la ignorancia, la suciedad, la mentira y todos los valores contrarios al perfeccionamiento espiritual. Su existencia es un tormento ya que viven alejados de Dios y de sus cualidades. Se considera que, como todas las demás almas, pueden acercarse a Dios a través del servicio devocional y el cumplimiento del deber prescrito, ya que incluso los seres más corruptos cumplen un *Dharma* en el universo.

Los semidioses, por otro lado, son entidades vivientes que viven en los planetas celestiales, cuyo deber prescrito es asegurar el correcto funcionamiento de los mundos materiales. Se considera que en cada mundo material hay 33 millones de semidioses⁷⁹, cada uno con el poder sobre un elemento de la realidad material: cada semidiós es una manifestación de Krishna mismo y, aunque se les puede adorar, responden a la autoridad divina, a la cual no pueden sobrepasar. Los deberes y la misma existencia de los semidioses son una de las muchas maneras en las cuales el mundo espiritual actúa y explica al mundo natural, cómo se verá a continuación.

3. EL MUNDO NATURAL O MATERIAL

El mundo natural o material, así llaman los devotos Hare Krishna a todo aquello comprendido por la naturaleza y los fenómenos físicos. Se considera que todos los aspectos de la materia están bajo la influencia de ciclos de muerte y

⁷⁷ *Ibid.*, Pág. 10.

⁷⁸ Según notas del diario de campo. Clase del 12 de Marzo de 2014, impartida por el renunciante Mahjaraj Bhagavad a los devotos de Bucaramanga en el templo localizado en la carrera 18 con calle 37.

⁷⁹ *Ibid.*

renacimiento⁸⁰. Son controlados por los semidioses y a pesar de estar regidos por leyes perfectas, son parte de un reflejo pervertido del mundo espiritual. Dentro de la concepción Vaisnava de la realidad, éste mundo no es sino una gran ilusión de dualidades en la que encarnan las almas que han decidido no rendirse al amor infinito hacia Dios: el mundo natural está estructurado de tal forma que favorezca el proceso de perfeccionamiento y evolución espiritual⁸¹, porque la vida es la presencia del alma.

Una de las características principales de la cosmogonía Vaisnava es la infinitud de los mundos y del tiempo en el que todos éstos se desarrollan. Incontables universos se desarrollan en un tiempo infinito llamado *Kala*: todos ellos nacen y mueren, todos tienen semidioses, reglas, planetas infernales y planetas celestiales. La Tierra es uno de los miles de mundos de éste universo, y éste universo es uno de los infinitos universos creados por el Señor Supremo.

Al igual que todos los mundos, éste empezó con Brahma, semidió de la creación, se mantiene mediante Vishnu, quién es Krishna mismo⁸², y terminará de la mano de Shiva, semidió de la destrucción. Se considera que el mundo tiene cuatro eras o yugas: *Satya*, *Treta*, *Dvapara* y *Kali*; conforme las eras avanzan la virtud decrece hasta que Krishna aparece y salva a sus devotos⁸³. Los ciclos de éstas cuatro eras duran aproximadamente cuatro millones trescientos veinte mil años, los cuales, al repetirse mil veces, forman un día en la vida de Brahma. Él vive cien años, cada uno con trescientos sesenta y cinco de estos días: la vida de Brahma es sólo un día de la vida de Shiva, quién también vive cien años⁸⁴. Estas equivalencias sirven para comprender la escala de tiempo que se manejan a nivel cósmico, aunque se considere que todas las almas son eternas, y que su muerte y renacimiento es solamente un cambio de cuerpo.

En todo el espacio de los infinitos universos materiales, y a través del tiempo eterno, ocurren nacimientos y muertes, por lo que en ellos no es posible obtener la liberación que se consigue al nacer en la morada de Dios y volver con Él. Todas las almas que encarnan; es decir, todos los seres del universo, semidioses incluidos, están sujetos a tres modalidades de la existencia: bondad, pasión e ignorancia, lo cual quiere decir que todas las causas de sus acciones se pueden

⁸⁰ PARAMADVAITI, Swami B.A, ATULANANDA DAS, Ashikary. El Bhagavad-gita. P. 56, Cap. 9, Ver. 7.

⁸¹ Ibíd., Pág. 18, Cap. 3, meditación del Ver. 10.

⁸² Ibíd., Pág. 18, Cap. 3, Ver. 10.

⁸³ Según notas del diario de campo. Clase del Marzo 17 – 2014 impartida por el renunciante Mahjaraj Bhagavad a los devotos de Bucaramanga en el templo localizado en la carrera 18 con calle 37.

⁸⁴ PARAMADVAITI, Swami B.A, ATULANANDA DAS, Ashikary. Óp.Cít. Pág. 52, Cap. 8, Ver. 17.

resumir en causar alegría a otros seres (bondad), gozar del fruto de una acción (pasión) y causar sufrimiento a otros seres (ignorancia)⁸⁵. Al estar encarnados en un mundo material, todos los seres vivos experimentan éstas modalidades y son presa de la enfermedad, la vejez y la muerte, los cuales son conocidos cómo los flagelos del mundo material⁸⁶.

Comprendiendo que éstos son los fundamentos sobrenaturales de la realidad física según la doctrina Vaisnava, se puede pasar a la composición de ésta. Los elementos de la creación son esencialmente inertes, y sólo un alma puede modificarlos y hacerlos evolucionar, bien sea mediante la encarnación o mediante la influencia de los semidioses. Los elementos son la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter (el sonido); a partir de sus combinaciones se genera todo el universo material, incluyendo los seres vivos y los fenómenos de la naturaleza⁸⁷. Éstos últimos, controlados directamente por los semidioses, ya que no responden a la voluntad de un alma encarnada.

Cómo se dijo antes, todos los seres vivos son almas encarnadas en diferentes cuerpos: según los preceptos de los Vedas, existen 8 millones 400 mil especies en las cuales las almas pueden encarnar⁸⁸: cuatrocientas mil variedades de seres humanos, divididos según diversas características; novecientos mil seres acuáticos; un millón de insectos y reptiles; un millón doscientas mil aves; 3 millones de mamíferos y dos millones de plantas y árboles, entre los cuales se cuenta toda la vida microscópica de la tierra. Al considerar que los animales y las plantas tienen alma, se evita explotarlos por lucro, ya que es actuar en el modo de la ignorancia y, como tal, se considera pecaminoso. En el caso específico de los animales también se evita matarlos para que sirvan de alimento.

Otro punto de la cosmovisión del Vaisnavismo sobre los animales es que éstos actúan solamente por instinto, ya que sus almas han caído en un estado tal que solamente pueden pagar el karma que han acumulado en vidas anteriores. De todas las formas de vida en la tierra, solo los seres humanos acumulan karma, porque solo ellos son conscientes de las acciones que cometen con su libre albedrío⁸⁹. Los seres humanos también son los únicos que pueden trascender la dualidad del mundo material y las tres modalidades de existencia a través de la

⁸⁵ *Ibíd.*, Pág. 87, Cap. 14, Ver. 16-18.

⁸⁶ *Ibíd.*, P. 51-52, Cap. 8, Ver. 16.

⁸⁷ *Ibíd.*, P. 43-44, Cap. 7, Ver. 4

⁸⁸ Según notas del diario de campo. Clase del 12 de Marzo de 2014 impartida por el renunciante Mahjaraj Bhagavad a los devotos de Bucaramanga en el templo localizado en la carrera 18 con calle 37.

⁸⁹ *Ibíd.*, 12 de Marzo de 2014.

devoción a Krishna. Debido a eso, los seres humanos son los únicos que tienen la capacidad de acumular méritos para reencarnar en una forma de vida superior, encarnar en una forma de vida inferior o liberarse por completo del ciclo de renacimiento y muerte.

4. LOS SERES HUMANOS

Los seres humanos, sin excepción alguna, son almas espirituales que han encarnado en un cuerpo particular que les permite acceder a niveles de inteligencia, comprensión y devoción que les están vedados a los animales. Según el Vaisnavismo, la vida humana comienza en el momento mismo de la concepción en el vientre materno, ya que desde ese mismo instante, el alma, que es eterna empieza a modificar los elementos naturales para crear un cuerpo que le sea útil.

Al ser la única especie que es consciente de sus acciones y de su libre albedrío, el ser humano puede acumular karma, lo cual implica que depende exclusivamente de sus méritos para su siguiente encarnación en el mundo. Al ser un alma espiritual, es un sirviente y una porción de Krishna⁹⁰, que solo sirviéndole obtiene la liberación el sufrimiento debido a que su naturaleza principal es la de ser un eterno sirviente de Dios: su cuerpo burdo, hecho de los cinco elementos de la naturaleza (aire, agua, fuego, tierra y éter) y su cuerpo sutil (ego, mente e inteligencia) lo atan al mundo material, pero también le permiten alcanzar los estados más altos de la comprensión espiritual, o descender para nacer en alguna de las especies inferiores⁹¹.

A pesar de tener una visión del mundo que considera el apego a lo material cómo un obstáculo en la evolución espiritual, el Vaisnavismo analiza la dimensión física del cuerpo humano de acuerdo a los elementos que lo conforman, así como su relación con el llamado cuerpo sutil. Éste último se compone de la mente, la inteligencia y el ego falso: la mente permite la comprensión de las sensaciones de los sentidos, la inteligencia permite la creación de ideas y el ego falso es el “yo” generado a partir de los recuerdos y de las sensaciones materiales⁹². Los devotos aspiran a des-identificarse del cuerpo sutil y del cuerpo material para así

⁹⁰ PARAMADVAITI, Swami B.A, ATULANANDA DAS, Ashikary El Bhagavad-gita. Pág. 83, Cap. 13, meditación del Ver. 28.

⁹¹ Ibíd., Pág. 87, Cap. 14, meditación del Ver. 15.

⁹² Ibíd., Pág. 22-23, Cap. 3, Ver. 42-43.

identificarse con el alma y con *Paramatma*, la presencia de Dios en el corazón del ser humano⁹³.

Se considera que la meta de los devotos es concentrarse en la vida espiritual, sin perturbarse por las cosas buenas o las cosas malas del mundo. Igualmente, se considera que una persona realizada es

Aquel que no tiene apego, quien no se regocija cuando obtiene el bien ni se enfada cuando obtiene el mal, se encuentra firmemente situado en el conocimiento perfecto. Aquel que es capaz de retraer sus sentidos de los objetos de los sentidos, tal como la tortuga retrae sus extremidades dentro de su caparazón ha de ser considerado como establecido en el conocimiento verdadero⁹⁴.

Éste proceso de evolución espiritual corresponde no sólo a la obtención de la paz interior, sino también a las metas de todo ser humano en el mundo material. Las tres metas básicas son: suplir las necesidades básicas (*Kama*), tener medios con los cuales suplir éstas necesidades (*Arta*) y cumplir con los deberes prescritos, así esto traiga problemas⁹⁵ (*Dharma*). Si estas metas se alcanzan de manera virtuosa, sin hacer sufrir a otras entidades vivientes, se generan otras dos de índole espiritual: liberarse de la dualidad del mundo material sin dejarse afectar por ésta⁹⁶ (*Mokhsa*) y servir a la Suprema Personalidad de Dios (*Bhakti*), las cuales son las metas principales de los devotos de Krishna⁹⁷. Es necesario anotar que la existencia del dinero, del gobierno o de los ejércitos no se ven como algo inherentemente contrario a los ideales Vaisnavas, siempre y cuando respondan a las virtudes cardinales de esta religión.

Para cumplir todas éstas metas de la mejor forma posible, el Vaisnavismo considera que la sociedad debe estar estructurada de tal forma que facilite la evolución espiritual; partiendo de la diferenciación entre las cuatrocientas mil clases de seres humanos, se genera una idea de cómo debería ser la sociedad llamada el sistema *Varnashrama Dharma*; por el cual se ordena la forma en que

⁹³ Según notas del diario de campo. Clase del 13 de Marzo del 2014 impartida por el renunciante Mahjaraj Bhagavad a los devotos de Bucaramanga en el templo localizado en la carrera 18 con calle 37.

⁹⁴ PARAMADVAITI, Swami B.A, ATULANANDA DAS, Ashikary. El Bhagavad-gita. Pág.13-14, Cap. 2, Ver. 55-58

⁹⁵ *Ibíd.*, Pág. 22, Cap. 3, Ver. 35.

⁹⁶ *Ibíd.*, Pág. 9. Cap. 2, Ver. 15-16.

⁹⁷ Según notas del diario de campo. Clase del 12 de Marzo del 2014 impartida por el renunciante Mahjaraj Bhagavad a los devotos de Bucaramanga en el templo localizado en la carrera 18 con calle 37.

cada uno debe cumplir la meta del deber (*Dharma*) a partir de tres variables: el género, la edad y la posición social⁹⁸.

Sobre el género dentro de éste sistema, se estipula que las mujeres han de ser protegidas, primero por su padre, luego por su esposo y luego por sus hijos. No deben ser explotadas ni usadas para la gratificación sexual de los hombres; se les llama “madres” para que todas sean tratadas como tal, ya que son las únicas que tienen el don de dar vida⁹⁹. Se considera que gracias a éste don, se pueden formar familias con el propósito de engendrar y crear hijos con conciencia de Krishna; el matrimonio es un vínculo para toda la vida por el cual se pueden traer almas al mundo y hacerlas evolucionar. En ese orden de ideas, el Vaisnavismo concibe el sexo sólo dentro de los límites del matrimonio y sólo con el propósito de procrear, no sólo por evitar el apego al placer carnal, sino para evitar la prole no deseada, la cual se considera uno de los principales problemas de la sociedad¹⁰⁰.

Después de las diferencias de género, están las diferencias de edades, conocido como sistema *Ashrama*. Desde la infancia hasta aproximadamente los veinticinco años, las personas son estudiantes célibes a las órdenes del maestro espiritual (*Brahmacari*); después, pueden casarse para tener hijos, lo cual conlleva trabajar para que nunca les falte nada¹⁰¹ (*Grihastha*). Cuando los hijos ya son mayores, las personas empiezan a dejar sus negocios y sus trabajos poco a poco para profundizar los estudios védicos (*Vanaprahstha*); y finalmente, se deja a la familia y se abandonan las posesiones materiales para convertirse en renunciante (*Sannyasa*)¹⁰². Es necesario aclarar dos puntos de éste sistema: en primer lugar, no es necesario que una persona se case para luego renunciar; y en segundo lugar, que la orden de renunciante no se da si implica abandonar una familia con hijos pequeños.

Durante todas éstas etapas, se desarrollan y perfeccionan diversas facetas del servicio devocional: el estudiante célibe representa las etapas formativas, en que se aprenden las formas de adorar a Dios, se hace servicio devocional y se aprende todo lo necesario para entablar una relación con Krishna. Al tener una vida marital y tener que ocuparse de los hijos, se entra en una etapa en que se hace servicio al renunciar al fruto de todas las acciones, ofreciendo todo el trabajo

⁹⁸ RIVAS, Diego Fernando. Construcción de identidades [...] Pág. 54

⁹⁹ Según notas del diario de campo. Clase del 21 de Marzo del 2014 impartida por el renunciante Mahjaraj Bhagavad a los devotos de Bucaramanga en el templo localizado en la carrera 18 con calle 37.

¹⁰⁰ PARAMADVAITI, Swami B.A, ATULANANDA DAS, Ashikary. El Bhagavad-gita. Pág. 6, Cap. 1, Ver. 41-43.

¹⁰¹ *Ibíd.*, Pág. 105, Cap. 18, meditación del Ver. 7.

¹⁰² *Ibíd.*, Pág. 95, Cap. 16, meditación de los Ver. 1-3.

y las acciones a Krishna. Cuando los hijos se independizan, se renuncia a todas las posesiones materiales y se dedica únicamente a la relación con Dios y al servicio devocional, culminando el proceso en el momento de la muerte. En todas éstas etapas existe el servicio devocional, pues cada acción o labor realizada con amor a Krishna es un ofrecimiento a Dios¹⁰³.

El tercer aspecto de todo el sistema social planteado por el Vaisnavismo es el sistema de *Varnas* o clases sociales, bajo el cual se prescriben deberes y metas distintas para cada tipo de persona. Estos tipos son: los obreros (*Sudras*), comerciantes (*Vaisyas*), administradores o guerreros (*Kstrijas*) y sacerdotes (*Brahmanas*)¹⁰⁴. Todos tienen deberes religiosos: el servicio a los demás, la generosidad, la defensa de la religión y la educación moral de las personas. La idea es que todos tengan un deber que cumplir que les brinde la posibilidad de la liberación espiritual¹⁰⁵. A pesar de esto, se considera que dentro del sistema *Varna* existen aquellos que no cumplen con ningún tipo de regulación religiosa, por lo que se considera que están por fuera de las cuatro divisiones: son los descastados, a los cuales se tiene que brindarles la misericordia de Krishna para que acepten los preceptos religiosos¹⁰⁶.

Además de estos aspectos, las cuatro divisiones del orden social se basan en las tres modalidades de la naturaleza material: bondad, pasión e ignorancia¹⁰⁷. Cada *Varna* está basado en uno de esos aspectos, excepto los comerciantes, que están en pasión e ignorancia. El propósito es que, a través de éste sistema social, el ser humano se desarrolle en un alma más evolucionada, y se acerque más a Dios con cada nacimiento.

Tal sistema, creado con el propósito de crear toda una estructura social basada en la religión, no ha sido ajeno a la corrupción de la presente era. Las escrituras explican que cuando el sistema *Varnashrama* se degrada aparece el sistema de casta hereditaria¹⁰⁸. Debido a que el sistema de las etapas de la vida no se complementa con el de la clase social, las personas no siguen los principios de la vida espiritual y, como consecuencia, ocupan cargos sociales determinados por su nacimiento y no por sus cualificaciones en esta vida, como lo plantea el sistema original. Otra de las formas en que el sistema se corrompe es que a medida que el

¹⁰³ *Ibíd.*, Pág. 13, Cap. 2, Ver. 49-51

¹⁰⁴ *Ibíd.*, Pág. 109, Cap. 18, Ver. 41

¹⁰⁵ *Ibíd.*, Pág. 11, Cap. 2, Ver. 31-32

¹⁰⁶ Según notas del diario de campo. Clase del 21 de Marzo del 2014 impartida por el renunciante Mahjaraj Bhagavad a los devotos de Bucaramanga en el templo localizado en la carrera 18 con calle 37.

¹⁰⁷ PARAMADVAITI, Swami B.A, ATULANANDA DAS, Ashikary. El Bhagavad-gita Pág. 27, Cap. 4, Ver. 13

¹⁰⁸ RIVAS, Diego Fernando. Construcción de identidades [...]. Pág. 55

mundo cae en la era de Kali, todas las almas nacen como sudras, solo que algunas son formadas para cumplir con los deberes de las otras clases¹⁰⁹.

Considerando que según las doctrinas Vaisnavas la religión y la moral son lo mismo, se puede entender por qué los gobiernos que no siguen principios religiosos están destinados a perecer ya que sólo ayudan con las cuestiones materiales¹¹⁰. Es así como se hace necesario crear una sociedad en torno a las leyes divinas para guiar el libre albedrío de los seres humanos hacia la devoción, la bondad y el retorno de las almas a Dios, el cual representa la meta máxima de todos los devotos.

5. EXPRESIONES RELIGIOSAS

Para reafirmar sus creencias y para comunicar el mundo sobrenatural con el mundo natural, los seres humanos recurren a las expresiones religiosas. A través de ellas, las personas se implican en la formación del mundo y, en el caso de los devotos Vaisnavas, avanzan espiritualmente. Todas éstas expresiones, bien sean cantos, objetos, formas de adoración u oraciones hacen parte del servicio devocional a Krishna, ya que son formas en las que el devoto demuestra su amor por Dios. El concepto de servicio devocional abarca cualquier tipo de actividad que pueda realizar un devoto, por lo que es necesario anotar que para el Vaisnavismo, cualquier acción hecha con el propósito de rendirle servicio a Dios es una expresión religiosa¹¹¹.

Considerando esto, se puede comprender que existen muchas expresiones religiosas, cada una dedicada a una manifestación de Dios, a un semidiós o a un maestro espiritual¹¹². La variedad de estas expresiones es inmensa¹¹³, ya que pueden ser obras de arte, teatro, literatura, oraciones, fiestas, preparaciones especiales, cantos y danzas. Al existir tantas, resultaría muy difícil describirlas todas: en lugar de esto, se describirán las expresiones religiosas más importantes del Vaisnavismo: el canto de los nombres de Dios, la iniciación de los devotos, la adoración a las deidades y la alimentación como expresión religiosa. Estos

¹⁰⁹PARAMADVAITI, Swami B.A, ATULANANDA DAS, Ashikary. El Bhagavad-gita. Pág. 60, Cap. 9, meditación del Ver. 62

¹¹⁰ Ibíd., Pág. 45, Cap. 7, Ver. 15

¹¹¹ Ibíd., Pág. 34, Cap. 5, Ver. 2-3

¹¹² Según notas del diario de campo. 20 de Marzo, 2014 impartida por el renunciante Mahjaraj Bhagavad a los devotos de Bucaramanga en el templo localizado en la carrera 18 con calle 37.

¹¹³ Algunas celebraciones se pueden encontrar en: IGLESIA VAISNAVA. Estatutos para el establecimiento de la Iglesia Vaisnava en la República de Colombia. Bogotá. 1996. Artículo 23

elementos son de vital importancia ya que están presentes en todas las celebraciones; todos aquellos que participan activamente en ellas son devotos iniciados que cantan los nombres de Dios y pueden adorar directamente a las deidades¹¹⁴.

Figura 4: Baño ritual a las deidades (*Abisheka*) que se realiza en las festividades.

La expresión religiosa más importante en el Vaisnavismo es el canto de los nombres de Dios (*Sankirtan*): a través de la repetición de una frase sagrada (*Mantra*), el devoto invoca el amor de Krishna y purifica tanto su propio cuerpo y su propia mente cómo las de aquellos que lo escuchan¹¹⁵. Se considera que cantar éste mantra es lo único que pueden hacer las almas caídas en esta era¹¹⁶, ya que cantarlo es tan sencillo que cualquier alma puede hacerlo. El mantra es el siguiente:

*Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare*

¹¹⁴ RIVAS, Diego Fernando. Construcción de identidades [...].Pág. 76

¹¹⁵ IGLESIA VAISNAVA. Estatutos para el establecimiento de la Iglesia Vaisnava en la República de Colombia. Bogotá. 1996. Artículo 19.

¹¹⁶ PARAMADVAITI, Swami B.A, ATULANANDA DAS, Ashikary, El Bhagavad-gita. Pág. 64 Capitulo 10 Meditación del Ver. 25

Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare

Parte de las obligaciones de un devoto Vaisnava es la de cantar 16 rondas de éste mantra utilizando cuentas de madera. Al igual que los devotos católicos, los devotos Vaisnavas utilizan sargas de cuentas como una ayuda en sus oraciones, estas 108 cuentas, denominadas *japa*¹¹⁷, están hechas con la madera de una planta sagrada (*Tulasi*)¹¹⁸ y le son entregadas a los devotos por su maestro espiritual el día de su iniciación. Al ser objetos sagrados, no deben ponerse en lugares sucios y han de guardarse en una bolsa especial; son objetos intransferibles y se recomienda que sólo el dueño tenga contacto con ellas.

Este canto, además de ser la expresión fundamental de la religiosidad de los devotos, es el elemento más conocido por fuera de la comunidad. Debido a que muchas actividades de difusión se centran en el canto en lugares públicos, la sociedad asocia el mantra con los devotos, llamándolos “Hare Krishna”; aunque no es el nombre oficial de la institución ni el nombre de la religión como tal, no existe ningún problema con dicha identificación. Hay que anotar que cantar los nombres de Dios es algo que todas las personas pueden hacer, pero que sólo los devotos están obligados a realizar. Ésta obligación, al igual que la de participar en la celebración de las festividades, realizar servicio en el templo y cumplir con las cuatro regulaciones, sólo es obligatoria para aquellos que han sido iniciados.

Así como el mantra Hare Krishna es la oración más importante, la iniciación es la celebración más importante en la vida de un devoto. En ella el discípulo recibe su nombre espiritual, las *japa*, un collar de cuentas de *tulasi* que lo identifica como devoto y se le permite llevar marcas de arcilla sagrada¹¹⁹ (*Tilaka*) en el rostro y el cuerpo¹²⁰. Todos los devotos pueden iniciarse tres veces, la última de las cuales marca el inicio de su vida de renunciante¹²¹, alguien que ha renunciado a todas sus posesiones y asuntos del mundo material para dedicarse solo a Dios. Al ser iniciados, los devotos pasan a formar parte de la sucesión de discípulos de un maestro espiritual, quién les guiará en su proceso de perfeccionamiento.

¹¹⁷ RIVAS, Diego Fernando. Construcción de identidades [...]. Pág. 78

¹¹⁸ Según notas del diario de campo. Clase del 12 de Febrero de 2014 impartida por el renunciante Mahjaraj Bhagavad a los devotos de Bucaramanga en el templo localizado en la carrera 18 con calle 37.

¹¹⁹ RIVAS, Diego Fernando. Construcción de identidades. Pág. 77

¹²⁰ IGLESIA VAISNAVA. Estatutos para el establecimiento de la Iglesia Vaisnava en la República de Colombia. Bogotá. 1996. Artículo 108.

¹²¹ *Ibíd.*, Artículo 25.

La ceremonia de la iniciación es el momento más importante de la vida de un devoto, ya que a partir de ella se le considera un miembro de pleno derecho de la comunidad, que tiene derecho a vivir en los templos y a acceder a conocimientos confidenciales; según la religión Vaisnava, también con ella se reducen sus pecados.

Cómo preparación para la ceremonia el aspirante ayuna un día completo y se viste con sus mejores ropas devocionales: *sari* para las mujeres y *dhoti* para los hombres. En ella el maestro espiritual mantiene una charla con el aspirante, en la cual se le pregunta sobre sus actividades dentro y fuera del templo y su motivación para pertenecer a la comunidad Vaisnava: tras mantener ésta charla, el aspirante promete cantar las rondas, rendir servicio a Dios y cumplir con los principios regulativos¹²². Tras esto todos los que han sido iniciados participan en una ceremonia de fuego que tiene el propósito de purificar sus almas mediante la quema de arroz, el canto de mantras y las ofrendas a Dios.

En ésta ceremonia se muestra de una forma más grande otras expresiones religiosas de suma importancia para la comunidad Vaisnava: las deidades y las ofrendas de alimentos a éstas. Las deidades son esculturas representativas de las manifestaciones de Krishna, las cuales generalmente están ocultas tras cortinas en los templos. El culto a las deidades es materia de varias regulaciones: no se puede gritar frente a ellas, ni decir malas palabras, tampoco presentarse con la boca sucia o con mal aspecto; no se puede tener zapatos en su presencia ni decir blasfemias o expresiones hirientes. Para asegurar el cumplimiento de estas normas, los altares con las deidades están detrás de cortinas: romper alguna de éstas reglas se considera una grave ofensa a la deidad, la cual puede irse del templo dejándolo sin la protección divina¹²³.

Aunque a primera vista resultan objetos de valor artístico gracias a sus detalles y al lujo con el que están adornadas, las deidades son en sí mismas manifestaciones de Dios en la tierra, por lo cual se visten, se les adora, se les pone a dormir y se les ofrecen alimentos¹²⁴. Poder adorar a una deidad, es decir cantarle alabanzas y darle ofrendas, es un ritual que se cumple dos veces al día en todos los templos Vaisnavas: en la mañana y al atardecer. Tras éstos cantos y ofrendas, se estudian libros sagrados y se come *Prasadam* (literalmente

¹²² RIVAS, Diego Fernando. Construcción de identidades [...]Pág. 77-78

¹²³ Según notas del diario de campo. Clase del 20 de marzo del 2014 impartida por el renunciante Mahjaraj Bhagavad a los devotos de Bucaramanga en el templo localizado en la carrera 18 con calle 37.

¹²⁴ RIVAS, Diego Fernando. Construcción de identidades [...]Pág. 93-94

“misericordia”), una comida hecha con las ofrendas que se le han dado a la deidad y que se considera que purifica a todos aquellos quienes la consumen¹²⁵.

Éste último punto, el uso de los alimentos como expresión religiosa, es otro aspecto común a todas las celebraciones Vaisnavas, en las cuales se reparte comida que ha sido ofrecida a las deidades. Según las normas dictadas por las Escrituras, la alimentación de los devotos tiene que ser estrictamente vegetariana¹²⁶, libre de huevos y pescado y de preferencia preparada en un templo. Se considera que la comida ofrecida a Krishna purifica el cuerpo y el alma¹²⁷, por lo que la cocina es un espacio sagrado en el que los devotos hacen sus labores pensando en Dios y hablando sobre temas espirituales¹²⁸.

El hecho de que la alimentación represente otra expresión religiosa implica resaltar un punto que ya se ha tratado anteriormente: al ser una religión basada en un concepto tan amplio cómo es el servicio devocional, cualquier acción se puede convertir en una expresión religiosa al ofrecérsela a Krishna. En el caso concreto del Vaisnavismo, esto implica que la religión permea la cotidianidad de los devotos con una variedad de expresiones que tiene como objetivo crear y afianzar lazos personales entre el devoto y Dios. Al cantar los mantras, iniciarse para adquirir conocimiento y responsabilidad, adorar a las deidades, comer alimentos bendecidos, escuchar música sagrada o sencillamente dedicarse al trabajo cotidiano pensando en Dios, los devotos aspiran a conocer y servir a Krishna, lo cual redundará en la purificación de sus almas. Al expresarse de ésta manera, los devotos afirman su fe, encuentran nuevos significados a su cotidianidad y se inspiran para encontrar nuevas formas de relacionarse tanto con Dios cómo con otras personas.

6. ÉTICA

La ética con referencia religiosa es aquel código de conducta que emana desde lo sobrenatural, es decir, la manera en la cual los elementos que se consideran más allá de la comprensión humana legitiman el código que ha de regir el

¹²⁵ PARAMADVAITI, Swami B.A, ATULANANDA DAS, Ashikary El Bhagavad-gita: Pág.s18-19 capítulo 3 Ver. 13

¹²⁶ La alimentación es vegetariana, pero no estrictamente vegana. Los devotos tienen permitido usar leche y sus derivados.

¹²⁷ IGLESIA VAISNAVA. Estatutos para el establecimiento de la Iglesia Vaisnava en la República de Colombia. Bogotá. 1996. Artículo 18.

¹²⁸ RIVAS, Diego Fernando. Construcción de identidades [...]Pág. 95-96

comportamiento de las personas¹²⁹. La ética de carácter religioso es un elemento cercano a la cotidianidad y, por esto mismo, está abierto a una gran cantidad de interpretaciones y de variables estructurales. En el caso del Vaisnavismo, la ética se origina de las escrituras sagradas y se codifica en los estatutos de la Iglesia Vaisnava, máximo documento legal de la comunidad, por el cual se hacen explícitos los principios religiosos ante el Estado colombiano¹³⁰.

Según los estatutos del Establecimiento de la Iglesia Vaisnava en la República de Colombia “Son miembros de la Iglesia Vaisnava las personas que han intervenido en su establecimiento en Colombia, los nuevos aspirantes que soliciten en admisión y sean aceptados y todos aquellos que nazcan en la familia del señor KRISHNA y se dediquen a su servicio”¹³¹. Los requisitos para ser parte de la comunidad son: tener fe de que Krishna es la Suprema Personalidad de Dios, aceptar al Maestro Espiritual como el Representante de Dios en la Tierra, aceptar y practicar los cuatro principios básicos. Estos requisitos no se quedan simplemente en el papel, sino que deben llevarse a la práctica día a día al igual que el servicio devocional, la labor más importante de un devoto¹³².

No es sencillo crear un perfil del devoto Vaisnava, pues se considera que cada devoto lleva un proceso diferente, lo cual ocasiona que la comunidad se haga más tolerante y compleja. Aun así, existen unos principios básicos que deben estar presentes en todo devoto, estos principios son la base fundamental de la ética y la convivencia en comunidad. Estos cuatro principios son: misericordia, veracidad, austeridad y limpieza.

En estos cuatro principios se resume gran parte de la ética Vaisnava, ninguno de ellos es más importante que los otros, todos tienen la misma relevancia y deben cumplirse con el mismo empeño. El ser misericordioso es el paso lógico a seguir al estar en contra del derramamiento de sangre; no ser veraz es visto como una manera de evadir el esfuerzo, sin el cual no hay servicio devocional verdadero; la austeridad se refiere a evitar todo aquello que pueda alterar el funcionamiento

¹²⁹ HOUTART, François. P. 40-41

¹³⁰ Los estatutos de la Iglesia Vaisnava son un documento por el cual el Ministerio del Interior de la República de Colombia le da personería jurídica a dicha comunidad religiosa. Fueron aprobados el 11 de Noviembre de 1996 en Santafé de Bogotá y renovados el 24 de Abril de 2012 debido al cambio de representante legal. En ellos se estipulan los derechos y deberes de los devotos, la jerarquía de los miembros y los órganos representativos dentro de la comunidad. El documento original está en el archivo del Ministerio del Interior.

¹³¹ IGLESIA VAISNAVA. Estatutos para el establecimiento de la Iglesia Vaisnava en la República de Colombia. Bogotá. 1996. Artículo 45.

¹³² *Ibíd.*, Artículo 43.

normal del cuerpo y la mente; y lo referente a la limpieza está relacionado con no caer en los deseos sensuales. Para los devotos Vaisnavas todo consumo de una sustancia sin propósitos medicinales y toda relación sexual sin propósitos reproductivos son formas de atar el alma a los placeres materiales, alejándola de Krishna.

En cuanto se asumen estos principios y se convierten en parte del día a día, dicha persona se considera un devoto, aunque se considera que asumir o practicar estos principios puede tomar un tiempo diferente dependiendo del individuo y sus circunstancias. Lo más relevante es respetar el proceso de cada quién, un principio basado en el libre albedrío que Krishna le da a todas las almas.

Además de estos principios básicos hay otra serie de compromisos o actividades que practica un devoto en su día a día como parte de su servicio devocional, que les brinda una identidad propia y afianza sus lazos con la comunidad. Estas actividades requieren dedicación, tiempo y organización como el canto de los nombres de Dios en grupo¹³³ y la adoración de las deidades, hasta otras más sencillas, como ofrecer los alimentos a Krishna¹³⁴.

En el artículo 48 de los estatutos ya mencionados se plasma una lista de Derechos de los devotos, los cuales no solo apuntan a brindar garantías espirituales para los miembros de la comunidad, sino también establecer que existen mecanismos de participación en los órganos representativos de ésta. Estos derechos están centrados en blindar la libertad de los devotos para participar en las decisiones de la comunidad, así como asegurar que no se genere una jerarquía rígida que impida la colaboración de todos los miembros en las labores de la misión.

Por supuesto existen también una serie de deberes estipulados en estos estatutos. Estos aparecen en el artículo 49, que no solo se refiere a deberes de tipo religioso sino también deberes para con la sociedad y la comunidad Vaisnava. Estos deberes se centran en la forma en que los devotos representan a la comunidad sea la más adecuada y en que hagan parte activa de ésta, participando no sólo de los rituales y los deberes religiosos sino también de los asuntos administrativos, esto en aras de asegurar el espíritu democrático de la comunidad.

¹³³ *Ibíd.*, Artículo. 13.

¹³⁴ *Ibíd.*, Artículo. 18.

Cabe resaltar que, entre éstos deberes, sobresale aquellos que implican que el devoto de una buena imagen en todo acto público o privado en que esté representando a su comunidad. Eso incluye respetar a todas las religiones, las cuales se ven cómo formas alternativas en las cuales se ha interpretado el mismo mensaje divino¹³⁵. De igual manera, estos deberes también señalan la existencia de la etiqueta Vaisnava: una serie de normas que aunque no están escritas, se refuerzan en el trato día a día, ya que están relacionadas con el trato interpersonal y la forma en que se dan las relaciones con la divinidad a través de lo simbólico.

Al existir estos deberes se hace posible el cometer faltas. Estas faltas están contempladas en el artículo 93 de los estatutos. Algunas faltas, cómo incitar a otros a la brujería, reñirse con los demás miembros de la comunidad o blasfemar tienen que ver con la protección de la comunidad a amenazas internas; otras, cómo el intento de suicidio, el acoso sexual y el ir en contra de las leyes colombianas apuntan a la manera en que la comunidad actúa frente a la sociedad.

Cómo se puede observar, estas faltas se centran principalmente en hacer daño a otros ya sea a su integridad espiritual o física, en hacer daño a sí mismo o alterar el equilibrio de la comunidad, de la mano con dichas faltas viene una lista de sanciones y organismos destinados a resolver conflictos internos, bien sea entre devotos o entre los devotos y la organización de la comunidad. No obstante, el Vaisnavismo se caracteriza por el alto grado de tolerancia, ya que se considera que cada persona lleva un proceso diferente y que el servicio devocional pone a quien comete la falta en una buena posición¹³⁶.

A pesar de esto, es posible perder la calidad de miembro de la Iglesia Vaisnava si la autoridad religiosa competente así lo determina¹³⁷, las mayores faltas que se pueden cometer dentro de esta comunidad son aquellas que vayan en contra de las leyes colombianas, “Uno de los principios fundamentales de la Iglesia Vaisnava es la justicia, pero como sus enseñanzas están basadas en el amor y la confianza, la Iglesia tratará de aplicar en primer orden la misericordia antes de recurrir a la justicia”¹³⁸. Antes de recurrir a mecanismos legales se trata de dar una solución por medio de la comunidad en sí misma, para esto se cuenta con unos órganos representativos que regulan el buen funcionamiento de la comunidad y el bienestar de sus miembros. Como se ha expuesto anteriormente, cualquier

¹³⁵ *Ibíd.*, Artículo 21.

¹³⁶ PARAMADVAITI, Swami B.A, ATULANANDA DAS, Ashikary. El Bhagavad-Gita. Pág. 59, Cap. 9, Ver. 30

¹³⁷ IGLESIA VAISNAVA. Estatutos para el establecimiento de la Iglesia Vaisnava en la República de Colombia. Bogotá. 1996. Artículo 47.

¹³⁸ *Ibíd.*, Artículo 88.

miembro de la comunidad Vaisnava está en la obligación de presentar sus quejas ante las autoridades competentes¹³⁹.

Estas autoridades locales u órganos representativos han establecido una serie de sanciones pertinentes en el artículo 94 de los estatutos legales, las cuales van desde la amonestación hasta la expulsión de la comunidad, pasando por la suspensión de las funciones administrativas o ministeriales en el caso de las personas que hayan cometido faltas estando en éstas posiciones de poder dentro de la comunidad.

A través de estas sanciones se puede ver que el diálogo mediado por las instituciones representativas es la principal herramienta de resolución de conflictos en la comunidad Vaisnava. Pero si las faltas cometidas infringen la ley es obligatorio “llevarle a las autoridades en caso de delito en contra del Código Penal colombiano”¹⁴⁰, con lo cual se expulsa a la persona de la comunidad. Considerando que la otra forma de salir de la comunidad es el retiro voluntario, se puede concluir que la únicas formas de ser expulsado de la comunidad es cometiendo un delito contra las leyes colombianas.

Todos estos derechos y deberes resumen lo que implica pertenecer a esta comunidad, sin embargo no abarcan la esencia misma de ser un devoto. Según la religión Vaisnava, la esencia del devoto reside en buscar la pureza espiritual, o el camino hacia convertirse en un devoto puro, o en otras palabras, un devoto con “Cualidades Brahmánicas”¹⁴¹, estas cualidades Brahmánicas engloban todo aquello que debe ser un Vaisnava cada día de su vida, lo que podría resumirse en “Realizar todas nuestras acciones como una ofrenda a Sri Krishna y no buscar la gratificación egoísta de nuestros sentidos”¹⁴²; al ofrendar a Krishna cada acción se está realizando servicio devocional, cultivando el abandono de la gratificación sensorial y el desapego al mundo material. El desapego del mundo y la realización del servicio, junto con el cumplimiento de los cuatro principios hacen que a largo plazo cese el ciclo de renacimientos y muertes y se pueda volver finalmente a Krishna.

Recapitulando, estas cualidades Brahmánicas son las virtudes que se fomentan a través de los cuatro principios: Veracidad para trabajar de una manera honesta y que el fruto del trabajo sea conseguido con esfuerzo; austeridad para mantener el

¹³⁹ *Ibíd.*, Artículo 48.

¹⁴⁰ *Ibíd.*, Artículo 95.

¹⁴¹ IGLESIA VAISNAVA. Estatutos. Artículo 57.

¹⁴² IGLESIA VAISNAVA. Estatutos Artículo 17.

cuerpo libre de cualquier sustancia que pueda alterar su naturaleza; limpieza o mente pura para no caer en el sexo ilícito y misericordia para no lastimar a otras entidades vivientes innecesariamente. La manera más sencilla de obtener estas cualidades y cumplir estos principios es entrar plenamente en la conciencia de Krishna, practicar con conciencia siguiendo las instrucciones del maestro espiritual¹⁴³: bajo estas indicaciones éticas, todas las acciones y pensamientos han de ser ofrendas a Dios, lo cual indica que ésta es una ética que permea todos los aspectos de la vida de los devotos, desde la forma en que conducen su vida diaria hasta la relación que mantienen con la Divinidad.

Conclusiones

El Vaisnavismo es una religión centrada en el amor a Krishna, un Dios todopoderoso e incomprensible del cual emergen todos los aspectos de la realidad. Dentro de su doctrina, el mundo natural está sujeto a infinitos ciclos de nacimiento y muerte que dependen de la intervención divina y cuyo objetivo es llevar a todas las almas al mundo espiritual para que sirvan a Dios.

Todo en ésta religión, desde la comida hasta las celebraciones más elaboradas o el trabajo cotidiano puede ser una ofrenda a Dios si se realiza pensando en Él: es un sistema de creencias complejo que tiene que ser examinado cómo el producto de una sociedad que había creado una serie de preceptos religiosos complejos pero los había restringido a una sola clase social. La complejidad de las representaciones del Vaisnavismo se ve compensada por el carácter democrático de sus expresiones y por la manera en que su ética abarca todos los aspectos posibles de la vida sin restringirla a unas conductas determinadas.

Ya se han visto cuales son las metas del Vaisnavismo como religión, pero no se ha mencionado las diversas formas en que esos ideales moldearon la comunidad, ni como la comunidad terminó moldeando su propia percepción sobre los ideales que les brindaba la doctrina. Después de todo, la comunidad Hare Krishna tenía que reconciliar todos los tipos ideales y las expectativas generadas por la doctrina con las circunstancias históricas y sociales en las cuales se encontraban sus devotos: éste será el tema del próximo capítulo.

¹⁴³IGLESIA VAISNAVA. Estatutos Artículo 16.

CAPÍTULO DOS: ORIGEN, DESARROLLO Y ESTABLECIMIENTO

DE LA COMUNIDAD HARE KRISHNA

1. ORÍGENES DE LA COMUNIDAD HARE KRISHNA

Los orígenes del Vaisnavismo, al igual que los de muchas otras religiones del mundo, tienen componentes míticos e históricos. Se sabe que los Vedas, los cuales sirven de base a las religiones autóctonas de la India, fueron escritos aproximadamente un milenio A.C. A partir de su estudio se empezaron a generar variantes religiosas politeístas o monoteístas que resaltaban a una divinidad por encima de las otras o planteaban una jerarquía entre ellas. El Vaisnavismo Gaudiya, la corriente que siguen los devotos Hare Krishna, se generó en el siglo XVI a partir de los seguidores de Vishnu, el dios que preserva el universo, quienes consideraron que éste aspecto de la divinidad era la suprema personalidad de Dios¹⁴⁴.

Al ser una religión que se estructura a través de un sistema de sucesión discipular, la mejor manera de entender el Vaisnavismo es a través de la historia de sus líderes más importantes¹⁴⁵. Para el caso de un estudio del Vaisnavismo en Occidente, éstos líderes serían Cheitanya Mahaprabhu, Bhaktisiddhanta Saraswati y Srila Prabhupada: el primer maestro de la corriente de Vaisnavismo Gaudiya, el creador de la primera institución que predicó la religión fuera de la India y el fundador de ISKCON, la institución que generó la expansión del Vaisnavismo en Occidente.

Hasta el siglo XVI, el Vaisnavismo era una religión dirigida a la casta sacerdotal de la India, la situación cambió con Cheitanya Mahaprabhu (1486 - 1534), un reformador nacido en la aldea de Mayapur, Bengala Occidental, considerado por los Hare Krishna como la última encarnación de Dios¹⁴⁶. Desde muy corta edad empezó su educación religiosa, destacándose en filosofía lógica y gramática, su hermano mayor se convirtió en renunciante cuando Cheitanya tenía apenas 8

¹⁴⁴Éste tema se amplía en el siguiente artículo: DELMONICO, Neal. The history of Indic monotheism and modern Cheitanya Vaishnavism. . EN: BRYANT, Edwing. EKSTRAND, Maria [Ed]. The Hare Krishna Movement: the post charismatic fate of a religious transplant. Nueva York: Columbia university press. 2004.

¹⁴⁵BRZEZINZKY, Jan. Charismatic renewal and institutionalization in the history of Gaudiya Vaishnavism and Gaudiya Math. EN: BRYANT, Edwing. EKSTRAND, Maria [Ed]. The Hare Krishna Movement: the post charismatic fate of a religious transplant. Nueva York: Columbia university press. 2004.

¹⁴⁶ROSEN, Steven. Who is Shri Cheitanya Mahaprabhu? EN: BRYANT, Edwing. EKSTRAND, Maria [Ed]. Óp. Cít. P. 68.

años, lo cual influyó bastante en él. Se inició dentro de la sucesión discipular Vaisnava a los 17 años bajo la tutela de un maestro espiritual quien le insistía en el canto del mantra Hare Krishna como una forma de purificar las almas caídas de la Edad de Hierro. Se cuenta que desde el inicio de su vida religiosa, Cheitanya empezó a sumergirse en el amor por Krishna.

A los 24 años tomó la orden de renunciante, lo cual implicó que el movimiento de canto devocional que estaba formando ganase muchos más adeptos y más respeto por parte de la casta sacerdotal. El carisma de Cheitanya, mezclado con el fervor de sus adeptos, provenientes de todas las castas de Bengala, causó que el movimiento se expandiera por toda la India, lo cual ocasionó que Cheitanya tuviera que viajar varias veces por todo el subcontinente. Fue durante uno de éstos viajes en el cual se reveló como una encarnación de Krishna, lo cual legitimó aún más su movimiento dentro de las estructuras religiosas de la época.

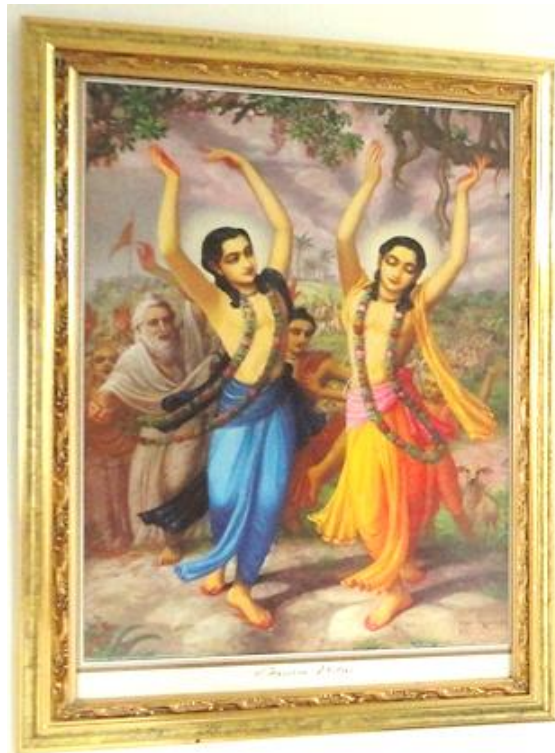
Tras haber reunido a muchos seguidores, Cheitanya se estableció definitivamente en la ciudad de Puri, al occidente de la India. Desde allí, estableció contacto con sus seguidores en Vrindavan y en Bengala, a quienes inspiró en la realización de un cuerpo teológico para su movimiento. Cheitanya murió en 1533, a la edad de 47 años; no se conocen detalles de su muerte, ya que al parecer causó tanta zozobra entre sus seguidores que no se registraron las circunstancias en las cuales se dio, tan solo se sabe que antes de morir, había manifestado su amor por Dios de maneras naturales y sobrenaturales. .

Según el *Cheitanya Charitamrita*, la hagiografía de Cheitanya escrita en 1612, la aparición en la Tierra de éste líder fue motivada por dos razones: en primer lugar, las oraciones de dos devotos que rogaron a Krishna para que encarnara en Mayapur, un centro de aprendizaje que se había convertido en un lugar dedicado por completo a la satisfacción de los deseos materiales; y en segundo lugar, por el deseo de Krishna de experimentar el amor puro por sí mismo. La aceptación de Cheitanya como un avatar divino le hizo ganar adeptos y legitimó su movimiento carismático a los ojos de la casta sacerdotal.

El movimiento que él fundó no estuvo solamente basado en su ejemplo, sino también en el trabajo de muchos devotos, algunos lo seguían desde los inicios en Bengala, mientras que otros eran personas que se habían convertido al Vaisnavismo durante las peregrinaciones de Cheitanya por los lugares sagrados de la India. Todos éstos asociados ayudaron a Cheitanya a fortalecer su movimiento centrado en el canto devocional; de todos ellos, fueron Rupa y Sanatana, dos conversos pertenecientes a la clase gobernante musulmana

quienes formaron el cuerpo principal de la teología Vaisnava, mientras que Nitiananda, hermano del líder, y Advaita, un brahmán, difundían y apoyaban a Cheitanya como encarnación de Dios.

Figura 5: Cheitanya (derecha) y Nitiananda (izquierda) en una pintura del templo de Bucaramanga.

Tras la muerte de Cheitanya, sus discípulos se esforzaron en mantener la unidad del movimiento a través de la adoración a las deidades de Krishna, la reverencia a Cheitanya y el cumplimiento de los lineamientos que los maestros espirituales proponían para lograr la liberación. Igualmente, los teólogos del movimiento enaltecieron a los asociados más cercanos al fundador bajo la figura de *Pancha Tattva* (Cinco verdades), bajo la cual se considera que si Cheitanya es una encarnación de Krishna: entonces sus cinco seguidores más importantes son encarnaciones de su poder y sus allegados más cercanos. De esta forma el carisma de los fundadores del movimiento quedaba asegurado, al igual que la jerarquía que impedía que la comunidad se separase con luchas internas sobre la participación de cada uno de éstos devotos¹⁴⁷.

¹⁴⁷ *Ibíd.*, P. 64

Cheitanya creó un movimiento basado en su capacidad personal de atraer nuevos devotos que revitalizó la religión Vaisnava en la India, la cual estaba estancada gracias a los rígidos cánones sociales que la confinaban a una sola casta y a la influencia musulmana proveniente del valle del Indo y de Medio Oriente. Al abrir la religión a través del canto congregacional y al darle una reinterpretación a las escrituras védicas, Cheitanya creó los fundamentos de un movimiento carismático que finalmente alcanzaría Occidente tras siglos de ser parte del panorama religioso de la India.

2. EXPANSIÓN EN OCCIDENTE

El siguiente personaje apareció en el siglo XIX, en el contexto de la India bajo el dominio Británico: Bhaktisiddhanta Saraswati (1874 - 1937)¹⁴⁸, quién fundó una misión con el objetivo de expandir el Vaisnavismo Gaudiya más allá de la India, algo que jamás se había visto. Su padre, no sólo le había enseñado los conocimientos de la religión, sino también había hecho lo posible para que aprendiera inglés para que pudiera traducir los principales textos del Vaisnavismo y predicar en ese idioma. Por aquel entonces la India estaba bajo dominio británico, por lo que estos maestros espirituales consideraban que era imperioso llevar esa religión a Occidente.

La misión fundada por Bhaktisiddhanta Saraswati se llamó *Gaudiya Math* (Misión Gaudiya) y empezó a expandirse por toda la India a partir de una serie de reformas sociales que su fundador planteó para su funcionamiento; en esta misión los maestros debían tener una vida ejemplar para así liderar a sus discípulos con sus virtudes y su ejemplo. Además de esto, *Gaudiya Math* tenía una política de expansión que no solo contemplaba centros religiosos y lugares de culto, sino también escuelas, hospitales y refugios para la población desfavorecida. El propósito de estas organizaciones era visibilizar la misión y darle una oportunidad a los devotos de realizar servicio devocional orientado a ayudar a la sociedad.

Mientras Bhaktisiddhanta vivió, él y sus discípulos hicieron crecer *Gaudiya Math* por toda la India, llegando a mandar embajadores a Inglaterra, con moderado éxito. La misión creció de forma exponencial en la India gracias al carisma de su fundador y a las políticas de flexibilización social y de activismo de la religión; al ser aún más incluyente que el movimiento original de Cheitanya, la misión ganó

¹⁴⁸BRZEZINZKY, Jan. Charismatic renewal and institutionalization in the history of Gaudiya Vaishnavism and Gaudiya Math. EN: BRYANT, Edwing. EKSTRAND, Maria [Ed]. The Hare Krishna Movement: the post charismatic fate of a religious transplant Óp. Cit. P. 81-92

muchos adeptos. Los problemas empezaron a surgir cuando se necesitó un marco institucional más rígido para poder organizar mejor a todos los miembros, ya que los lineamientos burocráticos de la misión descansaban exclusivamente en el carisma del fundador.

Fue este último aspecto el que terminó por estancar los esfuerzos de los miembros de la misión tras la muerte de su fundador; al tener un esquema organizacional tan laxo y basado en una sola persona, *Gaudiya Math* se dividió en muchas organizaciones más pequeñas, cada una liderada por un discípulo diferente del fundador. Esta misión alcanzó a llegar a Occidente, pero no tuvo éxito. Aunque la misión continúa existiendo, su labor se desarrolla mayormente en la India, y bajo organizaciones con diversos nombres.

Uno de los discípulos del fundador de esta misión era un hombre casado dueño de una compañía farmacéutica llamado Abhay Charan De, conocido después como A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1896 - 1977), fundador de ISKCON, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, por sus siglas en inglés¹⁴⁹. Nacido en 1896 en Calcuta, sus padres eran comerciantes devotos de Krishna que habían educado a su hijo dentro de los cánones de la religión Vaisnava; en la época en que fue miembro de *Gaudiya Math* no había tomado la orden de renunciante, por lo que aún vivía con su familia.

Al ser discípulo de Bhaktisiddhanta, Prabhupada había recibido la misión de prédica de su maestro espiritual, y al ser testigo de las luchas internas que dividieron y debilitaron la misión, decidió empezar a predicar por su cuenta imprimiendo periódicos con artículos religiosos y traduciendo libros del bengalí y el sánscrito al inglés. Tal labor fue el inicio de una actividad misionera que solo terminaría con su muerte y cuyos frutos serían la conversión de miles de occidentales y la traducción de las obras capitales de la literatura Vaisnava.

Es necesario anotar que el desarrollo de ésta labor proselitista no se dio durante toda la vida de Prabhupada: si bien él fue un devoto desde su infancia, fue tan solo después de haber cumplido los cincuenta años que empezó a dedicarse exclusivamente al servicio de Krishna. Tras haber cumplido con sus deberes como esposo y padre, y al notar que ningún miembro de su familia le iba a colaborar en su labor misionera, tomó la orden de renunciante para poder dejar de lado sus posesiones y títulos y dedicarse enteramente a difundir la religión Vaisnava.

¹⁴⁹ SATASVARUPA DASA GOSWAMI. Srila Prabhupada. Buenos Aires: Bhaktivedanta Book Trust, 2005. P. 3.

Fue a partir de la impresión del periódico *Back to Godhead* que Prabhupada empezó a buscar la manera en la cual convencer a los miembros de las clases altas de la India en convertirse al Vaisnavismo; su propósito era convencer a las clases altas para que implementaran reformas que condujeran a una nueva sociedad que funcionase de acuerdo a los principios de la religión Vaisnava. Su propósito era formar una élite con principios religiosos que pudiera guiar al resto de la población según el sistema social propuesto por el Vaisnavismo¹⁵⁰.

Aunque su prédica llamó la atención de suficientes personas para sostenerse a partir de donaciones, no llegó a ser el movimiento de masas que Cheitanya había fundado cuatro siglos atrás en las mismas regiones. Las clases altas de mediados del siglo XX no parecían interesadas en asuntos religiosos, por lo que tras pasar años buscando fondos para la publicación de su periódico y de sus traducciones al inglés de los libros sagrados, la misión de Prabhupada se estancó, por lo que decidió que lo mejor que podía hacer era ir a Estados Unidos y allí convencer a los líderes mundiales de implementar las reformas propuestas por su religión.

El 19 de Septiembre de 1965, Prabhupada llegó a Nueva York con el objetivo de empezar a difundir su religión, aunque no tenía apoyo alguno¹⁵¹. Antes de conseguir un número considerable de seguidores, el misionero pasó dos años viviendo en casas de inmigrantes indios y sitios dedicados a la práctica de yoga, sin obtener respaldo de nadie. No fue sino hasta 1967 que tuvo suficientes discípulos para hacer la primera sesión de canto devocional en Nueva York.

Los devotos que cantaron los nombres de Dios por primera vez en Occidente no eran las personas a quienes Prabhupada esperaba llegar¹⁵²: eran todos jóvenes influenciados por la contracultura de los años sesenta, hippies que estaban acostumbrados a explorar la espiritualidad oriental, y quienes consideraron que la alternativa ofrecida por el Vaisnavismo era mejor que la que ofrecía la sociedad de la época y la contracultura en la que estaban inmersos. Para ellos, esta nueva y exótica religión les brindaba la oportunidad de suplir sus necesidades espirituales mediante el servicio devocional; igualmente, también los mantenía alejados de las drogas y de la vida en las calles¹⁵³.

¹⁵⁰ LORENZ, Eckhart. Race, monarchy and gender: Bhaktivedanta Swami's social experiment EN: BRYANT, Edwing. EKSTRAND, Maria [Ed.]. Óp.Cít. p. 360.

¹⁵¹ SATASVARUPA DASA GOSWAMI. Óp. Cít Página 15.

¹⁵² DEADWYLER, William. Cleaning house and cleaning hearts: reform and renewal in ISKCON. EN: BRYANT, Edwing. EKSTRAND, Maria [Ed.]. Óp.Cít. P. 149 – 169.

¹⁵³ SCHWEIG, Graham. Krishna: the intimate deity. EN: BRYANT, Edwing. EKSTRAND, Maria [Ed.]. Óp.Cít. P. 18

Éstos primeros devotos se encargaron de hacer crecer el movimiento de manera acelerada por todos los Estados Unidos; fueron ellos quienes encargaron las primeras deidades desde la India y quienes iniciaron los grandes festivales en Nueva York y San Francisco. En las primeras épocas del Vaisnavismo en Occidente, los principios eran mucho más estrictos: los devotos no tenían permitido consumir alimento fuera de los templos, ni dedicarse a labores que se consideraran pérdida de tiempo como los deportes o ir al cine; trabajar por fuera de la prédica tampoco estaba permitido y todo tenía que consultarse con el maestro espiritual, desde asuntos netamente religiosos o económicos hasta cuestiones sobre la vida marital de los individuos¹⁵⁴. Tal rigidez en las normas terminó generando una problemática que empeoró con el pasar del tiempo, ya que en un principio fue un elemento que atrajo a los jóvenes de la contracultura estadounidense, quienes necesitaban darle sentido a su vida y consideraban que esta religión podía brindárselo.

A pesar de la dureza de los votos y del contraste existente entre el Vaisnavismo y la cultura dominante, ISKCON creció y empezó a abrir templos a lo largo y ancho del territorio norteamericano, llegando en 1967 al Reino Unido, aprovechando los vacíos que había dejado *Gaudiya Math* tras su disolución. Durante los siguientes diez años muchos jóvenes se unieron al movimiento, formando familias dentro de él y fundando comunidades centradas en el servicio devocional. Éste crecimiento acelerado no estuvo exento de problemas, ya que los devotos provenían de una contracultura donde las reglas eran vistas como herramientas de opresión, lo cual impidió que se generase una estructura con lineamientos claros para los devotos¹⁵⁵.

La forma en que el Vaisnavismo creció y se expandió resulta lógica para una religión proselitista que desde el principio se adaptó a las nuevas formas de una sociedad estancada por las tradiciones. En el caso de su expansión por Occidente, la adaptación empezó con las traducciones de los textos sagrados y la importación de los rituales y los símbolos de la religión, mostrándolos como algo muy antiguo que venía a rescatar a las personas del sufrimiento. El discurso Vaisnava sobre el mundo y sobre la sociedad no tuvo que cambiar mucho, pero sí tuvo que mostrarse de una manera mucho más atractiva, resaltando más la vida en comunidad y la unión sentimental con Dios que el estudio asiduo de las escrituras o los votos estrictos que se debían cumplir.

¹⁵⁴ LORENZ, Eckhart. Guru, Mayavadins and women; tracing the origins of selected polemical statements in the work of A.C Bhaktivedanta Swami. EN: BRYANT, Edwing. EKSTRAND, Maria [Ed]. Óp.Cít. P. 112 - 128

¹⁵⁵ DEADWYLER, William. Óp.Cít. P. 163

El principal objetivo de la misión de Prabhupada, la expansión del Vaisnavismo por Occidente, se logró poco a poco a partir de Estados Unidos con el establecimiento de templos, escuelas, centros de estudio, imprentas y centros de reunión. En el resto de partes del mundo se logró con el mismo método, pero no con el mismo éxito, debido a que el movimiento de contracultura no era tan fuerte, por lo que no había tantas personas predispuestas a explorar la espiritualidad Oriental. Generalmente, una pareja de devotos se establecían en el nuevo lugar y a partir de ahí empezaban a distribuir literatura védica y a buscar adeptos mediante el canto en lugares públicos. Fue de esta manera como el Vaisnavismo se dio a conocer en América Latina.

Prabhupada murió en 1977, dejando tras de sí a un cuerpo gobernante de ISKCON, el GBC (Comisión del Cuerpo de Gobierno, por sus siglas en inglés) a cargo de todas las labores administrativas y religiosas de la comunidad Hare Krishna. Ésta institución estaba conformada por once discípulos del fundador, casi todos renunciantes, que tuvieron que enfrentar los problemas que se estaban formando en el seno de ISKCON: inestabilidad económica, abusos de poder y conflictos entre los mismos devotos, quienes se dividieron tras la muerte del líder carismático. Para afrontar estas dificultades, el GBC decidió fraccionar las zonas de influencia de ISKCON y darle una a cada miembro del cuerpo de gobierno para que sirviera de maestro espiritual de todos los devotos de la zona; a éste sistema se le conoció como el sistema de *Acaryas* por zona.

Aunque fue diseñado para que los asuntos burocráticos de la comunidad se pudieran manejar de una forma más sencilla, este sistema redundó en una división inequitativa del poder dentro de la misma comunidad. Al no poder elegir un maestro espiritual ni al tomar parte en las decisiones de ISKCON como institución, los devotos quedaron totalmente a merced de las decisiones tomadas por los renunciantes a cargo. Esto desencadenó una crisis que causó que muchos desertaran y generó divisiones profundas en el seno de la comunidad, una de las cuales separó a ISKCON del movimiento Hare Krishna en Colombia, el cual desde el principio había adoptado una forma de manejo del poder diferente a la propuesta por el GBC.

3. LA COMUNIDAD HARE KRISHNA EN COLOMBIA

3.1. Arribo y fundación de la Comunidad en Colombia

En el ejemplar del 10 de Octubre de 1972, el periódico santandereano Vanguardia Liberal anunciaba la llegada de dos devotos Vaisnavas a la ciudad con un reportaje titulado “Los monjes de Krsna; una secta que “vende a Dios”¹⁵⁶ (Figura 6). En él se narraba la visita de Hanuman Das Goswami y Krishna Kumara Brahmacari, dos monjes en peregrinaje por Suramérica que pasaron por Bucaramanga con rumbo a Bogotá y a otras ciudades de Colombia. Éste es el registro más antiguo que se ha encontrado sobre la llegada de la comunidad Hare Krishna a Colombia; se sabe que los primeros misioneros provenían de Venezuela, ya que el vecino país tenía más lazos con los Estados Unidos y había sido parte de uno de las giras internacionales de Srila Prabhupada, en 1972¹⁵⁷.

A pesar de que éstos devotos vinieron al país con la intención de abrir un templo, tal propósito no se cumplió, y sólo hasta 1974 se entabló comunicación entre los colombianos interesados en la Conciencia de Krishna y Srila Prabhupada, quién estaba adelantando labores de prédica en el país vecino. A partir de este primer contacto vinieron los primeros devotos que se establecieron de manera definitiva en Bogotá:

Hacia 1975 llegaron a Colombia tres discípulos de Srila Prabhupada provenientes de Venezuela. Sus nombres espirituales eran Havi Das, Tamoha Das y Haricarana Das. Estos tres devotos cantaban el Maha Mantra Hare Krishna en las principales calles y parques de Bogotá, vistiendo ropas devocionales tradicionales de la India, y difundían la conciencia de Krishna invitando a las personas a escuchar sus conferencias sobre *bhakti* yoga¹⁵⁸.

Al igual que los predicadores años atrás, los devotos que inauguraron el primer templo en Bogotá no tuvieron mayores problemas, pero tampoco fueron bienvenidos con los brazos abiertos. Cómo lo explicó Askalita Das, uno de los devotos más antiguos de la comunidad en su entrevista con Rivas en el 2005, los devotos eran vistos cómo extraterrestres dada su apariencia, sus cantos y su filosofía¹⁵⁹. En una entrevista del 2014, añadió que a pesar de estos problemas, los devotos no fueron recibidos de forma negativa por parte de la ciudadanía, la cual pronto los aceptó como parte del panorama religioso de Bogotá¹⁶⁰. Hay que anotar que uno de estos devotos, Hari Das, era el cantante venezolano Ilan

¹⁵⁶ GONZALEZ, Ariel. Los Monjes de Krsna, una secta que “Vende a Dios” En: Vanguardia Liberal. (10 de Octubre de 1972), Bucaramanga. Página 3.

¹⁵⁷ ASKALITA [FONSECA, Oscar]. Entrevista realizada el 6 de Septiembre de 2014. Bogotá.

¹⁵⁸ RIVAS, Óp. Cít. Páginas 38-39.

¹⁵⁹ *Ibíd.*, Óp. Cít. Página 40.

¹⁶⁰ ASKALITA [FONSECA, Oscar]. Entrevista realizada el 6 de Septiembre de 2014. Bogotá.

Chester, quien formó parte de la comunidad por un tiempo antes de irse a vivir a un templo en Inglaterra.

Tras haber fundado el templo, la comunidad recibió la personería jurídica por la resolución 7991 del 18 de Diciembre de 1975, expedida por el Ministerio de Justicia¹⁶¹. A partir de ese momento, la comunidad empieza a distribuir literatura védica, importar mercancía y realizar estrategias de difusión, entre las que se cuenta una editorial (SEVA, Servicio editorial de los Vaisnavas Acaryas), un instituto (IEV, Instituto de Estudios Védicos)¹⁶². Así mismo, desde aquel entonces se adquieren predios en varios municipios del país con el propósito de abrir nuevos templos y fundar comunidades ecológicas a semejanza de la ciudad sagrada de Vrindavan.

En un inicio, todos los fondos para estas labores provenían de donaciones de conversos o personas cercanas a la comunidad. En el caso de la finca raíz, fue obtenida a través de una donación hecha por una mujer cercana a la comunidad. En el caso de las importaciones, los contactos se hacían por medio de la comunidad estadounidense, la cual mantenía vínculos con la India y frecuentemente impulsaba la formación de contactos comerciales con el propósito de suplir las necesidades de objetos simbólicos de todos los templos Hare Krishna.

En todo éste primer período de la historia de la comunidad Hare Krishna resaltan dos personajes: Miguel Chaves Bautista y Ulrich Harlan (Figura 7). El primero, conocido por con el nombre espiritual de Srila Hariyan, fue uno de los primeros conversos y ha sido el único colombiano en obtener el título de maestro espiritual. Hariyan se dedicó a la difusión de la conciencia de Krishna por todo el territorio nacional y generó una serie de reformas dentro del movimiento que separaron a ISKCON Colombia de la organización principal con sede en Estados Unidos. Aunque murió en 1990, aun es recordado como maestro espiritual dentro de la comunidad de devotos en Colombia.

¹⁶¹ Certificado de la resolución. 28 de Marzo de 1997.

¹⁶² Certificado del Ministerio de Educación AF 08480631 expedido el 17 de Marzo del 1981.

Figura 6: Fotografía de los devotos Hare Krishna en el periódico *Vanguardia Liberal* de Bucaramanga

Fuente: Periódico Vanguardia Libera, Bucaramanga. P.1 10 de Octubre de 1972.

El segundo personaje cuyas acciones fueron vitales para la comunidad Hare Krishna de Colombia, es conocido como Srila Bhakti Aloka Paramadvaiti Swami. De origen alemán, es el maestro espiritual y director de la misión VRINDA (Instituto de Vrindavan para la cultura y estudios Vaisnavas):

En 1980 arribó a Colombia Alanath Swami Maharaja, hoy Srila Bhakti Aloka Paramadvaiti Swami [...] quien impulsó profundamente la misión en Colombia mediante la fundación del Instituto Superior de Estudios Védicos (ISEV), departamento educativo dedicado principalmente a difundir académicamente la cultura védica; y el Servicio Editorial de los Vaisnavas Acharyas (SEVA)¹⁶³

La relevancia de estos dos personajes está ligada a la conformación de los primeros templos en Colombia, así como la difusión del Vaisnavismo en el territorio nacional. Al igual que en Estados Unidos, muchos jóvenes colombianos vieron en el movimiento Hare Krishna una respuesta a sus inquietudes espirituales, y dejaron sus hogares para irse a vivir a los templos y las fincas de la comunidad. En el caso colombiano, estos jóvenes provenían de las clases medias y altas de las grandes ciudades, los cuales tenían medios económicos y la formación intelectual suficiente para adoptar una religión y una forma de vida diferentes.

Aunque no hubo una explosión tan notoria como en Norteamérica, la comunidad creció en los primeros diez años de su existencia. La falta de un movimiento de contracultura de las dimensiones del estadounidense, implicó que el movimiento solo pudo expandirse en las grandes ciudades, empezando por la capital del país. Los devotos imitaron las estrategias de sus pares norteamericanos y empezaron a mandar personas a que abrieran centros alrededor del territorio nacional, empezando por las capitales de los departamentos.

Así pasaron más de diez años en los cuales ISKCON, capítulo Colombia creció y se expandió bajo el sistema de los Acaryas por zona, perteneciendo a la división de Latinoamérica, cuyo centro de mando estaba en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Debido a ésta conexión directa, los problemas que habían empezado a minar la comunidad estadounidense también llegaron a Colombia. Como se ha descrito anteriormente, ésta crisis que tuvo que enfrentar ISKCON en la década de los ochenta empezó con un vacío de autoridad creado por la muerte del fundador que implicó la aplicación de políticas que dividieron a los devotos.

¹⁶³ RIVAS, Óp. Cít. Páginas 38-39.

Figura 7: Srila Hariyan (Izq.) y Paramadvaiti (der.) en Vársana, Granada (Cundinamarca).

Fuente: álbum virtual de la misión VRINDA. Localizado en: <http://www.vrindavan.org/CentersJPG/Pict1/GurudevHarijan.html> [Visitado el 20 de Enero de 2014]

La falta de una estructura durante el periodo de mayor crecimiento del movimiento redundó en dos problemas principales: el primero fue la lucha entre los devotos casados y aquellos que habían renunciado por el poder sobre los templos y los centros de reunión. Muchos devotos jóvenes habían decidido tomar la orden de renuncia sin haber formado antes una familia, mientras que otros se habían casado con devotas y, además de la vida familiar adelantaban tareas de prédica en diversas partes del mundo. El debate entre un grupo y otro no se hizo esperar a pesar de los llamados de Prabhupada al consenso entre los hermanos espirituales¹⁶⁴.

El otro asunto que empezó a generar problemas dentro del movimiento, tanto en Colombia como en otras partes del mundo fueron las donaciones. En un principio todo el movimiento Hare Krishna se sostenía en base a la venta de literatura Vaisnava y a las donaciones hechas tanto por los mismos devotos como por terceros interesados en el avance de la misión. Durante los años setenta éstas estrategias probaron ser insuficientes para mantener la comunidad, por lo que debieron recurrir a la venta de muchos otros artículos y a estrategias mucho más agresivas para recaudar los fondos necesarios para continuar con sus actividades

¹⁶⁴ LORENZ, Ekkehard. Óp. Cít. Página 160

diarias¹⁶⁵. En el caso Colombiano, la controversia se dio con denuncias sobre cómo supuestamente algunos devotos habían usado la coerción para obtener los títulos de un predio en Bogotá y otros en los municipios de Granada y Arbeláez (Cundinamarca)¹⁶⁶.

Es necesario anotar en este punto que en un inicio, todos los miembros de la comunidad Vaisnava vivían en los templos o en sus cercanías y que lo más común era que se dedicaran exclusivamente a predicar y a recaudar fondos para el templo. Aquellas personas que decidían mantener un trabajo fuera del servicio devocional se consideraban “*fringies*”¹⁶⁷, es decir personas que vivían en el borde de la comunidad, no miembros de pleno derecho.

Ésta fue la comunidad que Prabhupada dejó a cargo de 11 de sus discípulos más cercanos antes de morir en 1977. El fundador había dejado estipulado que ISKCON sería gobernado por el GBC, aunque sabía que la formación de sus discípulos occidentales había sido apresurada e incompleta por razones de tiempo, confió en ellos el destino de su misión, sabiendo que era mejor aceptar líderes poco preparados a enfrentar la amenaza de un cisma por parte de esos mismos líderes si eran rechazados¹⁶⁸.

3.2. La crisis en ISKCON y la creación de la misión VRINDA

El desequilibrio de poder entre los Maestros espirituales de cada zona desencadenó una cruenta lucha de poder entre ellos; si bien desde mediados de los años setenta se habían presentado escándalos por abusos de autoridad e incumplimiento de los principios regulativos por parte de los dirigentes, marcaron el inicio de una crisis caracterizada por los continuos roces entre los dirigentes y el GBC¹⁶⁹.

Desde la muerte de Srila Prabhupada hasta las reformas institucionales de 1987, los problemas de la comunidad Hare Krishna se volvieron más y más graves. El

¹⁶⁵ BURKE, E. Airports, conflict and change in the Hare Krishna movement..EN: BRYANT, Edwing. EKSTRAND, Maria [Ed]. Óp.Cít. P. 273 - 290

¹⁶⁶ Cartas de “Leales y auténticos devotos de ISKCON en Colombia” al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Bogotá, 1 de Julio, 8 de Julio y 1 de Agosto de 1986. ARCHIVO DE LA REPRESENTANTE LEGAL – ISEV (Bogotá). Carpeta de correspondencia. Sin número de folio.

¹⁶⁷ DEADWYLER, William. Cleaning house and cleaning hearts [...] P. 157

¹⁶⁸ DEADWYLER, William. Cleaning house and cleaning hearts [...] P. 169

¹⁶⁹ KRISHNAKANT DESAI et Al. The no change in ISKCON paradigm. EN: BRYANT, Edwing. EKSTRAND, Maria [Ed]. Óp.Cít. P. 168

conflicto entre los renunciantes y los devotos casados terminó con la victoria de los primeros, lo cual implicó que las mujeres de la comunidad perdieran estatus y vieran sus derechos vulnerados, ya que según los cánones instaurados por los renunciantes, su sola presencia era un obstáculo para el desarrollo de la vida espiritual.

En el caso de las finanzas, fue la falta de lineamientos claros dentro de la organización lo que causó no solo un claro déficit en los fondos de la organización, sino también el uso de tácticas y medios coercitivos para conseguir donaciones. Lo que en un inicio había sido una actividad reducida a vender libros y pedir donaciones se convirtió en un serio problema cuando el público empezó a asociar a los devotos con personas que pedían donaciones de manera abusiva, o con gente que vendía cualquier tipo de mercancía, pero que en ningún momento hablaba de religión.

A mediados de los años 80 estos problemas ya habían llegado a instancias penales en la India y en los Estados Unidos. La insistencia de las autoridades de ISKCON en hacer que los devotos se volvieran puros y se abstuvieran de relacionarse con el mundo material causó la separación de muchas familias mediante los internados (*Gurukula*) en los cuales se les insistía a los niños que mantener una comunicación fluida con sus familias implicaba atarse más al mundo material e interferir así en su desarrollo espiritual¹⁷⁰.

La separación de las familias, mezclada con el desprestigio a las mujeres, propició situaciones de abuso verbal, físico y sexual hacia las mujeres y hacia los niños que vivían en los templos y en las escuelas alrededor de Estados Unidos. Todo justificado bajo la idea de que más valía proteger la religión que a las personas, y que las fallas de los devotos podían ser perdonadas si su servicio devocional era sincero. Los escándalos no tardaron en estallar, por lo que ISKCON tuvo que dedicar sus fondos a solucionar los problemas en los estrados judiciales.

Ya para mediados de la década de los ochenta, muchos devotos habían desertado del movimiento gracias a estos escándalos. Algunos habían dejado la religión Vaisnava, mientras otros habían elegido otras alternativas: unos habían consultado con Sridhdhara Maharaja¹⁷¹, hermano espiritual de Srila Prabhupada, otros habían decidido ir por respuestas a otros maestros asociados a *Gaudiya*

¹⁷⁰DEADWYLER, Gabriel. Fifteen years later: a critique of the Gurukula. EN: BRYANT, Edwing. EKSTRAND, Maria [Ed]. Óp. Cít. P. 345 - 356

¹⁷¹ SWAMI BHAKTI BAVANA VISHNU, The guardian of devotion; disappearance and rejection of the spiritual master in ISKCON after 1977. EN: BRYANT, Edwing. EKSTRAND, Maria [Ed]. Óp. Cít. P. 170 - 193

*Math*¹⁷² y otros empezaron a formar pequeños grupos dentro de ISKCON que bien llamaban a obedecer literalmente las órdenes de Prabhupada¹⁷³ o a reformar el movimiento con el testamento del fundador como guía.

Los debates entre todos estos grupos de devotos no se hicieron esperar, y aunque muchas veces se realizaron bajo los lineamientos de la etiqueta Vaisnava, no siempre fue así. Los debates pasaron por instancias penales, por insultos, por denuncias escritas y expulsiones, generando una crisis aguda en el seno de ISKCON. La institución no se recuperaría de esta crisis, y aunque seguiría siendo parte del panorama religioso de la India y de los países occidentales, ya no tendría tanta influencia como la tuvo a principios de los años setenta.

Tras esta crisis y el desprestigio de muchos de los miembros del GBC, ISKCON hizo una gran cantidad de reformas, brindando lineamientos institucionales sobre los internados, las relaciones con las mujeres y la administración de las finanzas. Muchas reformas suscitaron controversia, pero al final la institución se mantuvo a flote en Estados Unidos y en Europa. No fue así en el caso colombiano, en el cual los líderes de los devotos Hare Krishna eligieron seguir su propio camino, adoptando la sucesión discipular que partía desde Sridhdhara Maharaja, al considerar que las decisiones tomadas por ISKCON no los representaban en absoluto cómo Vaisnavas.

Fue ésta la crisis que tuvo como resultado la separación de los devotos colombianos de la misión de ISKCON con sede en Estados Unidos. Al enterarse de la forma en que el GBC estaba manejando los asuntos de la comunidad, los devotos colombianos decidieron tomar el asunto en sus manos bajo la guía de Paramadvaiti y Hariyan, cómo lo describe Rivas en su trabajo:

Entre 1984 y 1985 ocurrieron en el seno del Movimiento para la Conciencia de Krishna acontecimientos que propiciaron la separación de Srila Paramadvaiti y Srila Harijan de la misión de ISKCON. Debido a esta situación, analizando profundamente las implicaciones que tendría el tomar una decisión al respecto, estos dos renunciantes impulsores de la prédica en Colombia decidieron formar su propia misión bajo la autorización y protección de uno de los hermanos espirituales de Srila Prabhupada, Srila Sridhdhara Deva Goswami Maharaja. Así, fundaron la misión VRINDA (Instituto Vrindavan para el Estudio de la Cultura

¹⁷² COLLINS, Irvin. The "routinization of charisma" and the charismatic: The confrontation between ISKCON and Narayana Maharaja EN: BRYANT, Edwing. EKSTRAND, Maria [Ed]. Óp.Cít. P. 214 - 238

¹⁷³ KRISHNAKANT DESAI et Al. Óp.Cít. P. 194 - 213

Vaishnava), cuyo objetivo es continuar con la misión de Srila Prabhupada: distribuir al mundo entero las enseñanzas del bhakti yoga. Srila Paramadvaiti se vio motivado a fundar su propia misión debido a la necesidad de prédica que surgía en Suramérica; puesto que no había nadie dispuesto a llevar a cabo tal servicio, y dado a que él ya lo venía desempeñando en Brasil, y Srila Harijan lo venía haciendo en Colombia, se dieron cuenta que era el momento de comenzar su propia misión.¹⁷⁴

La separación de los devotos colombianos de ISKCON no se dio de forma repentina ni sencilla, ya que hubo una serie de conflictos dentro de la comunidad entre quienes deseaban seguir bajo la tutela de ISKCON y quiénes no. Según la documentación que se conserva de esa época, las comunidades de Medellín y Cali fueron las primeras en separarse en 1984¹⁷⁵, tras lo cual se empezó una serie de denuncias dentro de la misma comunidad, en las cuales un grupo de devotos acusaba a los autores de la reforma en Colombia de una gran variedad de crímenes, entre los que se encuentran narcotráfico, amenazas de muerte y contrabando¹⁷⁶.

Todas estas acusaciones tenían el propósito de crear discordia entre los miembros de la comunidad y la opinión pública, ya que la personería jurídica perteneciente a ISKCON fue considerada “usurpada” por los miembros de la comunidad que habían llevado a cabo las reformas¹⁷⁷. Replicando los conflictos existentes en Estados Unidos, los devotos Colombianos se dividieron dando lugar a una lucha por el poder que eventualmente se detendría a principios de los años noventa.

Según la documentación de la época, mientras se dio aquel conflicto se llevó a cabo amenazas de muerte contra Paramadvaiti¹⁷⁸, así como denuncias ante el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Fiscalía Nacional. La documentación encontrada se refiere solamente a que en 1988 el DAS manifestaba que:

¹⁷⁴ *Ibid.*, p. 40.

¹⁷⁵ Documento llamado “violación de estatutos” Fechado el 31 de Diciembre de 1984. Folio 1, artículo 2. Encontrado en el Archivo de la Representante Legal. ISEV, Bogotá (Colombia)

¹⁷⁶ Cartas de “Leales y auténticos devotos de ISKCON en Colombia” al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Bogotá, 1 de Julio, 8 de Julio y 1 de Agosto de 1986. ARCHIVO DE LA REPRESENTANTE LEGAL – ISEV (Bogotá). Carpeta de correspondencia. Sin número de folio.

¹⁷⁷ Carta de Trinidad Urrego Buitrago, al jefe de personerías jurídicas y negocios generales del Ministerio de Educación, Bogotá, 14 de Abril de 1985. ARL– ISEV (Bogotá) Carpeta de documentos legales. Sin número de folio.

¹⁷⁸ Amenaza de muerte firmada por “Mandrake” a Swami B.A Paramadvaiti, Bogotá, Septiembre de 1986. ARL – ISEV (Bogotá) Carpeta de correspondencia. Sin número de folio.

A la asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, capítulo Bogotá se le han adelantado varias investigaciones por tratarse de una institución favorable al refugio de revolucionarios, subversivos, reformistas y delincuentes en general¹⁷⁹.

No se tiene claro que fue lo que sucedió con las amenazas ni cuáles eran las razones que tenían los agentes del Estado para adelantar las investigaciones. La falta de documentación sobre las investigaciones penales, las amenazas y la forma en que los devotos se enfrentaron entre sí no permite dar respuestas claras a muchos interrogantes sobre esta crisis.

El mensaje del DAS fue enviado al GBC con sede en Mayapur (India), en él también se daba cuenta de la invasión de las propiedades y de la usurpación personería jurídica de ISKCON, así como la manera en que los estatutos de la comunidad usurpada daban muy mala imagen a la Sociedad Internacional. El GBC envió a Prashad Maharaj (William Henricks) como representante, pero éste delegó sus funciones a los dirigentes Colombianos¹⁸⁰: no se sabe de su gestión, ni de los pormenores de las acciones llevadas a cabo por la cúpula local de ISKCON, dada la ya comentada falta de documentación sobre el asunto.

Sobre lo que sí hay claridad es sobre uno de los puntos de conflicto: el respaldo de Srila Sridhdhara Deva Goswami Maharaj, hermano espiritual de Srila Prabhupada, a Paramadvaiti y a Hariyan. Según las declaraciones de Prabhupada utilizadas por los partidarios de ISKCON, los devotos no tenían por qué albergar sentimientos negativos hacia sus hermanos espirituales, más no deberían ser muy cercanos a ellos¹⁸¹; el fundador aceptaba que había pedido la ayuda de sus hermanos pero que éstos no se la habían brindado ni desde la India ni desde Estados Unidos, donde tenían contacto con *Gaudiya Math*, el movimiento fundado por el maestro espiritual de Prabhupada y de Sridhdhara.

Éstas y otras diferencias en la forma de predicar y expandir la devoción a Krishna significaron, dentro del marco de la crisis de ISKCON, que el apoyo de Sridhdhara a la misión de Paramadvaiti y Hariyan en Suramérica era ilegítimo y que por lo tanto, ellos no tenían las credenciales necesarias para guiar la misión VRINDA como

¹⁷⁹ Carta del DAS al GBC de Mayapur (India), Bogotá, 19 de Enero de 1988. ARL – ISEV (Bogotá) Carpeta de correspondencia. Sin número de folio.

¹⁸⁰ Carta de William Hendricks a los miembros de ISKCON Colombia, Ciudad de México, 4 de Agosto de 1988. ARL – ISEV (Bogotá) Carpeta de correspondencia. Sin número de folio.

¹⁸¹ Copia de carta de Srila Prabhupada al GBC, [s.], 3 de Abril de 1974. ARL – ISEV (Bogotá) Carpeta de correspondencia. Sin número de folio.

maestros espirituales¹⁸². Por otro lado, los fundadores de VRINDA tomaron otras declaraciones de Prabhupada según las cuales sus hermanos espirituales eran quienes deberían guiarlos en momentos de crisis¹⁸³.

Éste conflicto, que llevó a la separación debió terminar a finales de los años ochenta. Al no existir más fuentes sobre la conclusión de éste problema, sólo se puede especular que la facción que apoyaba a ISKCON terminó por unirse a VRINDA o abandonar la comunidad Hare Krishna de Colombia; según las entrevistas a los miembros veteranos de la comunidad, el último templo de ISKCON Colombia cerró en el año 2006. Ésta información es de difícil confirmación dado que la personería jurídica de ISKCON pertenece a VRINDA desde 1984 y el sistema de registro de entidades religiosas no católicas del Ministerio del Interior no cuenta con un registro histórico de los cambios en las denominaciones religiosas.

3.3. Nacimiento de la “Iglesia” Vaisnava

La proclamación en Colombia de la constitución de 1991 representa el segundo punto de cambio vital en la historia de la comunidad Hare Krishna en el país: al proclamar la libertad de conciencia y de cultos como un derecho inalienable de los colombianos, el Estado se dispuso a crear estructuras legales y administrativas para poder garantizar éste derecho¹⁸⁴. Por primera vez, ésta comunidad tenía las mismas prerrogativas de instituciones religiosas mucho más grandes y antiguas en materia de registros, derechos, asuntos fiscales y jurídicos.

Éstos efectos fueron aún más notorios tras la proclamación de la Ley 133 de 1994, por la cual se regula la libertad de culto y se exige que todas las entidades religiosas no católicas tengan unos estatutos que las rijan, y que dichos estatutos se compartan con el Ministerio del Interior a través de la Oficina de Asuntos Religiosos no Católicos. Igualmente, todo éste marco legal permitió la creación de un convenio de derecho público interno entre la Iglesia Vaisnava y el Estado sobre temas cómo el matrimonio, la enseñanza religiosa y la asistencia pastoral, éste

¹⁸² “El triste caso de Alanath y otros swamis” Documento inédito e incompleto. 1987, Bogotá. ARL –ISEV (Bogotá) Carpeta de correspondencia. Sin número de folio.

¹⁸³ SWAMI BHAKTI BAVANA VISHNU, Óp. Cít. Página 177

¹⁸⁴ MAHANANDI [GARCÍA LÍPEZ, Elsa]. Entrevista realizada el 3 de Septiembre del 2014. Bogotá.

convenio se celebró en el mandato de Andrés Pastrana, pero no se encontraron fuentes documentales para constatar su vigencia o su aplicación¹⁸⁵.

La primera reunión para constituir la Iglesia Vaisnava¹⁸⁶ y planear sus estatutos fue el 11 de Noviembre de 1996¹⁸⁷, exactamente un año después se aprobaron estos estatutos en el Ministerio del Interior. Aunque la personería jurídica ya se había dado el 20 de Junio del mismo año bajo el nombre “Iglesia Vaisnava de Colombia”: aunque así aparezca en el registro de entidades religiosas y, en la correspondencia con la subdirección distrital de inspección, vigilancia y control de personas jurídicas sin ánimo de lucro, se sigue utilizando el apelativo Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, haciendo uso de la personería jurídica otorgada en 1975¹⁸⁸.

En los estatutos aprobados por el Ministerio, los cuales sirven cómo una guía para todos los asuntos administrativos de la comunidad, se aclara que, aunque la dirección de la comunidad no recae sobre una sola persona, el maestro espiritual sirve como un guía para todos los miembros, así como una conexión con las tradiciones heredadas de la India:

Su Divina Gracia Svami Bhakti Aloka Paramadvaiti discípulo de su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Svami Prabhupada, siguiendo la orden de su Maestro Espiritual dirige la misión en Colombia desde el año de 1.975 bajo la denominación de Sociedad Internacional por la Conciencia de Krishna y el Instituto Superior de Estudios Védicos ISEV con la valiosa ayuda de su hermano espiritual Su Divina Gracia Svami Bhakti Bimala Hariyan quien abandonó este mundo en el año 1990.¹⁸⁹

La historia de la comunidad Hare Krishna en Bucaramanga estuvo marcada por todos los sucesos que han sido descritos anteriormente: gracias a su cercanía con Venezuela, el templo de Bucaramanga se instituyó en 1975¹⁹⁰. Situado en la carrera 20 con calle 35, fue fundado bajo la guía de Srila Hariyan¹⁹¹; allí llegaron

¹⁸⁵ Existe una copia sin fecha en el ARL - SEVA

¹⁸⁶ La información sobre porqué una organización no cristiana tiene cómo apelativo “Iglesia” no está disponible.

¹⁸⁷ Acta de reunión del consejo Brahmánico. 11 de Noviembre de 1996. ARL –ISEV (Bogotá) Carpeta de documentos legales. Sin número de folio.

¹⁸⁸ Informe financiero sobre las actividades del año 2013 entregado a la subdirección distrital de inspección, vigilancia y control de personas jurídicas sin ánimo de lucro. 1 de Agosto de 2014 ARL –ISEV (Bogotá) Carpeta de documentos legales. Sin número de folio.

¹⁸⁹ IGLESIA VAISNAVA, Óp. Cít. Capítulo II, artículo 10.

¹⁹⁰ ASKALITA [FONSECA, Oscar]. Entrevista realizada el 6 de Septiembre de 2014. Bogotá.

¹⁹¹ MAHANANDI [GARCÍA LÍPEZ, Elsa]. Entrevista realizada el 3 de Septiembre del 2014. Bogotá.

devotos provenientes de muchas capas de la sociedad y aunque la mayoría se fueron del movimiento¹⁹², muchos siguieron adelante en su proceso de conciencia de Krishna.

El problema con la historia local es que, debido a la estructura de prédica de la comunidad Hare Krishna, aquellos quienes fundaron el templo están en otros lugares. Igualmente, el templo de Bucaramanga se centra en los estudiantes célibes (*Brahmacaris*) quienes se concentran más en temas de activismo y de generación de redes de devotos que en generar memoria histórica. Esta tendencia es común a todos los templos y casi que a todas las instituciones colombianas, por lo que haría falta más tiempo y más herramientas metodológicas para construir suficientes fuentes para generar un relato más completo.

A partir de las pautas del maestro espiritual y el movimiento dentro de la misma comunidad, los Hare Krishna han venido desarrollándose y expandiéndose a través de proyectos como la Asociación Colombiana de Apoyo a la Cultura Védica¹⁹³, la *Revolución de la Cuchara* o el *Pacto Mundial Consciente*. La mayoría de devotos colombianos fueron y siguen siendo jóvenes de clase media y altas interesados en encontrar un sentido a sus vidas más allá de los cánones socialmente aceptados de las religiones mayoritarias.

En cuanto a las estrategias de difusión de la comunidad, se sabe que en un inicio se hacía solamente a través de la venta de libros y el canto devocional en lugares públicos. Esto se ha diversificado y ahora se realiza a través de festivales, encuentros de vegetarianismo, conciertos, encuentros en los parques, charlas en las universidades y un sinnúmero de actividades relacionadas con los principios religiosos, pero no con el culto. Más adelante se profundizará en este aspecto del sistema religioso Vaisnava.

Las formas de difusión y las maneras en que los devotos se relacionan con la sociedad en general se han adaptado a través del tiempo. Es comprensible, ya que el Vaisnavismo fue desde sus orígenes una religión basada en una prédica dinámica que permitiera permear todas las capas de la sociedad. Además de esto, los devotos se ha beneficiado de los cambios sociales que han hecho que la sociedad colombiana acepte más fácilmente cuestiones centrales para el desarrollo de la comunidad Hare Krishna como la libertad religiosa, el vegetarianismo y las expresiones públicas de una religión no cristiana.

¹⁹² SANDIPANI [BUITRAGO, Iván]. Entrevista realizada el 2 de Septiembre de 2014. Bogotá.

¹⁹³ Con personería jurídica brindada por la resolución especial No. 863 del 28 de Noviembre de 1991 de la Alcaldía mayor de Bogotá.

Lo que sucedió en Colombia y en Estados Unidos con Paramadvaiti y Prabhupada en el siglo XX no es sino una nueva forma de la misma estrategia que Cheitanya usó en el siglo XVI para hacer que más personas se unieran a su movimiento de canto devocional: aprovechar el tiempo, el lugar y las circunstancias para poder alcanzar a nuevos conversos.

Puede que los festivales de yoga, los movimientos por los derechos de los animales y las charlas a favor de ciertos movimientos sociales no hayan estado considerados como estrategias de prédica en los inicios del Vaisnavismo, y que en los siglos que este movimiento estuvo restringido solamente a la India, no hubieron crisis tan profundas como la que dividió ISKCON, la comunidad de devotos continúa creciendo. La presencia del Vaisnavismo en Colombia, un país tan diferente a su nación de origen, solo confirma que esta religión se ha adaptado bien a un ambiente que solía ser hostil, y que la sociedad colombiana ha venido aceptando gradualmente la existencia de la diversidad religiosa.

La comunidad Hare Krishna sigue siendo parte del panorama religioso en Colombia, creando espacios para difundir su religión y para encontrar otras organizaciones con objetivos comunes. Para lograr esto, necesita establecer una estructura según la cual los devotos puedan realizar labores concernientes a al mantenimiento de estos espacios: a esto se le denomina una estructura organizacional.

3.4. Organización de la Comunidad

La organización de una comunidad religiosa es la forma en que se estructuran los roles dentro de un grupo de creyentes; dependiendo de la religión y del contexto en el cual se desarrolle, puede llegar a ser más o menos rígida, llevando en algunos casos al desarrollo de instituciones con jerarquías complejas y roles concretos¹⁹⁴.

En el caso específico de la comunidad Hare Krishna en Colombia, es la misma comunidad la que plantea como ha de organizarse y escribe los estatutos que finalmente son ratificados por el Ministerio del Interior. En éstos se estipulan los derechos y los deberes de los devotos, los rangos en los cuales se dividen, los organismos de participación y los organismos de control dentro de la misma organización. Para efectos de esta sección, se usará la palabra “Iglesia” para

¹⁹⁴ HOUTART. François. Óp. Cít. Página 99.

hablar de la organización legalmente constituida por los estatutos, la cual es denominada “Iglesia Vaisnava de Colombia”¹⁹⁵.

Los derechos de los miembros de la comunidad Hare Krishna abarcan la participación en cualquier tipo de actividad que realice la comunidad tanto dentro como fuera del templo, a ejercer cualquier tipo de cargo siempre y cuando se cumplan los requisitos, y a gozar de la protección y guía espiritual por parte de la Iglesia, al menos así lo estipula el artículo 48 de los estatutos¹⁹⁶.

En cuanto a los deberes se refiere, existen una serie de obligaciones espirituales del individuo hacia la Iglesia, estos van desde la prédica hasta “Representar dignamente a la Iglesia Vaisnava en todos los actos de la vida tanto espiritual como civil”. Así mismo dentro de este documento de carácter legal constan como deberes las actividades espirituales como son el servicio devocional, el canto de los Santos nombres, la participación en los festivales y en las ceremonias religiosas. Las obligaciones del devoto hacia el Estado se limitan a cumplir con las obligaciones establecidas dentro de los estatutos¹⁹⁷. Con este mismo compromiso hay que cumplir lo que determinen los órganos representativos de la Iglesia. De no cumplirse estos deberes se puede perder la calidad de miembro Vaisnava, una sanción muy extrema que solo puede determinar la autoridad eclesiástica competente.

3.4.1. Rangos

La manera en que los devotos de Krishna establecen sus rangos y las divisiones del trabajo en la comunidad está basada en el sistema *Varnashrama Dharma*, una serie de principios religiosos que proponen un orden social con rangos basados en tres variables: el género, la edad y las capacidades personales. En el primer capítulo se realizó una descripción general de este sistema, pero vale la pena recordar que según esta idea de orden social las personas empiezan siendo estudiantes de un maestro espiritual, tienen una familia y luego renuncian a todas

¹⁹⁵ En la entrevista a Mahanandi, la representante legal, realizada el 3 de Septiembre del 2014 en Bogotá, ella también usaba esa palabra para referirse a la comunidad Hare Krishna como institución.

¹⁹⁶ IGLESIA VAISNAVA. Estatutos para el establecimiento de la Iglesia Vaisnava en la República de Colombia. Bogotá. 1996. Artículo 48.

¹⁹⁷ *Ibíd.*, Artículo 49.

sus posesiones para dedicarse exclusivamente al servicio devocional. Según el orden Vaisnava, no son cargos de poder, sino designaciones de servicio¹⁹⁸.

La Iglesia Vaisnava cuenta con una serie de rangos básicos denominados órdenes sagradas o iniciaciones. Son tres investiduras, las cuales “son impartidas únicamente por el Maestro Espiritual y sólo en casos necesarios por un sacerdote *brahmana* que las confiera como apoderado.”¹⁹⁹

Durante la primera iniciación el devoto asume el compromiso de respetar y cumplir los cuatro principios Vaisnavas, cantar los Santos Nombres de Dios a diario y prestar un servicio devocional en el Templo. Durante esta iniciación el devoto recibe su nombre espiritual y empieza la práctica devocional, iniciando así formalmente su proceso espiritual al convertirse en un miembro de pleno derecho de la comunidad Hare Krishna.

La segunda iniciación u orden de *Brahmana* le brinda al discípulo el acceso a la organización y realización de actos sagrados como ceremonias de adoración a la deidad o de purificación. Se considera que al recibir la iniciación de *Brahmana*, un devoto puede realizar las labores de un Ministro de Culto si el Maestro Espiritual está de acuerdo con ello.

Por último está la tercera Iniciación llamada también orden de *Sannyassi* (renunciante), esta orden exige una total dedicación a la práctica devocional, además de aceptar un voto de pobreza y uno de celibato por el resto de su vida. La Orden de renunciante no se confiere con facilidad, ya que es necesario tener conocimientos profundos sobre la religión y tener una conducta acorde a los principios Vaisnavas.

Sobre estas iniciaciones o órdenes sagradas cabe resaltar que hacen parte del proceso espiritual de cada devoto, y aunque se intenta establecer un tiempo determinado para tomar la siguiente iniciación, este proceso depende del devoto y su Maestro Espiritual. Ya que fin y al cabo es el Maestro quien está plenamente encargado de seguir el proceso, y de brindar la guía espiritual necesaria. Las órdenes sagradas son esenciales para el desempeño de cargos dentro de la comunidad, pues la gran mayoría de cargos tienen por requisito tener la segunda o tercera iniciación.

¹⁹⁸ MAHANANDI [GARCÍA LÍPEZ, Elsa]. Entrevista realizada el 3 de Septiembre del 2014. Bogotá.

¹⁹⁹ IGLESIA VAISNAVA. Estatutos para el establecimiento de la Iglesia Vaisnava en la República de Colombia. Bogotá. 1996. Artículo 24.

Entre estos cargos tenemos: Ministro Eclesiástico, Predicador, Estudiante y Maestro Espiritual. Entre todos ellos El Maestro Espiritual (también denominado *Guru* o *Acarya*) es tal vez la figura más importante dentro de la comunidad pues “es un devoto del Señor KRISHNA pero al mismo tiempo es su delegado”²⁰⁰. El Maestro es considerado como un representante de Dios en la tierra y la primera autoridad de la Iglesia Vaisnava, por tanto debe tener pleno conocimiento de las escrituras y ser un vivo ejemplo de los principios religiosos para servir de inspiración a otros.

El Maestro espiritual no es un cargo al que se pueda llegar por designio propio, ni es un cargo al que se pueda aspirar, todos aquellos que lleguen a ocupar este cargo han sido escogidos previamente por ser discípulos de confianza del anterior Maestro. Éste cargo se obtiene con el beneplácito del anterior Maestro, quién ha de elegir de entre sus propios discípulos a uno que pueda sucederlo; si llegado el caso el Maestro no llega a dejar un sucesor antes de morir, los estatutos establecen las siguientes estrategias:

Si existen devotos calificados y dispuestos a continuar con la labor del Maestro entonces se considerarán como candidatos, y el Templo principal que perdió a su Maestro Espiritual se convertirá en un lugar donde se recuerde a dicho Maestro, un lugar de peregrinaje para los devotos que deseen reflexionar en torno a las enseñanzas del Maestro. Con esto se asegura el nacimiento de nuevas ramas con nuevos miembros, sucesores todos del maestro fundador.

Estas ramas no están vistas como algo negativo; por el contrario es de esta manera cómo se asegura que “la prédica de la Conciencia de Krishna no será monopolizada y se evitará el sectarismo fanático o sea que alguien se proclame como el único poseedor de esta herencia espiritual”²⁰¹. De esta manera, el templo del antiguo Maestro Espiritual se convertirá en una misión central administrada por aquellos discípulos que no tengan interés en conformar misiones o ramas separadas, mientras que aquellos discípulos que así lo deseen podrán fundarán nuevas ramas y templos.

Sin embargo, hay que aclarar que la aparición de estos nuevos maestros y ramas no implica un rompimiento con la misión central; por el contrario, se pretende que estas nuevas ramas y la central sean una especie de familia que mantenga un intercambio de percepciones y conocimiento para que así se mantenga viva la sucesión discipular en el nivel de la instrucción de nuevos devotos.

²⁰⁰ *Ibíd.*, Artículo 26.

²⁰¹ *Ibíd.*, Artículo 28.

En caso de que no haya candidatos dispuestos ni calificados para continuar con el servicio del Maestro Espiritual, el Consejo Brahmánico Nacional pedirá ayuda al Maestro Espiritual de cualquier rama principal de la sucesión discipular existentes en el mundo. Estas políticas son el resultado de la crisis institucional que vivió el Vaisnavismo en Occidente tras la muerte de Srila Prabhupada, por lo que están orientadas a evitar cismas y monopolios en el poder religioso.

Ahora, al hablar de los Ministros Eclesiásticos siempre serán, devotos con tercera o segunda iniciación. Estos devotos son elegidos por el Maestro Espiritual para realizar las ceremonias y los rituales: para este cargo existen una serie de requisitos establecidos en el artículo 39 de los estatutos para el establecimiento de la Iglesia Vaisnava. Sin embargo, estos requisitos no son obligatorios, ya que representan una especie de recomendaciones y guías; esto se debe a que lo más importante es tener el visto bueno del Maestro Espiritual. Entre estos requisitos se encuentran: Ser mayor de 30 años, haber pertenecido a la Iglesia por más de 10 años y por supuesto “tener vasto conocimiento de las Escrituras Sagradas y ser un devoto ejemplar”²⁰².

Existe también un cargo para aquellos que quieran convertirse en los Misioneros de la Iglesia Vaisnava, se les conoce como Predicadores, estos predicadores son devotos que han elegido este servicio después de prepararse durante un año en el templo donde recibieron la primera iniciación. Se dedican a viajar por el territorio Colombiano llevando el mensaje de la Conciencia de Krishna mediante el ejemplo de vida, la realización de festivales y cantos al aire libre, la venta de libros sobre temas religiosos en lugares públicos y la organización de conferencias en colegios, universidades y otras instituciones que así lo requieran. Estos predicadores dependen de la caridad de otros Vaisnavas o de personas distintas de la Iglesia que deseen acogerlos.

Ahora bien, además de estos cargos dentro de un Templo existen también otros cargos específicos que hacen parte de un esquema nacional y configuran una jerarquía de la Iglesia Vaisnava. Primero es el maestro espiritual, seguido del director general, los directores regionales y por último los directores de cada templo.

El primer delegado o director nacional es designado para un periodo de 10 años por el Maestro Espiritual, pudiendo ser reelegido al terminar. Bajo la jurisdicción del Primer Delegado estará todo lo referente a la Iglesia a nivel Nacional y se le

²⁰² *Ibíd.*, Artículo 39.

denomina la Rama principal de la Iglesia Vaisnava en Colombia. Para ocupar este cargo se deben cumplir con los siguientes requisitos: ser un devoto ejemplar, tener más de 10 años de experiencia en el ejercicio sacerdotal y ser mayor de 35 años.²⁰³

Con estos requisitos cumplidos y el nombramiento realizado el Primer Delegado asume el importante papel de “Representar a la Iglesia en Colombia como Entidad Religiosa en todos sus actos públicos y privados”²⁰⁴, así mismo debe representarla con voz y voto ante el Consejo Brahmánico internacional, y presidir la Asamblea General de Miembros y el consejo Brahmánico Nacional. Además de estas tareas representativas debe encargarse de supervisar o delegar supervisores para las juntas administrativas regionales, las juntas de Templos, lo referente al presupuesto y finanzas, el tribunal eclesiástico, el departamento de divulgación, y las juntas administrativas de todas aquellas instituciones que han sido creadas por la comunidad.

Esta supervisión debe concretarse a través de informes al Consejo Brahmánico Internacional, al Consejo Brahmánico Nacional y a la Asamblea General de Miembros. Dichos informes se presentarán durante las reuniones de estos organismos, o cuando los mismos los soliciten. Asimismo, debe firmar las Actas de dichas reuniones, las certificaciones, las credenciales de los Ministros de Culto y todo documento que así lo requiera. Además de estas labores de tipo administrativo también puede ejercer las funciones de ministro de culto, y debe ayudar al desarrollo espiritual de los devotos de la Iglesia.

Para los directores regionales de la comunidad es necesario tener la orden que confiere la tercera iniciación. El nombramiento para este cargo es realizado por el Consejo Brahmánico Nacional; este cargo es por tiempo indefinido, cuya vacante se produce por muerte, renuncia o incumplimiento grave de los deberes. Estos deberes tal como su nombre lo indica son los de administrar de forma general todos los templos correspondientes a la región que se les haya asignado en el territorio Colombiano, estas porciones regionales son denominadas como “Ramas Secundarias de la Iglesia”²⁰⁵

Dentro de las labores administrativas que realiza el director regional se encuentran: Visitar los templos y las misiones que tenga a cargo con el propósito

²⁰³ *Ibíd.*, Artículo 57.

²⁰⁴ *Ibíd.*, Artículo 56.

²⁰⁵ *Ibíd.*, Artículo 59.

de dar orientación sobre aquellos temas que la necesiten, la elaboración y presentación de informes de su gestión durante las reuniones ordinarias de la Asamblea General de Miembros, reunirse con los directores de Templos en su región para supervisar su labor y aportar soluciones para el desarrollo de las actividades establecidas, velar por el bienestar espiritual y general de su comunidad, y por supuesto, ejercer las funciones de Ministro de Culto.

En cuanto a los Directores de templo se refiere, su nombramiento es realizado por el Consejo Brahmánico Nacional por un periodo indefinido, aunque en casos extraordinarios puede ser nombrado por el Primer Delegado. Para ocupar este cargo se requiere tener la segunda iniciación, tener experiencia de dos años como ministro de culto y ser mayor de edad.

Un Director de Templo posee la jurisdicción sobre lo que se conoce como las ramas terciarias de la Iglesia, es decir de los templos de cada ciudad. Esto incluye autonomía administrativa sobre las vidas y bienes dentro del templo, todo esto bajo la supervisión del departamento de Presupuesto y Finanzas y de la Junta Brahmánica local, esta junta estará conformada por dos ministros de culto por lo menos y debe realizar una reunión al menos una vez por semana.

A pesar de contar con autonomía administrativa hay una serie de funciones que debe cumplir además de velar por los bienes del Templo y sus devotos, entre estos deberes tenemos: Rendir informes a la Asamblea General de Miembros, al Director General de Presupuesto y finanzas, al Consejo Brahmánico y al Revisor Fiscal durante las reuniones acordadas o en cualquier momento que estos lo requieran. Además de las cuestiones administrativas, los directores de templo tienen que organizar y supervisar todas aquellas actividades devocionales que se lleven a cabo desde la adoración a la Deidad hasta la atención a los visitantes devotos y no devotos, así mismo debe procurar que los devotos cumplan con sus labores diarias. Es importante resaltar que no basta con simplemente cumplir estas tareas, ya que estas deben hacerse con esmero y entusiasmo, de otra manera no podrían ser consideradas servicio devocional: el director del templo también es responsable de que se cumpla esa condición.

Ya habiendo establecido los rangos, cargos y funciones de cada parte de la Iglesia Vaisnava en Colombia, es preciso describir aquellos órganos representativos que regulan su funcionamiento interno. Estos organismos representativos y de control se encargan de tener una participación activa en la organización, dirección y desarrollo de las ramas secundarias y terciarias de la Iglesia, además de todas aquellas instituciones que dependan de ella. Cabe hacer la salvedad de que esta

participación no debe entorpecer o quebrar la autonomía que estas ramas tienen. Estos órganos están conformados por aquellos que poseen los cargos descritos anteriormente.

3.4.2. Órganos institucionales

El Consejo Brahmánico Nacional está integrado por miembros que hayan sido ministros de culto más de 10 años, y que además hayan desempeñado cargos de responsabilidad administrativa dentro de la Iglesia y que tengan la confianza plena de los miembros de la comunidad Vaisnava. Está conformado por El primer Delegado Nacional, un director regional, un director de Templo, el secretario General y el Director General de Presupuesto y finanzas. Los miembros de este consejo han sido nombrados en la Asamblea General de Miembros, y son guiados por el Primer Delegado.

El primer delegado es quien representa a la Iglesia a nivel Nacional ante el Consejo, mientras que los directores regionales y de templos representan a la Iglesia en el nivel que les corresponde, y el Director General de Presupuesto y Finanzas representa a su respectivo departamento.

Teniendo en cuenta las necesidades de este consejo se hace necesaria la implementación de un secretario general el cual asistirá a todos los dignatarios del Consejo Brahmánico y se encargará de generar, custodiar y archivar las actas, registros y demás documentos oficiales de la Iglesia, además estará presente en las reuniones del consejo y firmará todos los documentos que así lo requieran.

Dentro de las funciones de este consejo se centran en modificar los estatutos y las normas internas de la comunidad, nombrar un revisor fiscal y un representante legal, elegir a los representantes antes entidades nacionales e internacionales si hubiera la necesidad, convocar la asamblea general de miembros y definir los presupuestos anuales de la comunidad, los cuales incluyen los aportes que debe dar cada templo para las celebraciones de índole nacional.

Toda decisión a tomar en este consejo tiene que ser discutida, para esto es necesario que estén presentes la mitad más uno de sus integrantes, quienes deliberarán y llevarán a cabo una votación. El fallo final será determinado por la mayoría simple de los votos emitidos en dicha reunión.

La Asamblea General de Miembros está integrada por los dignatarios del Consejo Brahmánico, los dignatarios de los demás organismos representativos de la Iglesia

y los representantes de las ramas secundarias y terciarias de la Iglesia. Este órgano tiene dos reuniones programadas: al iniciar el año se reúnen en el mes de Enero y luego en Agosto o Septiembre. A estas reuniones son invitados los miembros del Consejo Brahmánico Internacional, y se realizan en el Templo de Sri Sri Guru Gauranga Radha Vrajesvara, situado en la avenida Caracas con calle 32 en la ciudad de Bogotá, sede nacional de la comunidad Hare Krishna.

De ser necesario se convocará a reuniones de manera extraordinaria en cualquier época que se requiera o si el Maestro Espiritual o el Consejo Brahmánico así lo solicitan, en las reuniones extraordinarias solo se abarcará el tema que haya convocado la Reunión.

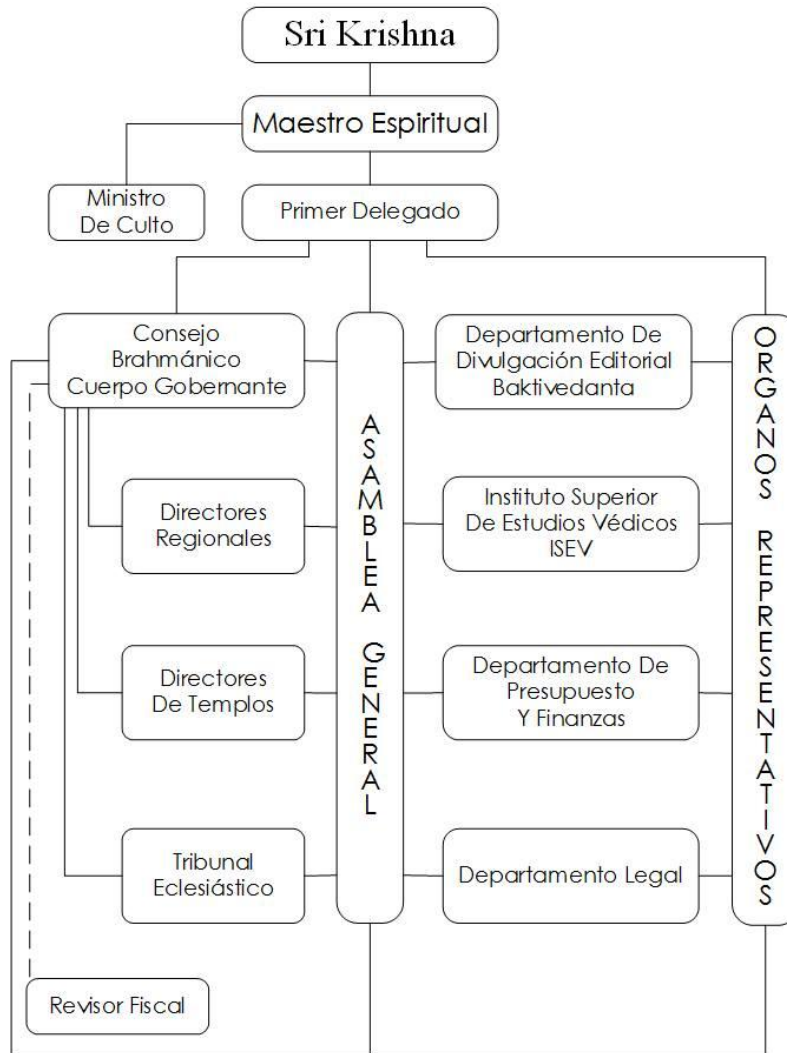
La Asamblea General de Miembros es la que ratifica todas las decisiones que se dan dentro del Consejo Brahmánico, incluyendo la validación del presupuesto, el nombramiento de los miembros de dicho consejo, la recepción de los informes de todas las secciones y ramas de la Iglesia y la designación del representante legal y los directores del servicio de divulgación y la Academia Vaisnava.

Los demás organismos de la Iglesia no son de naturaleza ejecutiva como los que se han descrito hasta ahora, sino son los encargados de otro tipo de funciones de vital importancia para la comunidad como son la planeación financiera, el control de las funciones administrativas y la producción de material académico para la comunidad.

El Tribunal Eclesiástico está integrado por 4 ministros de culto elegidos por el Consejo Brahmánico, sus miembros son ministros de culto que hayan desempeñado labores administrativas y que tengan una buena reputación dentro de la comunidad. Este organismo contrario a lo que indica su nombre no ejercerá funciones de fiscal o juez, pues no tiene como propósito impartir justicia, castigar o juzgar, su verdadero propósito es actuar como un organismo conciliador en aquellos casos que se requiera un mediador para que las partes restablezcan su conducta correcta. La intervención de este será necesaria para resolver asuntos relacionados fuera del alcance de los directores regionales o de templo como el matrimonio, el divorcio los conflictos internos entre los miembros de la comunidad y las faltas cometidas hacia los mismos.

En caso de no obtener un acuerdo o cumplimiento del mismo por alguna de las partes, el Tribunal aplicará una sanción bajo su propio concepto teniendo como premisa el garantizar los derechos de las partes, sin embargo esta decisión puede apelarse frente al Consejo Brahmánico y ser reevaluada por el mismo tribunal.

Figura 8: Organigrama de la comunidad Hare Krishna

Fuente: Archivo del SEVA – Bogotá (Colombia).

El departamento de divulgación o Editorial Bhaktivedanta, es la división y el encargado de editar textos para su posterior divulgación, este fue creado en honor a Srila Prabhupada con el propósito de continuar con su legado de prédica a través de la distribución de libros y artículos. Cuenta con un Director general y un grupo de colaboradores, el Director será nombrado por la Asamblea General de Miembros y tendrá que rendir informes trimestrales sobre el estado financiero de la editorial.

La otra institución que tiene fines de carácter educativo es el Instituto Superior de Estudios Védicos (ISEV), un departamento educativo establecido con el fin de preparar e implementar programas culturales y difundir académicamente la cultura

védica por medio de textos, conferencias, cursos, y medios didácticos. También se encarga de crear pequeños programas de difusión entre los cuales se incluyen cursos teatro, cocina, nutrición y todos aquellos temas que puedan estar enlazados a las enseñanzas de la cultura védica.

Este instituto fue creado por Swami B.A. Paramadvaiti con el propósito de estudiar los textos, ciencias védicas y lo referente a la cultura védica, está conformado por un Director general y un grupo de colaboradores, el director general es designado por la Asamblea General de Miembros. Cabe resaltar que este grupo de colaboradores no es un número limitado, ya que todo aquel que tenga la facilidad de enseñar o instruir acerca de las ciencias védicas puede aportar al instituto.

El departamento de Presupuesto y Finanzas, también conocida como la Junta Protectora de Bienes, “Es una junta protectora de bienes encargada de administrar el patrimonio de la Iglesia”²⁰⁶ siempre teniendo en cuenta las normas y leyes de contabilidad vigentes en Colombia. Entre los integrantes de este organismo tenemos: un director general, un tesorero, un secretario y un grupo de auxiliares de Contabilidad.

El cargo de Director General del Departamento Nacional de Presupuesto y Finanzas es asignado por la Asamblea General de Miembros, para este cargo además de la segunda iniciación y el reconocimiento de la comunidad se requiere un título académico referente a contabilidad o administración, pues en este cargo además de asistir a las reuniones y organizar actividades ha de presentar informes completos y prestar la asesoría para administrar el dinero de la Iglesia, además de revisar los estados de cuentas de todos los templos a nivel nacional y presentar un inventario de todos los bienes de la institución.

Finalmente tenemos al departamento legal, el cual está encargado principalmente de brindar asesoría en los asuntos jurídicos de la comunidad. Este está conformado por un Director y un Secretario, dicho director es nombrado por la Asamblea General y debe ser ministro de culto, además de tener experiencia con el manejo de bienes de la Iglesia.

El Director del Departamento Legal actuará a nombre de la Iglesia a nivel nacional por sí mismo, o por medio de delegados. En caso de requerir asesoría externa el departamento legal podrá buscar otros profesionales del derecho siempre y cuando lo autorice el Consejo Nacional: además de representar a la Iglesia ante el

²⁰⁶IGLESIA VAISNAVA. Estatutos para el establecimiento de la Iglesia Vaisnava en la República de Colombia. Bogotá. 1996. Artículo 108.

estado, el director del departamento legal tiene la responsabilidad de suscribir contratos y convenios con personas jurídicas y naturales además de custodiar toda la documentación necesaria para que la Iglesia funcione como lo dicta la ley.

La Iglesia Vaisnava como una entidad religiosa con Personería Jurídica Especial requiere de un organismo de control, en este caso será un Revisor Fiscal, el cual necesariamente tendrá que ser un contador público inscrito en el registro de contadores públicos y estará bajo este cargo durante 5 años con la posibilidad de ser reelegido para el mismo. La labor principal del Revisor Fiscal es realizar una auditoría permanente de las finanzas de la institución, revisando que no haya ningún tipo de irregularidades a nivel contable o fiscal.

Las funciones del Revisor fiscal llevan a la cuestión de cómo se sostiene la comunidad Hare Krishna en Colombia. Como se dijo en el capítulo anterior, en un principio la comunidad se sostenía con la venta de libros y con las donaciones de los devotos y personas cercanas a la comunidad: esto tuvo que cambiar por razones de tipo pragmático. Ahora la comunidad se sostiene en mayor parte con las ganancias de los restaurantes vegetarianos, las tiendas de libros y artículos naturistas. La mayoría de lugares de culto tienen un restaurante, donde los devotos pueden hacer servicio devocional, ganar dinero para sostener a sus familias y ayudar a la financiación de las actividades religiosas.

Las donaciones, fuente secundaria de recursos para la comunidad Hare Krishna, también han cambiado. En un inicio se buscaban por las calles o en los aeropuertos, pero ahora corren por cuenta de los propios devotos con empleo o de simpatizantes que asisten a las diversas actividades de difusión (festivales, banquetes vegetarianos, etc.). El propósito de la comunidad es convertirse en una organización auto sostenible a partir del servicio devocional de todos sus miembros: bien sea en los restaurantes, las tiendas, las fincas o en cualquiera de los proyectos de la comunidad, los devotos trabajar para conseguir los recursos necesarios para sostener sus proyectos y al mismo tiempo cumplir con sus objetivos²⁰⁷. Es necesario anotar que en el caso de los establecimientos que son de propiedad exclusiva de la comunidad, el dinero que no se usa para los gastos de funcionamiento se destina a cuestiones religiosas; en el caso de los establecimientos que pertenecen a los devotos solo se pide que hagan contribuciones voluntarias, ya que tienen que sostener a sus familias²⁰⁸.

²⁰⁷ SANDIPANI [BUITRAGO, Iván]. Entrevista realizada el 2 de Septiembre de 2014. Bogotá.

²⁰⁸ PADMAVAITI [SANTANDER, Gladys]. Entrevista realizada el 21 de Mayo de 2014. Bucaramanga.

Figura 9: El primer restaurante Govinda's de Bucaramanga, localizado en la carrera 20 con calle 35.

Fuente: Archivo de la representante legal. SEVA (Bogotá)

Recapitulando todo lo que se ha descrito hasta ahora, se puede examinar más de cerca la organización religiosa de la comunidad Hare Krishna como una estructura social que delimita roles y brinda una base material para cumplir un objetivo. El objetivo de expandir la conciencia de Krishna necesita una serie de estrategias de difusión para cumplirse, así como formas de evitar que las crisis pasadas no volvieran a ocurrir: gracias a este último aspecto es que todas las posiciones de poder dentro de la comunidad están regidas por asambleas elegidas por los miembros, además de no ver como algo negativo la existencia de divisiones de poder dentro de la misma organización.

Otro aspecto vital a la hora de entender este tipo de organización es el tipo de requerimientos del Estado Colombiano para las entidades religiosas. Resulta interesante ver como una religión cuya única relación institucional es la del Maestro con sus discípulos desarrolla una burocracia administrativa casi de tipo empresarial para el desarrollo de sus actividades. La respuesta a esta cuestión se halla entre los requisitos gubernamentales de funcionamiento de las instituciones

religiosas, de los negocios que las sostienen, y de las formas en que la misma sociedad colombiana de la cual provienen los devotos organiza las instituciones.

Dicho de otra forma, la organización de la comunidad Hare Krishna en Colombia, al ser mucho más institucionalizada que la organización de la misma comunidad en la India, es uno de los puntos donde se puede ver el proceso de adaptación por el que ha pasado el Vaisnavismo desde su llegada a Occidente. Aunque los objetivos sigan siendo los mismos, los devotos y las estrategias son diferentes: esto se hará más evidente en la siguiente sección, en la cual se examinarán las estrategias de difusión que usa la comunidad Vaisnava para darse a conocer.

Conclusiones

La historia de la religión Vaisnava se ha centrado en los cambios suscitados por líderes carismáticos y en las formas en que se ha adaptado para cumplir sus propósitos de prédica. Los principios religiosos, enfocados en la comunión íntima con la divinidad, dieron como fruto una religión que no tenía problemas al adaptarse en contextos culturales diversos, siempre y cuando eso significara la posible adhesión de nuevos devotos.

Las bases de la expansión de esta religión por el mundo resultan evidentes si se examina la manera en que se fundó: en el siglo XVI Cheitanya Mahaprabhu popularizó el canto devocional en lugares públicos, brindándole al pueblo llano la oportunidad de establecer comunión con Dios sin necesidad de pertenecer a la casta sacerdotal. Bhaktisiddhanta Saraswati fundó su misión en la India dominada por el Imperio Británico bajo la premisa de que los devotos debían realizar labores sociales y predicar en inglés para poder llegar a más personas. La labor de ambos líderes sirvió de inspiración directa para Srila Prabhupada, quién utilizó las mismas estrategias en la misión que lo llevó a Estados Unidos.

Con la llegada del Vaisnavismo a Occidente, Prabhupada y los nuevos devotos de ISKCON tuvieron que empezar a desarrollar nuevas estrategias de difusión y organización de la comunidad. Al tener un éxito inesperado y sin precedentes, la comunidad Hare Krishna empezó a tener muchos más recursos y adeptos alrededor del mundo: el carisma del fundador del movimiento, fue el que unió a todas estas personas. Tras su muerte, dejó un vacío tal que las crisis por el poder no se hicieron esperar: aunque el trasplante de la religión había sido exitoso, ni Prabhupada ni los devotos lograron superar las carencias institucionales que habían heredado de misiones anteriores.

En el caso Colombiano ambos aspectos de la misión de ISKCON se dieron; los cantos en público, las conversiones de los jóvenes y la crisis institucional generada por las luchas por el poder. La historia de la comunidad Hare Krishna en Colombia es el relato de como una institución religiosa pudo adaptarse a un ambiente con poca influencia de la contracultura de los años 60, y como a pesar de las crisis y los problemas internos pudo desarrollar una alternativa institucional a ISKCON, operando de manera menos rígida al dejar que los devotos vivieran fuera de los templos y fomentaran alianzas con movimientos de activistas.

El tipo de relaciones sociales de la comunidad Hare Krishna ha cambiado a través del tiempo. Aunque aún se centra en el carisma del Maestro Espiritual y todo lo que él representa, la organización de la comunidad Vaisnava se basa en órganos administrativos de carácter colectivo, así como en cargos designados a través de elecciones. Esta organización y las funciones que cumple no están aisladas de la sociedad en general gracias a las estrategias de difusión, generando relaciones sociales y adaptando las costumbres de la India al contexto colombiano.

CAPÍTULO TRES: LA COMUNIDAD HARE KRISHNA

Todos los eventos y las circunstancias históricas que se relataron anteriormente hacen parte de la memoria colectiva de la comunidad Hare Krishna, y tuvieron una influencia directa en las decisiones que tomaron los devotos en cuanto a las formas de organizarse, difundirse y relacionarse con la sociedad en general. En el presente capítulo se examinarán de cerca todos estos aspectos del presente de la comunidad, enfocándose en las razones históricas detrás de su estado actual y en las diferencias entre como las circunstancias especiales de la sociedad colombiana influyó su aparición y su desarrollo.

1. FORMAS DE DIFUSIÓN DE LA COMUNIDAD

La difusión, llamada *Sankirtan* por los devotos, es una de las labores más importantes que los devotos Vaisnavas tienen que llevar a cabo, ya que de ésta depende que más personas conozcan la conciencia de Krishna²⁰⁹. Aun así, la labor de prédica en el Vaisnavismo no solo tiene que responder a la necesidad de atraer más devotos, sino también ha de respetar los principios religiosos según los

²⁰⁹ Estatutos. Capítulo II, artículo 44.

cuales toda labor espiritual es un proceso personal que cada individuo debe iniciar por cuenta propia.

La manera en que esta religión considera a los seres humanos y al destino generado por los resultados de sus acciones contempla que cada persona en algún punto llegará a ser consciente de Krishna. Bajo esta perspectiva la prédica es un servicio a la comunidad que atrae más personas, hace accesible el conocimiento religioso, brinda alimento espiritual, hace posible el servicio devocional y ayuda de alguna manera a aliviar el *karma* colectivo²¹⁰.

Considerando esto, se puede examinar las formas de difusión de la comunidad Hare Krishna como una serie de estrategias que se centran en atraer nuevos adeptos sin romper los principios del respeto y del libre albedrío. Es por esa razón que la gran mayoría de formas de difusión se centran en mostrar el estilo de vida propuesto por el Vaisnavismo y no en forzar un acercamiento hacia el mismo a través de la culpa o las promesas de salvación.

Para cumplir con estos objetivos es necesario el cargo de Predicador. Tal como se mencionó antes, los predicadores ejercen su oficio de manera voluntaria, llevando el mensaje del Vaisnavismo a todos los lugares posibles. La tarea del predicador puede realizarse con la distribución de mensajes en pro del vegetarianismo (*Okis*), la venta de vender libros de cualquier tema relacionado con la religión y el estilo de vida que propone o el canto devocional en lugares públicos.

Para que los predicadores tengan suficiente material para distribuir existe el Instituto Superior de Estudios Védicos (ISEV), el cual tiene como propósito y misión el estudiar las escrituras sagradas y crear herramientas para poder comprenderlas, creando así textos que los devotos estudian y distribuyen en los templos y las ciudades de Colombia.

Los textos producidos por el ISEV son impresos en la ciudad de Bogotá por el Servicio Editorial de los Vaisnavas Acaryas (SEVA)²¹¹, una de sus dependencias, y son de suma importancia para la comunidad ya que ayudan a formar su identidad y a reforzar los nexos existentes entre todos los templos y al cumplimiento de los parámetros establecidos en los estatutos legales.

²¹⁰ Diario de campo, 3 de Junio de 2014. Observación no participante en Govinda Dahm (Pamplonita – N. Santander).

²¹¹ Rivas. Página 39-40.

Figura 10: Libros publicados por el ISEV en el templo de Bucaramanga.

Aunque estos textos fueron pensados originalmente como herramientas de estudio, no todos son de tipo académico, pues en el ISEV también se elaboran títulos de tipo informativo a modo de memorias que registran la labor que la comunidad Hare Krishna. Sin importar el tópic o el motivo de la publicación existe una cosa que todas estas tienen en común: una invitación a los Festivales de los diferentes templos del país junto a las direcciones en las cuales se encuentran y los que ofrecen (festivales, obras de teatro, música, conferencias, comida vegetariana, etcétera).

El ISEV en sí mismo es una muestra de lo importante que es el conocimiento para los miembros de esta comunidad: el conocimiento de la religiones accesible dentro de los programas académicos; sin embargo la Religión Vaisnava no hace parte de ningún programa escolar, es por esta razón que se procura la creación de pequeñas escuelas o de cursos para los hijos de los devotos, y para los jóvenes de la comunidad²¹². A través de estos programas se imparten cursos sobre la cultura védica, su aplicación, y cómo propagar estas enseñanzas, con énfasis en la aplicación de los cuatro principios para llevar una vida sana y feliz. La mayoría de estos cursos se centran en las conferencias que se realizan en los templos por las noches, tras la adoración a las deidades y están a cargo del director o actual encargado del Templo.

²¹² Estatutos. Capítulo II, Artículo 140.

A parte de estos cursos presenciales el ISEV también diseña estrategias para llevar la conciencia de Krishna a aquellos que por algún motivo no pueden acercarse al Templo. Una de las herramientas más populares para lograr esto son las grabaciones de las conferencias del maestro espiritual en formato de video o audio. Estas grabaciones se distribuyen en los templos o a través de correos, de la misma manera en que se realizaban cursos por correspondencia en los años 80.

Uno de los ejemplos más importantes para la comunidad Hare Krishna de Colombia fue el curso de Yoga por correspondencia, el cual se empezó a realizar en 1983. Desarrollado por profesores del ISEV cuyo propósito era brindar una herramienta de estudio del Yoga a las personas que no podían ir a los templos frecuentemente, dicho curso no solo constaba de los ejercicios físicos, sino que incluía material sobre sus raíces religiosas y filosóficas.

Este curso por correo consistía de 24 lecciones que eran entregadas durante cada quincena por el transcurso de un año. Cada lección se dividía en 7 secciones entre las cuales se hablaba además del cantar de los mantras, de las escrituras sagradas, y la cocina vegetariana hindú²¹³. Este curso por correspondencia fue uno de los grandes proyectos del ISEV e ilustra bien las estrategias que aún se utilizan para llegar a los interesados en el Vaisnavismo. Hoy en día estas estrategias se han modernizado para incluir elementos tales como el correo electrónico, las redes sociales y los nuevos formatos de almacenamiento de la información. Gracias a estos nuevos medios la difusión se ha ampliado, así como la comunicación entre los devotos de todo el mundo.

Pero las estrategias de difusión de la comunidad no se limitan a distribuir libros o impartir cursos, también existen con programas de teatro, bellas artes, cocina y danza centrados en las enseñanzas de la cultura hindú²¹⁴. Aunque la difusión sea la función principal de los predicadores, del ISEV y del SEVA, no es en ellos donde se realiza toda esta labor, ni son ellos los principales responsables del aumento de devotos o personas interesadas en el tema actualmente: esta es una de las conclusiones a las que se llegó por medio de las entrevistas a los devotos y la observación de las interacciones dentro de la comunidad.

Entre los devotos más antiguos de la comunidad de Bucaramanga se puede observar que su interés inicial fue en la doctrina y su primer contacto con esta fue

²¹³ Artículo sobre el ISEV, escrito por Paramadvaiti con su nombre de renunciante (Alanath Swami) "El maravilloso mundo de los Hare Krishna en Colombia" P. 11, 1983

²¹⁴ IGLESIA VAISNAVA. Estatutos para el establecimiento de la Iglesia Vaisnava en la República de Colombia. Bogotá. 1996. Artículo 140.

a través de textos o actividades espirituales como festivales o clases sobre temas espirituales. Un ejemplo es el caso de Bhaktivedanta Swami Mahjaraj quién durante la entrevista realizada manifestó que su interés por la religión Vaisnava despertó al tener contacto directo con uno de los devotos y la adquisición de un libro mientras viajaba en un bus de transporte público en Bogotá²¹⁵. Este encuentro y el inicio de dicha lectura fueron suficientes para llevarlo a visitar uno de los templos cuya dirección se encontraba en la contraportada. Sin embargo, él hace hincapié en que no fue el contacto directo con la comunidad lo que lo llevó a ser parte del Vaisnavismo sino una serie de libros que adquirió en el templo.

Figura 11: Bailarinas durante un evento cultural realizado en la Casa del Libro Total, Bucaramanga.

Fueron libros como el *Bhagavad-Gita*, los cuales avivaron su interés en esta religión; también hay que mencionar que esto fue todo un proceso que duró aproximadamente 4 años, durante los cuales concluyó sus estudios universitarios y obtuvo un trabajo estable. Sin embargo las inquietudes que le despertaron dichas escrituras lo llevaron de nuevo a un templo Hare Krishna, esta vez en la

²¹⁵ BHAKTIVEDANTA SWAMI MAHJARAJ [SILVA, Marco]. Entrevista realizada el 23 de Abril de 2014. Bucaramanga.

ciudad de Bucaramanga, donde contactó de nuevo a los devotos y tras un tiempo tomó la decisión de convertirse en un renunciante.

También tenemos el caso de Amiyamai, cuyo primer acercamiento a la religión fue a través de un libro llamado “En busca de la liberación” en el cual encontró información sobre un restaurante en el cual se servía “Comida vegetariana hindú”²¹⁶. A pesar de que frecuentaba restaurantes similares el término no le resultaba familiar, entonces decidió llamar a dicho restaurante y allí le dijeron que era comida vegetariana ofrecida a Krishna. Tras realizar esta llamada Amiyamai recurrió a diversos diccionarios para saber más de Krishna. En medio de este proceso sintió aún más curiosidad al enterarse de que ciertas prácticas como el yoga no eran en realidad lo que él pensaba. Después de leer algunos libros y asistir a conferencias sobre el tema encontró que el Vaisnavismo respondía a muchas de sus inquietudes, por lo que decidió entregarse al servicio devocional.

En contraste, tenemos a los devotos más jóvenes que llegaron al Vaisnavismo no por medio de la filosofía o los textos, sino por medio del atractivo cultural y la interacción con la comunidad. El interés de estos despertó a través de la música, el arte y el estilo de vida. Podemos tomar como ejemplo a Vasudeva cuyo interés inicial en la comunidad fue la música²¹⁷, o a Vraya quién se acercó a la comunidad gracias a su interés en la comida vegetariana²¹⁸.

Respecto a la música indudablemente constituye uno de los grandes atractivos de la comunidad. Algunos de los entrevistados aseguran haberse acercado particularmente por el interés hacia la música. Es de esta manera en que el canto congregacional de los Santos Nombres de Dios, además de ser un elemento para limpiar el *karma* individual de los devotos y de todo aquél quien escuche, adquiere un sentido de difusión para la comunidad²¹⁹.

El canto en lugares públicos es una manera de manifestarse dentro de la sociedad y de generar interés. Cabe resaltar que la gran mayoría de los devotos actuales recuerda haber visto a los miembros de la comunidad cantando en público. Algunos recalcaron que ese hecho ocurrió durante su niñez y recuerdan que de algún modo les llamó la atención su vestimenta y el canto. Muchos de los devotos

²¹⁶ AMIYAMAI [CANIZALES, José de Jesús]. Entrevista realizada el 8 de Mayo de 2014. Bucaramanga.

²¹⁷ VASUDEVA [CASTRO, Marlon]. Entrevista realizada el 21 de Mayo de 2014. Bucaramanga.

²¹⁸ VRAYAJAR DEVI DAS [BAUTISTA, Glessy]. Entrevista realizada el 9 de Mayo de 2014. Bucaramanga.

²¹⁹ Bhagavad gita, meditación del verso 25, capítulo 10

de la comunidad de Bucaramanga coinciden en señalar al Parque Santander como el escenario donde se encontraron con los Hare Krishna por primera vez²²⁰.

Al igual que la filosofía o la cultura, los restaurantes vegetarianos son focos de vital importancia para la difusión del Vaisnavismo. En palabras de una devota "...Se atrae a la gente a través del restaurante para que nos conozca, conozca nuestra cultura"²²¹. El contar con un restaurante no es un requisito de la comunidad. No obstante constituyen una de las herramientas más grandes de difusión con que cuentan los Hare Krishna: un restaurante vegetariano es un punto de reunión para aquellos interesados en la vida sana, es un lugar atractivo para quienes quieren conocer más sobre la cultura, y es considerado como un servicio social hacia la comunidad además de un apoyo económico para los devotos.

Se puede describir el servicio prestado por los restaurantes como una ayuda para aquellas personas que quieren iniciar una vida vegetariana pero que no saben por dónde empezar; también es como un escape para aquellos que quieren probar algo diferente en cuanto a gastronomía e informarse acerca de la vida sana y espiritual. El restaurante representa un medio importante para aquellos devotos que necesitan un trabajo remunerado pero al mismo tiempo quieren hacer su servicio devocional a través de la promoción del vegetarianismo. "Los restaurantes vegetarianos son una forma de aportar a la economía familiar sin alejarnos de la prédica" manifestó Padmavaiti durante la entrevista realizada; así mismo, resaltó la importancia del restaurante como creador de conciencia sobre los movimientos vegetarianos y en pro de los derechos de los animales.

Una de las actividades periódicas de los restaurantes es la realización de festivales gastronómicos, los cuales son anunciados como bufés vegetarianos. Durante estas reuniones, el restaurante se llena de curiosos atraídos por el precio de la comida y la ambientación del lugar, en el que se presentan danzas de la India, las cuales contienen alusiones a la religión Vaisnava. Cada danza viene acompañada de una introducción realizada por un anfitrión quien se encarga de realizar una explicación acerca de esa danza, la música y la historia que se cuenta a través de estas, además de dar algunos datos sobre la cultura. Así mismo, se

²²⁰ VRAYAJAR DEVI DAS [BAUTISTA, Glessy]. Entrevista realizada el 9 de Mayo de 2014. Bucaramanga.
BHARATA DAS BRAHMACARI. [NÑO, Edwin]. Entrevista realizada el 23 de Abril de 2014. Bucaramanga
PADMALOCANA [TRISTANCHO, Diego]. Entrevista realizada el 30 de Abril del 2014
VAISNAVI [QUIROZ, Ingrid]. Entrevista realizada el 24 de Abril de 2014
TRIPURARI DAS [PEÑARANDA, Jeferson]. Entrevista realizada el 16 de Julio de 2014. Bucaramanga

²²¹ PADMAVAITI [SANTANDER, Gladys]. Entrevista realizada el 21 de Mayo de 2014. Bucaramanga.

proyectan algunas películas y se propicia un ambiente en el que devotos y asistentes puedan conversar²²².

En lo que respecta a los actuales devotos de la comunidad en Bucaramanga y su relación con el restaurante, se destaca que la gran mayoría de ellos tuvo allí su primer acercamiento con la comunidad: algunos por curiosidad y en un mayor número por su interés en el vegetarianismo y en los hábitos de vida saludable. Fue este interés el que los condujo al restaurante y a tener un acercamiento con la religión Vaisnava a través de los devotos que trabajaban allí.

Otro factor que influyó en los devotos fue interactuar directamente con la comunidad. Algunos de ellos trataron de definirlo como un “ejemplo de vida” o una persona por medio de la cual pudieron contemplar que sí era posible cumplir con los principios, aplicar la filosofía, y alcanzar la felicidad²²³. Para la gran mayoría de los miembros de la comunidad fue su maestro espiritual quien les brindó esta inspiración y quien los ayudó a tomar la decisión de convertirse en devotos. Además el ser incluido en las actividades del templo por medio del servicio devocional los ayudó a sentirse parte de algo y a desarrollar una identidad dentro de la comunidad. Como describe Rivas:

[...] la manera en que con mayor frecuencia un joven se convierte al movimiento Hare Krishna es a través de los lazos afectivos de amistad que se tejen con los grupos de devotos jóvenes. Cuando el vínculo se fortalece, se intensifica y se profundiza, la conversión se hace casi inherente. Así, las nuevas estrategias de conversión, buscan llegar a la juventud mediante la utilización de gustos e inclinaciones en común, como lo son la música, el arte, las fiestas, el cine, la salud, la ecología y el yoga; a través de los cuales se hace más asequible el vínculo afectivo necesario para la conversión [...]²²⁴.

Puede que los métodos de difusión de esta comunidad hayan cambiado gracias a los avances tecnológicos y a los conflictos dentro de la comunidad. Los devotos aun atraen nuevos conversos a través de la venta de libros y el canto en público, pero también difunden sus principios a través de festivales de yoga, eventos en restaurantes vegetarianos, cursos en formato digital y listas de correos electrónicos. Sin embargo, se sigue generando las mismas relaciones basadas en

²²² Según notas del diario de campo. 9 de Mayo de 2014. Celebración del bufé vegetariano en Govinda's Cabecera.

²²³ IGLESIA VAISNAVA. Estatutos para el establecimiento de la Iglesia Vaisnava en la República de Colombia. Bogotá. 1996. Artículos 27, 41 y 49.

²²⁴ Rivas. P. 102

lazos afectivos y en intereses comunes, bien sea a través del carisma del Maestro Espiritual o de los encuentros con los devotos.

Los cambios son, sin duda, producto del devenir del tiempo y de los cambios en la sociedad, pero las formas en que se adaptan las estrategias para cumplir los objetivos de la religión que responden a los lineamientos que Cheitanya Mahaprabhu impulsó en el siglo XVI a través de su movimiento carismático: atraer a las personas a través de los sentidos, lograr que establezcan lazos emocionales con Krishna y otros devotos, hacerles comprender los fundamentos filosóficos de la doctrina y lograr que acepten la doctrina Vaisnava como respuesta a sus inquietudes²²⁵. Los medios han cambiado, sin duda, pero la estrategia básica sigue siendo la misma.

Naturalmente, todas estas formas de darse a conocer implican la formación de una imagen pública de la comunidad Hare Krishna. Cómo ésta se une con otros segmentos sociales más allá de la difusión de su mensaje es el tema del siguiente apartado.

2. RELACIONES SOCIALES CON EL ENTORNO

Ningún sistema religioso, por más complejo que sea, existe por fuera de la sociedad. Siempre está en contacto permanente con otros elementos como son la política, las personas que viven alrededor de los puntos de reunión, la academia o las familias de los conversos, entre muchos otros. Las relaciones con el Estado son mediadas por los organismos y mecanismos de control, los cuales ya han sido descritas en el apartado respectivo. La presente sección se centrará en aquellas relaciones que no están estructuradas de manera formal, especialmente aquellas que influyen en el día a día de los devotos.

2.1. Activismo, movimientos sociales y el estado

En general la percepción y las relaciones con la sociedad dependen en gran medida de las maneras en que la comunidad se da a conocer. La apariencia de los devotos, sus cantos, las actividades en las cuales se involucran, su filosofía de vida y su forma de entender el mundo resultan curiosas y llamativas para las

²²⁵ Sobre las estrategias de difusión de Cheitanya: ROSEN, Steven. Who is Shri Cheitanya Mahaprabhu?. EN: BRYANT, Edwing. EKSTRAND, Maria [Ed]. The Hare Krishna Movement: the post charismatic fate of a religious transplant. Nueva York: Columbia university press. 2004. Página 18

demás personas, ya que contrastan con las religiones y costumbres tradicionales. Esta curiosidad es la que mueve a muchos a conocer a los devotos, y funciona como un eje de la mayoría de relaciones entre la comunidad Hare Krishna y otros sectores de la sociedad.

Una de las dimensiones en la cual la comunidad Hare Krishna impulsa sus intereses y se alía con otros elementos de la sociedad es en la del activismo y los movimientos sociales. En lo que respecta a estos grupos, la mayoría de las relaciones fluyen a través de iniciativas en pro del vegetarianismo, la preservación del medio ambiente, los derechos de los animales y el apoyo a proyectos de agricultura orgánica.

El movimiento de la “Revolución de la Cuchara”²²⁶ es tal vez uno de los más visibles en Bucaramanga, relacionándose directamente con la comunidad Vaisnava. Éste grupo es uno de los responsables de la propagación del vegetarianismo a través de charlas, carteles, panfletos, venta de recetarios y clases de cocina. No implica solamente la promoción de uno de los valores de la religión, sino un modo de activismo de tipo social, ya que promulga valores sobre el respeto a la tierra y la adopción de estrategias para el cuidado de la naturaleza.

A la par con la Revolución de la Cuchara se encuentra otro movimiento denominado “Pacto Mundial Consciente”²²⁷, una organización de la cual hacen parte la comunidad Hare Krishna a través de la misión VRINDA, junto a movimientos sociales e indígenas, además de personas que no pertenecen a ningún tipo de organización. Este pacto mundial es un proyecto que trabaja para crear y articular redes a nivel mundial para promover lo que se denomina como desarrollo humano sostenible, es decir, el desarrollo del ser humano a través de la conservación de los recursos naturales, la estimulación de la producción campesina e indígena de alimentos orgánicos y la sana convivencia.

Para alcanzar estas metas este movimiento ha desarrollado proyectos como la creación de eco-aldeas, la red del consumo sano, la red de saberes ancestrales, y la red de protección a la biodiversidad. Las ecoaldeas son la parte más visible de este proyecto: son comunidades sostenibles en donde se usan recursos renovables, la preservación de los no-renovables, el uso de materiales ecológicos y el reciclaje. El propósito principal de éstas es demostrar que se puede vivir en

²²⁶ Sitio web: <http://www.larevoluciondelacuchara.org> [Visitado el 19 de Enero de 2014]

²²⁷ Sitio web: <https://www.youtube.com/user/WorldConsciousPact/>

armonía con el medio ambiente sin provocarle daño, creando un sistema autosostenible.

Figura 12: Entrada a Govinda-Dham, Pamplonita (N. de Santander).

No obstante, este proyecto no es para uso exclusivo de los devotos. Por el contrario, las ecoaldeas son lugares abiertos a todo el mundo con el propósito de difundir su proyecto de preservación del ambiente y vida auto-sostenible. Con esta motivación que se realizan diversas actividades en dichos lugares abiertas el público, como las caminatas ecológicas o el yoga. Estas actividades al aire libre han tenido gran aceptación, ya no solo son divulgadas por los miembros de la comunidad, sino también por los medios de comunicación, que lo muestran como una alternativa que vale la pena experimentar:

La propuesta de encuentros ancestrales o tours terapéuticos que hoy desarrollan los seguidores del movimiento krishna a través de una nueva misión de su cotidiano servicio devocional, en busca de compartir las experiencias aprendidas y transmitidas a las nuevas generaciones desde hace 38 años. Caminatas ecológicas, talleres de

mandalas, terapias de temazcal o baños de vapor, un viaje distinto sin normas ni dogmas²²⁸.

En Bucaramanga estos proyectos se realizan a través del impulso de la ecoaldea de Govinda-Dham, en el municipio de Pamplonita, Norte de Santander²²⁹. Estos proyectos paralelos también se hacen presentes a través de un programa de medicina preventiva en contra de la desnutrición en los niños y las enfermedades causadas por una mala alimentación.

Una de las figuras más notorias dentro del Pacto Mundial Consciente es Paramadvaiti Swami a quien se le puede ver en muchos de los videos realizados para crear consciencia y difundir el movimiento. La comunidad admite que es gracias a su intervención que muchos miembros pueden generar este tipo de redes sociales, lo que facilita el cumplimiento de los objetivos de la religión y, además, visibiliza el Vaisnavismo más allá de los templos y los rituales²³⁰.

Las relaciones entre la comunidad Vaisnava y este tipo de organizaciones sociales se basan netamente en los objetivos comunes, sobre todo aquellos que tengan que ver con el mejoramiento del ser humano y el respeto a todas las entidades vivientes. Es necesario anotar que no todos los participantes en estos programas de activismo son Vaisnavas o desean convertirse al Vaisnavismo; esto sirve como un importante punto de contraste con ISKCON, institución que no creó iniciativas de este tipo²³¹.

En esta clase de organizaciones o redes a las cuales les brindan su apoyo, rara vez se habla explícitamente de religión y solamente se puede notar la presencia Hare Krishna en los logos de Govindas o en el logo de VRINDA. El festival Eco Yoga por ejemplo, es una de las iniciativas a cargo de la comunidad Vaisnava pero que no se expresa como tal, ya que se promueve bajo el precepto de realizar un acercamiento del ser humano con la naturaleza para promover la responsabilidad de la conservación y la sostenibilidad de los recursos naturales por medio de la armonía entre el hombre y la naturaleza. Para estos festivales se

²²⁸ Redacción vivir. Turismo con ecología y yoga a bordo. En : El Espectador [En línea]. 14 de Dic., 2013. [Visitado el 10 de Abril del 2014]. Disponible en <<http://www.elespectador.com/noticias/salud/turismo-ecologia-y-yoga-bordo-articulo-464221>>

²²⁹ Según notas del diario de campo. Viaje de observación participante a Govinda-dham. Junio 3-4 de 2014

²³⁰ MAHANANDI [GARCÍA LÍPEZ, Elsa]. Entrevista realizada el 3 de Septiembre del 2014. Bogotá.

²³¹ Sobre las políticas de ISKCON sobre estos asuntos: BURKE ROCHFORD, E. ÓP. Cít.

reúnen músicos, profesores de yoga y público en general sin que se hable directamente de religión²³².

Figura 13: Interior de Govinda-Dham, Pamplonita (N. de Santander).

Estas relaciones han cambiado mucho conforme el movimiento ha crecido y ha adoptado diversas estrategias para darse a conocer y para tratar con el mundo exterior. Al ser un movimiento mucho menos restringido socialmente, en comparación con ISKCON, los devotos no tratan de alejarse de la sociedad sino de crear su propio espacio dentro de ella. Sin embargo estos espacios no son fácilmente reconocibles pues la mayoría de los devotos en Colombia no suelen llevar ropa devocional ni, en el caso de los hombres, el peinado tradicional (*Sikha*, Figura 14). Es importante aclarar que este fenómeno no es impulsado por el temor a la represión, sino por asuntos prácticos, sobre todo a la hora de buscar empleo o de realizar trámites con el Estado:

[...] en India todo el mundo está vestido con [...] *Saris* y con *Dhotis* y ¿sí?, acá de pronto es un poco más complicado no todo devoto en un principio esté dispuesto a estar todo el tiempo con un *Dhoti* ¿sí?, o todo

²³² ASKALITA [FONSECA, Oscar]. Entrevista realizada el 6 de Septiembre de 2014. Bogotá.

el tiempo rapado, [...] porque hay otras actividades que de pronto está realizando ¿sí?, de pronto está en la universidad o está también buscando un trabajito entonces... “bueno pues necesito dejarme un poquito el pelo larguito porque... y no me dejo la *Sikha* porque también de pronto en el trabajo van a pensar...” [Por] cosas así en las que hay que irse... hay que ir entendiendo que hay que adaptarse al tiempo, al lugar, a la circunstancia.²³³

Las relaciones con el Estado son de carácter formal y se dan simplemente al cumplir con los protocolos requeridos para el tipo de actividad que se esté realizando; sobre todo cuando se trata de aquellas de tipo fiscal y de permisos para abrir establecimientos o para organizar y realizar ciertos eventos públicos. La Iglesia Vaisnava tiene un representante legal en Bogotá, al no tratarse de una institución netamente centralizada no entabla relaciones directamente con el gobierno, sino con las distintas entidades encargadas de cosas específicas, como por ejemplo las cámaras de comercio y secretarías de gobierno²³⁴.

Figura 14: la *Sikha*, el peinado tradicional de los devotos Vaisnavas

Fuente: ¿Por qué los hombres Hare Krishna se afeitan la cabeza? EN: <http://hare-krisna.blogspot.com/2008/04/porqu-los-hombres-hare-krisna-se.html> [Visitado el 29 de Enero de 2014]

²³³ BHARATA DAS BRAHMACARI. [NÑO, Edwin]. Entrevista realizada el 23 de Abril de 2014. Bucaramanga.

²³⁴ MAHANANDI [GARCÍA LÍPEZ, Elsa]. Entrevista realizada el 3 de Septiembre del 2014. Bogotá.

Esta relación se afirma a través de los informes periódicos que la comunidad tiene que presentar a los diferentes organismos locales de control para así garantizar que están cumpliendo con la Ley, tanto en sus finanzas como en otros asuntos como la salubridad de los restaurantes, los impuestos a las importaciones, etcétera. Quizá uno de los pocos momentos en que el Estado toma parte directamente en los asuntos de la comunidad es en el matrimonio, pues todo matrimonio realizado dentro de la Religión Vaisnava tiene que ser registrado previamente como matrimonio civil; así mismo en el caso de los divorcios²³⁵.

En lo que respecta a las relaciones con la esfera política, están altamente ligadas con las relaciones que llevan en el activismo. La comunidad apoya a estos mismos movimientos sociales y de activismo, por lo que apoya a los candidatos y a los programas de gobierno que se impulsan en estas plataformas de activismo, movimientos sociales y movimientos indígenas²³⁶. La identificación con estas organizaciones proviene de los valores que se comparten sobre la defensa de la tierra, la creación de redes de agricultura orgánica y la importancia de planes de desarrollo centrados en la dignidad humana y no en el lucro.

2.2. La academia, los medios de comunicación y las demás religiones.

Las relaciones entre la comunidad Hare Krishna y la academia se basan en ese compromiso que tienen de compartir su conocimiento y llevarlo allí donde se requiera, aspecto que se ha analizado en la sección sobre difusión. Sin embargo actualmente esta relación solo se da en el caso de que la academia así lo solicite: la comunidad Hare Krishna y la academia (universidades, escuelas, colegios y demás) solo se relacionan a través de conferencias sobre diversidad religiosa o cultural; sin embargo, la falta de contactos y de interés por parte de las escuelas abre muy pocas posibilidades para que se dé este intercambio.

Algo similar sucede si hablamos de las relaciones entre la comunidad y la gente que vive en los barrios en los que se localizan los templos y los puntos de reunión. En el caso de Bucaramanga, los templos están ubicados en barrios comerciales, situación que no da lugar a un intercambio ya que los sitios cercanos funcionan como locales durante el día y no tienen ningún tipo de actividad durante la noche.

²³⁵ IGLESIA VAISNAVA. Estatutos para el establecimiento de la Iglesia Vaisnava en la República de Colombia. Bogotá. 1996. Artículo 34

²³⁶ Basado en notas del diario de campo. 12 de Febrero de 2014. Las investigadoras pudieron ver en el templo de la carrera 18 con calle 37 posters de campaña de la candidata Ati Quigua, del movimiento indígena Sé.

Además al tratarse de lugares de trabajo no permiten que haya un espacio de tiempo para un intercambio directo con la comunidad ni tampoco que se conviva con ellos. Los pocos espacios que se dan de intercambio en público se remiten al Canto que generalmente se realiza en lugares públicos.

Las percepciones que tiene la sociedad sobre los devotos Vaisnava o de los “Krishnas” han cambiado: esto se hace evidente al momento de revisar algunos artículos de prensa. Anteriormente se había mencionado un artículo de Vanguardia Liberal en que se hablaba de los Vaisnava como una secta; no obstante, al revisar ediciones recientes de los periódicos más populares de Colombia²³⁷ podemos encontrar un cambio en esa visión negativa. Este cambio puede que se genere a partir de encuentros en los cuales han participado líderes de diversas religiones, entre estos los Hare Krishna.

Uno de los más importantes fue el encuentro interreligioso “Soy capaz de vivir en armonía” que surgió en el marco de la campaña “Soy capaz”²³⁸ lanzada el 8 de Septiembre de 2014 por 120 empresas que se unieron en pro de la reconciliación en el país y la convivencia²³⁹. Este encuentro interreligioso fue una iniciativa de la Iglesia Católica, la cual tuvo lugar en la Catedral Primada de Bogotá el 21 de Septiembre de 2014²⁴⁰. Durante este encuentro se realizaron diversas actividades, entre las más llamativas estuvo el intercambio de mensajes entre líderes religiosos y la lectura de los mismos, y el concierto interreligioso por la reconciliación²⁴¹

En la Catedral Primada, fueron capaces de unirse obispos y sacerdotes con otras religiones. Diez creencias distintas y un propósito verdadero. Católicos, budistas, mamos, anglicanos, evangélicos, de las fes Baha’i y Krishna, musulmanes, judíos y otros se miraron, no con el rabillo del

²³⁷ Vanguardia liberal, El Tiempo y El Espectador.

²³⁸ El principal objetivo de esta campaña era compartir mensajes de paz y tolerancia durante 30 días, iniciando desde el 8 de Septiembre y haciendo uso de todo tipo de medios de comunicación.

²³⁹ AFP. “Soy Capaz” : empresas en Colombia lanzan campaña por la reconciliación. En : El Espectador [en Línea]. 8 de sept., 2014. [Visitado el 01 de enero de 2015]. Disponible en: <<http://www.elespectador.com/noticias/nacional/soy-capaz-empresas-colombia-lanzan-campana-reconciliaci-articulo-515387>>

²⁴⁰ Las religiones y espiritualidades se unieron por la paz. En : El Tiempo [en Línea]. 22 de Sept., 2014. [Visitado el 01 de enero de 2015]. Disponible en:<<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14569196>>

²⁴¹ Caritas Colombiana. Mensaje Soy Capaz. [Video] En: Youtube [en Línea]. 18 de Sept., 2014. [Visitado el 01 de Enero de 2015]. Disponible en: < <http://youtu.be/SezLgqBxS3I>>

ojo, sino de frente, con respeto y afecto, para decir “soy capaz de vivir en armonía²⁴²”.

Existen diferentes artículos que resaltan este encuentro en diversos periódicos, sin embargo todos aquellos coinciden en resaltarlo como un acto de tolerancia en el cual participaron las diferentes creencias en el país y demostraron que pueden convivir, reconociendo la diversidad Religiosa en Colombia como una realidad.

Por medio de estos encuentros podemos apreciar el tipo de relación que tiene la comunidad con otras religiones, que existe una aceptación de la diversidad religiosa que se puede ver a través de proyectos de la Iglesia Católica que convocan a otras religiones a participar y colaborar en llevar mensajes de paz y tolerancia través de la diversidad. A su vez tenemos a las otras religiones que participan activamente en este tipo de encuentros y reconocen la importancia de los mismos. Las religiones se reconocen entre sí como mensajeras de tolerancia y agentes de cambio; es por ello que ya no solo se limitan a enviar mensajes de paz; deciden dar el primer paso y mostrar que sí se puede convivir a pesar de tener percepciones diferentes sobre el mundo, que lo más importante es compartir los mismos ideales de respeto y amor.

Sin embargo, estas apariciones en actos públicos no se limitan a actos de integración religiosa, sino principalmente a aquellos actos que pretenden crear conciencia para cuidar al medio ambiente. Tenemos por ejemplo el “Canto al Agua” una convocatoria al cuidado de las fuentes hídricas que nació en Colombia que se expandió a 10 países más, en la cual se convocó a aquellos interesados en el ambiente y a diferentes credos religiosos con el ánimo de demostrar que sí es posible convivir y compartir ideales con aquél que se considera diferente: “Aunque habrá actos en distintas ciudades y lugares de Colombia, la capital acogerá una ceremonia en la que participarán pueblos indígenas, líderes cristianos, un rabino, un monje budista, un lama, un hare krishna y un arzobispo de una iglesia guadalupana, entre otros, agregó la organizadora, al considerar que esto significa "un símbolo de unión" religioso”²⁴³

Cabe resaltar que no todos los artículos de prensa que nombran a los Hare Krishna lo hacen como una simple mención o como simples actores secundarios de una convocatoria o proyecto. Hay artículos dedicados a aspectos muy

²⁴²OCHOA, Luis. La paz toma vuelo. En : El Tiempo [En Línea]. 27 de sept., 2014. [Visitado el 01 de enero de 2015]. Disponible en <<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14599868>>

²⁴³EFE. Colombia le canta hoy al agua. En : Vanguardia Liberal [En Línea]. 21 de marzo., 2012. [Visitado el 10 de diciembre de 2014]. Disponible en < <http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/149019-colombia-le-canta-hoy-al-agua>>

puntuales de la comunidad como su maestro espiritual: “Swami Paramadvaiti Guru Maharajá, fundador del yoga *inbound* estuvo en Bogotá, continúa la misión de peregrinaje que emprendió hace más de 40 años difundiendo este sistema espiritual”²⁴⁴ subtitula un artículo dedicado a la vida y obra de uno de las figuras más importantes dentro de la comunidad.

Estos artículos realizan una labor de difusión y crean una imagen de los Hare Krishna como un grupo que no es ajeno a la sociedad o al panorama colombiano, sino como actores activos que están en la realización de proyectos en pro de la defensa de la naturaleza y la promoción de la tolerancia. La imagen que dan de la comunidad Hare Krishna es muy diferente a la de la “secta que vende a Dios”, y se centra más en elementos que la misma sociedad adaptó como propios; para comprender este cambio de perspectiva hay que entender que el contexto en el que la comunidad actúa ha cambiado drásticamente. No solo en los aspectos legales y jurídicos, sino desde la aceptación de cuestiones como el vegetarianismo y el yoga bajo el argumento de la vida saludable.

Por supuesto, existen algunos artículos en estos mismos diarios donde se habla de ellos como “fanáticos religiosos” sin embargo estos artículos suelen ser de opinión y sobre temas ajenos a la religión Vaisnava, en los que los “Krishnas” son simplemente nombrados como ejemplo de cambios radicales. Quizás se deba a la ropa devocional o al cambio en su dieta las razones por las cuales los llaman fanáticos religiosos; a este punto vale la pena recordar que los devotos no se sienten identificados con este término y se cuidan mucho del fanatismo teniendo presente el conflicto del que se habló anteriormente.

2.3. Las familias de los devotos

Lo que más ha cambiado durante la historia de la comunidad es la relación entre los devotos y las familias. Durante el trabajo de campo se encontraron tres tipos de reacciones; negativas, neutrales y positivas, todas relacionadas con la edad de los entrevistados y con la clase de familias a las cuales habían hablado de su conversión.

Las reacciones negativas están asociadas a familias conservadoras cuyos hijos se convirtieron en la década de los ochenta, cómo Maharaj o Padmavaiti, o con

²⁴⁴ Redacción vivir. Un mensajero del amor. En : El Espectador [En línea]. 23 de ago.,. 2014. [Visitado el 02 de diciembre de 2014]. Disponible en < <http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/un-mensajero-del-amor-articulo-512363>>

familias estrictas y conservadoras, como la de Vasudeva. Al igual que los devotos entrevistados por el investigador Catalán Joan Prat²⁴⁵, a estas personas se les acusó de estar locos y de romper con el esquema que sus familias consideraban socialmente adecuado:

Quando [mis familiares] se dieron cuenta de que dejaba mi vida profesional, renunciando al Magisterio en aquel entonces y dedicarme a la conciencia de Krishna exclusivamente, ahí si dijeron “Este está loco; ¿cómo así?, ¡se retira de una vida profesional!”... como pues en ese momento era tan estable, tan sólido, entonces consideraron que era que yo estaba loco. Incluso trataron de buscar psiquiatra (ríe) porque consideraban que “este está loco, éste está loco, ¡cómo es que se retira...! ¿sí? ¡Deja la religión oficial, deja la vida familiar [...] y encima pues ahora deja la vida profesional!; ¡este está loco!, ¡le lavaron el cerebro, lo alienaron!” ¿Sí? Sin embargo, yo traté de persuadirlos de que ¡no no!, ¡es que me gus[ta]...! tiene cosas muy interesantes. Pero no escuchaban.²⁴⁶

Cómo lo describió Prat, la mayoría de familias imaginan que las vidas de sus hijos girarían en torno al trabajo y a la familia; al abandonar este plan en pos de la vida religiosa, se generan tensiones entre los devotos y sus familias, como se acaba de leer. Este cambio radical de vida se explica en las familias mediante dos ideas: la de la locura y la del fracaso, ambas igual de desagradables²⁴⁷. Ésta fuente de tensiones ya no resulta tan notoria, pues ahora la mayoría de devotos decide no vivir en los templos, lo que les permite seguir adelante con su vida académica y profesional sin separarse de la comunidad Hare Krishna.

Tras años de tensiones entre las familias y los devotos, las relaciones mejoraron. Una de las razones principales para el restablecimiento de las relaciones es la felicidad de los conversos y su disciplina al mantener los principios religiosos que han adoptado. En palabras de Vasudeva:

[...] ya se ha superado eso, eso es como el principio ¿no? La prueba más fuerte es el principio, el primero o los años que tú tienes conflicto con tu familia o con tu vida ¿sí? porque eso es prácticamente volver a

²⁴⁵ PRAT, Joan. El estigma del extraño; un ensayo antropológico sobre sectas religiosas. España: Ariel antropología. 2001. 222 páginas

²⁴⁶ BHAKTIVEDANTA SWAMI MAHJARAJ [SILVA, Marco]. Entrevista realizada el 23 de Abril de 2014. Bucaramanga.

²⁴⁷ PRAT, Joan. El estigma del extraño; un ensayo antropológico sobre sectas religiosas. España: Ariel antropología. 2001. Páginas 163-171

nacer y empiezas todo de nuevo, entonces tienes un conflicto muy duro con tu vida porque tienes que empezar a ser vegetariano, tienes que olvidarte de tus cosas de, -de disfrute,... tienes que...regular tu vida, pero ya, cuando ya pasan más de cinco años es diferente ¿Por qué? Porque ya tu familia te acepta, ya ha madurado más la situación y hay muchas cosas que cambian²⁴⁸.

Las reacciones denominadas neutrales se encuentran en familias cuyos miembros eran totalmente independientes o cuya conversión no cayó en valores contrarios a la familia. En la investigación realizada se encontraron dos casos, el primero fue el de Amiyamai, quien se encontraba lejos de su familia en el momento en el que empezó a frecuentar a los devotos:

No pues yo ya pues... sí, algunos miembros de mi familia, sí, pero así que dependiera mucho de ellos no, porque yo desde los 14 años ya trabajaba por mi cuenta, yo mismo ganaba mi plata y vivía por mi cuenta... Dependía de Dios sino que no sabía que se llamaba Krishna²⁴⁹.

En este caso específico fue la distancia por motivos económicos la que evitó cualquier tipo de reacción. Fue con un caso especial, el de Kisori, el que resaltó un elemento vital en la explicación de las reacciones positivas a la conversión de los jóvenes:

Mis padres siempre fueron muy libres pero sí, yo siempre... Ellos siempre han sabido cada paso que yo doy, nunca he estado desconectada; además, ya era mayor de edad y ellos fueron siempre muy libres conmigo, no me cohibían con mi búsqueda personal, eso²⁵⁰.

La libertad para seguir otro camino, el reconocimiento de la diversidad religiosa y la visión de la nueva religión son las principales razones detrás de las reacciones positivas de las familias de los devotos más jóvenes. A pesar de romper también con la religión tradicional de sus familias, los devotos no encontraron ninguna dificultad tras su conversión. Uno de los devotos explicaba la aceptación de la siguiente manera:

²⁴⁸ VASUDEVA [CASTRO, Marlon]. Entrevista realizada el 21 de Mayo de 2014. Bucaramanga.

²⁴⁹ AMIYAMAI [CANIZALES, José de Jesús]. Entrevista realizada el 8 de Mayo de 2014. Bucaramanga.

²⁵⁰ KISORI DEVI DASI [SÁNCHEZ, Bibiana]. Entrevista realizada el 18 de Julio de 2014. Bucaramanga.

Para ellos es importante que hubiera vuelto a un camino espiritual. Obviamente hubieran preferido ellos que hubiera sido otra vez al Catolicismo pero respetan mi camino y lo valoran porque se han dado cuenta de muchas cosas²⁵¹.

Gracias a esta clase de declaraciones es posible presentar la hipótesis de que las familias ven la nueva religión como un volver a la espiritualidad y como una manera de evitar los problemas asociados a la juventud (violencia, embarazos no deseados, drogas etc). Esto último resulta evidente al revisar la clase de votos que tienen que seguir los jóvenes al llegar a la comunidad. En las palabras de Padmalocana:

[Mi madre está satisfecha] por lo que significó [la conversión]: salirme de todo ese mundo de la calle. Ella está muy agradecida también con los devotos por eso²⁵².

Las familias reconocen así los elementos y los hábitos positivos que la comunidad le ofrece a la vida de los jóvenes. Están mucho más dispuestos que antes a investigar sobre otras creencias llegando a ir a los templos y conocer más de cerca el estilo de vida de los devotos, en vez de juzgar a sus hijos por la conversión:

En cuestiones de mi familia, pues mi mamá ya sabía que yo venía; igual en la casa me la pasaba leyendo o cantando. No hubo ningún problema, pues mi mamá es así, como de mente abierta, tenía un pensamiento parecido; además, ella ha venido como dos veces²⁵³.

Las familias de los devotos más jóvenes se relacionan de una forma mucho más fluida con los conversos, gracias al reconocimiento de la diversidad religiosa y también a la percepción de la comunidad Hare Krishna como una fuente de hábitos considerados saludables, o al menos como una organización en las cuales los jóvenes estarán alejados de influencias nocivas. A pesar de este cambio de mentalidad, algunos devotos conversos comentaron que durante las reuniones familiares se les ofrece carne y sobretodo se les presiona para beber licor. Este hecho se puede ver de dos formas: se puede notar como algo ofensivo, ya que representa un desconocimiento de los principios religiosos del devoto²⁵⁴, o puede

²⁵¹ JAY GURUDEV DAS [ARIZA, Esteban]. Entrevista realizada el 24 de Abril de 2014. Bucaramanga.

²⁵² PADMALOCANA [TRISTANCHO, Diego]. Entrevista realizada el 30 de Abril del 2014

²⁵³ SHAKTI [CORONADO, Lorena]. Entrevista realizada el 8 de Mayo, 2014. Bucaramanga

²⁵⁴ GOVINDA PRIYA [SILVA, Sri Hari]. Entrevista realizada el 22 de Mayo de 2014. Bucaramanga.

verse como un choque generado al rechazar una de las formas más comunes de socialización²⁵⁵.

Ahora bien, todos los miembros de la comunidad Vaisnava describen o piensan en ésta como una gran familia espiritual de la cual son parte importante y a su vez es importante para ellos, algo similar a la denominada familia extensa. Los lazos afectivos formados en la comunidad son bastante fuertes, tanto entre los devotos como aquellos formados entre los devotos y el maestro espiritual. Evidentemente, este lazo es más fuerte en el caso de aquellos devotos que nacieron dentro de la comunidad.

Figura 15: Los devotos en Vársana (Granada - Cundinamarca), mediados de los años 80.

Fuente: Archivo de la representante legal – SEVA (Bogotá)

Entre los devotos nacidos dentro de la comunidad y los devotos conversos no existen diferencias notables; sin embargo, es indudable que los primeros han llevado un proceso más fluido y hasta cierto punto, más sencillo, pues “...para ellos la vida material es algo que no es natural”²⁵⁶. Tal es el caso de Govinda²⁵⁷,

²⁵⁵ KISORI DEVI DASÍ [SÁNCHEZ, Bibiana]. Entrevista realizada el 18 de Julio de 2014. Bucaramanga.

²⁵⁶ PADMAVAITI [SANTANDER, Gladys]. Entrevista realizada el 21 de Mayo de 2014. Bucaramanga.

²⁵⁷ GOVINDA PRIYA [SILVA, Sri Hari]. Entrevista realizada el 22 de Mayo de 2014. Bucaramanga.

quién fue educada hasta los 6 años en Vársana, una comunidad rural localizada en Arbeláez (Cundinamarca), y que creció junto a algunos devotos, pero posteriormente asistió a una escuela pública para continuar con sus estudios.

A los devotos les preocupa la educación de sus hijos y los atrayentes del mundo material sin embargo, no tratan de aislarlos de éste. Por el contrario, lo que procuran es cultivar la conciencia de Krishna en sus hijos para que sean ellos mismos quienes se decidan por un ambiente seguro. Los niños nacidos en la comunidad Vaisnava son también participantes activos en la misma, no se aísla a los niños de las actividades o se les exige comportarse como los adultos. Los padres y la comunidad misma trata de integrar a los niños a sus actividades, principalmente a los festivales y a la realización del canto en lugares públicos, sin olvidar que se trata de niños.

Los niños no asisten a las conferencias o a los conversatorios, no porque se les prohíba sino porque sus padres consideran que aún son muy pequeños para comprender el alcance de los términos de la filosofía que allí se usan. No obstante se hace uso de otras herramientas para inculcar los principios de la religión principalmente a través del ejemplo propio, de textos sencillos realizados por el ISEV, de cursos de yoga para niños y de la integración con la comunidad por medio de elementos como el uso de la ropa devocional:

En las conferencias no porque es una niña y no va a entender, pero por ejemplo en el *artik*, en los festivales, en la adoración, en eso sí, ella ya tiene mucha conciencia de Dios, de Krishna, de que hay que orarle, de que Krishna es todo. Sí, eso sí; participa en lo que puede, yo no la obligo, yo no le exijo porque quiero que ella crezca naturalmente [con] la conciencia de Krishna en su corazón, no que sea obligado²⁵⁸.

A la comunidad le interesa que aquellas personas que sigan la religión estén allí por decisión propia, no por costumbre o mandato de la familia. Es por esta razón que están abiertos a la posibilidad de que algunos que elijan otros caminos, incluso habiéndose criado bajo los preceptos Vaisnavas. Esto lo ven como parte del proceso de limpiar su karma personal y no está mal visto: llegada la mayoría de edad algunos toman la decisión de seguir en la conciencia de Krishna o buscan otro camino. No obstante, los que se quedan dentro de la comunidad Hare Krishna, puede que sientan en que su entusiasmo no es el mismo que el de los conversos:

²⁵⁸ *Ibíd.*

Porque tú estás esto pero...a mí me gusta, pero es porque el río me trajo a esto, ¿sí? Entonces yo voy ahí como de corazón, pero las personas cuando entran tienen más interés en estudiar la filosofía, en entenderla, yo no yo siento que estoy acá y sé que nunca me voy a ir porque el corazón ya está en esto, pero a veces no me preocupo mucho por estudiar la filosofía, por indagar, no, yo voy ahí y ya. Mientras que las personas que entran ellos si están más entusiasmados en aprender, en estudiar los libros. Entonces pues para uno es más difícil porque uno se relaja más por el hecho de que sabe que uno va a estar ahí así estudie o no estudie²⁵⁹.

Una de las pequeñas diferencias entre los devotos que nacen dentro de la conciencia y los conversos está en su nombre civil, pues los hijos de los devotos son registrados y llamados con nombres en sánscrito (que posteriormente cambia por el nombre dado en la primera iniciación por el maestro espiritual) mientras que los devotos conversos suelen tener nombres que se consideran como del común, esto podría llegar a generar discriminación o situaciones incómodas principalmente durante su etapa escolar²⁶⁰.

Figura 16: Devotos Hare Krishna en el Parque Santander de Bucaramanga.

²⁵⁹ Ibíd.

²⁶⁰ Ibíd.

Se puede llegar a pensar que siempre existe la posibilidad de que a los niños nacidos en la comunidad les cueste más relacionarse de entrada con otros niños. Sin embargo los devotos padres de estos niños consideran que es a los demás niños a quienes les cuesta relacionarse con los niños nacidos en la comunidad en un inicio por el choque cultural en cuanto a los nombres:

Lo he visto un poco con mis hijos en los colegios, en eso sí lo he visto, que con respecto a sus nombres por ejemplo ¿no?, que de repente algunos niños como “-gesto de desagrado- ese nombre” ¿no? Como...., en colegios de estrato social así como...como.... ¡Medio!, medio tirando un poco como a bajo, digamos yo vivía en un pueblo entonces los niños como “¡Uy pero esos nombres!” como... pues obviamente uno habla con los niños y los niños entienden²⁶¹.

Es el trato de los padres con los demás niños, así como la aceptación de la diversidad, lo que marca la diferencia en estos casos de adaptación. Éste es solo uno de los muchos casos en los cuales se puede notar que las reacciones positivas al cambio de religión también se dan en la sociedad en general. La comunidad Hare Krishna existe, ignorada por muchos, probablemente, pero no es rechazada al no representar un problema o amenaza por ser una comunidad de nicho, que no crece hasta notarse demasiado, pero que al parecer tampoco desaparecerá. Siempre habrá gente dispuesta a escuchar y seguir sus principios, a pesar de ser una religión que necesita mucho estudio y disciplina, cosas difíciles de compaginar en la cultura popular colombiana.

Éste es el tema del último apartado de esta investigación: cómo los devotos concilian las costumbres y los principios de una religión venida de la India con los valores de su propia cultura. La gran mayoría de los devotos Vaisnavas en Colombia son, efectivamente, colombianos del común que simplemente han elegido otra tradición espiritual y que adaptan sus hábitos y las tradiciones que han heredado para realizar sus objetivos personales y de comunidad.

3. ADAPTACIÓN DE COSTUMBRES

A lo largo de todo este texto se puede vislumbrar que los devotos Vaisnavas han adaptado su religión a contextos diferentes al original, y que esto se debe a sus orígenes como movimiento carismático en el siglo XVI. La adaptación de las

²⁶¹ KISORI DEVI DASÍ [SÁNCHEZ, Bibiana]. Entrevista realizada el 18 de Julio de 2014. Bucaramanga.

costumbres de la India no es una casualidad, sino un efecto lógico del trasplante que Srila Prabhupada realizó al traer el Vaisnavismo a Occidente.

En el primer capítulo se examinó a grandes rasgos la clase de sociedad ideal a la que aspiran llegar los devotos Hare Krishna: una organización en la cual todas las estructuras sociales son un apoyo para el desarrollo espiritual de los seres humanos. Las adaptaciones de las costumbres se basan en la conciliación de la sociedad real con la ideal; estos cambios son herramientas para lograr que principios y costumbres ajenas a la sociedad Occidental sean aceptados sin tantas dificultades.

Cuestiones como los cambios en la dieta, la creación de rutinas de estudio, la adopción de rutinas de oración y adoración, el abandono de costumbres como beber alcohol o café, y el cambio de mentalidad hacen parte de estos hábitos difíciles de adoptar. Estas prácticas no hacen parte de lo que es considerado normal dentro de la sociedad colombiana; esto serviría para comprender la serie de cambios que algunos aspectos de la religión ha sufrido tras su llegada al país.

Vale resaltar que, según las entrevistas realizadas a los devotos de templos en Bucaramanga y en Bogotá, las diferencias no se dan en términos de la doctrina como tal, sino en aspectos de organización y de rigor respecto a las reglas. Un ejemplo ilustrativo sería el dado por Tripurari, quien señaló que en la India no se le permitiría a los estudiantes célibes como él tener contacto con mujeres, refiriéndose a las investigadoras que lo estaban entrevistando:

Pues en India, pues es mucho más rígido, [...] o sea las reglas y regulaciones a la disciplina, o sea pues realmente digamos yo tengo votos de Bramacari yo no debería estar aquí hablando contigo, o algo así ¿sí?, En el templo si es bien estricto pues yo no debería tener contacto con una mujer ¿sí?, pero entonces esto... pues hay cierta apertura para Occidente porque se nos hace muy difícil comprender esas cosas ¿sí?, y pues nuestro Maestro Espiritual es muy abierto con eso, entonces realmente uno tiene que es pensar como en, en las relaciones humanas más allá de la regla²⁶²

Cómo se puede ver en este testimonio, los motivos detrás de la modificación al rigor de ciertos hábitos son de varios tipos: unos se centran en las dificultades de los Occidentales para cumplir con todas las reglas y los principios; otros apuntan a que el rigor en las normas no es lo esencial, sino el amor por Krishna y que,

²⁶² TRIPURARI DAS [PEÑARANDA, Jeferson]. Entrevista realizada el 16 de Julio de 2014. Bucaramanga.

además, se considera que estos ajustes responden al tiempo, el lugar y las circunstancias en las cuales viven los devotos. Las tres perspectivas tienen en común en que justifican las adaptaciones bajo motivos prácticos e históricos, no bajo interpretaciones heterodoxas de la doctrina.

Se pueden encontrar referencias sobre la dificultad de los devotos Occidentales para comprender el Vaisnavismo en el relato elaborado anteriormente sobre la crisis en las ramas Estadounidenses de ISKCON tras la muerte de Srila Prabhupada. William Deadwyler lo explicaba en su artículo "*Cleaning house and cleaning hearts*" de la siguiente manera: "He aprendido que la trascendencia no se obtiene fácilmente, que la historia no nos libera fácilmente de su yugo"²⁶³. Para muchos devotos Occidentales tiene sentido no comer huevos, pescado o carne, pero no resulta nada fácil hacerlo si además se ven obligados a comer solo preparaciones hechas en un templo.

Al igual que los devotos estadounidenses que describe Deadwyler, los Hare Krishna colombianos se ven en la dicotomía de centrarse en las normas y en la disciplina o seguir adelante en su propio proceso centrándose más en la conexión emocional con Krishna que en las normas y algunas de las prácticas traídas de la India. Sin embargo, la existencia de esta dicotomía y las dificultades que implica seguir las normas de una religión India en un país Occidental no significa que los devotos colombianos se consideren menos comprometidos que sus pares en la India:

[...] uno de nuestros maestros que en alguna ocasión vino de la India, él dijo "me parece que los practicantes de la filosofía Hare Krishna que viven en occidente son muy evolucionados ¿Por qué? Porque a pesar de que aquí en Occidente las circunstancias son tan adversas ellos practican con tanta naturalidad" porque él decía que uno en la India sale a la calle y ve a to...pues quizá no a todo el mundo pero si un porcentaje muy alto de espiritualistas que practican algún proceso de... de trascendencia. Las mujeres se visten de otra manera diferente, ¿sí? Se relacionan de otra manera diferente, eh...las costumbres son totalmente diferentes. Eso hace que la vida espiritual sea mucho más fácil para uno porque uno no encuentra tantos elementos distractores. En cambio aquí en Occidente [...] es otra cosa. Sale uno a la calle y uno es el único bicho raro que anda vestido con unas túnicas, ¿sí? La gente no está acostumbrada y lo mira a

²⁶³ DEADWYLER, William. *Cleaning house and cleaning hearts: reform and renewal in ISKCON*. EN: BRYANT, Edwing. EKSTRAND, Maria [Ed]. Óp.Cít. Página 149.

uno como con cara de “loco ese, salió del manicomio” ¿sí? Y todas las circunstancias son totalmente diferentes [...]”²⁶⁴

El hecho de que se respete el esfuerzo de los devotos occidentales por seguir en su proceso espiritual a pesar de las distracciones generadas por su misma cultura implica una visión que favorece la forma en que estos se adaptan para seguir en la Conciencia de Krishna. Las prioridades, entonces, se centran en el amor a Dios y en seguir los preceptos; en palabras de Govinda: “Todo está en el corazón, [...] todo es el sentimiento en el corazón que uno tiene por la conciencia de Krishna, por Krishna, por las deidades, por Gurudeva, [importan] más que las costumbres o las cosas de la India.”²⁶⁵

Este énfasis en las conexiones emocionales con la divinidad no está exento de intenciones prácticas: los devotos aceptan que en la India es más fácil seguir las normas en todo momento y con todo su rigor debido a que allí es algo común y existen muchas más personas que siguen el mismo camino. Un ejemplo dado por Maharaj Bhagavad sería el uso de la ropa devocional (saris y dhotis), la cual llama demasiado la atención en Colombia, por lo que no conviene ser utilizada en todas las circunstancias, mientras que en India eso sería completamente normal:

Bueno, yo lo podría ver como si uno quisiera vestirse con un guayuco (ríe) aquí en Bucaramanga que la gente lo vería como un bicho raro ¿sí? Pero si uno va a la selva y se pone un guayuco para allá es normal, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando uno ve los Hare Krishna en la calle uno los ve como un bicho raro pero cuando uno va a la India y se pone el traje de Hare Krishna uno allí se siente como si estuviera en una comunidad de vida normal, que está dentro del mismo estilo de pensamiento, está dentro de las mismas costumbres, está dentro del mismo estilo de vida²⁶⁶.

Otras cuestiones que tienen que ver directamente con el cambio de país y con la adaptación de las costumbres son los tipos de alimentos que se consumen, los hábitos al comer y por supuesto, el tamaño de las celebraciones y los templos como tal. Estos aspectos de la vida religiosa tienen que adaptarse, no por voluntad propia, sino por el simple hecho de no estar en la India y no contar con los

²⁶⁴ BHAKTIVEDANTA SWAMI MAHJARAJ [SILVA, Marco]. Entrevista realizada el 23 de Abril de 2014. Bucaramanga.

²⁶⁵ GOVINDA PRIYA [SILVA, Sri Hari]. Entrevista realizada el 22 de Mayo de 2014. Bucaramanga.

²⁶⁶ BHAKTIVEDANTA SWAMI MAHJARAJ [SILVA, Marco]. Entrevista realizada el 23 de Abril de 2014. Bucaramanga.

mismos medios ni con los mismos recursos a los que puede acceder la comunidad de ese país.

La adaptación de costumbres por cuestiones prácticas también responde a la dificultad que supondría hacer cumplir las normas estrictas sin cerrar la comunidad al mundo. Esto se debe a experiencias anteriores de las comunidades de ISKCON en Estados Unidos y en la misma Colombia, donde efectivamente se logró la aplicación de todas las costumbres de la India, dando como resultado la restricción del contacto de los devotos con el mundo más allá de la comunidad. A largo plazo esto representó un problema de imagen pública al reforzar la idea de los devotos como “alienados”, además de restringir de manera significativa el intercambio comercial y cultural con otros segmentos de la sociedad, lo que redundó en problemas de difusión de la religión y de financiación del movimiento.

La apertura de la comunidad Hare Krishna, que se discutió anteriormente, al describir la crisis de los años ochenta, también implicó cambios a nivel organizacional, además de disciplinario. En éste aspecto entra en juego no sólo las estructuras generadas desde la India, sino también las que se crearon en Estados Unidos: Prabhupada trajo una religión con esquemas de organización muy laxos basados casi exclusivamente en la relación maestro-discípulo.

Al notar que se necesitaba algo más complejo para hacer avanzar su misión en Occidente, se creó todo un esquema de dirigentes que terminó generando el modelo de ISKCON, centrado en la autoridad del GBC y los Acaryas por zonas. En el momento en el cual los devotos Colombianos se separaron de ISKCON, tuvieron que adaptar de nuevo las instituciones que habían creado sin imitar totalmente las existentes en la India. De esta manera los devotos crearon una organización que ya se ha descrito y que no es tan institucionalizada como la estadounidense, ni tan laxa como la India y que sirve para cumplir los propósitos de la religión Vaisnava.

Éste aspecto de la comunidad Vaisnava, que se mantiene cohesionada sin necesidad de instituciones rígidas, responde a las redes sociales que los devotos mantienen entre ellos. Como se ha planteado anteriormente, gran parte de las conversiones se dan por lazos sentimentales con la divinidad o con otros devotos; más allá del sentimiento religioso, son las redes sociales de los miembros de la comunidad las que sostienen toda la comunidad Hare Krishna. La existencia de estas redes ha de ser considerada como una de las razones y causas de la adaptación de las estructuras Vaisnavas en Colombia: a pesar de considerar que

la tecnología es una distracción del servicio devocional, también es una herramienta para unir a los devotos de todo el mundo.

Uno de los puntos en los cuales se hace evidente el cambio a nivel de la organización es el de los nombres de los cargos y la misma denominación legal de la comunidad Hare Krishna. Palabras como “Iglesia”, “Ministro eclesiástico” o “Tribunal eclesiástico”, entre otros términos de origen cristiano señalan que la misma comunidad adopta estos términos para poder hacerse entender de una manera más sencilla, inspirándose en el significado de “Iglesia” como una comunidad de creyentes²⁶⁷.

Es de vital importancia señalar que para los devotos Vaisnavas esta forma de adaptar sus costumbres y sus organizaciones no es para nada ajena a su historia ni a sus principios. En el segundo capítulo se veía a grandes rasgos como líderes carismáticos como Cheitanya Mahaprabhu, Bhaktisiddhanta Saraswati y Srila Prabhupada empezaron a ganar adeptos cambiando la manera en que llegaban a los conversos: Cheitanya aceptó personas de todas las castas en un momento en el cual solo la clase sacerdotal podía aspirar a acercarse a Dios, Bhaktisiddhanta creó una misión que predicaba en inglés y Prabhupada aceptó a los *hippies*, personajes que hacían parte de un movimiento contracultural muy distante de los preceptos del Vaisnavismo.

No es solo la adaptación de las costumbres y las organizaciones lo que une a las reformas de los líderes carismáticos con la comunidad Hare Krishna en Colombia, sino también su propósito. Detrás de todos los cambios está un orden de prioridades según el cual importa más expandir la conciencia de Krishna a todas las personas que reforzar un orden rígido basado en normas estrictas. Desde el principio de su historia en la India hasta la actualidad en Colombia, los devotos Vaisnavas han adaptado aspectos de su sistema religioso basándose en su propia doctrina para poder cumplir su objetivo de llevar a todas las almas a la morada de Dios.

²⁶⁷ MAHANANDI [GARCÍA LÍPEZ, Elsa]. Entrevista realizada el 3 de Septiembre del 2014. Bogotá.

CAPITULO CUATRO: CONCLUSIONES:

La religión que guía a los devotos Hare Krishna es una estructura compleja, centrada en la adoración a un Dios de muchas formas: Krishna. Según la tradición Vaisnava, Krishna es el creador y la fuente de todas las cosas, así como el dueño de todo lo que existe. La vida como tal es producto de las almas, las cuales son partes suyas, destinadas a hacerle compañía si así lo desean. Al querer disfrutar de su existencia sin Krishna, las almas caen al plano material, en donde mueren y renacen incontables veces, presa del sufrimiento, hasta que deciden volver a la morada de Dios.

Esta doctrina tan compleja tiene por objetivo hacer que todas las almas que hayan nacido en cuerpos humanos vuelvan a Krishna. Para lograr esto se realiza un proceso de desarrollo espiritual en el cual el devoto ha de renunciar a los placeres de los sentidos, purificándolos para que solo se concentren en Krishna. Igualmente, quienes deseen liberarse del ciclo de muerte y renacimiento han de servir a Dios, dedicándose a su servicio y dedicar todas sus acciones a él, además de seguir los principios regulativos de no intoxicarse, no comer carne, no tener sexo fuera del matrimonio y no participar en juegos de azar.

Esta religión prioriza los lazos afectivos entre los devotos y la divinidad y entre los devotos mismos, favoreciendo la creación de una comunidad donde cada persona se siente miembro de una gran familia espiritual. Al tomar nombres en sánscrito, cambiar su dieta y sus hábitos para seguir los principios regulativos, los devotos consideran que se separan poco a poco de los apegos materiales y empiezan a desarrollar un vínculo fuerte con Dios.

Este proceso no es una serie de pasos que los devotos llevan a cabo por su propia cuenta: el Vaisnavismo es un sistema religioso basado en la relación entre un Maestro Espiritual y sus discípulos, quienes a su vez pueden volverse maestros y expandir la conciencia de Krishna a otros discípulos. Se considera que esta cadena de sucesión discipular empezó con Krishna mismo y llegó a Occidente gracias a Srila Prabhupada, quien fundó la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna (ISKCON) en 1967.

Durante la primera década de su existencia, ISKCON tuvo un crecimiento acelerado en Estados Unidos, trasladándose luego a otras partes del mundo. Tras una visita de Prabhupada a Venezuela en 1972, devotos de ISKCON empezaron a predicar por toda América Latina, llegando a Colombia en 1974 y fundando los primeros templos en 1975.

Los devotos pronto encontraron nuevos conversos, fundaron templos en las principales ciudades del país y empezaron a expandirse. En 1977 Srila Prabhupada murió dejando a 11 de sus discípulos dirigiendo a toda la comunidad bajo la autoridad de la Comisión del Cuerpo de Gobierno (GBC por sus siglas en inglés). A partir de ese momento, la comunidad entró en una crisis institucional marcada por procesos penales en Estados Unidos y escándalos en Colombia. Los devotos en el país empezaron a tener conflictos entre ellos hasta que se fundó la misión VRINDA, señalando así la separación de los devotos colombianos de la autoridad de ISKCON.

A partir de esta separación, la comunidad Hare Krishna de Colombia empezó a desarrollar una forma diferente de manejar los asuntos administrativos y financieros. Su organización se plantea a través de asambleas y cargos de elección entre los mismos devotos, así como de cargos con funciones de controlar que el poder se mantenga equilibrado entre todas las entidades.

Es a partir de este ítem que la información sobre la comunidad Hare Krishna se hace más escasa: todo lo que se ha referido anteriormente se puede encontrar en la documentación de la misma comunidad o en fuentes académicas, mientras que la información sobre las formas en que la comunidad se da a conocer, la impresión que la sociedad tiene de ella, el modo en que sus miembros se relacionan entre sí y la manera en que adaptan las costumbres de la India al contexto colombiano tiene que ser construido a partir de fuentes orales y trabajo de campo.

Estas cuestiones fueron las más importantes en el desarrollo de esta investigación: tras haber consultado mucho del material reseñado en la sección sobre antecedentes históricos, las investigadoras plantearon una hipótesis:

La comunidad Hare Krishna en Bucaramanga ha logrado abrirse un pequeño espacio dentro del ámbito urbano, sin embargo, este espacio ha sido enfocado hacia una imagen limitada a sus hábitos, costumbres y actividades, pasando por alto, sus creencias y sus preceptos filosóficos. Éstos preceptos, basados en el Vaisnavismo Gaudiya de la región de Bengala, no han sido modificados substancialmente tras su proclamación en Colombia, aunque si se hayan cambiado elementos de la conducta y los hábitos que los acompañan debido a la relación tan cercana entre la conducta de la comunidad y sus propias

costumbres colombianas (una “colombianización” de las costumbres)²⁶⁸.

Al revisar esta hipótesis bajo la luz del análisis y la información expuestos en los resultados de la investigación, se pueden llegar a varias conclusiones sobre lo que se esperaba y lo que finalmente pudo conocerse. Esta hipótesis no difiere mucho de lo que las fuentes mostraron, aunque carece de muchos detalles que han sido expuestos anteriormente, pero que no se han sintetizado en torno a esta idea.

Efectivamente, se halló que la comunidad Hare Krishna de Bucaramanga sí ocupa un espacio dentro del panorama de la ciudad. No solo a partir de la existencia de los dos puntos de reunión, uno en el centro de la ciudad, cerca de la Catedral Metropolitana y otro en el barrio Cabecera del Llano, sino a partir de las actividades diarias de los devotos. Más que los lugares de culto, lo que le da un espacio a la comunidad son sus actividades de difusión, especialmente los festivales, las sesiones de canto devocional en lugares públicos y la oferta hecha por los restaurantes vegetarianos.

La difusión en general, y estos elementos en particular, representan la forma en que los devotos se dan a conocer. Ahora bien, en la hipótesis se consideraba que esta imagen resaltaba cuestiones como la apariencia o las costumbres sobre la filosofía o la doctrina religiosa. Esto es cierto, pero lo que la hipótesis no tenía en cuenta es que esta estrategia es algo que se da por motivos tanto éticos como pragmáticos: éticos, ya que se considera que la conciencia de Krishna debe ser aceptada de manera totalmente voluntaria, sin ninguna clase de coerción por medio de la culpa o la insistencia; pragmáticos, porque resulta más sencillo atraer nuevos conversos a través de objetivos comunes y de lazos afectivos.

El desarrollo de un plan de difusión basado en encontrar puntos en común con personas fuera de la comunidad también responde a razones históricas. A finales de la década de los setenta el manejo de la comunidad, establecido por ISKCON, empezó a utilizar varias estrategias agresivas para conseguir recursos; tales estrategias fueron motivo de desaprobación para la toda comunidad y causaron que los devotos tuvieran que adoptar métodos centrados en buscar simpatizantes no a través de temas religiosos o institucionales sino de otro tipo de mensajes centrados en el estilo de vida de los devotos y en los objetivos que comparten con otras organizaciones.

²⁶⁸ Protocolo planteado para la realización de esta investigación. P. 18

Los preceptos religiosos traídos de la India no han cambiado en su esencia: los devotos siguen los mismos votos propuestos por el fundador de la comunidad en Occidente y continúan realizando los mismos rituales y leyendo los mismos textos que los primeros conversos en Nueva York. Como lo dice la hipótesis, son las costumbres y los hábitos los que se han adaptado a la realidad colombiana, ya que la doctrina sigue siendo la misma.

Pero al igual que con la imagen de los devotos, la razón detrás de esta adaptación no es aquella que se plasmó en la hipótesis. Los devotos adaptan ciertos aspectos del sistema religioso, sobre todo aquellos que afectan directamente la forma en que se dan a conocer y la manera en que se unen a otras organizaciones dentro de la misma sociedad. Al igual que con las estrategias de difusión, la adaptación no se da solamente porque los devotos consideren que sea necesario conservar una serie de costumbres, sino por cuestiones prácticas e históricas.

Para examinar esto con más detenimiento, es necesario tener en cuenta que la prioridad de los Vaisnavas es que las almas se liberen del ciclo de renacimientos y muertes para volver a Dios: bajo esta lógica, cualquier plan que logre que las personas se acerquen más a Krishna sin romper los principios regulativos es viable. Por eso los devotos adaptan sus costumbres y abren las puertas de su comunidad a cualquier persona u organización con la cual tengan objetivos comunes; igualmente, por eso permiten que una persona pueda trabajar o comer fuera del templo. Lo que les importa a los devotos es que las personas amen a Dios, le dediquen su energía y sus acciones a él y respeten los principios que ha establecido para el avance espiritual; también se considera que todas las personas están en etapas diferentes del mismo proceso de acercamiento a Dios, lo cual debe ser respetado por cuanto corresponde al *karma* de cada individuo.

Al anteponer la salvación del alma y el respeto por el proceso espiritual de cada uno, los devotos Vaisnavas han creado un marco dentro del cual pueden realizar alianzas con diversos movimientos sociales y de activismo. Al realizar proyectos relacionados con el vegetarianismo y con el medio ambiente, así como respondiendo las invitaciones de otras religiones a encuentros donde se resalta la diversidad y la tolerancia religiosa, los Hare Krishna se visibilizan socialmente como una comunidad alejada de cualquier idea sectaria. Como se dijo antes, la imagen de los devotos está formada más que nada gracias a sus propias estrategias de difusión, pero también se ve afectada por la manera en que ellos actúan como un movimiento que quiere cambiar el mundo para mejor.

Teniendo todos estos aspectos en cuenta se puede llegar a la conclusión de que, efectivamente, la comunidad Hare Krishna tiene una imagen basada en su estilo de vida y en sus proyectos que la unen con otras organizaciones. Los devotos alimentan esta imagen a través de estrategias de difusión que se basan en divulgar los principios religiosos sin hablar directamente de la doctrina Vaisnava. A la par de estas estrategias también está la adaptación de las costumbres Vaisnavas, motivada por la idea de tiempo, lugar y circunstancia, según la cual la conciencia de Krishna debe ser predicada de acuerdo a dónde, cuándo y bajo qué circunstancias están los devotos.

Tanto la imagen de la comunidad como la forma en que se organiza, se da a conocer y se adapta a la sociedad colombiana han sido moldeadas por la crisis que tuvo que enfrentar a mediados de los años ochenta. Durante esta crisis, la comunidad colombiana se separó institucionalmente de sus pares estadounidenses y generó una serie de lineamientos encaminados a romper con el molde que había sido importado desde Estados Unidos, el cual resultaba demasiado rígido para los devotos locales. Al no sentirse representados por las acciones de ISKCON, los devotos colombianos decidieron seguir su propio camino, siguiendo las tradiciones que por siglos han mantenido sus maestros espirituales.

Bajo estas tradiciones y con los lineamientos que la comunidad Hare Krishna ha seguido hasta ahora, seguirá ocupando un espacio en el panorama de la diversidad religiosa en Colombia. El hecho de que sus conversos vengan de las clases medias y altas, así como que se les exija el cumplimiento de una serie de normas que no encajan con las costumbres colombianas implica que sigan siendo una comunidad relativamente pequeña. Esto contrasta con el compromiso de sus devotos, así como la gran cantidad de proyectos que llevan a cabo con fines de activismo o de difusión; es a través de estas acciones que se puede decir que la comunidad Hare Krishna seguirá haciendo parte de Bucaramanga.

BIBLIOGRAFÍA

AFP. “Soy Capaz” : empresas en Colombia lanzan campaña por la reconciliación. En : El Espectador [en Línea]. 8 de sept., 2014. [Visitado el 01 de enero de 2015]. Disponible en: <<http://www.elespectador.com/noticias/nacional/soy-capaz-empresas-colombia-lanzan-campana-reconciliaci-articulo-515387>>

BROMLEY, David. SHINN, Larry (Ed.) Krishna consciousness in the west. Londres: Associated University Press. 1980. 403 p.

BRYANT, Edwing. EKSTRAND, Maria [Ed]. The Hare Krishna Movement: the post charismatic fate of a religious transplant. Nueva York: Columbia university press. 2004. 441 p.

Caritas Colombiana. Mensaje Soy Capaz. [Video] En: Youtube [en Línea]. 18 de Sept., 2014. [Visitado el 01 de Enero de 2015]. Disponible en: <<http://youtu.be/SezLgqBxS3l>>

EFE. Colombia le canta hoy al agua. En : Vanguardia Liberal [En Línea]. 21 de marzo,. 2012. [Visitado el 10 de diciembre de 2014]. Disponible en <<http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/149019-colombia-le-canta-hoy-al-agua>>

GOSWAMI, Satsvarupa Dasa. Srila Prabhupada. Buenos Aires: Bhaktivedanta Trust, 2005. 210 p.

HOUTART, François. Sociología de la religión. Bogotá: Ruth casa editorial, 2006. 178 páginas.

IGLESIA VAISNAVA. Estatutos para el establecimiento de la Iglesia Vaisnava en la República de Colombia. Bogotá. 1996.

Las religiones y espiritualidades se unieron por la paz. En : El Tiempo [en Línea]. 22 de Sept., 2014. [Visitado el 01 de enero de 2015]. Disponible en: <<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14569196>>

OCHOA, Luis. La paz toma vuelo. En : El Tiempo [En Línea]. 27 de sept., 2014. [Visitado el 01 de enero de 2015]. Disponible en <<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14599868>>

PARAMADVAITI, Swami B.A, ATULANANDA DAS, Ashikary El Bhagavad-gita: La ciencia suprema. Bogotá: Editorial Bhaktivedanta. 118 Páginas.

PARAMADVAITI, Swami B.A. Karma y Reencarnación: La ciencia del alma tal como es, explicada y practicada por los sabios de la antigua cultura védica. Bogotá: Servicio Editorial de los Vaisnavas Acaryas (SEVA). 2011. 28 Páginas.

PRABHUPADA, Bhaktivedanta Swami. Karma, Samsara y el tiempo. Bhaktivedanta book trust. 2011. 96 Páginas.

PRAT, Joan. El estigma del extraño; un ensayo antropológico sobre sectas religiosas. España: Ariel antropología. 2001. 222 páginas.

Redacción vivir. Un mensajero del amor. En : El Espectador [En línea]. 23 de ago.,. 2014. [Visitado el 02 de diciembre de 2014]. Disponible en <<http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/un-mensajero-del-amor-articulo-512363>>

RIVAS, Diego. “Construcción de identidades a través de la adhesión a movimientos religiosos de origen oriental: los devotos del Señor Krishna” Tesis de pregrado en antropología, Universidad Nacional del Colombia. Bogotá. 2005.

VALLVERDÚ, Jaume. “El movimiento Hare Krishna, precedentes históricos y doctrinales” en Revista de ciencias de las religiones, No. 3, 1998 , Universidad Complutense. Madrid págs. 275-303.