

Apasampradāyas

(Desviaciones de la Sucesión Discipular)

॥ अपसम्प्रदाय ॥

S.S. Suhotra Svāmī

Discípulo Iniciado de:

Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Svāmī Prabhupāda

Fundador Ācārya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Kṛṣṇa

Apasampradāyas

Desviaciones de la Sucesión Discipular

por:

Su Santidad Suhotra Svāmī

Discípulo Iniciado de:

Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Svāmī Prabhupāda

Fundador Ācārya de la

Sociedad Internacional para la Conciencia de Kṛṣṇa

Título original:	<i>Apasampradāyas</i>
Autor:	<i>S.S. Suhotra Svāmī</i>
Traducción del Inglés:	<i>Harinama dāsa</i>
Corrección de Estilo:	<i>Narendra dāsa</i>
© 1995	<i>S.S. Suhotra Svāmī</i>
© 2002 para las ediciones en español:	<i>Templo Virtual de ISKCON</i>

Versión 1.0 en e-book 2002

“Se debe aceptar algo como genuino estudiando las palabras de las personas santas, el maestro espiritual y el śāstra, el centro real es el śāstra, la Escritura Revelada. Si el maestro espiritual no habla conforme a las Escrituras Reveladas no debe ser aceptado, asimismo si la persona santa no habla conforme al śāstra no es una persona santa, el śāstra es el centro de todo”.

(Caitanya-caritāmṛta, Madhya 20.352)

ã2002, Todos los derechos reservados.

Prohibida la enmienda, modificación y/o corrección de cualquiera de las partes del presente e-book. Para dar aviso de cualquier error u omisión en el presente e-book, favor de contactar virtual@iskcon.com.mx

Prohibida la reproducción impresa del presente e-book para un uso diferente del personal, sin previo permiso por escrito de los editores. Para obtener copias impresas de el presente e-book favor de visitar <http://www.iskcon.com.mx/boutique.htm>

Se autoriza exclusivamente a miembros de ISKCON la transmisión del presente e-book por cualquier medio electrónico, exceptuando la puesta en línea en un sitio web diferente al Templo Virtual de ISKCON <http://www.iskcon.com.mx> de donde siempre estará disponible.

Se Autoriza la reproducción de citas del presente e-book mencionando la fuente.

Dedico respetuosamente este trabajo de
Apasamprādayas
a mi maestro espiritual:
Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedānta Svāmī Prabhupāda.
(Suhotra Svāmī)

Contenido:

1. Introducción	5
2. Jata-gosānī: Gosvāmīs de Casta	15
3. Smārtas: Brāhmaṇās de Casta	25
4. Prākṛta-sahajiyā: Pseudo-Devotos Baratos	34
5. Gaurāṅga-nāgarīs: Bhaktas Rāsabhāsa	45
6. Sakhī-bheki & Cudadhari: Imitadores del Rāsa-līla	49
7. Atavadi: “Demasiado Grande”	52
8. Sincretistas Sufi-Sántrico-Vaiṣṇavas	55
9. Kartabhaja: Adoradores del Guru como Dios	60
10. Neda-nedi: Sincretistas Vaiṣṇava-Budistas	63
11. Desafío	65
12. Conclusión	76
13. El Autor: SS Suhotra Svāmī	78

1. Introducción.

En un diccionario de Sánscrito normal, la palabra sampradāya se define como “instrucción genuina que ha sido recibida a través del guru-paramparā ó sucesión discipular” (guru paramparāgatu sad upadesasya); el prefijo sam indica conexión, mientras que stem es un implícito de pradhana “fuente”; en el capítulo cuatro del Bhagavad-gīta, el Señor Kṛṣṇa se declara a Sí Mismo como la fuente original de la ciencia trascendental del bhakti-yoga y El confirma que se está conectado a este conocimiento solo a través del guru-paramparā.

En el vocabulario de las tradiciones religiosas occidentales sampradāya realmente no tiene un equivalente exacto, quizás nos veamos tentados a emplear “ortodoxia”, pero como lo señalara un notorio sanscritólogo alemán esta palabra realmente se aplica a cuestiones de doctrina, no de práctica; la admisión en una sampradāya no sólo depende de un entendimiento teóricamente correcto de las enseñanzas de Kṛṣṇa, el candidato debe demostrar en la práctica su aprendizaje a través de la estricta adherencia al estilo de vida purificado (ācāra) establecido por grandes maestros santos (ācāryas).

“Se comprende que alguien tiene pleno conocimiento, cuando cada uno de sus actos está desprovisto del deseo por la gratificación de los sentidos. Los sabios dicen que él es un trabajador cuya acción frutiva es quemada por el fuego del conocimiento perfecto” (*El Bhagavad-gīta 4.19*).

El ācāra puro se expande automáticamente en prācāra puro (predica), upācāra (adoración de la Deidad) y todas las demás actividades devocionales, por tal pureza el devoto se torna elegible para disfrutar del sabor superior de la trascendencia (param drstva) hablada por Kṛṣṇa en El Bhagavad-gīta 2.59, que satisface todos los deseos en su propio origen dentro de la propia alma; de tal modo, que el gusto inferior por comer carne, sexo ilícito, juegos de azar y la intoxicación se pierde, la conciencia se establece firmemente en la pureza y el devoto gradualmente se califica para entrar al rāsa de la asociación personal con Śrī Kṛṣṇa. Rāso vai saḥ rāsam hy evayam labdhvanandi bhāvati, declara el Taittirīya Upaniṣad: “Cuando uno

comprende a la Personalidad de Dios, el reservorio de placer, Kṛṣṇa, realmente se torna trascendentalmente bienaventurado”.

La autenticidad de una sampradāya ó persona que la representa, se determina básicamente por la cualidad espiritual sarva mahā-guṇa-gana vaiṣṇava sarire “Un vaiṣṇava es aquel que ha desarrollado todas las buenas cualidades” (Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya 22.75); las buenas cualidades del vaiṣṇava son realmente kṛṣṇera-guṇa, propiedad de Kṛṣṇa y aparecen en el devoto a través de su intercambio de rāsa con el Señor, las cualidades trascendentales del Señor son infinitas ananta kṛṣṇera-guṇa y Sus devotos son de igual modo infinitos; esta combinación precipita diferentes temperamentos de amor por Dios que son visibles en los cuerpos de los grandes ācāryas que han descendido a este mundo a enseñar las cualidades Vaiṣṇavas genuinas a través del sistema sampradāya.

Aunque pueda parecer que difiere con otros ācāryas en determinadas cuestiones ó detalles es claro que un ācārya genuino está situado en el conocimiento perfecto porque 1) está libre de vicio, 2) exhibe las buenas cualidades de un vaiṣṇava y 3) acepta viṣṇu-tattva como el Supremo; las diferencias entre las enseñanzas de los ācāryas se deben a sus humores individuales de amor por el Señor.

“Lo que Madhvacarya entiende, nosotros también lo entendemos...; lo que Rāmanuja entiende, también lo entendemos; lo que Śrī Caitanya Mahāprabhu entiende también lo entendemos; entonces no hay diferencia... eso es vaiṣṇava; todos los Vaiṣṇavas entienden que Viṣṇu es el Supremo. Puede que a veces se comprenda a Kṛṣṇa como una encarnación de Viṣṇu y otras veces ellos comprendan a Viṣṇu como una encarnación de Kṛṣṇa, eso es sampradāya; eso es sampradāya; pero ya se trate de Kṛṣṇa ó de Viṣṇu El es el Supremo, eso es aceptado por todos... si yo amo a alguien digo que él es lo primero; y si tú amas a alguien dirás que él es lo primero; pero ambos... lo mismo... Hanumānjī nunca aceptará a Kṛṣṇa y las gopīs nunca aceptarán a Rāma ó Viṣṇu” (*Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Svāmī Prabhupāda, conversación, 6 de Mayo de 1975*).

La admisión en una sampradāya en definitiva depende de la sumisión del aspirante al temperamento del ācārya a través de la estricta adhesión al ācāra que enseña, cuando se le preguntó en qué consistía la relación personal entre un discípulo y su maestro espiritual, Śrīla Prabhupāda respondió: ‘Obedecer a tu maestro espiritual lo que sea que él diga, hay que seguirlo estrictamente, seguir los principios regulativos, cantar dieciséis rondās, eso es todo’ (*SP Conversación, 8 de Abril de 1975*).

En otra conversación (11 de Marzo de 1976) Śrīla Prabhupāda comparó al discípulo con la madera, al maestro espiritual con los cerillos, a la Conciencia de Kṛṣṇa con el fuego y a Māyā con el agua; cuando la madera húmeda se coloca al fuego primero se seca y luego se enciende, el secado se compara a la práctica del ācāra, por la cual el discípulo se asocia con el ācārya, cuando se sitúa firmemente en el ācāra se enciende naturalmente con Conciencia de Kṛṣṇa, de esta forma la llama del Kṛṣṇa-bhakti puro desciende a través de la sampradāya: “Hay cuatro líneas de sucesión discipular” la del Señor Brahmā, del Señor Śiva, de Lakṣmī, la diosa de la fortuna y los Kumaras. La sucesión discipular del Señor Brahmā se llama Brahmā Sampradāya, la sucesión del Señor Śiva (Sambhu) se denomina la Rudra Sampradāya, la de la diosa de la fortuna, Lakṣmījī, se denomina Śrī Sampradāya y la de los Kumāras se denomina la Kumāra Sampradāya. Se debe tomar refugio en una de estas cuatro sampradāyas de modo de entender el sistema religioso más confidencial. En el Padma Purāṇa se dice, sampradāya-vihina ye mantras te nisphala mataḥ: “Si uno no sigue las cuatro sucesiones discipulares reconocidās, su mantra ó iniciación es inútil”. En la era actual, hay muchas apasampradāyas ó sampradāyas que no son fidedignas, que no tienen conexión con autoridades como el Señor Brahmā, el Señor Śiva, los Kumāras ó Lakṣmī; las personas están mal guiadas por esas sampradāyas. Los śāstras dicen que ser iniciado en una de las apasampradāyas es una inútil pérdida de tiempo, pues uno nunca podrá entender los principios religiosos reales” (*Śrīmad-Bhāgavatam 6.3.21, significado*).

Śrīla Bhaktivinoda Ṭākura identifica trece apasampradāyas que se escinden de la Brahmā-Madhva-Gauḍīya Sampradāya tras la desaparición del Señor Caitanya: Aula, Baula, Kartabhaja, Neda, Daravesa, Sani, Sahajiyā, Sakhībheki, Smārta, Jata-Gosvāmī, Ativadi, Cudadhari y Gaurāṅga-nāgarī; estas apasampradāyas (apa significa “desviado”) son como crecimientos de parásitos en el gran árbol del movimiento de saṅkīrtana; dado que ellos exhiben todos los defectos del condicionamiento material son espiritualmente inútiles; el “rāsa” degustado por tales grupos es denominado prakṛta-rāsa por Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī, sus actividades misioneras son condenadas como engaño.

“Un alma condicionada en el mundo material posee cuatro descalificaciones: es seguro que comete errores, que está ilusionada, que es propensa a engañar a los demás y sus sentidos son imperfectos, pero, cualquiera que ejecute la orden del maestro espiritual a través de la sucesión discipular ó el sistema paraṁparā, supera los cuatro defectos, por lo tanto el conocimiento recibido del maestro espiritual fidedigno no es engañador, todo otro conocimiento fabricado por el alma

condicionada es solo un engaño, Brahmā sabía bien que Kardama Muni ejecutó exactamente las instrucciones recibidas de él y que había realmente honrado a su maestro espiritual, honrar al maestro espiritual es ejecutar sus instrucciones palabra por palabra” (*Śrīmad-Bhāgavatam* 3.24.12, significado).

La prueba final en relación a ser ó no un miembro de la sampradāya del Señor Caitanya es la cualidad de su canto del santo nombre de Kṛṣṇa, que es el ācāra esencial en la era de Kali “...siempre deben recordar que ya sea gṛhastha, brahmacārī ó sannyāsī, nadie puede seguir estrictamente todas las reglas y regulaciones... En Kali-yuga no es posible..., por lo tanto Śrī Caitanya Mahāprabhu ha recomendado que el hari-nāma, el canto del mantra Hare Kṛṣṇa debe ser estrictamente ejecutado, lo cual es común para todos” (*SP conversación, 10 de Marzo de 1976*).

Si una persona se anuncia a sí misma como Gauḍīya Vaiṣṇava por cantar el mahā-mantra Hare Kṛṣṇa y sin embargo blasfema deliberadamente a los grandes devotos, niega que el Señor Viṣṇu es la Verdad Absoluta, considera al maestro espiritual como un hombre ordinario, blasfema las literaturas Védicas y demás Escrituras autorizadas, considera las glorias del Santo Nombre como una exageración, inventa teorías pervertidas sobre el Santo Nombre, piensa que el Santo Nombre es equivalente a los rituales religiosos materiales, predica las glorias del Santo Nombre a los incrédulos ó mantiene apegos materiales mientras canta el Santo Nombre no puede representar al sampradāya aunque esté iniciado en la misma.

“Que el vaiṣṇava esté debidamente iniciado ó no, no es un tema de consideración. Alguien puede estar iniciado y de todos modos estar contaminado por la filosofía mayāvāda, pero la persona que canta el Santo Nombre del Señor sin ofensas no tendrá esta contaminación; un vaiṣṇava debidamente iniciado quizás sea imperfecto, pero quien canta el santo nombre del Señor sin ofensas es completamente perfecto, aunque en apariencia pueda verse como un neófito de todos modos debe ser considerado como un vaiṣṇava puro e inmaculado” (*Caitanya-caritāmṛta, Madhya* 15.111, significado).

“Si se canta el mantra Hare Kṛṣṇa y a la vez se cometen ofensas, estas enredaderas indeseables crecerán, no se debe aprovechar el canto del mantra Hare Kṛṣṇa para algún provecho material, como se menciona en el verso 159: ‘nisiddhācāra’, ‘kutinati’, ‘jīva-himsana’, ‘labha’, ‘pūjā’, ‘pratisthadi yata upasakha-gana.

Las enredaderas indeseables han sido descritas por Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭākura, él expresa que si se oye y canta sin tratar de abandonar las ofensas uno se vuelve materialmente apegado a la gratificación de los sentidos; quizás también se

desea la liberación del cautiverio material como los māyāvadis ó quizás haya apego por los yoga-siddhis y se deseen maravillosos poderes yóguicos; si se está apegado a las actividades materiales maravillosas será llamado siddhi-lobhi, codicioso por la perfección material; también se puede ser víctima de un comportamiento retorcido, diplomático ó asociarse con mujeres por sexo ilícito; otros quizás hagan un show del servicio devocional como los prakṛta-sahajiyās; alguien mas puede tratar de sustentar su filosofía adhiriéndose a alguna casta ó identificándose con el sostén de la tradición familiar, proclamando un monopolio en la vida espiritual; habrá quien con el soporte de la tradición familiar se vuelva un pseudo-guru ó supuesto maestro espiritual; podemos volvernos apegados a las cuatro actividades pecaminosas: sexo ilícito, intoxicación, apuestas e ingestión de carne ó considerar a un vaiṣṇava como perteneciente a una casta ó credo material. Alguien podría pensar: “Este es un vaiṣṇava hindú y aquel un vaiṣṇava europeo, el vaiṣṇava europeo no está autorizado a entrar a los templos”; en otras palabras, puede considerarse a los Vaiṣṇavas en términos del nacimiento considerando que uno es un brāhmaṇā vaiṣṇava, un sūdra vaiṣṇava, un mleccha vaiṣṇava, etc.; también puede que uno trate de llevar a cabo una actividad profesional remunerada mientras canta el mantra Hare Kṛṣṇa ó lee el Śrīmad-Bhāgavatam ó tratar de aumentar su peculio económico por medios ilícitos; eventualmente se puede tratar de ser un vaiṣṇava barato cantando en un lugar apartado para obtener adoración material ó quizás se desee reputación mundana al hacer compromisos con los no devotos, comprometiendo la propia filosofía ó vida espiritual ó eventualmente convertirse en sustentador de un sistema de castas hereditario. Hacer un show de vida espiritual avanzada tan sólo para embaucar a personas inocentes y volverse conocido como sādhu, mahātma ó persona religiosa. Todo lo anterior son trampas hacia la gratificación personal de los sentidos y significa que el supuesto devoto a caído víctima de todas éstas enredaderas indeseables y que la enredadera verdadera del bhakti-lāta-bhīja ha sido atrofiada” (*Caitanya-caritāmṛta, Madhya 19.160, significado*).

El eslabón entre el nāmaparadha y la desviación total de la sampradāya es indicado por Śrīla Jīva Gosvāmī quien previene en el Bhakti-sandharba que hay ofensores al Santo Nombre que son acikitsya ó incorregibles jñāna-lāva-durvidagdḥāstra-acikitsya-atva-dupekṣa; los devotos, siempre compasivos tratan de ayudar a las almas caídas con la buena instrucción, pero si alguno se vuelve insolente y arrogante en mérito a la adquisición de un poco de conocimiento a partir de su asociación, es descalificado de la sampradāya debido a tres clases de nāmaparadha: sādhu-nindha (blasfemia a los devotos del Señor), guru-avajna (desprecio al maestro espiritual) y śruti-śāstra-nindha (blasfemia a las Escrituras Reveladas).

No obstante, el incorregible ofensor nunca admite el hecho de sus ofensas, él no puede entender que la misericordia del maestro espiritual y la asociación con los devotos puros son indispensables para cantar el Santo Nombre, dado que tiene en muy alta estima el conocimiento y logros mundanos contempla desde arriba a los devotos sencillos que se han auto-rendido al servicio devocional, esto es sādhu-ninda; él no puede aceptar que el maestro espiritual es un maestro trascendental no mundano, así pues trata de medir a la persona e instrucciones del guru por sus propios niveles mentales, esto es guru-avajna; él estudia las Escrituras Reveladas como si fueran literatura ordinaria, extrayendo de las mismas lo que en apariencia sustenta sus nociones preconcebidas ignorando el resto, esto es śruti-śāstra-nindha.

Si amparado en la fuerza de un falso show de avance en conciencia de Kṛṣṇa pretende haber realizado por completo las glorias del Santo Nombre es apto para el castigo eterno de Yamaraja, como se explica en el significado del Caitanya-caritāmṛta, Madhya 19.156 significado: “Quien piensa que se ha vuelto muy maduro y puede vivir separado de la asociación de los Vaiṣṇavas y de esta manera abandona todos los principios regulativos”, comete hati-mata ó la ofensa del elefante loco, cualquier genuina inspiración devocional que haya sido implantada en su corazón por la buena asociación es desarraigada y destruida; debido a su incurable calumnia tal acikitsya-nāmaparadhi de corazón duro es apto para ser desterrado de la comunidad fidedigna de los devotos.

Sin embargo, se observa que algunos acikitsya-nāmaparadhis se tornan muy influyentes en Kali-yuga, de uno u otro modo ellos utilizan al maestro espiritual fidedigno para sus propios fines, anunciándose como sus más queridos discípulos, ellos en apariencia sirven, glorifican y adoran al maestro espiritual con considerable sinceridad, pero todas las molestias que se toman son solo en nombre de la auto-promoción, su progreso radica en la acumulación de riqueza material y fama, no en servicio devocional a Kṛṣṇa; el acikitsya-nāmaparadhi impelido a sobresalir por la astucia, la diplomacia y las calificaciones materiales tales como un nacimiento noble, opulencia, erudición y belleza, puede atraer seguidores de los rangos de dos grados aún más inferiores de nāmaparadhis, que no se han refugiado debidamente en la sampradāya por mala fortuna, estas dos clases de ofensores son los ignorantes y los débiles.

Los ofensores ignorantes se comparan a la madera húmeda, al faltarles bhakti-sukṛti y la asociación y misericordia de los santos se hunden en concepciones materiales, aunque sean expuestos al fuego purificador de la Conciencia de Kṛṣṇa, éste no enciende de inmediato su buena fortuna, así pues son susceptibles de ser mal

guiados, pero si se refugian en el Santo Nombre, la misericordia de Kṛṣṇa algún día estará disponible para ellos, incluso después de un largo tiempo.

Los débiles son vacilantes en aprovechar el genuino sādhu-sanga debido a una fe insuficiente; los inocentes y sin dobleces, cuanto más se rindan simplemente al canto del Santo Nombre en buena asociación, más son bendecidos por la misericordia de Kṛṣṇa; pero hasta que sus pecados pendientes sean destruidos por el efecto de sādhu-sanga, ellos no pueden reunir la fuerza para trascender el nāmaparadha.

El acikitsya-nāmaparadhi tiende expertamente una red de ilusión pegajosamente dulce mezclada con un temperamento disfrutador pervertido (prakṛta-rāsa) con la cual atrapa a sus infortunados seguidores, despertando y fomentando las semillas del deseo material (anarthas) dentro de sus corazones, él los desvía a pensar que estos anarthas en desarrollo son el bhakti-latā-bīja.

“Bhakti-latā-bīja significa ‘la semilla del servicio devocional’, todo tiene una causa original ó semilla; para cualquier idea, programa, plan ó recurso, primero hay una contemplación del plan y eso se llama bīja ó la semilla; los métodos, reglas y regulaciones por los cuales uno es perfectamente entrenado en el servicio devocional constituyen el bhakti-latā-bīja ó semilla del servicio devocional; este bhakti-latā-bīja se recibe del maestro espiritual por la gracia de Kṛṣṇa; otras semillas son denominadas anyābhilāṣa-bīja, karma-bīja, jñāna-bīja. Si alguien no es lo suficientemente afortunado de recibir el bhakti-latā-bīja del maestro espiritual, en su lugar cultiva karma-bīja, jñāna-bīja ó bīja filantrópica, social ó política. Sin embargo bhakti-latā-bīja es diferente de estas otras bījas, bhakti-latā-bīja solo puede ser recibida a través de la misericordia del maestro espiritual, por lo tanto uno debe satisfacer al maestro espiritual para obtener bhakti-latā-bīja (yasya prasādā bhagavat-prasādāḥ). Bhakti-latā-bīja es el origen del servicio devocional, mientras no se satisfaga al maestro espiritual se obtiene la bīja ó raíz causa de, karma, jñāna y yoga sin el beneficio del servicio devocional; no obstante, aquel que sea fiel a su maestro espiritual obtiene el bhakta-lata-bīja, este bhakti-latā-bīja se recibe cuando uno es iniciado por el maestro espiritual fidedigno; tras recibir la misericordia del maestro espiritual uno debe repetir sus instrucciones y esto se denomina śravaṇa-kīrtana, oír y cantar; quien no ha oído debidamente al maestro espiritual ó quien no sigue los principios regulativos no es apto para cantar (kīrtana); esto se explica en El Bhagavad-gīta (2.41): vyavasāyatmikā buddhir ekeha kuru-nandana. Quien no ha escuchado cuidadosamente las enseñanzas del maestro espiritual no es apto para cantar ó predicar el culto del servicio devocional. Se debe regar el bhakti-latā-bīja

después de recibir las instrucciones del maestro espiritual” (*Caitanya-caritāmṛta, Madhya 19.152, significado*).

En las apasampradāyas, el canto y la prédica nunca son asumidos en relación a las tradiciones Vaiṣṇavas de los principios regulativos y la instrucción espiritual, el ‘éxtasis’ de prakṛta-rāsa generado por dicho canto y prédica desautorizados no es sino veneno disfrazado de devoción.

“En lugar de despertar el amor real por Kṛṣṇa, tales oyentes del Bhāgavatam se vuelven cada vez más apegados a los asuntos familiares y la vida sexual (yan maithunadi-grhamedhi-sukham hi tuccham), se debe oír el Śrīmad-Bhāgavatam de una persona que no tenga conexión con actividades materiales ó en otras palabras, de un paramāhansa vaiṣṇava, alguien que ha llegado al nivel más elevado de sannyāsa; esto por supuesto no es posible a menos que se tome refugio en los pies de loto de Śrī Caitanya Mahāprabhu, el Śrīmad-Bhāgavatam es comprensible sólo para aquel que puede seguir los pasos de Śrī Caitanya Mahāprabhu” (*Caitanya-caritāmṛta, Antya 5.131, significado*).

En su ‘éxtasis’, las apasampradāyas disfrutaban del santo dhāma (o un sitio que claman es un dhāma) como una instalación para los negocios, la auto-promoción y el ganar dinero; ellos disfrutaban de los discípulos distrayéndolos del servicio del Señor y ocupándolos en el servicio de los sentidos de los gurus engañosos, ellos disfrutaban de los grandes Vaiṣṇavas a través de un servicio de la boca para afuera y la imitación barata, anhelando deslumbrar al inocente y hacer progresar sus propios esquemas se esfuerzan por un tipo de reconocimiento de un gran vaiṣṇava de modo de poder explotar libremente esta ‘adhesión’ y disfrutaban propagando doctrinas esotéricas inventadas por ellos mismos aduciendo son las verdaderas enseñanzas del guru, śāstra y sādhu.

Todo esto resulta en tres clases de cualidades inauspiciosas que son siempre prominentes en las apasampradāyas, las mismas que se mencionan en Vaiṣṇava Ke de Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī: anitya-vaibhava (ansia de éxito material), kaminira-kāma (asuntos de índole sexual que usualmente posan de ser ‘trascendentales’) y mayāvāda (especulación filosófica que menoscaba la naturaleza personal de Dios como la enseñan los Vaiṣṇavas sampradāyas).

En los capítulos siguientes, se investigará el trasfondo de las trece apasampradāyas y se analizarán sus desviaciones, he asumido este trabajo con la firme creencia de que estos trece casos son arquetipos de toda suerte de malas interpretaciones del

movimiento de saṅkīrtana de Śrī Caitanya Mahāprabhu que han sucedido hasta el día de hoy.

Como lo expresara en una clase del 4 de Julio de 1970, Śrīla Prabhupāda consideraba su éxito singular como la extensión de la sampradāya del Señor Caitanya en el Mundo Occidental, será ahora nuestro éxito en calidad de sus seguidores el proteger el crecimiento de ISKCON de modo que pueda llegar a todo pueblo y ciudad de este planeta como lo predijo el Señor Caitanya; atendamos la advertencia de otra predicción hecha por el Señor Caitanya respecto al surgimiento de las apasampradāyas: visva andhakara, visva andhakara koribe “En Mi nombre ellos oscurecerán a todo el mundo”.

En la preparación de este volumen he recurrido a cantidad de fuentes, Vaiṣṇavas y académicas, las más importantes de las mismas son los libros, cartas y clases de Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Svāmī Prabhupāda; de Śrī Bhakti-vilasa Bhārati Mahārāja, un hermano espiritual de Śrīla Prabhupāda; también he utilizado resúmenes y refutaciones de la filosofía apasampradāya dada en Apasampradāya Svarupa amablemente traducido del bengalí por bhakta Krishanu Lahiri, un estudiante de idiomas de la Universidad de Calcuta y miembro de Servicios Juveniles Bhaktivedanta, también he tomado la ayuda de la abundancia de datos sobre las diferencias perdurables de la Gauḍīya Sampradāya con los jata-gosānī y castas smārta en La Historia y Literatura de los Gauḍīya Vaiṣṇavas, un manuscrito aún no editado de otro hermano espiritual de Śrīla Prabhupāda llamado Sambidananda dās (quien en la década del '30 acompañara a dos sannyāsīs de la Gauḍīya Maṭha en una gira de prédica por Europa); se consultaron los siguientes libros académicos: El Vaiṣṇavismo en Bengala, del Dr. Rāmakantha Cakravartī (Sānscrito Pushtak Bandhar, Calcuta, 1985), Cultos Religiosos Oscuros, del Dr. Sashi Bhūshan Dās Gupta (1976, vuelto a imprimir por Firma KLM Ltda.), Los Bauls de Bengala por Revati Mohan Sarkar (Editorial Gian, Nueva Delhi 1990) y Vraja - Centro de Peregrinaje Kṛṣṇa, de Alan W. Entwistle (Egbert Forstern, Holanda 1987).

Śrīla Bhakti Vikasa Svāmī Mahārāja y Kiranasa Prabhu me actualizaron con un detallado registro de los fenómenos apasampradāyas actuales en sus años de prédica en Bangladesh; Sarvabhavana Prabhu ayudó con la traducción del material sobre la Aula sampradāya y Kishora Ghosh del B.Y.S. colaboró asimismo con material sobre los Bauls; Atma Tattva Prabhu del Gurukula de Māyāpur de ISKCON fué gentil en numerosas maneras, tantas que no las puedo mencionar. Los siguientes devotos me ayudaron en el procesamiento de los datos en crudo que se incorporaron a este libro:

Anadi dās, Rāma Gopāla dās, Sucirani devī-dāsi, Pṛti devī-dāsi y Daya Dharma devī-dāsi.

2. Jata-gosānī

Gosvāmīs de Casta

“Así pues, hay trece pseudo pretenciosos pertenecientes a la Caitanya Sampradāya... luego, si describiera estos trece, me tomaría trece horas; entonces no los describo completamente, pero deben describirse uno ó dos, el más importante es el jati-gosai, ellos crearon una casta de Gosvāmīs tal como crearon una casta de brāhmaṇās. Por lo que este Gosvāmī vendría por nacimiento hereditario, tal como el brāhmaṇā, por consiguiente la contribución de mi Guru Mahāraja es que él derrotó a estos Gosvāmīs de casta de la misma manera en que Caitanya Mahāprabhu lo hiciera, pues Caitanya Mahāprabhu dijo: kiba vipra śūdra nyasa kebe naya yei Kṛṣṇa tattva vetta sei guru haya ‘No se considera si un hombre es un sannyāsī, un brāhmaṇā, un śūdra, un gr̥hastha, jefe de familia ó –no; cualquiera que conozca la ciencia de Kṛṣṇa, está en lo correcto, es un Gosvāmī, es un brāhmaṇā”.

“Esa es la contribución digamos, dentro de unos cien años, esa es la contribución y por esa razón el tuvo que enfrentar muchas protestas vehementes de esta categoría de brāhmaṇā Gosvāmīs, ellos conspiraron para asesinarlo; Guru Mahāraja me lo dijo personalmente porque por su gracia, cuando estábamos solos, él solía decir muchas cosas; él era tan amable que solía hablar conmigo, entonces él me dijo personalmente: ‘Esta gente querían matarme; ellos colectaron 25.000 rupias y acudieron al oficial de policía a cargo de esa zona y le dijeron: ‘Tome estas 25.000 rupias, haremos algo contra Bhaktisiddhānta Sarasvatī, usted no haga nada” y el oficial de policía se rehusó y acudió a mi Guru Mahāraja: ‘Usted cuídese, esto es lo que pasa’ (*Śrīla Prabhupāda, clase, 7 de Febrero de 1969*).

Las siguientes citas de Śrīla Rūpa Gosvāmī definen las calificaciones de un maestro espiritual fidedigno, quien es a veces aludido como Gosvāmī, gosānī ó gosai en la Brahmā-Madhva-Gauḍīya Sampradāya.

*īha yasya harer dasye
karmana manasa gira*

***nirhilam apī avasthasu
jīvanmurtah sa ucyate***

“Aquel que se ocupa en el servicio trascendental del Señor en cuerpo, mente y palabra, se considera liberado en todas las condiciones de la existencia material” (*Bhakti-rasāmṛta-sindhu* 1.2.187).

***vāco vegam manasaḥ krodha-vegām
jihvā -vegam udaropastha-vegām
etān vegān yo viśaheta dhīraḥ
sarvam apīmāṁ pṛthivīm sa śiṣyāt***

“La persona ecuánime que puede tolerar el impulso de hablar, las exigencias de la mente, la influencia de la ira y los impulsos de la lengua, el estómago y el órgano genital, está capacitado para hacer discípulos en todo el mundo” (*Upadesamṛta* 1).

Las Escrituras brindan claras advertencias a quienes acepten el puesto de gurus sin calificación:

***na ca mantra upaviji syanna
capya arco upajrikah
na aniredita bhogas ca
na ca nirdyah niredika***

“Nunca aceptar el puesto de un maestro espiritual iniciador ó sacerdote de templo como una profesión. Nunca comer lo que no está ofrecido y nunca ofrecer lo que no está recomendado en las Escrituras” (*Nārada Pañcarātra*).

***svalpa api handi bhuyam
sam svadharmā nirdita kriya
dṛṣṭim kudrṣṭir bhakti tu
devatantapo samsraya***

“Hasta la más leve actividad deshonesto destruye una gran cantidad de virtud. El vasto aprendizaje es destruido por siquiera el más leve error de comprensión; el bhakti es destruido por la más leve dependencia en los semidioses” (*Nārada Pañcarātra*).

***guru nasa syat sva jana nasa syat
pīta nasa syat janani na sa syat***

***daivam na tat syan na patis ca sa syan
na mocayea yah samupaiti matyum***

“Quien no puede liberar a sus dependientes del sendero del nacimiento y la muerte repetidos nunca debe ser un maestro espiritual, un padre, un esposo, una madre ó un semidiós adorable” (*Śrīmad-Bhāgavatam 5.5.18*).

Los jata-gosānī son una casta hereditaria de supuestos maestros espirituales, su aptitud para dar iniciación está muy a menudo limitada al alcance de las conexiones familiares con asociados de Śrī Caitanya Mahāprabhu ó discípulos de estos asociados, un famoso ejemplo de tal familia son los llamados Nityanāndavamsa; ellos proclaman descendencia seminal del Señor Nityanānda a través de personas que fueron en realidad discípulos, no hijos, del Señor Nityanānda y del hijo sin hijos de Śrīla Virabhadra Gosvāmī.

El uso de los jata-gosānī de “Gosvāmī” como un nombre familiar es una desviación peculiar de esta apasampradāya, aunque inmersos en las cuestiones familiares materiales, ellos se consideran tan importantes como los Gosvāmīs renunciando de la Gauḍīya Sampradāya.

“Aquel que aún se halla en la vida familiar no debe emplear equivocadamente el título de Gosvāmī. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭākura no reconoció a los Gosvāmīs de casta, porque ellos no estaban en la línea de los seis Gosvāmīs en la orden de renuncia quienes eran discípulos directos del Señor Caitanya, a saber: Śrīla Rūpa Gosvāmī, Śrīla Sanātana Gosvāmī, Śrīla Bhaṭṭa Raghunātha Gosvāmī, Śrīla Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī, Śrīla Jīva Gosvāmī y Śrīla Raghunātha dās Gosvāmī. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭākura dijo que el gr̥hastha-āśrama ó el nivel de vida de familia es un tipo de concesión para la gratificación de los sentidos, por consiguiente un gr̥hastha no debe adoptar falsamente el título de Gosvāmī; el movimiento ISKCON nunca ha conferido el título de Gosvāmī a un jefe de familia, aunque todos los sannyāsīs que hemos iniciado en ISKCON son jóvenes, les hemos concedido los títulos de la orden de vida de renuncia Svāmī y Gosvāmī porque ellos han dedicado por completo sus vidas a predicar el culto de Śrī Caitanya Mahāprabhu” (*Caitanya-caritāmṛta, Adi 12.27, significado*).

Una superstición popular en Bengala aludida en el significado del Caitanya-caritāmṛta, Madhya 10.23 es que las personas nacidas en familia de Gosvāmīs de casta son automáticamente uttama-adhikārīs; en tal sentido el título Prabhupāda es suyo por derecho de nacimiento, la Gauḍīya Vaiṣṇava Sampradāya lo rechaza.

“Se refiere: phalena paricyate uno es reconocido por el resultado de sus acciones, en la sociedad vaiṣṇava hay muchos tipos de Vaiṣṇavas: algunos de ellos son llamados Gosvāmīs, otros son llamados svāmīs, otros son prabhū, y otros más son prabhupada; sin embargo nadie es reconocido simplemente en mérito a un nombre; un maestro espiritual es reconocido como guru genuino cuando se observa que ha cambiado el carácter de sus discípulos” (*Caitanya-caritāmṛta, Antya 3.143, significado*).

En Vṛndāvana, muchos de los templos importantes son manejados por Gosvāmīs de casta, la historia de dos de tales familias prominentes ilustra la forma en que la contaminación jata-gosānī puede desviar incluso a personas altamente calificadas del sendero de los grandes ācāryas. Para evitar los desagrados de la controversia, se han omitido algunos nombres.

Un clan tiene templos en Maṭhura, Jatipur, Gokul y Kaman, ellos descienden de un brāhmaṇā que es un contemporáneo famoso de Śrī Caitanya Mahāprabhu quien, como se describe en el Śrī Caitanya-caritāmṛta, se conectó formalmente con la Gauḍīya Vaiṣṇava Sampradāya cuando recibió iniciación de Śrī Gadādhara Paṇḍita; Śrīla Prabhupāda remarcó que el Señor Caitanya lo aceptó como un gran erudito, pero no necesariamente como un gran devoto; en Govardhana él asumió la conducción de un templo que ha sido establecido por un gran ācārya Gauḍīya Vaiṣṇava, durante este tiempo el brāhmaṇā erudito se asoció con los seis Gosvāmīs, especialmente con Rūpa y Sanātana, debido a que sus propios hombres carecían de entrenamiento, los Gauḍīya Vaiṣṇavas fueron designados para hacer la pūjā bajo su supervisión.

El brāhmaṇā tenía dos hijos luego que dejó el mundo en el año 1530, Śrīla Raghunātha dās Gosvāmī solicitó a uno de los hijos que asumiera el manejo del templo, los deberes del templo continuaron compartidos entre los Gauḍīya Vaiṣṇavas y los discípulos eruditos del brāhmaṇā hasta aproximadamente el año 1550 cuando comenzó una intriga contra los devotos Gauḍīya; una vez, mientras estaban adorando la Deidad, un discípulo envidioso del brāhmaṇā prendió fuego a los hogares de los pūjāris Gauḍīya y los echó, seguidamente la Deidad fue reclamada como propiedad única del clan de los brāhmaṇās (en 1969, debido a una amenaza de ataque Musulmán huyeron de Vṛndāvana y eventualmente llegaron a Rajasthan).

Aunque el hijo del brāhmaṇā no tomó parte en la intriga tampoco adoptó ninguna medida para evitar la ruptura con la Gauḍīya Sampradāya, para bloquear un desafío

a su autoridad por parte de los discípulos de su padre designó a sus siete hijos como ācāryas, con la voluntad que solo él y sus descendientes ostentarían el título de “Gosvāmī Mahārāja” y darían iniciación, más tarde, cuando la familia propagó el mito de que el hijo del gran brāhmaṇā era una encarnación de Kṛṣṇa, la misma pseudo-divinidad fue apropiada por las generaciones sucesivas y usada como medio para explicar los “pasatiempos amorosos” de algunos integrantes de su clan.

La segunda línea de Gosvāmīs de casta en Vṛndāvana bajo discusión, fue iniciada por alguien que tomó sannyasa de Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī. A modo de imitación del Señor Nityanānda, él posteriormente se casó con dos hermanas y clamó que Śrī Kṛṣṇa personalmente le habría ordenado hacerlo, la comunidad Gauḍīya Vaiṣṇava desaprobó tanto su proceder como su defensa. En el año 1585, estableció un mandira cerca de Kaliya Ghat, los Gosvāmīs de casta que manejan este mandira el día de hoy son descendientes de su primer hijo, los descendientes del segundo hijo manejan otro famoso templo de Vṛndāvana.

Este clan asume una peculiar visión de lo que consideran son austeridades innecesarias por parte de los Gosvāmīs de la Gauḍīya Vaiṣṇava Sampradāya: Kṛṣṇa ama a Sus devotos (argumentan) y El se complace cuando los ve vivir una vida de comodidad material y gratificación de los sentidos, ellos enarbolan el ejemplo de su fundador como superior al de los Seis Gosvāmīs; un Priyadās de este clan compuso una obra titulada Suslokamānala en la cual expresa que el fundador fue el maestro espiritual de Sanātana Gosvāmī y Jīva Gosvāmī; con ésta y otras invenciones ellos defienden su apasampradāya en calidad de genuina.

Varias referencias históricas incluyendo la biografía de Srinivasa Ācārya titulada Prema-vilasa relatan que su fundador encontró la muerte en la forma de su cuerpo decapitado, ya sea por ladrones ó por algún pūjāri disgustado.

En 1932, los Gosvāmīs de casta de Vṛndāvana se opusieron al Vraja Mandala Parikrama de Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭākura y sus discípulos de la Gauḍīya Maṭha fundamentados en que se habían desviado del sistema Védico ofreciendo el cordón sagrado a personas ajenas al parentesco brahmínico, Śrīla Prabhupāda explicó la falacia de los jata-gosānī al respecto en una carta a Acyutānanda Svāmī: “Respecto a la validez del estatus brahmínico como lo aceptamos, porque en la era actual no se observa la ceremonia garbadhana incluso una persona nacida en una familia brāhmaṇā no se considera brāhmaṇā, es llamada dvijabandhu ó hijo descalificado de un brāhmaṇā; bajo esas circunstancias, la conclusión es que toda la población de hoy es śūdra como se declara, kalau śūdra sambhava; entonces para los

śūdras no hay iniciación conforme al sistema Védico, pero, conforme al sistema pancaratrika se ofrece iniciación a la persona que está inclinada a adoptar la conciencia de Kṛṣṇa”.

En Bengala además de los Gosvāmīs de casta, que al menos poseen un eslabón genealógico válido con algún vaiṣṇava del pasado, hay incluso pretenciosos que ostentan el nombre de ‘Gosvāmī’ y carecen absolutamente de todo fundamento, muchos de los templos importantes y lugares santos relacionados con los pasatiempos del Señor Caitanya permanecen controlados por los jata-gosānī, hasta principios del siglo XX, ellos mantuvieron a los Vaiṣṇavas de casta inferior en las garras de la ignorancia y la explotación.

Śrīla Bhaktivinoda Ṭākura desafió a los jati-gosānī en obras tales como Jīva Dharma y Hari Nama Cintamani, proclamando que no basta con aceptar un maestro espiritual meramente sobre la base de su casta; antes de la iniciación el candidato debe estar completamente satisfecho en el sentido de que el iniciador es completamente versado en las Escrituras y puede elevar a sus discípulos de la ignorancia, el guru debe tener un carácter imaculado, si es adicto a acciones pecaminosas incluso aquellos a quienes haya iniciado pueden rechazarlo, los libros de Śrīla Bhaktivinoda perfilaron una ola reformista en Bengala que motivó que los jata-gosānī adoptaran una postura defensiva, la confrontación se convirtió en guerra cuando su hijo, Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī, asumió la misión Gauḍīya.

En 1912 fue invitado a asistir a un samminlani (asamblea) de Vaiṣṇavas patrocinada por el Mahārāja de Kossimbazar, pero algunos jata-gosānī y sus partidarios sahajiyās le impidieron brindar una conferencia pública, en señal de protesta, él ayunó por cuatro días continuos; de acuerdo al registro de su discípulo Sambidānanda dāsa, Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī refutó todos los argumentos que le plantearon los proponentes de casta en un debate separado del programa principal, de este modo los jata-gosānī aprendieron a temer a Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī como la principal amenaza a su existencia privilegiada.

Tras tomar sannyasa en 1918 Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī implementó un esfuerzo coordinado para aplastar la influencia de los jata-gosānī, incluso en sus refugios más importantes, él viajó audazmente por Jessore y Khulna (hoy Bangladesh), el campo de acción de Priyanātha Nandi, quien era el orador líder de los Gosvāmīs de casta, Priyanātha Nandi fué derrotado en un debate público celebrado en la ciudad de Tothpāda.

Las cosas culminaron en Febrero-Marzo de 1925, justo cuando la Gauḍīya Maṭha inició un Navadvīpa parikrama de 9 días que coincidía ese año con las festividades de Gaura Purnima, el grupo de devotos que llegaba a varios miles, guiado personalmente por Śrīla Bhaktisiddhānta, fue viciosamente atacado por los ‘arrendatarios gunda’ de los jata-gosānīs al entrar a la ciudad de Navadvīpa, por no pagar un impuesto para manutención de los templos de los Gosvāmīs de casta, los gundas armados con ladrillos y otras armas arremetieron contra la procesión de elefantes lesionando a muchos peregrinos, el público conmovido se puso del lado de los devotos de la Gauḍīya Maṭha y el peregrinaje continuó con protección policial. Este incidente manchó para siempre la reputación e influencia de los jata-gosānī, entrada la noche, su férrea oposición a la prédica de Śrīla Bhaktisiddhānta perdió toda fuerza.

La Mentalidad de los Gosvāmīs de Casta e ISKCON

Por la misericordia de Śrīla Prabhupāda la más burda desviación jata-gosānī (calidad de guru hereditaria) parece improbable de echar raíces en el ISKCON que él constituyera, pero, el autor recuerda un período en la década del '70 cuando los devotos del templo de Nueva York se dirigían a su hombre del GBC como “Gosvāmī Mahārāja” pese a que él había abandonado su sannyāsa āśrama y tomado una esposa (ed. nota: Bali Mardan); tras varias indiscreciones de su matrimonio sacadas a la luz, esta persona fue obligada a renunciar a su posición, aquí tenemos al menos un ejemplo de la forma en que una aberración del tipo jata-gosānī se abrió paso, aunque brevemente dentro de ISKCON.

Al respecto hay otras características de la apasampradāya de los Gosvāmīs de casta dignas de remarcar: Los jata-gosānī son la clase sacerdotal de una religión mundana semejante en apariencia al vaiṣṇava-dharma, como solía decir Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī, ellos usan la śālagrāma-śilā y el arcā-vigraha como “piedras para romper nueces” (o sea, como medio para el disfrute sensorial), dan iniciación siddha-pranali (en la cual “revelan” el rāsa del discípulo con Kṛṣṇa) como un medio ritual para ganar el apoyo financiero del seguidor de por vida, ellos descuidan el verdadero avance espiritual de sus discípulos al no enseñarles los principios regulativos del sādhana-bhakti; ciertamente tales “Gosvāmīs” son adorados por bidi-seva (presentación ceremonial de cigarrillos) y ofrendas de pescado.

¿Cómo inician tales desviaciones? Breves indicaciones:

“Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭākura explica que pese a que uno se puede librar del deseo respecto a la actividad frutiva, a veces el deseo sutil de la misma aparece dentro del corazón, a menudo se piensa en conducir un negocio para mejorar la actividad devocional; sin embargo la contaminación es tan fuerte que puede posteriormente desarrollarse en una mala comprensión descrita como kuti-nati (hallar defectos) y pratisthasa (el deseo de nombre, fama y una elevada posición), jīva-himsa (envidia de otras entidades vivientes), nisiddhācāra (aceptar cosas prohibidas en el śāstra), kāma (deseo de ganancia material) y pūjā (anhelo por popularidad)” (Caitanya-caritāmṛta, Madhya 12.135, significado).

“Si una persona excesivamente adicta a la familia adopta el Śrīmad-Bhāgavatam ó la conciencia de Kṛṣṇa para ganar el sustento, su actividad es ciertamente ofensiva, uno no debe convertirse en un guru de casta y vender mantras para beneficio de los consumidores materiales, como tampoco hacer discípulos para ganarse la vida, todas estas actividades son ofensivas, uno no debe ganarse la vida formando una banda profesional para ejecutar el canto en congregación como tampoco realizar servicio devocional si se está apegado a la sociedad material, la amistad y el amor; tampoco está bien depender de la etiqueta social. Todo eso es especulación mental. Ninguna de estas cosas puede compararse al servicio devocional inmaculado” (Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya 8.83, significado).

“Todos obtienen un padre y una madre en el momento del nacimiento, pero los verdaderos padre y madre son aquellos que pueden liberar a su proge de las garras de la muerte inminente, esto solo es posible en el caso de los padres avanzados en conciencia de Kṛṣṇa; por lo tanto todos los padres que no puedan iluminar a su descendencia en conciencia de Kṛṣṇa no pueden ser aceptados como verdaderos padre y madre” (Śrī Caitanya-caritāmṛta, Antya 13.113, significado).

“No se debe pensar orgullosamente que podemos entender el servicio amoroso trascendental del Señor simplemente por leer libros, uno debe volverse el sirviente de un vaiṣṇava, como lo ha confirmado Narottama dās Ṭākura: chadiya vaiṣṇava-seva nistara payeche keba “No se puede estar en una posición trascendental a menos que uno sirva muy fielmente a un vaiṣṇava puro, se debe aceptar un guru vaiṣṇava (adau gurv-asrayam) y entonces mediante preguntas y respuestas, uno aprenderá gradualmente qué es el servicio devocional puro a Kṛṣṇa, eso se denomina sistema paramparā” (Śrī Caitanya-caritāmṛta, Antya 7.53, significado).

“En la conciencia purificada ó conciencia de Kṛṣṇa se aprecia la presencia de Kṛṣṇa por todas partes, si en consecuencia, solo nos ocupamos en la adoración de la Deidad en el templo y no consideramos a las demás entidades vivientes luego se está en el grado más bajo de servicio devocional; quien adora a la Deidad en el templo y no muestra respeto por los demás, es un devoto que está en la plataforma material, en la etapa más baja del servicio devocional” (*Śrīmad-Bhāgavatam 3.29.21, significado*).

“Un verdadero brāhmaṇā nunca está envidioso de un vaiṣṇava, si lo está, se lo considera un neófito imperfecto” (*Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya 15.277, significado*).

“Mi querido Rey, si se desprecia a un devoto exaltado se pierden los resultados de las actividades piadosas, la opulencia, la reputación y los hijos. Los Vaiṣṇavas son todos grandes almas, quienquiera que blasfeme en contra de ellos cae al infierno llamado Mahāraurava acompañado también por sus antepasados. Todo aquel que mate ó blasfeme a un vaiṣṇava y todo aquel que esté envidioso de un vaiṣṇava ó enojado con él y todo aquel que no le ofrezca reverencias ó no sienta alegría al ver a un vaiṣṇava, ciertamente cae en una condición infernal” (*Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya 15.261, significado*).

“Aunque posando de grandes eruditos, ascetas, jefes de familia y svāmīs, los supuestos seguidores de la religión Hindú son todos inútiles, ramas secas de la religión Védica. Ellos son impotentes. Ellos no pueden hacer nada para diseminar la cultura Védica para beneficio de la sociedad humana. La esencia de la cultura Védica es el mensaje de Śrī Caitanya Mahāprabhu. El Señor Caitanya enseñó:

***yare dekha, tare kaha ‘Kṛṣṇa’upadesa
amar ajnaya guru hana tara ei desa***

(*Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya 7.128*).

Simplemente debemos enseñar a todos los que encontremos los principios de Kṛṣṇa-katha como se expresa en El Bhagavad-gīta Tal Como Es y el Śrīmad-Bhāgavatam; quien no tiene interés en Kṛṣṇa-katha ó el culto de Śrī Caitanya Mahāprabhu es como una madera seca e inútil, sin fuerza vital; la rama ISKCON estando directamente regada por Śrī Caitanya Mahāprabhu, se está volviendo indudablemente exitosa, mientras que las ramas desconectadas de la así llamada religión Hindú que están envidiosas de ISKCON, se están secando y muriendo” (*Śrī Caitanya-caritāmṛta, Adi 12.73, significado*).

Y, como lo explica Śrīla Prabhupāda en su significado a el Caitanya-caritāmṛta, Adi 12.8, cuando los herederos de los logros del maestro espiritual luchan amargamente por los derechos de propiedad de las tierras ó templos y en tal sentido pierden toda la misión por sus litigios interminables, ellos simplemente emulan el espíritu feudal largamente visto en los jata-gosānī, las congregaciones de tales ‘Vaiṣṇavas’ peleoneros de Kali-yuga pierden la fe y miran en algún otro sentido por gufa espiritual, quizás, desafortunadamente por algo mucho peor.

La historia muestra que las actividades cuestionables de los Gosvāmīs de casta arrojó a considerables cantidades de bengalíes sencillos, en brazos de avatares charlatanes que exponen reformas, en otras palabras, el secreto oculto detrás del carisma de muchas de las apasampradāyas yace en su independencia de la osificación jata-gosānī y el ‘Vaiṣṇavismo establecido’ falto de inspiración, estos movimientos alternativos falsos se volvieron prominentes en los dos siglos subsiguientes a la partida de Śrī Caitanya Mahāprabhu y crecieron sin freno hasta que Śrīla Bhaktivinoda Ṭākura restableció la misión de saṅkīrtana con su Viṣva Vaiṣṇava Rāja Sabha.

Cabe hacer notar para cerrar este capítulo que la tradición jata-gosānī fue originalmente fidedigna: “Conforme a la orden pancaratra, solo un brāhmaṇā jefe de familia puede iniciar; los demás, no” (*Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya 4.111 significado*); pero la casta, el orgullo, la codicia, los celos y la decadencia moral de algunos indignos descendientes de grandes jefes de familia brāhmaṇās-Vaiṣṇavas arruinó todo el sistema. “Śrī Caitanya Mahāprabhu nos dio Su opinión en el verso kiba vipra kiba nyasi, etc. Esto indica que el Señor comprendió la debilidad de la sociedad al sostener que sólo el gṛhastha brāhmaṇā podía ser un maestro espiritual” (ibid).

3. Smārtas

Brāhmaṇās de Casta

*smārtavyah satataṁ viṣṇu
viṣmārtavyo na jatucit
sarve vidhi-nisedhah syur
etayor eve kinkaraḥ*

“El Padma Purāṇa recomienda pensar siempre en Viṣṇu de uno u otro modo, sin olvidarlo en ninguna circunstancia, en realidad este es el más básico de todos los principios regulativos, pues cuando hay alguna orden de un superior respecto a hacer algo, simultáneamente hay una prohibición; cuando la orden es que uno siempre debe recordar a Kṛṣṇa, la prohibición es que nunca se Lo debe olvidar; dentro de esta simple orden y prohibición todos los principios regulativos encuentran su totalidad” (*Néctar de la Devoción, Capítulo Dos*).

La palabra smṛti significa “eso que es recordado”, esta es una clasificación de las Escrituras Védicas incluyendo los dharma-śāstras como el Manu-smṛti las que brindan las reglas y regulaciones para las órdenes y āśramas de la vida humana civilizada e historias tales como los Purāṇas que brindan ilustraciones prácticas de la forma en que las grandes personalidades acataron ó no estas reglas y su destino resultante. Así pues, los smṛti-śāstras pueden ser agrupados en dos divisiones: “los libros de la Ley” y “los diarios de la Ley”.

¿Pero por qué se les da el nombre de smṛti? Al igual que la ley deben ser considerados antes de hacer algo que pueda tener repercusiones legales; ¿puedo cabalgar en mi elefante en la ruta del expreso? Ya sea que aprenda el código de tránsito, la sección y párrafo que se aplica a cabalgata sobre elefantes ó reviso el veredicto de un juicio que abordó la misma cuestión, el punto es que debo recordar la ley antes de actuar ó correr el riesgo de ser castigado.

La cita anterior del Padma Purāṇa se refiere como en el caso de todos los smṛti-śāstras, a la ley del karma, en este caso el veredicto es, si simplemente recordamos a

Kṛṣṇa ó Viṣṇu antes de hacer algo, no transgrediremos la ley, en cambio si lo olvidamos, inevitablemente transgrediremos la ley aunque recordemos observar otras reglas y regulaciones menores, porque mantener siempre a Kṛṣṇa en la mente es el propósito de todas las reglas y regulaciones.

No todos entienden ese significado, hay tres clases de brāhmaṇās: el dvija, el vipra y el vaiṣṇava. El dvija, de tercera clase ha aceptado el cordón sagrado; el vipra, de segunda clase, ha estudiado los Vedas y el vaiṣṇava de primera clase, conoce la meta de los Vedas: siempre recordar a Kṛṣṇa y nunca olvidarlo. El vipra, que no es un devoto, nunca conoce en verdad el sentido real de las reglas y regulaciones de las Escrituras, tal como un abogado retorcido que usará la ley para enriquecerse materialmente; el vipra que no es devoto, es el conocido con en el término smārta-brāhmaṇā un smārta-brāhmaṇā siempre se interesa en la ganancia material mientras que el vaiṣṇava se interesa sólo en satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios” (*Śrīmad-Bhāgavatam 8.19.33, significado*).

Los smārta-brāhmaṇās revierten la instrucción del Padma Purāṇa, en vez de recordar siempre a Kṛṣṇa y en tal sentido cumplir con las reglas y regulaciones, ellos recuerdan las reglas y regulaciones y siempre olvidan a Kṛṣṇa.

Hay muchas similitudes entre los smārtas y jata-gosānīs, debido a que los jata-gosānīs han perdido sus calificaciones Vaiṣṇavas involucionando inadvertidamente hacia el orgullo de la casta superior ó upadhi-bhuta (aceptación de designación falsa), característica esquivada por quienes están verdaderamente en la plataforma Brahmā-bhuta; el upadhi-bhuta de los jati-gosānī lo constituye su linaje sanguíneo con las familias brāhmaṇā-vaiṣṇava medievales que de alguna manera estuvieron conectadas con el movimiento del Señor Caitanya cayendo bajo la influencia smārta los descendientes de estas familias gradualmente revivieron las reglas y tabúes de las castas de los smṛti-śāstras, como modo de establecer su supuesta superioridad congénita sobre las demás comunidades.

“En ocasiones un guru de casta dice yei Kṛṣṇa-tattva-veṭṭha sei guru haya “quien no es un brāhmaṇā puede ser un siksa-guru ó vartma-pradarsaka guru, pero no un guru iniciador”. De acuerdo a dichos gurus de casta el nacimiento y los lazos familiares ocupan un lugar principal, sin embargo la consideración hereditaria no es aceptable para los Vaiṣṇavas” (*Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya 8.128, significado*).

El hecho de que los jata-gosānīs están comprometidos por las concepciones smārta se evidencia muy claramente al considerar lo siguiente:

“Existe una diferencia entre el proceso smārta y el proceso Gosvāmī, conforme al proceso smārta uno no puede ser aceptado como brāhmaṇā a menos que nazca en una familia brāhmaṇā, conforme al proceso Gosvāmī, el Hari-bhakti-vilasa y el Nārada-pancaratra, cualquiera puede ser un brāhmaṇā si es debidamente iniciado por un maestro espiritual fidedigno” (*Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya 23.105, significado*). De todos modos, si el Gosvāmī de casta al menos conserva su tradición familiar de exclusiva adoración viṣṇu-murti permanece diferenciado de la comunidad smārta-brāhmaṇā; siguiendo la concepción māyāvadi pancopasana los smārtas consideran al Señor Viṣṇu como una de las cinco formas del Brahman; de los cinco (Durga, Ganesa, Surya, Śiva y Viṣṇu) los smārtas bengalíes siempre han preferido a la diosa Durga porque ella suministra a sus devotos la opulencia material.

En los siglos XV y XVI DC la importancia de la comunidad smārta bengalí fue prácticamente anulada por el movimiento de saṅkīrtana del Señor Caitanya, entre los grandes ācāryas Vaiṣṇavas de ese período Śrīla Narottama dāsa Ṭākura se yergue como el predicador que más ha mermado su orgullo, los smārtas considerándolo un kayastha de bajo nacimiento se enfurecieron tanto con él debido a que convertía y los hacía sus discípulos a los smārtas, así que alistaron al rey Raja Narasiṁha y un paṇḍita conquistador de nombre Śrī Rūpanārāyana a conducir una cruzada para exponer de alguna manera a Śrīla Narottama dāsa Ṭākura como un fraude. El rey, el paṇḍita y un considerable grupo de brāhmaṇās de casta se encaminaron a Kheturi donde Śrīla Narottama dāsa Ṭākura tenía su sede principal de operaciones.

Cuando Śrīla Rāmacandra Kaviraja y Śrīla Ganga Nārāyana Cakravartī, dos brāhmaṇās Vaiṣṇavas, se enteraron de la conspiración smārta se disfrazaron de śūdras y dispusieron dos pequeños puestos en el mercado de Kumarapura: uno de pan y nuez de betel y el otro de venta de vasijas de barro.

Entonces el grupo arribó a Kumarapura, los smārtas enviaron a sus discípulos al mercado a comprar enseres para cocinar, cuando los estudiantes llegaron a las tiendas de Śrīla Rāmacandra Kaviraja y Śrīla Ganga Nārāyana, se pasmaron al descubrir que estos “wallas” hablaban perfecto sánscrito y no estaban ansiosos de hacer negocios sino de ocuparse en discusiones filosóficas, encontrándose vencidos, los afligidos estudiantes llamaron a sus gurus, que llegaron a la escena con Rāja Narasiṁha y Rūpanārāyana. Los smārtas no quedaron mejor parados que sus discípulos, el propio Rūpanārāyana se lanzó al debate y fue sonoramente vencido.

Cuando el rey demandó que se presentaran a sí mismos, ambos tenderos reconocieron humildemente que eran de bajo nacimiento y discípulos insignificantes de Śrīla Narottama dās Ṭākura Mahāsaya, encendidos de vergüenza, Rūpanārāyana y los smārta-brāhmaṇās perdieron interés en continuar hacia Kheturi, todos ellos decidieron regresar de inmediato a sus respectivos hogares.

Esa noche en su casa, Rāja Narasimha tuvo un sueño en el cual, una enojada Durgadevī lo amenazaba con una cuchilla usada para matar cabras mirándolo con ojos ardientes la diosa le dijo: “¡Narasimha! ¡Dado que has ofendido grandemente a Narottama dāsa Ṭākura tendré que cortarte en pedazos! Si quieres salvarte, entonces ve de inmediato y toma refugio a sus pies de loto”.

Tremendamente asustado y con su sueño interrumpido rápidamente se bañó y partió hacia Kheturi. Al llegar, se sorprendió al encontrar al paṇḍita Rūpanārāyana, quien explicó tímidamente que él había tenido un sueño similar, ambos entraron al templo de Śrī Gaurāṅga para encontrar a Śrīla Narottama dāsa Ṭākura; Ācārya Ṭākura estaba absorto en su bhajana, un discípulo suyo le informó de la llegada de los dos invitados y él salió a su encuentro; simplemente por ver su forma trascendental ambos ofensores se purificaron y se postraron para ofrecer sus reverencias a los pies de loto de Śrīla Narottama dāsa Ṭākura y finalmente, él los inició con el Rādhā-Kṛṣṇa mantra.

Puesto que sus líderes se convirtieron en Vaiṣṇavas, muchos smārtas menores consideraron prudente adoptar externamente las costumbres Vaiṣṇavas, así es como comenzó la smārta-apasampradāya ó Vaiṣṇavismo comprometido con el brāhmaṇismo de casta; los smārtas piensan que tienen el monopolio de los derechos respecto a iniciar personas nacidas en familias brāhmaṇās y que sólo tales personas iniciadas por ellos pueden usar el cordón sagrado, ellos se oponen amargamente a los maestros espirituales de la Gauḍīya Vaiṣṇava Sampradāya que conceden el cordón sagrado a los devotos de cualquier extracción basándose solamente en su calificación espiritual.

Hasta el tiempo de Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī el uso del cordón sagrado no era considerado muy importante por muchos Gauḍīya Vaiṣṇavas, porque sus vidas espirituales se centraban en el bhajana. En su significado a el Caitanya-caritāmṛta, Madhya 8.128, Śrīla Prabhupāda escribe: “A veces, un vaiṣṇava que es bhajanānandi no toma el savitra-samskara (iniciación de cordón sagrado), pero esto no significa que este sistema deba ser usado para la prédica. Hay dos clases de Vaiṣṇavas: bhajanānandi y gosthyānandi. Un bhajanānandi no se interesa en la labor

de prédica pero el goshtyānandi se interesa en difundir la conciencia de Kṛṣṇa para beneficiar a las personas y aumentar la cantidad de Vaiṣṇavas, se comprende que el vaiṣṇava está por encima de la posición del brāhmaṇā, como predicador debe ser reconocido como brāhmaṇā, en caso contrario, puede interpretarse mal su posición como vaiṣṇava”; al revivir la misión predicadora del Señor Caitanya, Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭākura realizó el savitra-samskara para sus discípulos; encontrando oposición incluso de discípulos de Śrīla Bhaktivinoda Ṭākura que pensaron que estaba transgrediendo la sampradāya, pero esto no significa necesariamente que haya introducido algo nunca antes visto en la tradición Gauḍīya Vaiṣṇava; el historiador Dr. Rāmkantha Cakravartī ha presentado evidencia de que el savitra-samskara fue previamente observado en algunas comunidades Vaiṣṇavas de Bengala, aunque no en todās, estas comunidades concedieron el cordón sagrado incluso a devotos de familias no brāhmaṇās. Esta tradición había sido largamente despreciada por la smārta-apasampradāya, pero Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī la convirtió en norma.

Los smārtas también proclaman el exclusivo derecho de adorar la śālagrāma-śilā y por supuesto nunca se casan fuera de la casta brāhmaṇā, este tabú se acata con tanta rigidez que un padre smārtha prefiere entregar a su hija a un brāhmaṇā-tántrico que a un vaiṣṇava no brāhmaṇā.

Aplastando todas estas nociones arrogantes Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭākura derrotó sonoramente a la smārta-sampradāya en Valighai Uddharanapura en Septiembre de 1911. El presentó una obra titulada brāhmaṇā ó Vaiṣṇavera Taratmya Vishayaka Siddhānta en la cual argumentaba conclusivamente la superioridad de los Vaiṣṇavas respecto a los brāhmaṇās; Sambidānanda dāsa relata que él leyó este documento ante una reunión de más de diez mil paṇḍitas y pese a que era el orador más joven presente, fue aclamado por los jueces, como el ganador de la disputa, de todos modos se hicieron intentos por dañarlo y fué puesto bajo protección policial.

Valores de los Brāhmaṇās de Casta

Conforme a los observadores de ISKCON los brāhmaṇās de casta bengalíes se han vuelto tan materialistas que ya no evidencian interés por los temas religiosos (muchos se han convertido en líderes del Partido Comunista de Bengala occidental), pero la contaminación smārta posee un lado sutil que los devotos de ISKCON harían bien en conocerlo, es un cambio de valores más que de comportamiento ó incluso de filosofía.

Los valores smārta son puruṣarthika, los valores vaiṣṇava son paramapuruṣarthika; la diferencia entre ambos es explicada por Śrīla Prabhupāda:

“Puruṣartha (‘la meta de la vida’) generalmente se refiere a la religión, el desarrollo económico, la satisfacción de los sentidos y por último, la liberación; sin embargo, por encima de estas cuatro clases de puruṣarthas el amor por Dios se alza supremo, se denomina paramapuruṣartha (la meta suprema de la vida) ó puruṣartha-siromani (el más exaltado de todos los puruṣarthas)” (*Śrī Caitanya-caritāmṛta, Antya 7.24, significado*).

Los Vaiṣṇavas valoran las actividades reguladas prescritas en las Escrituras, que cultivan el amor puro por Dios, ciertamente el Śrīmad-Bhāgavatam 1.2.9 prohíbe valorar estas actividades por alguna otra consideración, por consiguiente los vaisnavas ejecutan sus deberes de acuerdo a los paramapuruṣarthika-smṛti-śāstras como el Nārada Pañcarātra, el Hari-Bhakti-Vilasa, el Śrī Sat-Kriya-Sara-Dipika y el Samskara-Candrika-Padhati que revelan el significado de conciencia de Kṛṣṇa respecto a los deberes de los āśramas y varnas; los smārtas en cambio, siguen los puruṣarthika-smṛti-śāstras como el Karma Vipaka Mahārṇava, Karma-Kanda-Paddhati, Prayascitta Kadamva, Prayascitta-Parijata, Prayascitta-Pradipika, Smārta-Vyavasthārṇava, etc., el ācāra de un smārta-brāhmaṇā estricto y de un vaiṣṇava estricto a duras penas puede ser distinguido externamente, pero la conciencia es completamente diferente, por ejemplo:

- a) Los smārtas observan el varnāśrama-dharma como un medio para ocuparse y satisfacer sus deseos materiales individuales, los Vaiṣṇavas lo observan para la satisfacción de Viṣṇu.
- b) Aunque los smārtas adoran oficialmente al Señor Viṣṇu, lo consideran sujeto a reencarnación y a las regulaciones del śāstra; los smārtas adoran a los semidioses como iguales a Viṣṇu, su actitud es ofensiva y en tal sentido su adoración nunca es aceptada por el Señor Viṣṇu.
- c) Los smārtas observan Ekadāsi para realzar su sentido de auto-conquista, los Vaiṣṇavas observan Ekadāsi para realzar su devoción por el Señor.
- d) Los smārtas se bañan en el Ganges para lavar sus pecados, los Vaiṣṇavas consideran al Ganges como néctar que emana de los pies de loto del Señor Viṣṇu.
- e) Los smārtas establecen templos e instalan Deidades por consideraciones económicas, consideran que por sus rituales le dan vida a la forma del Señor, ellos utilizan los templos para auto-promocionarse y con fines sociales y morales así

como con hospitales y escuelas materialistas cotidianas; los smārtas piensan que el único requisito para adorar a la Deidad es el nacimiento en una familia brāhmaṇā, los smārtas fallan al no entender que el nāma-saṅkīrtana es el alma y vida de toda religión en esta era incluyendo la adoración de la Deidad, por consiguiente, ellos ven a la Deidad como una estatua y no tienen una reciprocidad amorosa con ella.

f) Los smārtas cometen la ofensa de arthavada harināma kalpanam, toda vez que cantan el mahā-mantra Hare Kṛṣṇa (la ofensa de considerar el canto de Hare Kṛṣṇa como una de las actividades rituales auspiciosas ofrecidas en los Vedas como actividades frutivas).

g) Los smārtas disfrutan del prasādam y el caranamṛta, mientras que los Vaiṣṇavas respetan estos artículos sagrados.

h) Aunque los smārtas aceptan iniciación de un guru, lo hacen en mérito a la costumbre social, sin atender a su calificación ó seriedad respecto a los votos de iniciación, el discípulo smārta mantiene al guru como una mascota y el guru mantiene al discípulo como un medio de sustento.

i) Para el smārta, dharma es un asunto de identificación corporal y actividad, los Vaiṣṇavas lo comprenden como servicio devocional a Kṛṣṇa, el sad-dharma del alma.

j) Para el smārta, Tulasī devī es una planta de valor medicinal, ellos usualmente esconden sus collares de Tulasī usándolos abiertamente solo en ocasiones ceremoniales, algunas veces tratan a Tulasī con gran pompa ceremonial únicamente para promocionar su propia piedad aparente, como parte de dicha exagerada piedad, ellos ofrecen hojas de Tulasī a los pies del guru, aunque Tulasī solo debe ser ofrecida a los pies de loto de Kṛṣṇa, ellos consideran que vertiendo hojas de Tulasī en cualquier preparación (incluso pescado) se torna automáticamente aceptable para el Señor.

k) Los smārtas acarician toda suerte de ideas materiales sobre las Escrituras Vaiṣṇavas, ellos concuerdan con los Vaiṣṇavas de que es algo bueno memorizar el Śrīmad-Bhāgavatam, pero ellos lo hacen porque se puede ganar dinero con los recitados bhagavat-saptaha, ellos comprenden El Bhagavad-gīta como una mezcla de diferentes conceptos religiosos como el karma, jñāna, yoga místico y bhakti ó lo consideran un libro sobre la guerra, la política, el impersonalismo y la liberación social.

l) Los smārtas participan en los ritos de nacimiento, casamiento y mortuorios con el ignorante concepto corporal y en tal sentido derivan un gran placer ó dolor de los mismos.

m) Ellos observan caturmasya para el provecho frutivo y la liberación no como un medio para dedicarse al servicio del Señor.

n) La idea smārta del gotra (familia) es totalmente materialista, para ellos, los gotras facilitan la reproducción de la comunidad brāhmaṇā, ellos solo se casan entre líneas familiares selectas las cuales se enumeran como 8, 29 y hasta 3 crores (30 millones), los Vaiṣṇavas solo conocen un gotra el Acyuta Gotra, que es la propia familia trascendental de devotos de Kṛṣṇa.

o) Cuando los smārtas visitan el santo dhāma siguen las reglas externas como las prescritas en el Astavimsati-Tattva (las Veintiocho Propuestas) de Rāghunādana Bhaṭṭācārya, aquí se aconseja que se acreditará una gran piedad al visitar Jagannātha Purī en el día Snana-yatra, los propios antepasados estarán sumamente satisfechos y se erradicarán las reacciones pecaminosas; pero no hay instrucciones sobre cómo satisfacer al Señor Jagannātha en este día y en tal sentido avanzar en el servicio devocional, los smārtas ayunan y afeitan su cabeza en el santo dhāma porque creen que estas actividades los liberarán de los pecados y les atraerá todo lo auspicioso, ellos temen incurrir en pecados aceptando mahā-prasādam en el santo dhāma sin antes lavar sus bocas, si el mahā-prasādam es servido por un no brāhmaṇā consideran que es impuro; asimismo si el mahā-prasādam ó agua del Ganges es llevada lejos del dhāma en tren, autobús ó automóvil, ellos creen que pierde su potencia, los smārtas se emplean asimismo en cálculos materialistas respecto a los beneficios relativos de visitar un lugar santo en vez de otro, para obtener una dádiva particular, quizás visiten Purī en vez de Vṛndāvana, considerando que Vṛndāvana no es tan efectiva en satisfacer el deseo específico; otra clase de bendición es mejor buscada en Dvaraka que en Purī y así sucesivamente, ellos también creen que hay ciertos meses en que es inauspicioso visitar un lugar santo en particular, en mérito a sus vías pomposas los smārtas simplemente cometen ofensas a los pies del Santo Nombre, el santo dhāma, los Vaiṣṇavas, la Deidad y el mahā-prasādam.

Los Vaiṣṇavas no tienen deseos egoístas con la esperanza de que el dhāma los cumpla, como tampoco tienen pecados para ir a descargar allí, ellos saben que los lugares de pasatiempos del Señor, los templos y Deidades, el servicio devocional, los devotos y la parafernalia devocional en todos los tiempos y circunstancias son trascendentales.

El mahā-prasādam es honorable aunque se caiga al suelo desde la boca de un cerdo, el Señor Caitanya estuvo muy complacido con Sarvabhauma Bhaṭṭacarya cuando aceptó prasādam justo después de levantarse de la cama, Sarvabhauma adoptó el rol de un smārta-brāhmaṇā en los pasatiempos del Señor Caitanya para mostrar a su comunidad que su única salvación es la asociación con el devoto puro.

4. Prakṛta-sahajiyā

Pseudo Devotos Baratos

“Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭākura sugiere que tanto la gente con tendencias materialistas y sahajiyās además de los así denominados Vaiṣṇavas que toman todo de forma muy barata son visayi, materialistas, comer comida ofrecida por ellos causa contaminación y como resultado de la misma, hasta un devoto serio se convierte en una persona materialista; hay seis clases de asociación: dar caridad, aceptar caridad, aceptar comida, ofrecer comida, hablar confidencialmente e inquirir confidencialmente, se debe ser muy cuidadoso y evitar asociarse tanto con los sahajiyās, que a veces son conocidos como Vaiṣṇavas así como con los no Vaiṣṇavas ó avaiṣṇavas, su asociación cambia el servicio devocional trascendental del Señor Kṛṣṇa en gratificación de los sentidos y cuando la gratificación de los sentidos ingresa a la mente de un devoto, se contamina, la persona materialista que aspira a la gratificación de los sentidos no puede pensar debidamente en Kṛṣṇa” (*Śrī Caitanya-caritāmṛta, Antya 6.278, significado*).

La palabra sahaaja (“natural”, “simple”, “normal”) posee dos connotaciones en las literaturas Vaiṣṇavas, el delinearlas puede ayudarnos a ver más claramente el quid de la desviación sahajiyā, en El Bhagavad-gīta el Señor Kṛṣṇa usa la palabra sahaaja con relación a la naturaleza material:

*saha-jam karma kaunteya
sa-dosam api na tyajet
sarvarambha hi dosena
dhumenagnir ivavrtah*

“Todo esfuerzo es cubierto por algún tipo de defecto, exactamente como al fuego lo cubre el humo. Por lo tanto, uno no debe abandonar el trabajo que nace de su naturaleza, ¡oh hijo de Kuntī!, aun cuando tal trabajo esté plagado de defectos” (*El Bhagavad-gīta 18.48*).

Aquí la palabra saha-jam significa “nacido de la naturaleza material”, esto se refiere a las actividades sensoriales humanas, las cuales se refiere son sa-dosa defectuosas; pese a ello, el Señor Kṛṣṇa dice que no debemos renunciar a las actividades.

Pero esto no significa que debemos ocuparnos en actividades sensoriales materiales, dos versos antes Śrī Kṛṣṇa declara: “Mediante la adoración del Señor, quien es la fuente de todos los seres y quien es omnipenetrante, el hombre puede alcanzar la perfección en la ejecución de su propio deber”, en el significado Śrīla Prabhupāda remarca los siguientes puntos: “el Señor Supremo es el comienzo de la vida de toda entidad viviente”, “como parte ó porción del Señor Supremo, es su deber prestarle servicio al Supremo” y “todo mundo debe pensar que Hrsikesa (el amo de los sentidos) está ocupándolo en determinado tipo de trabajo”.

Entonces sahaja, ó “natural”, en este contexto indica la naturaleza humana imperfecta, las actividades sensoriales humanas son defectuosas debido al nacimiento en la materia, pero hay que aprender que nuestro origen real es Kṛṣṇa y debemos ocupar nuestros sentidos en el servicio del Señor, después podremos trascender los defectos de este condicionamiento material y llegar a la perfección, “La liberación nunca es inacción, sino servicio sin errores humanos” (*Śrīmad-Bhāgavatam 2.2.1, significado*).

El otro sentido de la palabra se halla en el Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya 8.215:

*sahaja gopīra prema - nahe prakṛta
kāma kāma-kṛida-samya tara kāma-nāma*

“Debe observarse que la característica natural de las gopīs es amar al Señor Supremo, su deseo lujurioso no debe compararse con la lujuria material, de todos modos y dado que su deseo a veces parece semejante a la lujuria material, su amor trascendental por Kṛṣṇa a veces se describe como lujuria”.

El contexto es claro: sahaja se refiere a la naturaleza espiritual, otro punto de interés en este verso es la palabra prakṛta (“material”), la cual se usa para distinguir kāma ó lujuria del amor de las gopīs por Kṛṣṇa; podemos concluir que cuando prakṛta se combina con sahaja no se indican los asuntos sensuales trascendentales, también podemos concluir que la persona sujeta a la lujuria material no tiene oportunidad de comprender las emociones espirituales de las gopīs, primero debe acatar la prescripción del Señor Kṛṣṇa y elevarse por encima de su condición imperfecta.

Esto es lo que se esconde en el corazón de la contaminación prakṛta-sahajiyā: ellos se rehusan a seguir el proceso reformativo, en tal sentido sus percepciones de

Kṛṣṇa, los devotos de Kṛṣṇa, el servicio de Kṛṣṇa y el amor de Kṛṣṇa son creaciones defectuosas de su naturaleza inferior.

“Sin servir a Kṛṣṇa de acuerdo a los principios regulativos de vidhi-marga del pancaratrika-vidhi, las personas inescrupulosas quieren saltar de inmediato a los principios rāga-marga, tales personas son llamadas sahajiyās” (Śrīmad-Bhāgavatam 4.24.45-46, significado), en ocasiones estas personas refieren que se ingresa al rāga-marga solo por la gracia sin causa de Bhaktidevī y no por un vano intento de conquistar las perturbaciones sensuales, pero Śrīla Prabhupāda dice: “Cuando un devoto sigue estrictamente las reglas y regulaciones, Bhaktidevī se complace mucho con él y en ese momento, él nunca es perturbado por nada externo” (Śrīmad-Bhāgavatam 4.24.59, significado). “Tal devoto avanzado no tiene nada que ver con los sahajiyās, que fabrican su propia vía caprichosa y cometen pecados consintiendo en el sexo ilícito, la intoxicación, las apuestas y hasta ingiriendo carne” (Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya 22.153, significado).

Conforme al Dr. S.B. Dās Gūpta, la historia del movimiento sahajiyā bengalí puede ser rastreada mucho antes de la aparición de Śrī Caitanya Mahāprabhu, en el reino de la dinastía real del Budista Pala (700-1100 D.C), un culto secreto de nombre Sahajayana asomó dentro de la denominada escuela Budista del Vehículo Diamante (Vajrayana), Vajrayana aún prominente hoy en día en Nepal y el Tíbet, es una combinación de yoga tántrico ritualístico con sunyavada, algunos estudiosos opinan que fue creada en Bengala, fuerte bastión de la religión tántrica de Kapalika, cuando arribaron los primeros Budistas misioneros; según esta teoría desde Bengala se diseminó a las regiones Himalayas. Como sea, cualesquiera haya sido el lugar de nacimiento de Vajrayana, ciertamente que la fermentación de Vajrayana en Sahajayana (el Vehículo Sencillo) se conformó a una fórmula Bengalí original.

Los budistas Sahajayanas abandonaron el ritualismo y el estudio de las Escrituras, en calidad de inútiles, ellos practicaban un “yoga sexual” en el cual visualizaban la conciencia como compuesta de la unidad de los principios masculino y femenino, a veces denominados upaya y prajna ó karuna y sunyata, los budistas Sahajayanas escribieron muchos sonetos conocidos como los Caryapadās, que expresan su filosofía en un lenguaje misterioso.

Posteriormente, bajo el reinado de los reyes Sena el Vaiṣṇavismo se volvió prominente en Bengala, el patronazgo real fue conquistado por el gran ācārya Śrīla Jayadeva Gosvāmī, entonces los sahajiyās Budistas absorbieron y pervirtieron ciertos aspectos de la filosofía Vaiṣṇava, ellos renombraron sus principios upaya y

prajna como “Kṛṣṇa” y “Radha” concibiendo a Radha-Kṛṣṇa como la representación del estado supremo de bienaventuranza alcanzado por los hombres y mujeres en la senda saḥajiyā.

Tras la invasión de los musulmanes, los saḥajiyās fueron influenciados por los Sufis, la palabra Sufi viene de la palabra árabe saf, que significa sagrado, los Sufis eran una orden Islámica mística de mendicantes cuya meta era un estado de inspiración llamado fana ó la unidad en el amor con Alá, el cual era obtenible en su parecer a través del canto y la danza; en los países árabes los Sufis enfrentaron la condena como herejes, pues predicaban que a través de fana se habían convertido en Alá, pero en la India los Sufis florecieron y no poco, pues sus ideas tenían mucho en común con la filosofía Māyāvadi.

En el siglo XVI el movimiento de saṅkīrtana de Śrī Caitanya Mahāprabhu inundó al mundo con la religión trascendental, perfecta y sublime del amor puro por Dios, los saḥajiyās, que celebraban su misticismo sexual-material con el canto y la danza fueron nada mas un reflejo pervertido del movimiento de saṅkīrtana, ellos no fueron aceptados como Vaiṣṇavas genuinos por Mahāprabhu y Sus seguidores, como se evidencia en el Śrī Caitanya-caritāmṛta. Por ejemplo: En el Caitanya-caritāmṛta, Antya 12.114, el Señor Caitanya rehusa un regalo de aceite aromático, explicando que quienes lo olieran en Su cabeza Lo considerarían un dari sannyāsī, un sannyāsī tántrico que mantiene mujeres para la gratificación de sus sentidos; en Antya-lila 2.120, el Señor llama a esos hombres markata-vairagis (“sannyāsīs monos”) y como refiere Śrīla Prabhupāda en su significado al Antya-lila 2.143, Śrī Caitanya Mahāprabhu echó a Chota Haridāsa por el leve error de mendigar arroz de Śrīmatī Madhavi-devī “como un ejemplo a los futuros saḥajiyās que pudieran adoptar la vestimenta de la orden de renuncia para imitar a Rūpa Gosvāmī y a otros sannyāsīs fidedignos, pero que secretamente mantienen relaciones ilícitas con mujeres”.

En el siglo XVIII, el gran movimiento iniciado por el Señor Caitanya pareció haberse corrompido por la influencia de los jata-gosānī y smārtas, este lamentable estado de cosas le brindó una oportunidad a los saḥajiyās para expandir su influencia entre las personas comunes, sectas desviadas del tipo de los gaurāṅga-nāgarīs y kartabhajas son mutaciones del movimiento prakṛta-saḥajiyā que se hiciera popular en esa época; en el siglo XIX Śrīla Bhaktivinoda Ṭākura asumió considerables contratiempos para diferenciar las enseñanzas puras del Señor Caitanya de las perversiones prakṛta-saḥajiyās, sobre esta base Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī denunció abiertamente a todos los que se desviaron incluso una pulgada de la Caitanya Sampradāya “Sin comprometerse (Rāma Kṛṣṇa, los avatares, yogis, todos

eran enemigos de Guru Mahāraja), él nunca se comprometió” (*Śrīla Prabhupāda en una carta del 20-7-73*).

La Doctrina Prakṛta-sahajiyā: El Llamado de Māyā

Śrīla Prabhupāda dijo: “sahajiyā significa tomar las cosas muy fácilmente”, es un término genérico que se aplica no tanto a cualquier secta específica ó apasampradāya, sino ciertamente a todas las formas de desviación, a partir de las características de la mentalidad sahajiyā antes mostrada, se concluye prestamente que solo hay una apasampradāya, la prakṛta-sahajiyā, con doce sub-ramas que ostentan diferentes nombres “Tales sahajiyās se llaman sakhī-bekhi y otras veces, gaura-nāgarī” (*Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya 8.204-205, significado*).

Los sahajiyās reflejan su afinidad histórica con el Budismo al no distinguir la materia del espíritu, lo cual es el primer paso en la vida espiritual digna de fe, como mencionara Śrīla Prabhupāda en una carta ellos toman “el avance espiritual como algo materialmente manifiesto”, intensificando sus emociones materiales hasta alcanzar un estado enloquecido de éxtasis sentimental.

La errónea concepción sahajiyā del espíritu es fomentada por las dudas sobre la naturaleza trascendental de la forma personal de Dios, que el pie del Señor Kṛṣṇa fuera herido por una flecha y que el Señor Nityanānda sangrara al ser golpeado en la cabeza por Madhai es evidencia suficiente para el sahajiyā, en el sentido de que su propio cuerpo físico posee exactamente la misma cualidad que las formas del Supremo que aparecen en este mundo material, si los cuerpos de los Avatares son materiales su esencia divina corre por la sangre de sus descendientes, se concluye por lo tanto que cualquier persona emparentada con las familias de Nityanānda Prabhu ó Advaita Ācārya es tan divino como sus antepasados.

“Cuando el Señor desciende exhibe afecto por los miembros de Su familia (Nanda, Yaśodā, Jagannātha Misra, Sacidevī), además el Señor Kṛṣṇa demostró una gran afición por las jovencitas, todo esto es comportamiento divino, digno de ser emulado, es Māyā que alguien clame ser un vaiṣṇava renunciando a la vida familiar y los asuntos lujuriosos porque eso va en contra del propio modo de vida del Señor”.

Para los prakṛta-sahajiyās la prédica no es demasiado importante, se hacen mejor nuevos devotos impregnando a “una vaisnavī”, de esta forma la mujer es también bendecida por la buena asociación de un alma avanzada, esta fue la verdadera misión del Señor Caitanya como la llevara a cabo en Bengala Nityanānda Prabhu.

A modo de respuesta de las nociones arriba expuestas Śrīla Prabhupāda escribe: “Quienquiera que piense de este modo es candidato a las regiones más oscuras del infierno, quienes vayan tras las mujeres, el dinero, los egoístas y los que tienen mentalidad de mercaderes ciertamente que descubren muchas cosas en sus fértiles cerebros y hablan en contra de las Escrituras Reveladas autorizadās, ellos también se ocupan en actividades remuneradas engañando a las personas inocentes y tratan de respaldar su programa de negocios haciendo tales declaraciones ofensivas, en realidad Śrī Nityanānda Prabhu siendo la expansión de Śrī Caitanya Mahāprabhu es la encarnación más munífica, nadie debe considerarlo como un ser humano ordinario ó una entidad como los prajāpatīs a quienes Brahmā ordenaba aumentar la generación; Nityanānda Prabhu no debe ser considerado un instrumento para la gratificación de los sentidos, aunque los predicadores profesionales así lo sostienen tales declaraciones no se encuentran en ninguna de las Escrituras reveladās, en realidad estas declaraciones hechas por los saḥajiyās y por otros distribuidores profesionales de Kṛṣṇa-bhakti carecen de fundamento” (*Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya 15.143*).

Los saḥajiyās dicen que es una gran ofensa encontrar faltas en el propio guru y abandonarlo, aunque beba alcohol y se asocie íntimamente con prostitutas, Garuda el transportador del Señor Viṣṇu y su asociado íntimo, come carne y pescado, de modo que esto puede ser hecho por cualquiera en el humor de servicio al Señor, sin importar qué insensatez haya hecho una persona que usa cuentas en el cuello y tilaka si muestra síntomas de éxtasis en el kīrtana (temblor, llanto y cae al piso) es inmaculado y un devoto puro. Śrīla Prabhupāda replica a esto: “En ocasiones los ocho síntomas de éxtasis (los asta-sattvika-vikaras: inercia, transpiración, erizamiento de los cabellos, voz temblorosa, temblores, palidez del cuerpo, lágrimas en los ojos, y trance, son imitados por los devotos materialistas (prakṛta-saḥajiyās), pero los pseudo-síntomas son detectados inmediatamente al ver al pseudo-devoto adicto a tantas cosas prohibidās, aunque se adorne con las señales externas de un devoto, la persona adicta a fumar, a beber ó al sexo ilegítimo con mujeres no puede tener todos los síntomas éxtaticos antes mencionados, mas a veces se observa que estos síntomas son imitados voluntariamente y por eso Śrīla Viśvānatha Cakravartī acusa a los imitadores de ser personas de corazón de piedra, a veces son incluso afectados por el reflejo de tales síntomas trascendentales, pero si no abandonan los hábitos prohibidos son casos sin esperanza para la realización trascendental” [nota: Para una mayor comprensión de lo que significa: “a veces son incluso afectados por el reflejo de tales síntomas trascendentales” consultar el Néctar de la Devoción, Cap. 18].

Un rasgo muy significativo de la actitud sahajiyā es su perversa “humildad” que realmente es solo envidia: “En ocasiones un sahajiyā se presenta a sí mismo como ausente de deseos de reputación (pratistha) de modo de hacerse famoso como un hombre humilde, tales personas no pueden llegar a la plataforma de un vaiṣṇava célebre” (Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya 4.148); los sahajiyās consideran que un devoto que se ha vuelto reconocido por sus logros de prédica ha caído en las garras del renombre y la fama, si un predicador rechaza a los ateos y materialistas es simplemente demasiado orgulloso, el harer-nāma saṅkīrtana es demasiado exhibicionista es mejor recordar al Señor en lo profundo del corazón, solo los brāhmaṇas de casta pueden adorar a la śālagrāma-śilā, si otros lo hacen caerán por inflarse demasiado, los Vaiṣṇavas que son exigentes respecto al sādhana insistiendo que el sexo ilícito, fumar y otros disfrutes inofensivos deben ser abandonados, en realidad están personalmente apegados a estos placeres.

Al respecto los sahajiyās detestan a los predicadores que aceptan discípulos: “... Narottama dāsa Ṭākura y otros grandes ācāryas como Madhvacarya, Rāmanujacarya y demás, aceptaron muchos miles de discípulos para inducirlos a prestar servicio devocional, sin embargo hay una clase de sahajiyās que piensan que estas actividades se oponen a los principios del servicio devocional, ciertamente ellos las consideran simplemente como otra faceta del materialismo” (Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya 7.130).

Los sahajiyās dicen que el Santo Nombre es todopoderoso; por lo tanto no hay diferencia entre nāmaparadha, nāma-abhasa y suddha-nāma, el estado espiritual de un guru y un discípulo en el momento de la iniciación no importa porque el Santo Nombre actúa por su propio poder, si Bilvamangala Ṭākura se volvió consciente de Kṛṣṇa por oír a una prostituta, luego, ¿qué hay de malo en recibir el Santo Nombre de una prostituta ó de un hombre inmoral? No hace falta instruir a nadie sobre las reglas y regulaciones, -que canten Hare Kṛṣṇa mientras fuman, beben, apuestan y tienen sexo, el Santo Nombre los limpiará de la reacción pecaminosa.

Aunque es demasiado largo para transcribirlo aquí, el significado del Śrīmad-Bhāgavatam 2.2.30, explica con mucha exactitud el por qué solo se pueden comprender las glorias completas del Santo Nombre exclusivamente mediante el canto sin ofensas; atendiendo al significado de el Caitanya-caritāmṛta, Madhya 4.113 respecto a la advertencia de el Padma Purāṇa: oír de los avaiṣṇavas es como beber leche tocada por los labios de una serpiente, para quienes argumenten lo contrario la siguiente cita expone su verdadera motivación:

“Śrīla Bhaktisiddhānta comenta que saralata ó la sencillez es la primera calificación de un vaiṣṇava, mientras que la conducta doble ó astuta es una gran ofensa contra los principios del servicio devocional, a medida que se avanza en conciencia de Kṛṣṇa, uno se va disgustando gradualmente con el apego material y en tal sentido se apega cada vez más al servicio del Señor, si no se está verdaderamente desapegado de las actividades materiales y de todos modos se proclama ser avanzado en el servicio devocional, se está engañando, nadie se alegrará al observar ese comportamiento” (*Śrī Caitanya-caritāmṛta, Antya 2.117, significado*).

Los sahaijyās creen que no hay daño en oír canciones devocionales entonadas por cantantes y músicos profesionales, ni en propagar estas canciones a través de los medios modernos como ser grabaciones, cintas ó videos, la conciencia del cantante y del escucha no juega ningún rol en la transmisión de la devoción, de la misma manera no hay daño en emplear actores profesionales y prostitutas para representar los pasatiempos de Kṛṣṇa en una obra de teatro, si estos actores pueden hacer asomar lágrimas por su actuación prueba que están espiritualmente apoderados.

Śrīla Prabhupāda escribe para refutar el párrafo anterior: “Los músicos profesionales y actores dramáticos no tienen sentido del servicio devocional y por lo tanto, aunque sus ejecuciones sean muy artísticas, carecen de vida, Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Tākura solía referirse a tal actor como yatra-dale nārada, que significa “el Nārada farsante”, en ocasiones un actor hace el papel de Nārada en una obra, aunque en su vida privada no es en absoluto como Nārada, porque no es un devoto, no se necesita esa clase de actores en las ejecuciones dramáticas sobre las vidas de Śrī Caitanya Mahāprabhu y el Señor Kṛṣṇa” (*Śrī Caitanya-caritāmṛta, Adī 10.13, significado*).

Los sahaijyās argumentan que aunque alguien tenga una vida personal degradada, si tiene el poder material de escribir, puede libremente componer libros sobre Caitanya Mahāprabhu, Kṛṣṇa, las vidas de grandes devotos y el servicio devocional, asimismo los pasatiempos más confidenciales de Kṛṣṇa (por ejemplo, el robo de la ropa de las gopīs), pueden ser recitados al público en general con la condición de que el orador esté muy bien pagado; además un discípulo puede ser instruido sobre las melosidades confidenciales de madhurya rāsa aunque no esté totalmente libre de la lujuria material porque eso le ayudará a ocupar su lujuria en la conciencia de Kṛṣṇa, el punto principal es ocupar la emoción de una forma u otra en Kṛṣṇa, hasta demonios como Kamsa y Śiśupāla fueron liberados por odiar a Kṛṣṇa, entonces, ¿qué hay de malo en ponerse lujurioso mientras se oyen los pasatiempos amorosos del Señor con las gopīs?

En su significado al Caitanya-caritāmṛta, Madhya 8.193 Śrīla Prabhupāda compara el intento de las personas materialistas por entender los asuntos confidenciales de Śrī Śrī Radha y Kṛṣṇa con el intento de mantener a un elefante en un plato y “la lujuria material no puede ser ocupada en el servicio del Señor, pues es aplicable a los materialistas, no a Kṛṣṇa, solo el prema ó amor por Dios es aplicable a la satisfacción de Kṛṣṇa, prema es servicio total rendido al Señor” (*Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya 8.215, significado*).

“Pero lo principal es ser natural” -replican los empecinados sahayjyās-, “el Señor Caitanya y Sus asociados solían comer de más, entonces no necesitamos esforzarnos por controlar nuestra lengua, algunos de los más grandes asociados del Señor tenían más de una esposa, entonces nosotros también podemos disfrutar así, incluso cuando el así llamado vaiṣṇava avanzado reprende a un sahayjyā llamándolo perro, necio, demonio, pecador y diciendo, ‘pateo tu rostro’ demuestra que no es diferente del resto de la humanidad, pues le da libre salida a los sentimientos de orgullo, ira y envidia, entonces ¿Por qué pretende estar libre de la lujuria? Simplemente debe relajarse y actuar naturalmente”.

Esta actitud califica al sahayjyā para recibir la clase de vaiṣṇava-kṛpa descrita en el significado del Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.46: "Śrīla Bhaktisiddhānta ha declarado, ‘Cuando las personas infantiles se consideran mahā-bhagavatas y actúan desafiando al maestro espiritual vaiṣṇava, tal conducta simplemente los frena de recibir la misericordia del guru vaiṣṇava, confundidos por el ego falso estos auto-proclamados devotos gradualmente se vuelven aptos para ser ignorados por los devotos puros del nivel intermedio y son privados de la misericordia que proviene de la satisfacción de los devotos, así pues, se vuelven asādhus cometiendo constantemente ofensas contra los devotos que predicán el Santo Nombre de Kṛṣṇa, los devotos puros, por consiguiente, en todas las circunstancias exhiben indiferencia hacia los que se imaginan falsamente ser visuddha-bhaktas ó devotos puros del Señor, esta indiferencia es una manifestación exaltada de su misericordia”.

Los sahayjyās divagan toda suerte de ideas mundanas sobre el Señor Caitanya y Sus asociados, las cuales tratan de sustentar con interpretaciones ofensivas y mienten enfáticamente sobre los pasatiempos descritos en el Śrī Caitanya-caritāmṛta y el Śrī Caitanya Bhagavata, a veces presentan sus propias escrituras falsas para probar sus aseveraciones falsas, los sahayjyās quieren que nosotros comprendamos que, siendo pobres fanáticos, debemos ser realistas respecto a los grandes ācāryas quienes siendo meramente humanos también tenían sus faltas, debemos tomar esas faltas en cuenta antes de aceptar sus enseñanzas ciegamente ó idealmente.

Śrīla Prabhupāda aborda considerablemente la cuestión de la hipocrecía sahajiyā en su significado al Caitanya-caritāmṛta, Adi 10.85 donde describe tres historias falsas sobre Śrīla Jīva Gosvāmī circuladas por los sahajiyās y en su significado al Madhya-lila 1.220, escribe: “Una persona celosa vestida de vaiṣṇava no es en absoluto feliz al ver el éxito de otro vaiṣṇava en recibir la misericordia del Señor, desafortunadamente en esta era de Kali hay muchas personas materialistas vestidas de Vaiṣṇavas y Śrīla Bhaktivinoda Ṭākura las describió como discípulos de Kali, él dice kali-cela, él indica que hay otro vaiṣṇava, un pseudo-vaiṣṇava con tilaka en su nariz y cuentas kanthi alrededor de su cuello, tal pseudo-vaiṣṇava se asocia con dinero, mujeres y está celoso de los Vaiṣṇavas exitosos”.

En resumen, un sahajiyā es un disfrutador recalcitrante y burdo de los sentidos que quizás tenga cierto talento para cantar, bailar, actuar, hablar, bromear y seducir mujeres, se viste como vaiṣṇava pero es incapaz de distinguir entre la fama del mundo y la fama espiritual; la renuncia incompleta y la renuncia perfecta; la devoción falsa y la devoción pura; el canto ofensivo, el canto impuro y el canto puro del Santo Nombre; servicio mundano y servicio devocional; lujuria y amor; Mahā-māyā y Yoga-māyā; la jīva y Viṣṇu; el engañador y el maestro espiritual digno de fe; el godāsa y el Gosvāmī; el devoto neófito y el avanzado; lo que es autorizado y lo que no es autorizado; el maestro espiritual y el discípulo; la conclusión correcta y la conclusión incorrecta; rāsa y rāsabhāsa; la adoración de ídolos y la adoración de la Deidad; los devotos y los demonios; etc.

En su persistente materialismo los sahajiyās solo son comparables a Hiraṇyakaśipu quien a Prahlāda, un devoto puro, lo consideraba meramente como su hijo, ó a Rāvaṇa, quien consideró a Lakṣmī-devī como una mujer que él podía disfrutar, ó con Śiśupāla, quien consideró que Kṛṣṇa estaba sujeto a su crítica.

¿Cómo se pueden liberar estos necios ofensivos? Es sumamente difícil porque ellos observan las conclusiones fidedignas del śāstra con gran desdén. “En Vṛndāvana hay prakṛta-sahajiyās que dicen que escribir libros ó incluso tocarlos es tabú, para ellos servicio devocional significa ser liberado de esas actividades, toda vez que se les solicita oír un recitado de las literaturas Védicas, ellos se rehusan diciendo: ‘¿De qué nos sirve leer u oír las literaturas trascendentales? Están creadas para los neófitos’, ellos posan de ser demasiado elevados como para perder energía leyendo, escribiendo u oyendo” (*Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya 19.132 significado*).

Por lo tanto en el trato con la clase sahajiyā uno debe simplemente apegarse al comportamiento apropiado de un devoto (vaiṣṇava-ācāra) asat-sanga-tyaga, -ei

vaiṣṇava ācāra: “El rechazo a la asociación con los no devotos –este es el ācāra para los Vaiṣṇavas” (*Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya 22.87*).

5. Gaurāṅga-nāgarīśa

Bhaktas Rāsabhāsa

“A partir de la vida de Śrī Caitanya Mahāprabhu, la persona inteligente ocupada en servicio devocional puro puede entender que El siempre siente separación de Kṛṣṇa dentro de Sí Mismo, en esa separación a veces El sentía que había hallado a Kṛṣṇa y que disfrutaba de Su encuentro, la importancia de esta separación y reunión es muy específica, si alguien trata de entender la posición exaltada del Señor Caitanya ignorando ésto es seguro que la comprenderá mal, primero hay que ser completamente autorealizado, de otro modo quizás identifique mal al Señor como nagara ó el disfrutador de las doncellas de Vraja, cometiendo en tal sentido el error de rāsabhāsa ó entendimiento superpuesto” (Śrī Caitanya-caritāmṛta, Adi 4.106, significado).

Los gaurāṅga-nāgarīśa son bastante prominentes en Bengala y Bangladesh, externamente parecen Vaiṣṇavas bengalíes comunes pero hay una sutil contaminación sahajiyā en su concepción del humor devocional del Señor Caitanya, en tal sentido su posición es vigorosamente refutada por los ācāryas de la Gauḍīya Vaiṣṇava Sampradāya, pese a que otros aspectos de esta secta puedan parecer dignos de mención: al igual que los Vaiṣṇavas fieles usan tilaka y collares, son buenos ejecutores de kīrtana y se abstienen estrictamente de la carne y el pescado.

En su significado al Śrīmad-Bhāgavatam 4.23.31 Śrīla Prabhupāda se centra en la contaminación sahajiyā representada por los gaurāṅga-nāgarīśa:

“A veces la clase sahajiyā de devotos se interesa solamente en los pasatiempos personales de Kṛṣṇa, excluyendo las actividades de los devotos”.

Pero dicha actitud solo frustra el intento de comprender la persona y actividades de Śrī Caitanya Mahāprabhu, como el Caitanya-caritāmṛta, Adi 1.14 expresa:

*panca-tattvatmakam krsnain
bhakta-rupa-svarupakain*

***bhaktavatarm bhaktakhyam
nāmami bhakta-saktikam***

“Ofrezco mis reverencias al Señor Supremo Kṛṣṇa, quien no es diferente de Sus rasgos como devoto, la encarnación devocional, la manifestación devocional, el devoto puro y la energía devocional”.

Los gaurāṅga-nāgarīs no se interesan en el Señor Caitanya como devoto ó en Sus cinco aspectos como el Śrī Panca-tattva, ellos desean relacionar al Señor Caitanya como Kṛṣṇa Mismo, particularmente como lampat (yatha-tathava vidhadhatu-lampato: “El es un libertino, de modo que es Su naturaleza hacer lo que guste”), Lo estilizan como nagara y a ellos mismos como nāgarīs.

La doctrina gaurāṅga-nāgarī es muy breve y aun así completamente explicada por Śrīla Prabhupāda en diversos significados del Śrī Caitanya-caritāmṛta, unas cuantas citas relevantes son las siguientes.

“...los gaurāṅga-nāgarīs que ubican al Señor Caitanya en la posición de disfrutador y a ellos mismos como Sus disfrutados, no son aprobadas por el Señor Caitanya ó Sus seguidores, en vez de ser bendecidos los necios imitadores son abandonados por completo; sus invenciones van en contra de los principios del Señor Caitanya Mahāprabhu, la doctrina del disfrute trascendental por parte de Kṛṣṇa no puede ser mezclada con la doctrina del sentimiento trascendental de separación de Kṛṣṇa en el rol de Rādhārāṇī” (*Śrī Caitanya-caritāmṛta, Adi 4.41, significado*).

“Doctrinas del tipo de los nadiya-nāgarīs, una clase de supuestos devotos, nunca son presentadas por personas autorizadas como Svarupa Damodara ó los seis Gosvāmīs, las ideas de los nadiya-nāgarīs son simplemente un invento mental y se hallan completamente en la plataforma mental” (*Śrī Caitanya-caritāmṛta, Adi 4.107, significado*).

“... surgió un supuesto grupo de devotos llamados nadiya-nāgarīs, quienes introdujeron la adoración de Viṣṇupriya, esto ciertamente indica ignorancia de los pasatiempos de Śrī Caitanya Mahāprabhu, en opinión de Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭākura tal adoración es un producto de la imaginación” (*Śrī Caitanya-caritāmṛta, Antya 14.7, significado*).

Refutando la Doctrina Gaurāṅga-nāgarī

En el Caitanya-caritāmṛta, Adi 1.5 el Señor Caitanya es descrito como radha-bhava-dyuti-sualita “adornado con el humor y el lustre de Śrīmatī Rādhārāṇī”, en ninguna parte de alguna Escritura revelada se dice que El es Kṛṣṇa-bhava-dyuti-sualita, “adornado con el humor y lustre de Kṛṣṇa”, lo que sustentaría la concepción gaurāṅga-nāgarī, los voceros de esta apasampradāya no solo dicen que el Señor Caitanya exhibió el temperamento disfrutador de Kṛṣṇa, además expresan que Viṣṇupriya-devī, la segunda esposa del Señor, es Śrīmatī Rādhārāṇī y que sus amigas más íntimas son gopīs, pero como Śrīla Vṛndāvana dās Ṭākura evidencia en el Śrī Caitanya-bhagavata, Viṣṇupriya-devī es realmente Bhū-sakti, una forma de Lakṣmī; las esposas, madres e hijas de los asociados del Señor Caitanya en Nadia asisten a Viṣṇupriya en su baño y vestido, exactamente como las doncellas de servicio de Lakṣmījī La sirven en Vaikuṅṭha-dhāma, su humor es diferente del humor de las doncellas de Vṛndāvana.

El Śrī Caitanya-bhagavata es también muy claro respecto a la extrema gravedad de Śrī Caitanya Mahāprabhu en Sus tratos con las mujeres, incluso con Sus propias esposas, ni qué decir de otras mujeres; El a lo sumo miraba a las aldeanas de Nadia, no se tomaba la molestia en sonreírles ó hablar con ellas, pero en la tradición de los sahajiyās los gaurāṅga-nāgarīs han inventado mitos ofensivos sobre los supuestos asuntos amorosos del Señor Caitanya con una damisela llamada Kancana y otras consortes ficticias, estas historias nunca deben ser oídas.

Śrīla Bhaktivinoda Ṭākura notó la manifestación del temperamento de Kṛṣṇa en el Señor Caitanya por Sus tratos con Śrī Gadādhara Prabhu, Śrī Gadādhara era tan humilde y sumiso que el Señor a veces comentaba a Sus asociados confidenciales: “Gadādhara es Mi consorte en el mundo espiritual”, ciertamente las emociones espirituales de Gadādhara Prabhu por el Señor Caitanya son descritas como suddha gadha bhava rukmiṇī-devīra (“amor puro, profundo, extático en el humor de Rukmiṇī-devī”) en Antya-lila 7.144. Śrīla Bhaktivinoda Ṭākura de tal modo adoró a las Deidades de Śrī Śrī Gaura-Gadādhara en su bhajana; este es un ejemplo de un gusto interno de atracción en un devoto avanzado por un aspecto confidencial de los pasatiempos del Señor Caitanya, pero este no es un tema esencial para la prédica, los pasatiempos de prédica del Señor Caitanya son saboreados en la adoración de Śrī Śrī Gaura-Nitai como se observa en los templos de ISKCON alrededor del mundo, este modo de adoración de la Deidad se realiza para inspirar al público en general a ocuparse en el harer-nāma-saṅkīrtana, pero en cualquier caso la adoración de Śrī

Gaura-Gadādhara por parte del devoto puro no tiene nada que ver con el rāsbhāsa de los gaurāṅga-nāgarīs.

Como Śrīla Prabhupāda lo menciona anteriormente, los gaurāṅga-nāgarīs se hallan en la plataforma mental, su así llamado humor devocional es en realidad meramente un erotismo, una creación de sus mentes impuras, su errónea meditación en el Señor Caitanya simplemente hace brotar su lujuria y ellos neciamente toman esa lujuria como éxtasis espiritual.

6. Sakhī-bekhi y Cudadhari

Imitadores del Rāsa-līla

“Solo cuando se recobra el cuerpo espiritual original se puede entrar al reino espiritual, en lo que respecta a los pasatiempos rāsa-līla del Señor es inútil intentar imitar las danzas del Señor dentro del mundo material, hay que obtener un cuerpo espiritual como el de las gopīs para ingresar a los pasatiempos del rāsa-līla, simplemente por imitar artificialmente la danza rāsa-līla de Kṛṣṇa ó concebirse artificialmente como Kṛṣṇa y vestirse como una sakhī no se puede entrar a Su danza rāsa-līla” (*Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya 9.137, significado*).

Las gopīs confidenciales se llaman sakhīs, la palabra bekhi es una corrupción de la palabra sánscrita vesa, que significa vestido, un sakhī-bekhi es una persona a menudo del sexo masculino, (aunque a veces las mujeres también toman parte), que se viste como una gopī y se imagina (él ó ella) como siendo disfrutada por Kṛṣṇa.

Los sakhī-bekhis imitan el rāsa-līla, a veces bailando con una persona vestida como Kṛṣṇa que usa un cuda (una corona de plumas de pavo real), esta persona se denomina cudadhari; la filosofía de estos dos tipos de apasampradāyas sahajiyās es la misma, prácticamente la única diferencia es que un grupo se viste como las gopīs y el otro se viste como Kṛṣṇa.

El Señor Caitanya enseñó: ekale īśvara kṛṣṇa, ara saba bhṛtya “El único controlador es Kṛṣṇa, todos los demás son Sus sirvientes” (*Śrī Caitanya-caritāmṛta, Adī 5.142*), cada jīva ó alma espiritual individual es una diminuta muestra de para-prakṛti, la energía espiritual femenina ó subordinada del Señor, este sentido nuestro de “ser femenino” no tiene nada que ver con el género sexual, hemos asumido temporalmente un cuerpo masculino ó femenino como resultado del karma pasado, la cobertura material no refleja la naturaleza constitucional del alma, el Śrīmad-Bhāgavatam (Canto 4, cap. 28) nos informa que el alma está ubicada dentro de un cuerpo masculino debido a una fuerte atracción por la forma masculina desarrollada en un cuerpo femenino en la vida anterior, quienes ahora tienen cuerpos femeninos

fueron hombres que estuvieron muy apegados a las mujeres en sus vidas previas, todo ello resulta de la lujuria material.

El alma como chispa espiritual atrapada en el ciclo del nacimiento y la muerte en realidad es asexual, más conforme al éxtasis devocional mayormente disfrutado por el alma en relación con Kṛṣṇa se revela el género trascendental del devoto, como se observa en los cuerpos espirituales de los asociados eternos de Kṛṣṇa, por ejemplo matr-vatsalya (afecto parental en el humor maternal) es femenino y pitr-vatsalya (afecto parental en el humor paterno) es masculino, el madhurya-rāsa es puramente femenina, para establecerse en el último humor de amor se deben desarrollar los once sentimientos de una gopī (nombre, forma, edad, vestido, el temperamento de una doncella de servicio, etc.) bajo la guía de un vaiṣṇava altamente realizado.

Aunque se haya trascendido el concepto corporal y se haya entendido a Kṛṣṇa y el propio svarupa en verdad, no se puede participar completamente (vastu ó praptu-siddhi) en el madhurya-rāsa si el más leve apego material titila en la conciencia, esto se explica extensamente en el significado del Caitanya-caritāmṛta (*Madhya 8.139*).

La contaminación prakṛta-sahajiyā de los sakhī-bekhis y cudadharis es burdamente aparente, los sakhī-bekhis piensan que Kṛṣṇa se complace al ver sus cuerpos (sacos de carne llenos de huesos, sangre y excremento) vestidos con saris, decorados con anillos en la nariz y ornamentos, con el cabello arreglado como las mujeres, con los pies pintados de rojo, las caras afeitadas dos veces al día, cantando con voces de falsete alto y gesticulando con maneras de mujer, los cudadharis similarmente piensan que Śrīmatī Rādhārāṇī será atraída por sus cuerpos materiales en vías de pudrición simplemente porque se visten como Kṛṣṇa.

El Señor Caitanya brindó instrucciones claras a Sanātana Gosvāmī sobre la forma en que el cuerpo físico de un devoto avanzado debe ser ocupado en el servicio de Kṛṣṇa: “Hay dos procesos por los cuales se puede ejecutar rāgānuga bhakti, externo e interno; cuando el devoto autorealizado, avanzado, permanece externamente como neófito y ejecuta todos los mandatos sátricos, en especial oír y cantar, no obstante dentro de su mente en su posición original purificada y autorealizada, sirve a Kṛṣṇa en Vṛndāvana en su modo particular, él sirve a Kṛṣṇa las veinticuatro horas del día, el devoto avanzado inclinado al servicio amoroso espontáneo debe seguir las actividades de un asociado particular de Kṛṣṇa en Vṛndāvana, debe ejecutar servicio externamente como un devoto regulativo, así como internamente desde su posición autorealizada, en tal sentido debe ejecutar servicio devocional, tanto externa como

internamente” (*Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya 22.156-158*); los sakhī-bekhis y cudadharis simplemente ignoran estas directivas.

Algunos de estos sahajiyās argumentan que ellos solo están siguiendo el ejemplo de Śrī Gadādhara dās Ṭākura (quien es diferente de Gadādhara Paṇḍita del Śrī Panca-Tattva) quien una vez caminara por la ciudad con un cántaro de arcilla con agua del Ganges sobre su cabeza, pregonando que tenía yogur para vender y riendo sonoramente, los imitadores claman que ellos pueden visualizar su forma espiritual interna mediante tal actuación externa, pero ellos pasan por alto el hecho de que no hay ninguna instrucción de Śrī Caitanya Mahāprabhu u otro ācārya de la Gauḍīya Vaiṣṇava Sampradāya que oriente al alma condicionada a despertar su amor por Kṛṣṇa a través del histrionismo especulativo, como dijera Śrīla Prabhupāda: “Si quieren cocinar, entonces tienen que hacerlo de acuerdo al método, puede que tengan la olla y el fuego, pero si no cocinan conforme al método, entonces nunca tendrán la comida”, él se refería a una historia de un cocinero que había colocado el fuego en el piso y la olla cerca del techo, “si quieren el resultado, tienen que seguir el método”-- bhakti-yoga tal como es.

Los sakhī-bekhi y cudadharis toman a Kṛṣṇa y a las gopīs de un modo muy barato, esto se debe a la influencia del impersonalismo por el cual ellos piensan que pueden volverse uno con el Señor y las gopīs a través de alguna meditación imaginativa, pero ni siquiera la diosa de la fortuna puede entrar al rāsa-līla en Su forma espiritual eterna, incluso tras eras de austeridad, entonces ¿Cómo esto puede ser logrado por un necio tan solo por vestir su cuerpo material burdo?

7. Ativadi

Te has Vuelto Demasiado Grande...

A principios de la década de 1870, Śrīla Bhaktivinoda Ṭākura era un magistrado designado con sede en Jagannātha Purī, arrestó, juzgó y puso en prisión a una pseudo encarnación de Mahā Viṣṇu llamado Bisa Kisen; este hombre tenía poderes místicos, solía sentarse cerca de un fuego e inclinarse ante las llamas luego alzaba su cabeza y hacía que las llamas salieran de su cabello, tenía dos compañeros que ostentaban los nombres de Brahmā y Śiva, muchos hindúes poderosos e influyentes de Orissa se hallaban gobernados por Bisa Kisen, le enviaban fondos para construir un templo y también mujeres para el “rāsa-lila”, él alardeaba de que iba a echar a los británicos de Orissa y reinaría como un rey divino, Bisa-Kisen pertenecía a la ativadi-apasampradāya.

En una carta con fecha 18 de Agosto de 1871, dirigida al editor de un diario de Cuttack llamado Progreso, Śrīla Bhaktivinoda Ṭākura describió el origen, filosofía y prácticas de la secta ativadi, lo que sigue es una sinopsis de los puntos más pertinentes de dicha carta junto con detalles adicionales extraídos de la Apasampradāya-svarupa de H.H. Bhakti-vilasa Bhārati Mahārāja.

- a) Los ativadis claman ser Vaiṣṇavas, pero de hecho se oponen bastante a los principios del Vaiṣṇavismo.
- b) Esta apasampradāya fue iniciada por un tal Jagannātha dāsa en la época en que Śrī Caitanya Mahāprabhu permanecía en Purī como sannyaśī, él expresaba ser discípulo de Śrīla Haridas Ṭākura pero más tarde rompió su conexión con Śrīla Haridāsa Ṭākura y comenzó a predicar sus propias ideas. Por ejemplo, hacía que sus seguidores se cubrieran la boca cuando cantaban el mahā-mantra y les decía que cantaran la segunda mitad (Hare Rāma) primero, antes de Hare Kṛṣṇa.
- c) La palabra ativadi significa “demasiado grande”, una vez Jagannātha dāsa acudió con arrogancia al Señor Caitanya ignorando a los asociados del Señor, como Svarupa Damodara, quien solía filtrar a los visitantes para que no perturbaran al Señor con alguna extraña presentación de ideas equivocadās, este Jagannātha dāsa

quería recitar su propia traducción de el Śrīmad-Bhāgavatam que contenía cinco capítulos de su propia invención, también deseaba explicar su manera independiente de cantar Hare Kṛṣṇa. Para eludirlo el Señor Caitanya dijo: “Un alma caída como Yo no es lo bastante digna de oír el Bhāgavatam compuesto por un autor como usted”, entonces Jagannātha dās declaró al Señor Caitanya como Kṛṣṇa y a él mismo como Rādhārāṇī, el Señor replicó: “Señor, usted se ha vuelto demasiado grande (ativadi), un alma insignificante y caída como Yo no tiene nada que hacer con usted”.

d) Muy neciamente Jagannātha dāsa y sus seguidores tomaron la declaración del Señor como un elogio, en vez de lo que en realidad era, una condena; en tal sentido la apasampradāya se considera a sí misma más versada en las Escrituras que Mahāprabhu y Sus asociados e igualmente mejor en lógica y juicio; Jagannātha dāsa era también “demasiado grande” cuando en apariencia exhibía una forma de ocho brazos para probar que él era personalmente más grande incluso que el Señor Caitanya en opulencia mística.

e) Jagannātha dāsa tenía una voz muy dulce para el canto, lo que le atraía mujeres, él ocupaba a estas damas en masajear su cuerpo, cuando fue llevado a la corte de Mahāraja Pratāparudra por conducta indecente, le dijo al Rey, “Yo no veo ninguna diferencia entre hombres y mujeres”, fue finalmente encarcelado por conducta impropia en un sādhu vaiṣṇava.

f) Jagannātha dāsa había estado viviendo en un āśrama donado a él y a sus seguidores por el Rey, pero cuando rechazó a Haridāsa Ṭākura e inició su propia insensatez el Rey le quitó la propiedad, entonces Jagannātha fundó su propio āśrama en la orilla del mar, se llama el Satlahari Mandira y aún puede verse hoy en día.

g) Los sacerdotes ativadi a veces se visten como mujeres en determinadas ocasiones religiosas, son conocidos por mezclarse libremente con las mujeres.

h) Los ativadis son muy influyentes en Orissa porque sus traducciones al oriayo de el Śrīmad-Bhāgavatam y El Bhagavad-gīta son ampliamente preferidās, en especial por la gente ignorante que no discrimina mucho sobre lo que es autorizado y lo que no es, los ativadis a menudo explotaron su influencia con fines políticos y pueden ser bastante fanáticos, en este sentido Śrīla Bhaktivinoda Ṭākura dijo que ellos se asemejan a ciertas sectas islámicas como los wahabis.

i) Parecen estar muy consagrados al Señor Jagannātha, es causa de orgullo entre este grupo clamar que el Señor Jagannātha les ha revelado personalmente cierta verdad ó profecía, así pues todo ativadi que se precie de serlo puede recitar lo que ellos

llaman su malika ó serie de revelaciones del Señor, una predicción común que se les escucha es el año del fin del mundo.

j) A la vez, pese a su fervor por Jagannātha, las Escrituras que ellos han recibido de su fundador contienen muchas ideas impersonales, aunque adoran la forma del Señor en vida, ellos creen que después de la muerte comprenderán que El no tiene forma y que se sumergirán en El, esto muestra la influencia de la filosofía advaita de Śaṅkarācārya.

k) Los ativadis son místicos, ellos practican yoga y a veces obran magia para (por ejemplo) curar enfermedades, forman una hermandad secreta, como los Francmasones de Occidente y también están comprometidos con drogas como la marihuana y el opio, Śrīla Bhaktivinoda Ṭākura reconoció que había 15,000 de ellos en Orissa durante su estadía allí, en esa época a menudo se ocupaban en conspiraciones contra el gobierno.

l) Bisa Kisen fue uno de los muchos avatares auto-proclamados que emergieron de la apasampradāya, el Señor Caitanya enseñó: avatar nahi kahe –amī avatar “La verdadera encarnación del Señor nunca proclama serlo personalmente”.

8- Aula, Baula, Sani y Daravesa

Sincretistas Sufi-Tántricos-Vaiṣṇavas

Hay cuatro apasampradāyas estrechamente relacionadās, éstas son en realidad divisiones diferentes de un grupo comúnmente llamado “los baulas de Bengala”, sahajiyās tántricos de influencia con tendencias sufi, ellos no se presentan necesariamente como Vaiṣṇavas, aunque declaran encarnar el espíritu real del movimiento del Señor Caitanya.

La palabra aula tiene diferentes acepciones ya sea de origen árabe ó bengalí, la palabra persa aul (que viene del árabe ‘wallia’) significa “persona muy importante”, significando el supuesto nivel exaltado de un miembro del culto de los auls; también en el mundo islámico encontramos la palabra auttal, que significa “la primera fase”, esto indica que de las cuatro sectas, los aulas están en la primera etapa de avance porque ellos son jefes de familia casados, ellos practican el yoga-sexual tántrico con sus propias esposas así como con las esposas de otros aulas; otro significado de aul es au (mujer) y ula (descender), lo cual apunta a su estrecha conexión con la mujer a través de la cual desciende en su opinión una profunda sabiduría del universo; en Bengalí la palabra aul está relacionada con kulata (“afligido”), en el sentido de estar afligido de amor, ellos piensan que han alcanzado el estado descrito en el Caitanya-caritāmṛta, (*Antya 17.46*):

*yeba venu-kala-dhvani, eka-bara taha suni,
jagan-nari-citta aulaya
nivi-bandha pade khasi, vina-mule-haya dāsi,
bauli hana kṛṣṇa-pase dhaya*

“La vibración trascendental de la flauta de Kṛṣṇa perturba los corazones de las mujeres de todo el mundo, aunque la oigan sólo una vez, así pues, sus apretados cinturones se aflojan y estas mujeres se convierten en las doncellas incondicionales de Kṛṣṇa, ciertamente ellas corren hacia Kṛṣṇa exactamente como locas”.

La palabra baula viene de la palabra sánscrita vatula ó loco, en el verso anterior se usaba la palabra bauli en este sentido, también puede estar relacionado con la palabra vyakula, que significa “impacientemente ansioso”; los baulas son trovadores ambulantes que tocan instrumentos como el ektar, dugi (un tambor como el tambor mayor de una batería) y la flauta de bambú, ellos hacen hari-nāma-kīrtana y entonan encantadoras canciones para expresar su filosofía, las letras de estas canciones son muy enigmáticas (como las canciones de Bob Dylan, pero en bengalí); algunos baulas son mundialmente famosos, como Purna Dās Baul, quien ha realizado conciertos en el Albert Hall, en Londres.

La palabra sani viene de Svāmī, este grupo es más comúnmente conocido como los “sain”, son mendicantes que deambulan sin seguir ningún sendero rígido, supuestamente habiendo renunciado a toda designación externa, Shirdi Sai Baba es un ejemplo bastante famoso de este tipo de desviación, los seguidores del famoso Satya Sai Baba de Puttapparthi en Andra Pradesh declaran que él es el propio Śirdi Sai reencarnado.

Los daravesa (Darbesh) son los gurus de los aulas, baulas y sanis, ellos suponen que han llegado a la más alta realización a través del sādhana tántrico practicado por estos cultos, en el Caitanya-caritāmṛta, Madhya 20.70 Śrīla Prabhupāda traduce la palabra daravesa como “hippie”, lo cual da una idea de cómo los Vaiṣṇavas ven a estas exaltadas personalidades, darbesh es un término sufi, proviene del persa dar (puerta) y bhitan (mendigar) significando: “quien mendiga de puerta en puerta”.

Los aulas, baulas, sanis y darbesh, comparten la misma filosofía, la cual descende directamente de la tradición Sahajayana, ellos contemplan toda existencia como estando formada de la combinación de los principios materiales masculino y femenino (puruṣa y prakṛti), ellos creen que pueden armonizar estos dos principios dentro de sí mismos a través del así llamado amor generándose por una clase de unión física entre hombre y mujer conforme al yoga tántrico, cuando el puruṣa y la prakṛti están perfectamente armonizados, entonces se realiza el éxtasis interno que ellos llaman jiyante mara ó “muerte mientras se vive”, lo que denota una completa detención de toda actividad física y mental, identifican tal estado con el éxtasis mahābhava de Śrī Caitanya Mahāprabhu, cuando este estado de “muerte mientras se vive” es alcanzado se puede conocer el maner manush (el hombre en el corazón) también llamado sahaja manush (hombre natural), bhaber manush (hombre de devoción), rāser manush (hombre de rāsa) y sonar manush (hombre de oro); aunque este maner manush nunca es específicamente identificado con Gaurāṅga Mahāprabhu obviamente el concepto es robado de los Gauḍīya Vaiṣṇavas.

Síntomas típicos de los cuatro cultos

Hay determinadas prácticas de estas apasampradāyas (como la caricandrabhed ó “ritual de las cuatro lunas”) que son demasiado desagradables para ser descritas aquí, basta con decir que se absorben en las regiones más oscuras de la ignorancia; ellos creen que todos los estados exaltados de trascendencia, como la realización de Vaikuṅṭha y Kṛṣṇaloka, reposan en el cuerpo físico burdo, su lema es “lo que no puede hallarse en el cuerpo, no puede hallarse en ningún lado”, su filosofía anima a la persona a toda suerte de actos degradados de lujuria y depravación, de modo que la bienaventuranza interna (svarup) almacenada en la forma material (rūpa) pueda ser liberada.

Estas apasampradāyas comparten el mismo sincretismo (la combinación artificial de aspectos de diferentes religiones a saber: tántrica, mayāvāda y misticismo islámico con algunos matices Vaiṣṇavas) y el iconoclasma (todas rechazan la adoración de la Deidad).

Los aulas, quienes se dicen estar en la etapa inicial del sādhana, practican lo que se denomina “meditación física”, esto significa que los hombres de esta secta se asumen a sí mismos como puruṣa y las mujeres son llamadas prakṛti, su sādhana es sexo ilícito, los esposos y esposas de esta comunidad intercambian libremente las parejas, su idea es excitar la lujuria hasta un grado febril para poder llegar al amor divino, ellos declaran que el Señor Caitanya, el Señor Nityanānda y los seis Gosvāmīs eran todos “auliya” y usan citas del Caitanya-caritāmṛta en las cuales la palabra aula aparece para intentar fundamentar su reclamo sástricamente.

La influencia de la filosofía Māyāvāda en la secta aula es muy pronunciada, ellos claman ser el puruṣa, aunque Kṛṣṇa es en verdad el único Puruṣa, ellos basan su reclamo únicamente en el cuerpo, si sucede que se tiene una forma masculina se es un puruṣa y se pueden imitar las actividades de Kṛṣṇa impunemente.

Las enseñanzas del Señor Caitanya diferencian claramente entre amor y lujuria: atmendriya-pṛti-vanca tare bali kāma (Śrī Caitanya-caritāmṛta, Adī 4.165), las prácticas de los aulas son simplemente lujuria y no tienen relación con las Escrituras autorizadas.

Los baulas, siendo músicos autóctonos, ejercen una extraordinaria influencia en la cultura Bengalí, fueron patrocinados nada menos que por Rabindranath Tagore, el poeta ganador del Premio Nobel de Bengala, los intelectuales bengalíes están fascinados con ellos y han escrito muchos libros glorificándolos, en los últimos años el interés por los baulas se ha diseminado por occidente.

A menudo se dejan el cabello largo atado en lo alto de la cabeza y usan la túnica de un fakir musulmán con cuentas Sivaítas rudraksa, las cuentas de penitencia de cristal de los musulmanes y el tilaka y la japa-mala del vaiṣṇava, todo simultáneamente; por lo general llevan barba y portan una bolsa al hombro, un bastón de bambú y un fisti (un pote hecho de un gran coco), además recurren liberalmente al uso del hashish para el “auto-control”.

Es típico que los baulas se reúnan masivamente en los festivales llamados por ellos mahotsavas, muchos de los cuales coinciden con importantes celebraciones Gauḍīya Vaiṣṇavas, el Jayadeva-Kenduli Melā durante el Invierno es el más grande de tales mahotsavas, los baulas tienen un akhra (su palabra para āśrama) allí y miles de ellos convergen en ese punto para el festival de tres días, en otros lugares a través de Bengala y Bangladesh celebran mahotsavas durante todo el año, los baulas se mueven de un sitio a otro tocando música, fumando hemp y buscando mujeres, a menudo un baula entabla relación con una mujer (ó sadhika) en un mahotsava y la deja en el siguiente para tomar otra, su sadhika anterior entablará relación con otro baula.

Algunos baulas son letrados y usan su talento para escribir libros presentando referencias pervertidas de la vida de Śrī Caitanya Mahāprabhu y Sus asociados, no es necesario mencionarlos aquí porque son demasiado ofensivos, debido a sus talentos los baulas proyectan un hechizo en extremo inauspicioso en la mente del pueblo ignorante e inocente.

Los sains son los filibusteros de esta tradición, supuestamente están liberados de todas las concepciones materiales y en tal sentido pueden aparecer en cualquier clase de ropas (sannyāsī hindú ó fakir musulmán) ó no vestirse en absoluto, ellos están tan lejos de la garra de la ilusión que pueden beber vino ó comer carne humana como expresión de su elevada seguridad, la gente común considera supersticiosamente que los sains son sanadores poderosos, pues muchos de ellos se mantienen distribuyendo medicinas y curas misteriosas, algunos “santos” sains del pasado fueron Nanak Sain, Alek Sain, Kṣirodha Sain y Garbha Sain; un tal Tapan Dās Sain supervisa el mahotsava anual de tres días de los baulas en el āśrama Darbesh en Dubrajpur, actualmente de más de 80 años de edad, él y su joven esposa son altamente honrados en la sociedad baula.

El āśrama Darbesh fue fundado por Atal Behari Darbesh, conocido como Darbeshji, por influencia mística él tuvo a un rey bajo su control, ese rey le dio la tierra en la cual está situado el āśrama, Darbeshji es en tal sentido venerado por los aulas,

baulas y sains como un gigante espiritual, los seguidores de Darbeshji se vistieron como Sanātana Gosvāmī se vistió al escapar de la cárcel de Nawab Hussani Sha para unirse a Śrī Caitanya Mahāprabhu en Prayaga, Sanātana le dijo al carcelero al que había sobornado daravesa hana ami makkake yaiba: “Iré a La Meca y a Darbesh”, el culto darbesh lo asumió como la más profunda instrucción de Sanātana Gosvāmī, la daravesa-apasampradāya es degradada en todo sentido pues sus adherentes abrazan completamente las costumbres musulmanas (comer carne, fumar, etc.), ellos son temidos por los lugareños debido a sus poderes misteriosos; en una ocasión unos obreros trataron de talar un árbol en la tierra del āśrama Darbesh, un árbol en el cual el propio Darbeshji solía descansar debajo, cuando golpearon el árbol (según cuenta la leyenda) todos cayeron a tierra vomitando sangre.

9. Kartabhaja

Adoradores del guru como Dios

“Se debe aceptar algo como genuino estudiando las palabras de las personas santas, el maestro espiritual y el śāstra, el centro real es el śāstra, la Escritura revelada, si el maestro espiritual no habla conforme a las Escrituras Reveladas no debe ser aceptado, asimismo si la persona santa no habla conforme al śāstra no es una persona santa, el śāstra es el centro de todo” (*Caitanya-caritāmṛta, Madhya 20.352, significado*).

En la India la kartabhaja-apasampradāya está hoy en día aglomerada con los Baulas de Bengala (aula, baula, sani, daravesa), aunque ciertamente es similar de muchas maneras a los baulas, este culto connota de todos modos un rasgo singular que lo distingue de todos los demás: su doctrina de guruvada; estamos seguros que todas las apasampradāyas tántricas veneran al guru y todas justifican su veneración con una filosofía que llaman guruvada, pero ninguna llega al extremo como los kartabhajas proclamando al guru como Dios encarnado.

Kartabhaja-guruvada se deriva del concepto Māyāvada de la Unidad Absoluta, la conclusión es que solo el guru es Dios en Su forma adorable, ninguna otra forma ajena a ésta es adorable incluyendo el arcā-murti, no se canta ningún otro nombre salvo el del guru, si se canta el nombre “Kṛṣṇa”, se debe a que el guru es Kṛṣṇa.

En la filosofía acintya-bhedabheda del Señor Caitanya, el guru se interpreta como no diferente de Dios, pero eso no significa que sea idéntico a Dios en todos los sentidos, él es asraya-vigraha, el receptáculo de la misericordia de Kṛṣṇa, él es viṣṇupadaya (situado a los pies de loto de Viṣṇu) y Kṛṣṇa-presthaya (muy querido a Kṛṣṇa), como lo expresa Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī en su Manah Siksa: yuruvaram mukunda prethatve smara parama ajashram manu manah “Oh mente, por favor recuerda una y otra vez a tu maestro espiritual quien es muy querido a Kṛṣṇa”.

El fundador de la kartabhaja-apasampradāya fue un tal Aul Chand, quien vivió aproximadamente de 1686 a 1779, él era un fakir ó daravesa que según sus

seguidores, no era otro que el propio Señor Caitanya, quien en su propio decir habría reaparecido en Ghosepara, Nadia, 200 años después de aparecer en Sridhāma Māyāpur; en Ghosepara, la residencia de Karta Rām Sharan Pal y su esposa Sati, aún se preserva como el sitio de peregrinaje kartabhaja, este matrimonio eran los principales discípulos de Aul Chand y se llamaban Adi-puruṣa y Adyasakti, hoy en día el centro Ghosepara Kartabhaja es administrado por baulas durante el festival de tres días del Dola Yatra, es probable que debido a ello mucha gente considere a los kartabhajas como una clase de baulas, pero ellos son un grupo diferente con otra filosofía y fueron en extremo influyentes en el siglo pasado, en 1893 el Parlamento Mundial de Religiones invitó a Karta Dulalchand, un famoso compositor de canciones y guru de esta secta a asistir a su encuentro en Chicago (en el cual disertó Vivekānanda), pero la invitación llegó un poco tarde, para ese momento Dulalchand había estado muerto por 60 años.

La secta kartabhaja posee su propio libro sagrado llamado el Bhaver-gita, la mayor parte del cual fue compuesto en forma de canciones por Dulalchand, en su mayor parte es desconcertante y premeditadamente contradictorio, solo pueden entenderlo los iniciados; pero hay claras indicaciones de conceptos Māyāvada y tántricos (aunque tal parece que la secta kartabhaja no ostenta la reputación de promiscuidad sexual de los baulas), se supone que sus seguidores deben casarse, ser fieles a sus parejas y deben ser vegetarianos, al menos los Viernes (el sabbath musulmán), los esposos tampoco han de tener sexo en este día, los kartabhajas comparten con los baulas el concepto de jiyante mara (muerte viviente) como la meta suprema, ellos cantan el nombre de Kṛṣṇa, pero dicen que los nombres de Kali y Khoda (Alá) son iguales porque son todos nombres del guru.

Un detalle histórico interesante es que los kartabhajas fueron un poderoso movimiento revolucionario contra los jati-gosānī y smārtas quienes, como se mencionó anteriormente, se habían convertido en los depositarios establecidos del Gauḍīya Vaiṣṇavismo ortodoxo del siglo XVIII, los kartabhajas y demás grupos sahajiyās convirtieron a miles de lugareños con la excusa de que “la compañía” (el término especial para los Gauḍīya Vaiṣṇavas) había sido rica una vez, pero ahora estaba en bancarrota, de las ruinas de la vieja compañía había surgido otra nueva (indicando a los kartabhajas), esta compañía no lleva a cabo negocios en nombre de la religión.

La palabra karta significa “maestro” ó “jefe”, con este término los kartabhajas se dirigen a sus gurus comenzando con Karta Rām Sharan Pal, todos los kartas vivían en la residencia del primer karta y desde allí organizaron la misión kartabhaja.

Los fieles seguidores de los kartas son llamados bāratis, que significa “miembros del grupo del novio” en la curiosa terminología de esta secta, la función de los bāratis es aceptar completamente y servir al karta como Dios en la tierra, debido a su fanática devoción por este principio la secta kartabhaja estaba muy bien organizada y era muy entusiasta y por esa razón fue muy influyente entre las personas que se daban cuenta de las faltas de los smārtas y jata-gosānīs.

Los kartabhajas no adoran otra deidad que el karta, cualesquiera palabras pronuncie él son en sí mismas śāstra y deben ser ciegamente obedecidās, sus actividades son siempre divinas, tales actividades divinas fueron reveladas por Aul Chand el fundador-avatar, mientras vivió con su discípulo Rām Sharan Pal, él solía acucillarse en una habitación sin moverse por varios días, pero cuando Rām Sharan celebró la ceremonia de matrimonio de su hija mayor, Aul Chand súbitamente salió de su habitación completamente desnudo y bailó alrededor de los invitados a la boda, Rām Sal se enojó, más cuando Aul Chand amenazó con salir de su casa para siempre, Rām Sharan se rindió y le suplicó que se quedara comprendiendo súbitamente que Aul Chand era Dios.

En Bangladesh se fundó hace unos años una nueva versión de la secta kartabhaja por un tal Anukul Candra, él ahora está muerto, pero los devotos nuevos pueden ser iniciados por él a través de predicadores conocidos como rittviks, los nuevos iniciados deben acceder a seguir los principios, ser vegetariano una vez a la semana y no adorar otra deidad que el cuadro de Anukul Candra.

10. Neda-nedi

Sincretistas Vaiṣṇava-Budistas

La palabra neda indica a un hombre con la cabeza rapada, nedi significa una mujer con la cabeza rapada, el culto neda-nedi es aún visible alrededor de la zona de Navadvipa, donde no se los puede diferenciar de los demás Vaiṣṇavas rapados que usan tilaka y ropa blanca, la neda-nedi apasampradāya se inició en la época de Śrī Virabhadra Gosvāmī, el hijo del Señor Nityanānda y Jahnava Mata, se dice que Śrī Viracandra convirtió a más de mil nedas y un número igual de nedis al Vaiṣṇavismo provenientes del Budismo tántrico y bajo su guía, esos neda-nedis adoptaron el canto del mahā-mantra Hare Kṛṣṇa, la mayoría de ellos se casó debidamente terminando así con las relaciones ilícitas que se habían realizado entre ellos en nombre de la meditación tántrica, más al cabo de cierto tiempo, un número de ellos revivió sus antiguas prácticas mientras posaban de ser Vaiṣṇavas, actualmente el neda-nedi se considera como un tipo de baula.

Del Dr. Rāmkantha Cakravartī obtenemos un registro histórico de un monje budista de Orissa, quien se convirtió en vaiṣṇava en Purī durante la época de la estadía de Śrīla Sanātana Gosvāmī, allí fue iniciado y recibió el nombre de Acyutananda dāsa, mas luego de mezclarse por algún tiempo con los Vaiṣṇavas, él se sintió inconforme porque ellos se adherían al varnāśrama-dharma, los budistas son naturalmente antagónicos al varnāśrama, de modo que cuando Acyutananda consultó a un guru budista de nombre Mahānanda, se le aconsejó dejara la compañía de los devotos, Acyutananda estableció su propio grupo predicando: bolanti prabhu bhagavan buddharupa mo sri caitanya tanka carana seva kara ‘Yo sirvo a los pies de loto del Señor Buda, en la forma de Śrī Caitanya’.

Aunque el culto de Acyutananda ha dejado de ser relevante desde hace tiempo, esta descripción muestra el tipo de sincretismo que en el margen del movimiento de saṅkīrtana del Señor Caitanya, produjo nuevos movimientos desautorizados como los neda-nedi, la misma tendencia fue observada por Śrīla Prabhupāda en una carta de 1968 a un discípulo que había elegido seguir a un sannyāsī de ISKCON descarriado:

“Ahora se comprende (que él) no cree en el paraṁparā ó en la necesidad de la autoridad sátrica, él parece sentir que es una suerte de tiranía, eso significa que tras tomar sannyasa y comprender la filosofía por más de un año ha cambiado toda la visión y yo no entiendo cómo es que te gusta esta nueva doctrina”.

Sobre el sincretismo como táctica de prédica a las diferentes comunidades religiosas Śrīla Prabhupāda escribió en 1969:

“En realidad, no tenemos nada que ver respecto al comprometernos con cristianos ó budistas, nuestros principios deben ser predicar la Conciencia de Kṛṣṇa como se refiere en El Bhagavad-gīta y el Śrīmad-Bhāgavatam, dado que ahora estamos reuniendo algunos estudiantes afortunados en nuestro movimiento en el futuro será posible reunir otros más, pero es un hecho que las personas desafortunadas que se adhieren a las malas conductas materiales tal como la vida sexual ilícita, etc., no pueden aceptar estos principios de Conciencia de Kṛṣṇa, más todavía tienen una oportunidad, simplemente prestando recepción auditiva a este sonido trascendental del mantra Hare Kṛṣṇa, si desviamos nuestra atención para adecuarla a los cristianos ó cualquier otra secta religiosa pienso que no será muy fructífero porque nadie cambiará su fé, aunque se le aporten evidencias científicas ó arqueológicas y eso no ayudará a nadie, ya hemos discutido este punto en muchos artículos: el cambio de la fé religiosa no nos hace avanzar en el entendimiento espiritual. El entendimiento espiritual como lo enseñó el Señor Caitanya es que todas las entidades vivientes son sirvientes eternos de Dios, nosotros tenemos que propagar esta filosofía y para eso tenemos que hacer propaganda, toda religión cree en Dios y nosotros queremos que todos lleguen activamente a esta comprensión de aceptar individualmente la servidumbre eterna a Dios”.

11. Desafío

Cuestionando la Autoridad

1. El Desafío de la Conducción

En una carta del 22 de Diciembre de 1972, Śrīla Prabhupāda marcó genialmente un plan de conducción, delineado más adelante, para proteger a ISKCON de la desviación de la sampradāya.

- I** Evitar la creación de “devotos falsos locos ó pretenciosos”.
- I.a.** Reconocer que los malos hábitos son difíciles de superar.
- I.b.** Por consiguiente, los nuevos devotos deben ser cuidadosamente educados.
- I.b.1.** Primero, haciendo que canten el Santo Nombre.
- I.b.2.** Y luego, haciendo que sigan los principios regulativos.
- I.b.3.** Se debe estar preparado para seguir los principios, de lo contrario, no se puede vivir en el templo.
- I.b.4.** Debe prestarse atención al entrenamiento de una clase de hombres, no de una masa de hombres.

- II** Para evitar la deserción de los devotos antiguos del campo de ISKCON:
- II.a.** Los líderes deben sentar estrictamente el ejemplo y asegurarse que todos estén:
 - II.a.1.** Cantando 16 rondas diarias.
 - II.a.2.** Levántandose diariamente a las 4.00 am.
 - II.a.3.** Y asistiendo al mangala āratika.
- II.b.** El “arte de la conducción” estriba en derivar el espíritu amoroso espontáneo de sacrificio por Kṛṣṇa.
 - II.b.1.** Los líderes deben ser cuidadosos en el sentido de no matar el espíritu de servicio entusiasta, el cual es: a) individual, b) espontáneo y c) voluntario.
 - II.b.2.** Los líderes siempre deben tratar de generar un clima de renovado desafío a los devotos, para que ellos acepten enfrentarlo.
- II.c.** En la medida en que todos y cada uno sigan los principios regulativos el futuro del Movimiento para la Conciencia de Kṛṣṇa será muy brillante.

- II.c.1.** “De otro modo su entusiasmo mengua y pensarán de nuevo en sexo, se volverán perversos y surgirán demasiados problemas”.
- II.c.2.** Para conservar el entusiasmo por seguir los principios, los devotos deben estar empeñados en ocupaciones satisfactorias.
- II.c.3.** Ellos deben entender que los principios son parte de la ocupación, de tal modo, los seguirán automáticamente comprendiendo “el lado feliz de los principios regulativos”.
- II.d.** El temperamento de tapasya es vital para la salud de ISKCON. “No debemos buscar demasiado las comodidades volviendonos complacientes y autosatisfechos”.

2. El desafío de la Fé

Individualmente todo miembro de ISKCON debe estar preparado a enfrentar el desafío de rendirse completamente a Kṛṣṇa, “por consiguiente la fé es lo primero, adau sraddha, si posee inteligencia verá que: ‘Tantos grandes, grandes,... acepta el Señor Brahmā, acepta el Señor Śiva, acepta Vyāsadeva, acepta Nārada, los Ācāryas lo aceptan, entonces, ¿Soy yo más que ellos? No, yo lo aceptaré’” (*Conversación de SP, Mayo 2, 1976*).

La fé es definida por el Señor Caitanya (*Caitanya-caritāmṛta, Madhya 22.62*) como la convicción de que todas las necesidades estarán cumplidas y todos los deseos satisfechos simplemente por servir a Kṛṣṇa, esta convicción nace de la total aceptación de la supremacía de Kṛṣṇa, la lujuria material ataca al que piensa que hay algo deseable afuera de la conciencia de Kṛṣṇa, pero el deseo emerge del alma porque originalmente es espiritual, el deseo solo puede ser satisfecho en la plataforma espiritual de servicio a Kṛṣṇa, el servicio devocional se compara a regar la raíz de un árbol: Dado que somos partes y porciones de Kṛṣṇa, si Lo satisfacemos, nos veremos naturalmente satisfechos tal como las hojas de un árbol se satisfacen cuando se riega la raíz, regar las hojas es meramente gratificación de los sentidos aunque en ilusión quizás pensemos “ahora las hojas también disfrutarán”, ellas sufren por falta de nutrición, la cual exclusivamente viene de la raíz. La aceptación de Kṛṣṇa como la única raíz de la felicidad en todos los asuntos es la prueba de la verdadera fé.

Los asuntos sensuales, mentales, intelectuales e incluso espirituales que no tienen relación con Kṛṣṇa, se denominan anartha “sin valor”, a cada momento cada devoto es enfrentado al desafío de discernir entre las cosas favorables a la Conciencia de

Kṛṣṇa y las cosas que son ilusión; el Śrīmad-Bhāgavatam 1.7.6 nos informa que la mayoría de la gente carece de esta facultad de discernimiento (loasyajano), por lo tanto debemos recurrir a la ayuda del satvata-samhitam, la literatura Védica; dijo una vez Śrīla Prabhupāda “si van a la escuela y no leen los libros fracasarán en el examen”.

3. El desafío del Orgullo

Como declara el Kaṭha Upaniṣad “Al igual que una navaja afilada, el sendero de la vida espiritual es difícil de recorrer, pues se dice que está lleno de espinas” y de todas las dificultades en el sendero pratisthasa (el orgullo asociado con la vida espiritual) es uno de los más difíciles de vencer. Por ejemplo, quien se considere a sí mismo espiritualmente avanzado quizás considere que la dependencia incuestionable de un devoto sencillo en Kṛṣṇa para todo es impráctico, pero Śrīla Prabhupāda dijo: “Práctico significa que será hecho por Kṛṣṇa, lo único que ustedes tienen que hacer es rendirse a Kṛṣṇa, ustedes no pueden hacer nada y en cuanto piensen ‘Yo podré hacerlo’, entonces son perversos. De inmediato, son perversos”.

Observando los defectos de los saḥajiyās Śrīla Bhaktivinoda Ṭākura ha cantado:

*amī ta vaiṣṇava e-buddhi ha-ile
amani na haba ami pratisthasa asi,
hṛdaya dusibe, hai-ba niraya-gamia*

“Si pienso ‘yo soy un Vaiṣṇava’ esperaré de antemano recibir respeto de los demás y si el deseo de fama y reputación contamina mi corazón, ciertamente me iré al infierno”.

Sumado a un significado de Śrīla Prabhupāda a estas líneas, hallamos el contenido de una carta del 31 de Diciembre de 1972: “Has adquirido cierto deseo de volverte un predicador famoso y un famoso cantante vaiṣṇava y también jagad-guru, eso es deseo espiritual, de modo que no es como cualquier deseo material y está todo bien para Kṛṣṇa de este modo, pero vaiṣṇava grande ó vaiṣṇava famoso significa que no tiene deseo sexual ¿puedes tú ser así? Antes que nada debes ser así, sin ningún deseo sexual, luego piensa en ser un vaiṣṇava famoso, vaiṣṇava significa que no tiene deseo material, ni qué decir de deseo sexual, todos los deseos materiales se vuelven cero, ni siquiera se tiene deseo de jñana, karma, de ese modo”.

“¿Y de dónde obtenemos la fuerza para elevarnos por encima del deseo material?”
“De eso no se preocupen, de eso se preocupa Kṛṣṇa, ustedes sigan a Kṛṣṇa, si engañan a Kṛṣṇa luego ustedes serán engañados, eso es todo, Kṛṣṇa no los engaña, sino que ustedes crean una situación para auto-engañarse y Māyā hará un arreglo para que sean engañados, esa es la función de Māyā” (*Conversación con Śrīla Prabhupāda, Junio 3, 1976*).

4. El desafío del Vaidhi-sādhana Bhakti

Aquel que está sujeto al deseo material debe rendirse a Kṛṣṇa como un vaidhi-sādhana-bhakta y no presumir de entrar a los humores confidenciales de los devotos perfectos.

“Respecto a las canciones de Jayadeva ‘Srita Kamala’ no es aprobado, a veces nuestro Kṛṣṇadāsa Babajī canta, pero eso no es aprobado por Prabhupāda, esas canciones son para los siddha-bhaktas y no para nosotros que somos sadha-bhaktas ó bhaktas aprendices, el Señor Caitanya nunca las divulgó en público; El las disfrutaba en compañía de tres ó cuatro devotos selectos, solo hay una canción de Jayadeva ‘Adorando a las Diez Encarnaciones’, esa canción está bien” (*Carta de SP del 15 de Julio de 1972*).

Similarmente vaidhi-bhakti-sadhakas deben evitar literatura no aprobada por el maestro espiritual, “...concerniente a los estudiantes que leen otros libros, les pido que paren esta práctica, nuestros estudiantes no tienen tiempo de leer nuestros propios libros ¿Pero ellos tienen tiempo para leer otros libros y tienen el dinero para comprarlos? ¿Por qué tienen esta mentalidad? Tú eres un estudiante serio, por lo tanto has encontrado correctamente el defecto de esos libros, nosotros no queremos clases de babajī, nosotros queremos predicadores activos” (*Carta de SP del 13 de Octubre de 1973*).

Quienes transgredan las directivas mencionadas anteriormente y curioseen en temas no creados para ellos obtienen con seguridad un desastre espiritual.

“En cuanto a tu pregunta sobre las gopīs, al comienzo no deben hacerse esas preguntas, al comienzo tenemos que seguir los principios del servicio devocional rígidamente como son cantar 16 rondās, acatar regularmente las instrucciones del maestro espiritual, lo que incluye estudio, adoración en el templo, saṅkīrtana, cosas así... Van con las chicas, las dejan embarazadās, luego hablan de las gopīs, eso está pasando, eso es insensatez, sin llegar a la etapa perfecta todo aquel que trate de

entender a las gopīs se convierte en saḥajiyā” (*Carta de SP del 14 de Diciembre de 1972*).

Para enfrentar estos desafíos exitosamente y atravesar el camino de vuelta al hogar, de vuelta a Dios en definitiva hay que amar al maestro espiritual, honrar los principios que él ha delineado, esa es la prueba del amor del discípulo.

“He construído la estructura de un rascacielos, ahora ustedes chicos y chicas inteligentes, americanos y europeos, llenen bien los espacios con buen gusto, no se desvíen de nuestro elevado estandar, eso sería un gran deshonor para mí” (*Carta de SP del 22 de Diciembre de 1971*).

La mayor ofensa que un devoto puede cometer contra el maestro espiritual es el hati-mata ó elefante loco vaiṣṇava-aparadha, si uno corre peligro de cometer esta ofensa estriba esencialmente en una cuestión de asociación, como lo explica Śrīla Prabhupāda en su *significado al Caitanya-caritāmṛta, Madhya 19.157*.

“La primera función del vaiṣṇava es abandonar la compañía de los no devotos, sin embargo, el supuesto devoto maduro comete una gran ofensa al abandonar la compañía de los devotos puros, la entidad viviente es un animal social y si se abandona la sociedad de los devotos puros hay que asociarse con los no devotos (asat-sanga); al relacionarse con los no devotos y emplearse en actividades no devocionales, el supuesto devoto maduro caerá víctima de la ofensa del elefante loco, cualquier desarrollo que se haya logrado, será rápidamente desarraigado por esa ofensa, por lo tanto se debe ser muy cuidadoso en defender la enredadera cercándola, esto es siguiendo los principios regulativos y asociándose con devotos puros”.

¿Pero qué hay de un jefe de familia mayor iniciado, que vive afuera del templo, se mantiene con ‘un empleo karmī’ y por lo tanto no puede abocarse por completo al servicio del templo y la asociación? ¿Acaso la norma no es diferente en su caso? ¿Qué sucede si ha tenido una mala experiencia con ciertos líderes de ISKCON y encuentra imposible asociarse con ellos?

Śrīla Prabhupāda brindó respuestas a todas estas dudās, podemos consultar su carta del 29 de Enero de 1973 a Kṣīrodakaśayī dāsa y el segundo párrafo del mismo significado antes citado (Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya 19.157). En resumen no hay diferencia entre el gṛhastha-āśrama y otros āśramas, en términos de responsabilidad hacia el maestro espiritual, excepto que el gṛhastha puede vivir afuera del templo con su esposa, el gṛhastha debe seguir los cuatro principios regulativos como cualquier discípulo iniciado, sobre la teoría de que el gṛhastha

debe ocuparse en una clase de “karma-yoga” y que debe tener un estándar espiritual diferente que el de los devotos del templo Śrīla Prabhupāda escribió: “Todo eso es tontería”, él esperaba que sus discípulos jefes de familia “estuvieran completamente ocupados en las actividades del templo” y “asistieran a los demás devotos tanto como fuera posible y cooperaran muy estrechamente para ayudarlo”, esto no excluye su trabajo afuera, en una conversación Śrīla Prabhupāda citó su propio purva-āśrama como ejemplo, él vivía y trabajaba afuera y contribuía a la misión de su maestro espiritual en formas muy apreciadas por Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī y de los devotos de la Gauḍīya Maṭh, si se desconfía de ciertos devotos debido a encuentros infelices del pasado él debe “mantener la compañía directa con el maestro espiritual y en caso de que tenga alguna duda, debe consultar directamente al maestro espiritual”, se mantiene contacto con el maestro espiritual ya sea a través de vapuh-seva ó vani-seva, como sea, sus instrucciones y los principios regulativos deben ser acatados, “Por la invención mental se cae, por asociarse con los no devotos se rompen los principios regulativos y uno se pierde”.

¿Es ésto demasiado demandante? La tecnología computarizada es ciertamente exigente y de todos modos todo el mundo reconoce sus beneficios y trata de mantenerse a la par para no ser dejado atrás, respondiendo a una pregunta que le hiciera el autor en 1975, Śrīla Prabhupāda dijo: “Tecnología Védica significa Guru-paramparā”, así como la sociedad karmī depende de la tecnología científica para alcanzar sus objetivos, la sociedad de devotos debe asimismo depender del guru-paramparā para realizar la meta suprema de la vida, el amor por Dios; si pensamos que podemos alcanzar esa meta por algún medio “más fácil” nos volvemos saḥajiyās, en la sociedad de devotos algunos sirven como líderes y otros sirven como seguidores, pero todos deben adherirse al guru-paramparā, si un líder se considera trascendental al mismo genera caos por abusar de su posición influyente y el seguidor que reacciona a tan mala conducción inventando algo nuevo en nombre de la reforma crea solamente caos.

Como lo demuestran ciertos hechos infelices de la reciente historia de ISKCON, los líderes desviados muestran síntomas de contaminación jati-gosānī, tienden a considerarse como herederos irrefutables de la posición y fuerza de su maestro espiritual, sin importar que faltas de carácter puedan exhibir y se irritan fácilmente por desafíos reales ó imaginarios a su autoridad, los seguidores desviados muestran síntomas de contaminación kartabhaja, condenan de corruptos a todos los líderes con la excusa de las malas acciones de unos pocos, al igual que los seguidores de

Anukul Candra aconsejan a los recién llegados tomar iniciación e instrucción solo del fundador-*ācārya*, aunque ya no esté físicamente presente.

Ambas clases, los líderes desviados y los seguidores desviados son *sahajiyās*, ellos parecen estar bastante seguros de que sus invenciones mentales son realizaciones sublimes y que sus torbellinos emocionales son estados de éxtasis, tan seguros están de ellos mismos que toda súbita inspiración es aceptada como divina, aunque eso implique que las claras instrucciones de Śrīla Prabhupāda sean ignoradas ó violadas; un ejemplo claro de esto se aprecia en las tendencias actuales del sincretismo, tal como los *sahajiyās* de antaño trataron de combinar las enseñanzas *Māyāvada*, del Islám y del Budismo con las de Śrī Caitanya Mahāprabhu; hoy el Cristianismo es el elemento foráneo de elección, una persona anteriormente asociada con ISKCON incluso proclama que está recibiendo el *paramparā* perdido que descendiera de Jesucristo.

A medida que pasa el tiempo es seguro que nos enfrentaremos a nuevas y nuevas permutaciones de los fenómenos *apasampradāya*, pero la pauta de desviación observada en las trece originales queda como el marco de referencia para todas las últimas perversiones actuales del *Kṛṣṇa-bhakti*, esa gente continuará cayendo víctima de esta pauta desviadora pese a que las explícitas advertencias de los *ācāryas* muestran la tenacidad de *Māyādevī* en su servicio de apartar a los hipócritas de la comunidad de devotos. La lección es evidente, debemos ser más tenaces que ella en nuestro servicio a los pies de loto del maestro espiritual, los *Vaiṣṇavas* y el Señor *Kṛṣṇa* “Quienes fracasen en entender la historia, están condenados a repetirla”.

Se dice que la lista de las trece *apasampradāyas*: *aula*, *baula*, *kartabhaja*, *neda*, *daravesa*, *sain*, *sahajiyā*, *sakhī-bekhi*, *smārta*, *jati-gosānī*, *ativadi*, *cuadhari* y *gaurāṅga-nāgarī* fue primero hablada por un gran devoto llamado *Tota Rām dāsa Babaji*, quien viviera antes de la época de Śrī Caitanya Mahāprabhu, él predijo que estos grupos surgirían cual cizañas de la misma tierra donde crece la planta de la devoción pura (El movimiento del Señor Caitanya), en el Śrī *Harināma Cintamani* el Señor Caitanya Mismo declaró a *Haridāsa Ṭākura* que en el futuro muchos pretenciosos oscurecerían al mundo pervirtiendo las enseñanzas puras del Santo Nombre, Śrīla *Bhaktivinoda Ṭākura* asimismo comenta que el Señor anticipó el surgimiento de estas *apasampradāyas* cuando hizo la declaración anterior.

5. Modernizadores del Mantra y el Guru 'Suegra'

Las apasampradāyas se han ido multiplicando regularmente hasta la actualidad, hace más de cien años un estudioso llamado Akoyakumar Datta compiló una lista de cincuenta y seis sectas desviadas del Vaiṣṇavismo Gauḍīya, entre éstas están: guru-prasādi (gurus a quienes se ofrecen las novias de sus discípulos para el disfrute sexual y quienes las devuelven en calidad de guru-prasāda), sisya-vilasi (gurus que mantienen discípulas para la vida sexual), e incluso un grupo que cree que se debe aceptar a la propia suegra como guru, Akoyakumar Datta admitió que esta lista de cincuenta y seis distaba mucho de ser completa; una moda muy difundida entre las apasampradāyas es la introducción de nuevos “mahā-mantras” para adecuarlos a los tiempos modernos, Caran Dās Babajī vivió en la misma época que Śrīla Bhaktivinoda Ṭākura, el popularizó el canto de bhaja nitai-gaura rādhe-syama, jāpa hare kṛṣṇa hare rama, Śrīla Bhaktivinoda Ṭākura tuvo un debate alargado con él y obligó a Caran Dās a admitir que su mantra era una invención y que había estado equivocado al predicarlo, seis meses después de esta discusión Caran Dās murió habiendo perdido sus funciones mentales; su principal seguidor, Rām Dāsa Babajī continuó difundiendo este mahā-mantra falso por todo Orissa, Bengala occidental, Bangladesh y Vṛndāvana, Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī llamó al canto de este grupo ‘chuh chuh kīrtana’ aludiendo a una clase de roedor que emana un mal olor cuando es molestado, en Purī cada vez que un grupo nagara-kīrtana de esta gente descendía al camino, él hacía que sus discípulos se pararan a la entrada del templo de la Gauḍīya Maṭha golpeando los gongs para taparlos y no oírlo, tales mantras falsos continúan siendo populares debido a que las personas comunes no son educadas y son fácilmente desviadas y porque los difusores de la insensatez son a menudo muy entusiastas y bien organizados, tanto Caran Dāsa como Rām Dāsa viajaron ampliamente, predicaron, obtuvieron tierras donadas en lugares sagrados, construyeron nuevos templos, remodelaron los templos viejos destruidos, implementaron la adoración de la Deidad, establecieron el vegetarianismo y organizaron bellos festivales.

Pero su mantra es rāsabhāsa pues equipara a Nityanānda y Caitanya con Radha y Kṛṣṇa, predicando esta invención, ellos cometieron una gran ofensa a los pies de loto del Señor Caitanya y Sus seguidores diciendole a la gente que el Señor Caitanya no concedió al mundo el verdadero mahā-mantra para la liberación de las almas caídas de Kali-yuga.

Un predicador sahajiyā muy activo que ostenta un título Ph.D. de una universidad americana es considerado como un gran sabio por las gente sencilla de Bengala, él

promociona a un tal Jagatbandhu Shorkar, hoy fallecido, a quien proclama como la reencarnación de Śrī Caitanya Mahāprabhu, este “avatar” solía caminar desnudo y practicar mauna (el voto de silencio), su representante, el predicador saḥajiyā, clama que Jagatbandhu estaba en la plataforma más elevada de conciencia de Dios, más elevada que la del Señor Caitanya, él inventó un nombre para dicho estado exaltado: sisubhava (éxtasis como infantil), también introdujo un nuevo mahā-mantra: hari-puruṣa jagatbandhu mahā-uddharana, al ser desafiado por un devoto de ISKCON para explicar la forma en que podía probar que Jagatbandhu Shorkar era una encarnación de Dios, el predicador respondió: “El nombre Jagatbandhu está enumerado como uno de los miles de nombres del Señor Viṣṇu” (por esta lógica toda persona en India que tenga el nombre de Gopāla ó Rāma podría clamar ser una encarnación).

El movimiento Haribol fue iniciado hace unos cien años, en las selvas de Bengala Oriental por una persona llamada Haricanda, sus seguidores son conocidos porque tienen el cabello muy largo, fuman tabaco y gritan haribol una y otra vez mientras golpean en sus grandes tambores, ellos esperan alcanzar un estado que denominan matual ó “locura ebria”, luego está la secta de Kaivalyanaṭh Rām Ṭākura, quien dijo a sus seguidores que cantaran el mahā-mantra Hare Kṛṣṇa y nada más, él nunca habló de filosofía, su respuesta a las preguntas era inevitablemente “Tan solo canten Hare Kṛṣṇa”, si bien no puede ser acusado de haber inventado un nuevo mantra, Kaivalyanaṭh Rām promocionó un entendimiento muy erróneo del mantra genuino, sus seguidores le cantan a él en su kīrtana, no a Kṛṣṇa, porque piensan que es Dios.

Cuando la población en general es constantemente expuesta a tales insensateces, gradualmente se vuelve torcida, llega a esperar que algún predicador popular y exitoso algún bello día se declare personalmente como Dios, en Bangladesh hay un predicador ambulante llamado Vivekananda Brahmācārī cuyos seguidores le informaron recientemente: “Es hora de que se vuelva una encarnación”, puesto que tal predicador depende por completo del aporte material de sus seguidores se vió obligado a hacerlo y así, en el mundo de los engañadores y engañados, las personas comunes se convierten en Dios de la noche a la mañana; entre los saḥajiyās, todos se clasifican como uttama-adhikārīs ó devotos de primera clase, no se preocupan por las indicaciones dadas en el śāstra sobre las jerarquías superior e inferior de devotos, en la visión saḥajiyā el hacer tales diferencias es ofensivo, ahora bien, es razonamiento elemental que si tales devotos de primera clase se mueven en bandadas alrededor de un guru, ese guru ha de ser forzosamente un avatar del propio Dios, la comunidad saḥajiyā se halla de tal modo dedicada a un programa de

refuerzo colectivo de auto-engaños por cada miembro, el guru es proclamado como Dios y recibe dinero y mujeres de sus seguidores y éstos obtienen la satisfacción de pertenecer a cierto grupo selecto de almas exaltadas que en la sociedad rural bengalí es usualmente la única oportunidad de pretender fama.

6. El Humilde Pedido de Śrīla Prabhupāda: “No se Desvíen”

Meramente por considerar lo que postulan las siglas ISKCON conocemos claramente la diferencia entre la sampradāya y la apasampradāya, Kṛṣṇa es el centro absoluto de ISKCON, hasta los maestros espirituales de ISKCON son la parafernalia de Kṛṣṇa como lo son los templos, el dinero y todas las propiedades, en Hawái le preguntaron a Śrīla Prabhupāda: “¿Es Ud. ISKCON?” El respondió humildemente: “Yo soy un miembro de ISKCON”; ISKCON es la sociedad en la cual los miembros rinden sus identidades al servicio de Kṛṣṇa y trabajan juntos para complacerlo, la sociedad apasampradāya es bastante diferente, en ella el guru toma la delantera y Kṛṣṇa recae en un rol de trasfondo ó se desvanece Su rol cualesquiera que fuere, los discípulos del guru no piensan en servir a Kṛṣṇa, ellos ni siquiera piensan necesariamente que son devotos de Kṛṣṇa en absoluto, pero sí proclaman con mucho orgullo “Yo soy discípulo del guru tal ó cual”, así pues el guru toma el sitio de Dios, si no en la teoría, al menos en lo que es la práctica. Desde 1978, varias apasampradāyas modernas se han escindido del cuerpo principal de ISKCON. Cada una de ellas exhibe una total falta de fé y aprecio por la institución que Śrīla Prabhupāda iniciara, pero pese a todas las faltas que exhiban estos grupos, debemos conservar en mente que Śrīla Prabhupāda sentó la carga ó responsabilidad para mantener todo su movimiento en la dirigencia de ISKCON (los GBCs y los presidentes de templos).

“Con nuestros GBCs y hombres experimentados presentes ahora discutiremos como hacer la unidad dentro de la diversidad, pero si luchamos en mérito a la diversidad eso es simplemente la plataforma mental, por favor traten de conservar la filosofía de la unidad en la diversidad eso hará triunfar nuestro movimiento, ya se ha ido una parte de los hombres, por lo tanto debemos ser muy cuidadosos de mantener la unión en la diversidad y recordar la historia de las Fábulas de Esopo del padre de muchos hijos y el manajo de varas, cuando el padre pidió a los hijos que rompieran el manajo de varas envuelto en el saco nadie pudo hacerlo, pero cuando retiraron las varas del saco e intentaron romper una por una, las varas fueron fácilmente quebradās, esa es la fuerza de la unión, si estamos agrupados jamás seremos

quebrados, pero si nos dividimos entonces podemos ser quebrados muy fácilmente” (*Carta de SP del 18 de Octubre de 1973*).

Y aunque la conducción de ISKCON a veces se perciba como imperfecta siempre debemos tratar de complacer el deseo de Śrīla Prabhupāda teniendo fé en que él corregirá cualquier discrepancia.

“Por supuesto algunas de mis autoridades y así llamados directores, a veces ordenan de un modo tal que todo se vuelve un lío, cuando esto suceda ustedes pueden escribirme sus quejas ¿Qué puedo hacer? Pero mientras tanto deben seguir exactamente lo que sea que diga, si hay una queja puedo hacer un ajuste después, pero antes que nada deben obedecer sin vacilar, es algo así como apelar a la Corte Suprema en caso de no estar satisfecho con la decisión de la Corte Baja” (*Carta de SP del 13 de Diciembre de 1972*).

Finalmente todo devoto tiene una responsabilidad personal de servir siempre a Kṛṣṇa de acuerdo con las ocupaciones que Śrīla Prabhupāda creara para ISKCON.

“Y dado que no estamos en la etapa en que podemos cantar y no hacer nada más el resto del día hay muchas otras ocupaciones, luego, ¿tienen allí suficientes ocupaciones? Porque si no nos ocupamos todo el tiempo entonces la mente está libre para su fluctuante actividad de aceptación y rechazo de la gratificación de los sentidos, Māyā entrará de inmediato (ni siquiera tenemos que llamarla) en el momento en que no estemos absortos en el servicio devocional a Kṛṣṇa” (*Carta de SP del 20 de Julio de 1973*).

12. Conclusión

“Por favor, no se desvíen”

En la primera parte de este escrito se estableció que un vaiṣṇava genuino se conoce por sus buenas cualidades, dado que las Escrituras Védicas prescriben el canto del Santo Nombre de Kṛṣṇa como el dharma esencial en la era actual de oscuridad el vaiṣṇava es especialmente reconocido por la calidad de su canto, como explicara Śrīla Prabhupāda: “Siempre deben recordar que ya sea gr̥hastha, brahmacārī ó sannyāsī, nadie puede seguir estrictamente todas las reglas y regulaciones, en kali-yuga es imposible, por lo tanto Śrī Caitanya Mahāprabhu ha recomendado que el hari-nāma, el canto del mantra Hare Kṛṣṇa debe ser rigurosamente ejecutado, lo cual es común a todos”.

Si una persona se anuncia así mismo como Gauḍīya Vaiṣṇava por cantar el mahā-mantra y aun así deliberadamente comete nāmaparadha (ofensas al Santo Nombre) se descalifica a sí mismo, la conexión entre nāmaparadha y desviación de la sampradāya es indicado por Śrīla Jīva Gosvāmī quien advierte en el Bhakti-sandarbhā que hay ofensores al Santo Nombre que son acikitsya ó incorregibles (jñāna-lava-durvidaghastra-acikitsya-atva-dupekṣa), estos se vuelven insolentes y arrogantes debido a que adquieren un poco de conocimiento de la sampradāya, tales acikitsya-nāmaparadhis son expulsados de la sampradāya debido a tres clases de nāmaparadha: sādhu-nindha, guru-avajña y śruti-śāstra-nindha.

A pesar de todo el ofensor incorregible nunca admite la realidad de sus ofensas, él no comprende que la misericordia del maestro espiritual y la asociación con los devotos puros son indispensables para el canto del Santo Nombre, porque él valora grandemente el conocimiento y logros mundanos y minimiza a los devotos sencillos quienes están rendidos al servicio devocional, esto es sādhu-ninda (blasfemar a los devotos del Señor), él no puede aceptar que el maestro espiritual es un instructor trascendental no mundano, así él trata de evaluar la persona e instrucciones del guru a través de sus propios parametros mentales, esto es guru-avajña (desdeñar al maestro espiritual), estudia las Escrituras Reveladas como si fueran literatura ordinaria recopilando de ellas cualquier dato que supuestamente respalde sus

preconcebidas nociones sin tomar en cuenta lo demás, esto es śruti-śāstra-nindha (blasfemar las Escrituras Reveladas).

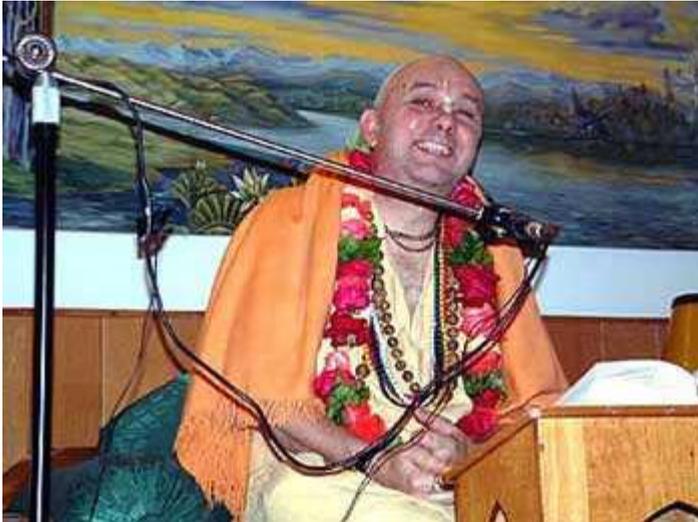
El acikitsya-nāmaparadhi confunde el crecimiento de éstas y otras ofensas dentro de su corazón con el crecimiento del bhakti-lata (enredadera devocional), en tal sentido confunde su condición caída por un estado de gran avance: Tal es la ilusión de la cual han brotado las apasampradāyas.

Tomando un apropiado refugio en la sampradāya aprendemos a evitar las ofensas y a proteger la enredadera de la devoción implantada en el corazón por el maestro espiritual, por el canto sin ofensas del Santo Nombre la enredadera crece hasta la completa madurez y da el fruto de Kṛṣṇa-prema, el amor puro por Dios.

13. El Autor

Su Santidad Suhotra Svāmī

S.S. Suhotra Svāmī apareció en este mundo el 11 de Diciembre de 1950 en Holyoke (cerca de Boston) / Massachusetts – EU.

Fue iniciado por Su Divina Gracia A. C. Bhaktivedanta Svāmī Prabhupāda en 1971, durante su vida de brahmacārī, S.S. Suhotra Svāmī estuvo activamente ocupado con la Banda de Saṅkīrtana Viajero Rādhā-Dāmodhara y mas tarde en el grupo del BBT distribuyendo los libros de Śrīla Prabhupāda en EU.

En 1976 viajó a la India visitando por pocos meses los lugares sagrados y predicando las glorias de Kṛṣṇa a los hindúes. En 1977 se estableció en Alemania y desde allí comenzó a predicar en los países europeos del este y Escandinavia.

En 1982 adoptó la orden de sannyāsa y hasta el año de 1987 continuó enseñando Conciencia de Kṛṣṇa en Europa.

Desde 1988 hasta 1991 S.S. Suhotra Svāmī viajó extensamente, visitando muchos países Asiáticos y Oceanía atrayendo las mentes de muchos devotos y personas piadosas a las enseñanzas de Sri Caitanya Mahāprabhu y de Śrīla Prabhupāda.

En 1991 él fue seleccionado como el representante del Cuerpo de Gobierno de ISKCON (GBC) para Polonia, Bulgaria, Rumania, Albania, República Checa, Grecia y Benelux. En 1996 fue electo para ocupar durante ese mismo año el cargo de Presidente del GBC.

Duante su vida devocional ha escrito y compilado varios ensayos y tres libros:

“Substance and Shadow” (1996), “Transcendental Personalism” (1998) y “Dimensions of Good And Evil” (2000).

www.iskcon.com.mx

Templo Virtual de ISKCON