

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA IZTAPALAPA

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA
LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

“Vida Simple, Pensamiento Elevado: una etnografía multilocal de la Misión Vrinda como parte de los Nuevos Movimientos Religiosos en América Latina.”

Trabajo terminal

que para acreditar las unidades de enseñanza aprendizaje de

Trabajo de Investigación Etnográfica y Análisis Interpretativo III

y obtener el título de

LICENCIADA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

presenta

Anamar López Torres

Matrícula No. 2123044577

Comité de Investigación:

Director: Dr. Carlos Garma Navarro

Asesores: Dra. María del Rosario Ramírez Morales

Mtro. José Gonzalez Rodrigo

México, D.F.

Abril, 2017

Índice

Agradecimientos.....	4
Introducción.....	5
Metodología.....	8
Entrada al campo.....	10
Marco teórico.....	13
Ecoaldeas y sustentabilidad.....	19
Permacultura.....	19
Ecología Profunda.....	20
Valores Culturales/de cambio.....	20
Hibridación de lo religioso.....	21
Capítulo 1.....	22
La Misión Vrinda: Una aproximación etnográfica	
1.1. Su Divina Gracia Srila B.A. Paramadvaiti Swami.....	22
1.2 La Misión Vrinda en América Latina.....	24
1.3 Centros de Vrinda.....	25
1.4 Las Eco Yoga Aldeas.....	26
1.5 Dinámica Diaria en las Eco Yoga Aldeas.....	30
Capítulo 2.....	33
La vocación de un Vaisnava: bajo las instrucciones del maestro espiritual	
2.1 Principales características de la práctica de la Conciencia de Krishna.....	35
2.2 Tomando refugio en el maestro espiritual.....	36
2.3 Testimonios.....	45
2.4 Análisis del sujeto de estudio: buscadores espirituales.....	46
Capítulo 3.....	50
El Pacto Mundial Consciente: una red de redes	
3.1 Foro Internacional por los Derechos de la Madre Tierra.....	50
3.2 Entrevista con Jagat Mohan Das.....	52
3.3 Entrevista con Jayati Sukriti Das.....	54
Conclusiones.....	58
Bibliografía.....	63
Anexos.....	65

“Llegará un día en que nuestras sociedades volverán a conocer horas de efervescencia creadora en cuyo curso surgirán nuevos ideales, aparecerán nuevas formulaciones que servirán, durante algún tiempo, de guía a la humanidad...”

-E. Durkheim-

Agradecimientos

Este trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración de muchas personas quienes de una u otra forma me apoyaron para poder concluir exitosamente toda esta travesía hasta el producto final de este trabajo impreso.

Primero que nada, quiero agradecer a mi grupo de estudio, la Misión Vrinda por abrirme las puertas, a Guru Maharaj, Swami Maharaj, a mis entrevistados y a todos los devotos de las fincas y los asramas que compartieron conmigo sus vivencias e hicieron posible esta investigación que, al final, es de ellos. Les deseo siempre mucha prosperidad, el trabajo que hacen no sería tan bello si no pusieran su corazón en ello.

Agradezco a mi familia, en especial a mis padres por su apoyo incondicional, gracias por creer en mí y ayudarme a hacer mis metas realidad. A mi abuelo José Raúl Torres Barrón (Q.E.P.D.), hombre de gran intelecto, quien siempre ha sido un ejemplo para mí. Abuelo, estoy orgullosa de llevar tus genes. Así como a mis tíos José Antonio y Rosana, que siempre me han apoyado para realizarme profesionalmente, y a Alberto por estar a mi lado alentándome y compartiendo todos mis logros.

Quiero agradecer también a mi director, Dr. Carlos Garma por su asesoría, disposición, apoyo y paciencia para aterrizar, planear y hacer realidad este proyecto. Y a mis lectores, Mtro. José González y Dra. Rosario Ramírez a quien agradezco por sus valiosísimos aportes y asesoría para este trabajo.

De igual forma, a la Universidad Autónoma Metropolitana, mi casa de estudios, sobre todo por darme la oportunidad de estar en el programa de Movilidad Internacional Estudiantil, en el marco del cual pude realizar esta investigación, así como a la Pontificia Universidad Católica del Perú por recibirme. A todos los miembros del Departamento de Antropología por siempre contar con su apoyo y facilidades para poder desarrollarme en mi vida universitaria. Así como a todos mis profesores de la UAM-I de quienes aprendí tanto acerca de esta forma de ver y pensar la enorme diversidad de la condición humana, llamada, antropología.

Especialmente, quiero agradecer y dedicar este trabajo a mi querido profesor Juan Pérez Quijada (Q.E.P.D.), ser extraordinario amado por todos a su alrededor. No sólo por su apoyo e interés en esta investigación, de la cual lamento mucho que no haya podido estar para ver el producto final, sino también, por todas sus enseñanzas y consejos de vida. Por abrirnos a todos sus estudiantes (sin juzgar jamás a nadie) las puertas de su casa, pero sobretodo de su corazón, creando siempre una atmósfera de respeto, de amor, y gratitud por la vida, dejando siempre una sonrisa en nuestros rostros. Más que un profesor, un maestro de la vida. Juanito, sé que hablo por muchos cuando digo que siempre te recordaremos, gracias por existir y a la vida por cruzar nuestros caminos.

Introducción

La elección del tema y de este grupo en específico se lo debo a mi inquietud por conocer otros modos de vivir distintos a como fuimos educados y a lo que la sociedad consumista-materialista califica como la manera socialmente aceptada de vivir “bien”, “como gente civilizada”. Debido a mi constante cuestionamiento hacia los valores que dicha sociedad transmite a las nuevas generaciones, a quienes, como seres sociales, se nos hereda un sistema de valores, cultural, económico, social, simbólico y religioso. Sin embargo, hemos visto que en la actualidad nos encontramos frente a una crisis no sólo de valores (y ya no digamos político-económica), si no de legitimidad ante las instituciones actuales que moldean la ideología de la sociedad moderna. Tal cuestionamiento y crítica a la sociedad va aún más lejos situando a la humanidad en una coyuntura histórica donde lo que encontramos es un cambio de paradigma. Desde América Latina han surgido procesos reivindicativos “descolonizantes” o decoloniales planteados desde las “minorías étnicas” que viven la exclusión y desigualdad además de las consecuencias más crudas de la dominación y explotación capitalista, neoimperialista y neoliberal. De Sousa¹, reflexiona acerca de la crisis actual ante la que nos encontramos, ante la cual surgen *preguntas fuertes y respuestas débiles*, haciendo referencia a *las grandes contradicciones que existen en la actualidad, y que los más jóvenes pueden sentir muy bien*.

Por un lado, vemos cómo las condiciones de vida actuales, y las reuniones intergubernamentales (...) nos dan cuenta de ello, traen consigo un sentimiento de urgencia por cambiar las cosas. Por el otro, y en contradicción, nos parece que los cambios tienen que ser de civilización, de largo plazo, ya que la situación actual no se resuelve en tres años. Y esto es un problema real, porque no estamos hablando de producción material, sino de mentalidades, de sociabilidades, de maneras de vivir y de convivir. Por ello aquí hay una contradicción entre la urgencia de los cambios y la transformación civilizatoria que se requiere. (De Sousa, 2011)²

Tal cuestionamiento por las grandes incoherencias y contradicciones de este mundo “al revés”, combinado con mi hartazgo por la religión católica que me inculcaron a lo largo de toda mi formación escolar en un colegio católico, me hizo caer, sin darme cuenta de ello, en un proceso interno de *desaprender*. En el cual he intentado liberarme de tal estructura ideológica a lo largo de muchos años en los que he venido tomando conciencia de esto.

Me inquietaba saber de qué forma podría ayudar para dejar de empoderar el actual sistema económico, así como dejar de promover gobiernos e instituciones corruptas y apoyar empresas y

¹ *Introducción: Las epistemologías del Sur* (2011). De Sousa Santos, Transcripción de la ponencia: Jesús Gutiérrez Amparán y Natalia Biffi. Disponible en: http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/INTRODUCCION_BSS.pdf [última consulta 01/04/17]

² *Ibíd.*

corporaciones explotadoras; en pocas palabras, intentaba “salir del sistema”. Me dejó de interesar asistir a las desgastantes marchas y manifestaciones porque pensaba que la verdadera solución rebasaba la vía política, como menciona De Sousa³, es antes que nada, un proceso de cambio civilizatorio. Entendí que, si no hacíamos conciencia del alcance de nuestras acciones, sobre todo de nuestros hábitos (de consumo), continuaríamos reproduciendo este círculo vicioso.

“*Un jardín comienza con una semilla*”, me convencí de que, en realidad, el cambio comienza por uno mismo. Y que, si me ocupaba en hacer mi parte, lo que está a mi alcance (cuidar mi propio consumo, como un consumo consciente), ya estaba generando algún cambio consistente.

Yo misma fui sujeto del “desencantamiento” del mundo, para más tarde volver a “reencantarme”⁴ de él. En esta búsqueda, y toma de conciencia pude conocer y ser parte de grupos juveniles con los mismos intereses por “cambiar el mundo” de una forma creativa y, (¿por qué no?) intercultural por medio del dialogo abierto, y el intercambio de conocimientos. Una nueva oleada de juventudes dispuestas a romper esquemas y demostrar que es posible la unión en la pluralidad llegó desde todos los rincones del planeta (gracias a la globalización) para demostrar que, “otro mundo es posible”. Nuevos grupos subalternos de tinte altruista, con gran diversidad en su interior, están creando redes de solidaridad que ya trascienden fronteras (convirtiéndose en un fenómeno trasnacional), cuyo propósito es construir lo que algunos llaman <el nuevo mundo>.

En esta búsqueda (o, mejor dicho, descubrimiento) y reencantamiento del mundo (Albert, 2014), me encontraba al conocer la Misión Vrinda y el Pacto Mundial Consciente. Por su carácter global e intercultural me pareció pertinente llevarlo al campo de la investigación antropológica para poder hacer una aproximación etnográfica de este grupo que me parecía fascinante debido a la apertura con que se muestra al público sin que ésta interfiera o afecte los cultos más íntimos y sagrados de una tradición tan ortodoxa como lo es la Conciencia de Krishna.

Como objetivos de mi investigación, quería saber qué es lo que motiva a las personas que viven en estos lugares a salir de su hogar y buscar una forma de vida distinta a la que se nos ha enseñado y con la cual crecimos como parte de nuestra configuración social, ética y moral. Asimismo, quería conocer las prácticas de las personas que viven ahí, saber cómo se sostienen, se organizan, y de qué manera un lugar así puede llegar a convertirse en un ejemplo palpable de autogestión y sostenibilidad. En el caso de las *Eco-Yoga Aldeas*, cuyo objetivo principal es el de ser un oasis de espiritualidad, saber cómo se entrecruzan estos distintos ejes para sostenerse en un ambiente

³ *Ibíd.*

⁴ Albert y Hernández, 2014

armonioso.

Aprender a vivir en comunidad es una cuestión fundamental para dar este paso. Puesto que ahí, idealmente, el individualismo “egocéntrico” no debe encontrar cabida (aunque sí un individualismo en forma de “autorrealización” del cual hablaremos posteriormente). Además, la naturaleza no es vista como un recurso para explotarse, sino como parte de un todo orgánico que no es ajeno a nosotros, sino más bien del cual somos parte desde una visión cósmica unificadora.

El primer capítulo es una descripción etnográfica de la Misión Vrinda y sus “eco-yoga aldeas”, en dicho capítulo contextualizo el surgimiento de este grupo religioso y la proliferación de estos templos alrededor de todo América Latina. En el segundo capítulo titulado “La vocación de un Vaisnava”, abordo la Misión Vrinda y los creyentes que la conforman a partir de un análisis interpretativo desde el campo de la antropología de la religión, compartiendo algunos de sus rituales y describiendo los cuatro principios regulativos y la importancia central que tiene la práctica del *bhakti-yoga*⁵ en tal disciplina. Por último, en el tercer capítulo hablaré acerca del Pacto Mundial Consciente relatando las entrevistas hechas a dos de sus representantes, uno en México y otro a nivel internacional (Colombia); esto para ejemplificar y hablar acerca de los *creativos culturales*⁶ como parte de una comunidad global en la cual el respeto a la *Madre Tierra*⁷ es el objetivo común a través del cual se identifican los distintos sujetos, en un discurso que celebra la unificación en diversidad.

Cabe hacer mención de un trabajo de investigación previo escrito por Francine Jeanne D. (1976), el cual es un estudio del movimiento de la Conciencia de Krishna en Estados Unidos (en su pleno apogeo) en la década de los sesenta, cuando se fundó la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna (ISKCON). La autora logra describir de forma íntegra la organización, prácticas y rituales al interior del grupo con el que permaneció por un tiempo considerable. Además de preguntarse a manera de conclusión, ¿cuál es el futuro de ISKCON? Por lo tanto, es interesante, conocer a qué conclusiones llega, puesto que, cuando dicho trabajo se escribió, Srila Prabhupada seguía vivo y los templos trabajaban conforme a su instrucción directa. Nadie sabía lo que ocurriría años después. Con el fallecimiento de su fundador y líder, el maestro espiritual, Su Divina Gracia A.C. Baktivedanta Swami Prabhupada hubo una facción en el grupo después de una serie de graves conflictos que por poco causan la disolución de ISKCON. De esta división nace la Misión Vrinda, cuya organización es bastante similar (sino la misma) a como la describe Francine Jeanne (1976). Excepto que la Misión

⁵ Servicio devocional a Dios.

⁶ Paul H. Ray, 2008

⁷ Hago énfasis en este término a propósito para definir no sólo a la Tierra como la suma de la flora y fauna, sino como una personificación de la Tierra desde el ámbito de lo sagrado.

Vrinda es más pequeña y austera que la primera. Por lo tanto, considero que este trabajo es de relevancia para conocer la evolución histórica de aquel movimiento que inició en Occidente hace ya poco más de cincuenta años.

Metodología

Coordenadas metodológicas:

- a) Territorial: Misión Vrinda Latinoamérica. Investigación multisituada o multilocal, (Marcus, 2001)
- b) Temporal: Investigación realizada de septiembre del 2015 a mayo 2016. En el marco de la sociedad posmoderna (Albert, 2014), *Kali Yuga o era de la destrucción* en la cual se encuentra nuestro planeta actualmente, donde reencarna el Avatar Dorado de Krishna “*Caitanya Mahaprabhu*” (mito fundacional Vaisnava).
- c) Temática: *New Age* y la práctica del *Vaisnavismo* como parte de los nuevos movimientos religiosos (Siegler, 2008) y psico-espirituales (Albert, 2014) en Latinoamérica.
- d) Teórica: Sociedad Posmoderna y despertar de la conciencia (Albert, 2014)
- e) Sujeto: Misión Vrinda.

En el ámbito religioso, la obtención de datos etnográficos directa o in situ proporciona al observador externo -más o menos distanciado, más o menos sumergido o implicado en la situación- un cuadro cualitativo del contexto espiritual que estudia y de los significados que los participantes -fieles, devotos o personas de fe, otorgan a las acciones rituales y simbólicas en este contexto, así como de las vivencias, racionalizaciones y legitimaciones que utilizan para explicar o justificar sus actitudes, visión del mundo e identidad religiosa. (Ardévol, et al., 2003: 457)

En la primera etapa de campo, por las condiciones de la eco yoga aldea para recibir personas externas, entré a través de su programa de voluntariado para poder quedarme por algunos días y ser parte de las actividades diarias que se desempeñan ahí, por lo que la observación participante⁸ fue siempre mi principal recurso metodológico en cada etapa del campo. El precio incluía el alojamiento, comidas y todas las actividades que se desarrollan dentro, como las clases de *Yoga Inbound* impartidas por las mañanas, y algunas pláticas que se organizaron especialmente para los voluntarios con el fin de introducirlos a la filosofía védica. Como voluntaria tuve la oportunidad de convivir con distintas personas (devotos y más voluntarios) en diversas tareas.

En la segunda etapa de campo mi entrada fue, al principio, como una simple visitante, puesto que no sabía con quién presentarme y al llegar nadie me recibió por lo que entré directamente al salón

⁸Ferrándiz, Francisco.

del Templo, donde está el altar con las deidades. Cuando llegué era la hora de <la clase⁹> la cual es abierta al público en general, al finalizar el *prabhu*¹⁰ encargado de la lectura de ese día me abordó para presentarse y ofrecerme un poco de *prasadam*¹¹, yo accedí y mientras comíamos conversamos y le conté mis intereses por conocer el templo, además de mi trayectoria por Sudamérica donde conocí a sus hermanos espirituales. Él me dijo que podía seguir asistiendo mientras hablaba con el presidente del Templo para comentarle, a quien no conocí hasta varias semanas después, por lo que así lo hice. Continué asistiendo de forma regular a la hora de la clase mientras esperaba la respuesta; mientras tanto, fui conociendo otro/as devoto/as y familiarizándome con las prácticas y rituales llevados a cabo, tratando de entenderlos. Así, comenzaron a invitarme a las diversas actividades que organizan, a las cuales también asistía para resaltar mi compromiso. El incluirme en las actividades y ayudar en las interminables tareas del templo fue lo que me ayudó a ganar su aceptación y lograr mi integración en el grupo. Pienso que de no haberlo hecho así, no lo hubiese podido lograr, ni tampoco hubiese podido recolectar tantos datos e información empírica que difícilmente obtendría en una entrevista o al sentarme a observar pasivamente lo que pasaba frente a mí.

Como lo señala Ardévol (2003: 457),

la sinceridad, amistad y simpatía compartidas con los informantes son a menudo un componente central del trabajo etnográfico. La convivencia estrecha y respetuosa, las conversaciones cotidianas, las entrevistas en profundidad, las historias de vida y, en general, todo el proceso sistemático de descripción etnográfica serán las bases de la reflexión interpretativa y construcción teórica del antropólogo. Cuanto más profundamente consiga captar los procesos mencionados y analizar su lógica -explícita e implícita-, en este caso en el dominio de lo sagrado de referencia, más cerca estará de la comprensión y el conocimiento que busca.

Dividiré la cuestión etnográfica en dos etapas de trabajo de campo, la primera efectuada en Perú y Bolivia y la segunda en la Ciudad de México. Ambas experiencias trabajando con el mismo grupo religioso, pero con la diferencia de que en la primera se encontraba en un ambiente rural y la segunda en la ciudad. Por lo tanto, se pueden advertir claras distinciones en cuanto a las dinámicas del grupo. Además, tuve dos entradas al campo puesto que en cada lugar debía presentarme nuevamente y hablar acerca de mis intereses por el estudio de su grupo.

⁹Lectura del Bhagavad-Gita que se imparte diariamente a las 6 p.m.

¹⁰Término nominativo que se le da al hombre para dirigirse de forma respetuosa. En el caso de la mujer, se le llama *mataji* o *madre*.

¹¹Alimentos ofrecidos a Krishna.

Entrada a campo

1° Etapa de campo (septiembre 2015- enero 2016)

Comencé mi trabajo de campo en Lima, Perú, lugar donde residí durante mi primer periodo de observación y que se llevó a cabo de septiembre a enero de 2015-2016. Ahí conocí varios templos de la Conciencia de Krishna (ISKCON y Vrinda) a los cuales llegué por la información de contacto que se encuentra en los pequeños libros que distribuyen los devotos diariamente en las calles. Templos de cuyas sedes en México conocía anteriormente por amigos que asistían de forma regular o esporádica a quienes solía acompañar por interés o curiosidad hacia la filosofía y la mística oriental y el gusto por la comida hindú. Después de asistir de forma regular durante un tiempo, platicando con gente que asistía a los festivales, supe que la Misión Vrinda contaba con una *eco-yoga aldea* (Eco Truly Park) a las afueras de Lima. Esto llamó mi atención puesto que tenía un gran interés por conocer este tipo de lugares desde hacía un tiempo, cuando comencé a sumergirme en el tema de la sostenibilidad ecológica. Pensaba en dichos lugares como una utopía, algo muy alejado a mi realidad, y quería saber cómo y por qué se formaban.

Al conocer la Misión Vrinda, las temáticas de mi interés se entrelazaron de forma extraordinaria: la espiritualidad, ecología, multiculturalidad y redes (o lazos) de reciprocidad comunitarias. Aunado a esto, gracias a la viabilidad de las circunstancias, tuve la oportunidad de poder realizar un trabajo de campo multisituado o *multilocal* (Marcus, 2001). Así pues, emprendí el viaje para conocer este lugar. A causa de mis deberes académicos en la Pontificia Universidad Católica del Perú no podía darme el lujo de quedarme por largas temporadas en la ecoaldea, por lo que mi primera etapa de campo se vio limitada en tiempo, aunque las largas conversaciones y mi inclusión en el grupo debido a una buena actitud por mi parte pudieron contrarrestar de forma positiva esta parte. Según Marcus (2001: 114, 118):

Las etnografías multilocales son inevitablemente producto de conocimientos de varias intensidades y calidades (...). Éstas pueden entenderse como prácticas de construcción a través (de manera planeada u oportunista) del movimiento y rastreo en diferentes escenarios de un complejo fenómeno cultural dado e inicial de una identidad conceptual, que resulta ser contingente y maleable al momento de rastrearla.

En mi caso, dicha construcción que menciona Marcus (2001) fue, más bien, oportunista, ya que, como mencioné, tuve la oportunidad de seguir a dicho grupo, sin saber, en principio, hasta dónde me llevaría tal búsqueda, o rastreo.

Estando yo en esta primera finca, me hablaron de otra finca ecológica (la siguiente más cercana),

también perteneciente a la Misión Vrinda pero que se encontraba cerca de La Paz, Bolivia. Ya que mi experiencia en ésta primera había sido bastante satisfactoria y agradable al grado de que en ocasiones llegaba a sentirme como si estuviera viviendo en una hermosa utopía, decidí (sin muchas ganas de irme) que ya había logrado recolectar suficientes datos y, por lo tanto, podía retirarme. En la próxima oportunidad que tuve de viajar (diciembre 2015-enero 2016) emprendí mi viaje hacia Bolivia en busca de la próxima finca para visitar, no sin antes pasar a Cusco, donde conocí más devotos y *asramas* por recomendación de la gente de Eco Truly Park.

De este modo, tuve la oportunidad de viajar por Perú y Bolivia para visitar dos de las fincas ecológicas y otros *asramas* y templos urbanos con los que cuenta este movimiento internacional.

Conté con la gran suerte y la posibilidad de conocer un grupo religioso que se adaptara a mis condiciones geográficas y de movilidad en Sudamérica y la Ciudad de México (donde realicé mi segunda etapa de campo), además que se adecuaba a las temáticas que me interesaba estudiar.

2° Etapa de campo

En el corazón de la Ciudad de México, el Centro Histórico, donde la diversidad, el folclor y la tradición se hacen presentes al ojo de cada transeúnte que recorre sus bulliciosas calles, se encuentra la sede principal de la Misión Vrinda México. Desde la calle de Belisario Domínguez esquina con Allende puedo apreciar en el segundo piso del edificio grandes ventanas pintadas con símbolos religiosos de la India. En la planta baja del predio, la cual está dividida en varios negocios, se observa un pequeño local con toldo color vino que anuncia el “Centro Cultural de Yoga Prabhupadha”. Como tienda de souvenirs, esta boutique de artículos de la India es la entrada para ingresar al primer piso donde se encuentra el Templo, junto con algunos otros salones que se ocupan como oficinas, para dar terapias, clases, pláticas, cursos, además del restaurante, la cocina, el salón de Yoga. Todo lo que había visto en las fincas no era más aplicable en este templo urbano.

Lo que pude percibir durante mi estancia de campo en la Ciudad de México fue un cambio sutil en el ambiente, no me refiero sólo por pasar de unorural a uno urbano, sino que, tal vez debido a la misma dinámica de la ciudad, se notaba un entorno más impersonalista. Como se dice, en la ciudad todo va a un ritmo más rápido y estresante, exactamente lo opuesto a lo que había vivido anteriormente en las fincas donde todos eran muy amables.

Fue más difícil para mí acercarme con los devotos debido a que mucha gente distinta acude diariamente por los servicios que se prestan, lo cual hace difícil que los practicantes entablen conversaciones con personas ajenas a su círculo de hermanos espirituales. Como mencioné líneas arriba, el trato con las personas de fuera es más impersonal, aunque existen excepciones de

practicantes que son más amistosos que otros y tienen la paciencia de platicar acerca de sus creencias con la gente de fuera, o *karmis*¹². Aquí tuve que lidiar con tratos de todo tipo, incluso con practicantes que durante toda mi estancia me ignoraron aunque conviviéramos en el mismo círculo, con el tiempo logré superar la incomodidad que esto me causaba, esta fue una de las partes más difíciles, ya que tuve que trabajar con mi persona desde mi interior para lograr que no me afectara, las enseñanzas que muchas de estas personas me dejaron de forma involuntaria, es algo que al final fue positivo para mí, el trabajar con una comunidad moral y escuchar prédica todo el tiempo, me hacía incluso voltear a analizarme a mí y a mis actos.

A diferencia de las fincas, quienes habitan el *asrama* son en su mayoría mexicanos, a excepción de algunos otros colombianos que residían ahí y el encargado del templo (representante de Guru Maharaj) en México.

El intercambio cultural que hubo en las fincas conociendo personas de tantas nacionalidades ya no lo experimentaba más aquí; puesto que, a diferencia de la finca, donde las personas llegan atraídas por vivir la experiencia del voluntariado en una ecoaldea sustentable, este espacio en el corazón de la gran ciudad no es una atracción para las personas. En cambio, aquí el público llega principalmente por los servicios del restaurante y las clases de Yoga, además del “Festival de domingo” y otras actividades que se llevan a cabo dentro de este recinto/*centro cultural*, aunque sí los hay, son pocos los buscadores espirituales que llegan, y la mayoría conoce a alguien que los invita a ir, por lo que llegan por recomendación, por decirlo así.

Con el tiempo ellos ya estaban familiarizados conmigo y yo podía percibir mejor el ritmo de trabajo y las dinámicas dentro del templo, lo cual requería casi una disposición de tiempo completo de mi parte. Puesto que el trabajo dentro del templo nunca tiene fin; el servicio a las deidades tiene un horario estricto, iniciando desde las 4 a.m. y a lo largo de todo el día, y además existe un gran número de días festivos los cuales podían celebrarse cualquier día de la semana marcando un cambio en las dinámicas de los devotos internos y externos. Incluso algunos días las madres me invitaron a quedarme a dormir en el *asrama*¹³ debido a la prolongación de las actividades.

¹² Nombre para designar a las personas no creyentes, dentro de la disciplina, es recomendable no asociarse con los *karmis* debido a que no propician el avance espiritual, al contrario del *sadhu sanga* que quiere decir, asociación con devotos que sean favorables para éste.

¹³ Existen siempre variaciones en la ortografía de palabras traducidas de la escritura en sánscrito, por lo que es común encontrar distintas formas de escribir palabras, en este caso no es incorrecto escribir *asram*, *ashram* o *asrama*.

Marco Teórico

A continuación, definiré algunos conceptos clave para contextualizar el tema a partir del enfoque que ciertos autores dan a éstos ya que, como regularmente ocurre, existe más de un autor que aporta definiciones distintas enriqueciendo el panorama epistemológico.

Quisiera comenzar contextualizando este trabajo en lo que autores como Albert (2014) nombraron la sociedad posmoderna; caracterizada por un cambio en los valores morales, debido, entre otras cosas, a la pérdida de la hegemonía de los valores occidentales que se han visto cuestionados; valores dice, *necesarios en un mundo en transformación, los cuales además contradicen la hipótesis de la secularización progresiva que se creería permearía en toda la sociedad conquistando el territorio de la religiosidad* (Albert, 2014: 108). Lo que hemos visto, y este trabajo es prueba de ello, es que la oferta religiosa se ha diversificado debido a la demanda que existe por llenar esos vacíos de creencias que ni la ciencia, ni la “sociedad moderna” del “progreso” han podido satisfacer. *La constelación de los valores postmaterialistas incluye también la tendencia hacia una mayor participación política y ciudadana, la solidaridad, la tolerancia, el trabajo con sentido, la paz, la apertura a nuevas ideas y a la autorrealización* (Albert, 2014: 108). En otras palabras, estamos frente a la sociedad del cambio cultural.

Desde mediados del siglo pasado, especialmente durante los años ochenta, asistimos a un discurso caracterizado por una visión fragmentada de la realidad y una mentalidad pragmático-operacional a la que debemos sumar rasgos como el antropocentrismo relativizador, el atomismo social, el hedonismo, la renuncia al compromiso y el desenganche institucional en todos los niveles (políticoideológico, religiosos, familiar, etc.). Desde esta perspectiva, se sostiene que las transformaciones sociales conducirán irreversiblemente hacia un tipo de sociedad cualitativamente nueva que ha de surgir de las cenizas de la modernidad. Se habla así, de la sociedad postcapitalista, (...) posmoderna o posmodernidad. Desde el postmodernismo se propugna el fin de los discursos teleológicos, con la idea añadida del fin de una historia unitaria dirigida hacia una única finalidad. El diagnóstico es de crisis de valores, de relativismo y de pluralización de los discursos (...). (Albert, 2014: 108-109)

Mi sujeto de estudio, la Misión Vrinda, proviene de una rama del Visnúismo que cuenta con una sucesión discipular definida en la cual se practica el Vaisnavismo como disciplina por medio de la cual se puede alcanzar la autorrealización. Dicha disciplina sigue una serie de regulaciones y prácticas rituales específicas para la adoración al señor Krishna, la “Suprema Personalidad de Dios”. Esta religión es monoteísta (aun cuando existen muchos semidioses y expansiones de Krishna dentro

de sus creencias). Los textos védicos de la antigua India, como el *Bhagavad-Gita* y el *Srimad-Bagavatam* son la máxima autoridad y fuente de conocimiento, ahí se describen los principios que debe seguir un *Vaisnava*, además de los mitos cosmológicos del origen del universo y los pasatiempos eternos del Señor Krishna. Cabe mencionar que ésta no es la única misión Vaisnava en occidente, existen otras misiones cuya línea discipular varía, como la *Sri Caitanya Mission* y la más famosa, Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna o *ISKCON*¹⁴, cuyos templos también conocí en la Ciudad de México y en Lima, Perú¹⁵.

Debido a que nos insertamos así al campo de la religión, la cual es un eje principal en esta investigación, quisiera proponer la definición de religión que considero las más adecuadas para mi grupo de estudio debido a su enfoque. La **religión** definida por Clifford Geertz (1973):

es un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres formulando concepciones de un orden general de existencia y revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único.

Siguiendo a Durkheim,

una religión es un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas -es decir, cosas separadas, prohibidas-; creencias y prácticas que unen en una misma *comunidad moral*, llamada Iglesia, a todos aquellos que se adhieren a ellas.

Existen *lazos de reciprocidad* dentro de este grupo o *comunidad moral* que sirven como capital social, el cual resulta indispensable para la realización y concretización de tareas que ayudan a la reproducción social del grupo y bienestar de todos en una solidaridad compartida por el reconocimiento de los integrantes dentro del grupo reafirmando los lazos fraternales que los unen al ser "*hermanos espirituales*". Estos lazos de reciprocidad funcionan también en la tarea de expandir su prédica por medio de novedosas y creativas formas, de acuerdo a la posibilidad de cada individuo, al mismo tiempo que reafirma los lazos de cooperación entre diversos actores, dentro y fuera del grupo, creando redes de solidaridad.¹⁶

A pesar de que, la Conciencia de Krishna, según las escrituras Védicas tiene más de 5000 años de antigüedad, posicionándose como una de las religiones más antiguas, en el contexto actual se puede

¹⁴ Por sus siglas en inglés, *International Society for Krishna's Consciousness*.

¹⁵ En el caso de Iskcon, ambas ciudades, en el caso de la Misión del Señor Caitanya, tuve la oportunidad de conocer su centro de prédica en la Cd. De México debido al intercambio amistoso que existe entre devotos de ambas misiones, quienes me invitaban de vez en cuando a los programas (kirtan, lecturas de los textos védicos o festivales) que organizan.

¹⁶ Más adelante hablaré acerca del Pacto Mundial Consciente, como ejemplo de estos los lazos de reciprocidad dentro del grupo.

ubicar en el marco de los *Nuevos Movimientos Religiosos*¹⁷ en Occidente. Ya que se difundió en América hace apenas unos cincuenta años. Este movimiento comenzó originalmente con la llegada de Swami Bhaktivendanta A.C. Srila Prabhupada a América en 1965, quien fundó ISKCON, “Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna”, pocos años después de su llegada, si bien no fue el primer yogui que venía de la India a este continente, sí adquirió gran renombre internacional por la cantidad de devotos que se refugiaron en él como su maestro espiritual, además del interés mediático provocado por algunas figuras públicas como George Harrison, quien conoció y ayudó a financiar la Misión de ISKCON. Tras la muerte de su líder y una serie de conflictos al interior dicha institución, el movimiento se separó y Guru B.A. Paramadvaiti, quien fuera uno de sus discípulos, comenzó, años después, a aceptar devotos, fundando lo que hoy es la Misión Vrinda. La efervescencia social y el movimiento contracultural hippie de aquella época favoreció su expansión. Por lo tanto, considero que el movimiento de Conciencia de Krishna en América puede ubicarse en el marco de los Nuevos Movimientos Religiosos (NMR). Siegler (2008: 19) apunta que:

Podría parecer que la presencia de NMR desmiente la tesis de la secularización, porque demuestra la continuada vitalidad de la religión. Pero ciertos sociólogos sostienen que los NMR han surgido precisamente como respuesta a la secularización, la modernidad y el declive de las religiones tradicionales. Los NMR representan el <último aliento> de la religión, una trinchera donde la fé antimoderna se refugia frente a la modernidad pluralizada e individualista.

Siguiendo al mismo autor, la importancia del estudio de los NMR es conveniente debido a varias cuestiones entre las que destaca que:

- Nos ofrece la oportunidad de observar a la religión en sus fases más tempranas, contemplar el desarrollo de un drama religioso en tiempo real: su formación, rutinización, división interna, etcétera.
- A menudo, sirven como laboratorios de experimentación social y cultural, porque ponen en práctica las ideas más radicales de la sociedad.
- A veces son los precursores de un cambio social total.
- Nos ofrecen una buena oportunidad para examinar importantes procesos sociales en miniatura, como los prejuicios, los avivamientos religiosos, los intercambios culturales y las causas y los efectos de la modernización y la globalización.
(Siegler, 2008: 22-23)

La Conciencia de Krishna, además de ubicarse de esta forma como un Nuevo Movimiento Religioso, puede entenderse dentro del marco de los movimientos que conforman la *Nueva Era o New Age*. Si bien, no me remitiré a exponer los orígenes de la *new age*, los cuales han sido tratados por una serie de autores (Carozzi, 2009, De La Torre, 2013, 2005, Mardones, 1994, podemos encontrar numerosos antecedentes puesto que la cualidad que define a este movimiento es su eclecticismo, que se explica por su creencia en la búsqueda esotérica y mística de la perfección del “yo superior”, lo que está

¹⁷ Siegler, 2008.

precipitando cambios sociales y planetarios. Otro elemento importante que encontramos en este movimiento es la incorporación de elementos de las religiones asiáticas. Al igual que había hecho la teosofía, la nueva era toma prestada cierta terminología, algunas cosmovisiones y determinadas técnicas espirituales del budismo, del hinduismo y de otras tradiciones orientales. (Albert, 2014: 122)

Para Carozzi (2009: 22) los objetivos de la ideología new age destacan en ser:

- La búsqueda de la transformación personal.
- La búsqueda de la actualización del potencial del individuo.
- La búsqueda de la ampliación de la conciencia.
- La búsqueda de una experiencia personal de Dios.
- La búsqueda de la armonía con la **naturaleza**.
- La búsqueda de la sanación del **hombre, la sociedad y la Tierra**.
- La búsqueda del desarrollo de una **conciencia planetaria** más que nacional e internacional.

Puesto que abarca una gran diversidad en su interior, es difícil definir la New Age. Carozzi apunta que podría ser considerada una subcultura. Además de que por ser tan amplia englobando un multiverso de símbolos, creencias y rituales de distintas tradiciones, no todos los individuos que podríamos considerar para el análisis sujetos de la nueva era, se autodefinen como tal, esto es otro rasgo de la new age, la cual se caracteriza por una desinstitucionalización de la religiosidad (Mardones, 1994, Albert, 2014). Para Melton y Herlot (1992, 1994, cfr. en Carozzi, 1999) Un punto de coincidencia entre las diversas ramas de la subcultura de la New Age es el presupuesto de que **hay algo fundamental erróneo en la sociedad contemporánea y que los adherentes deben de algún modo cambiar**. Los adherentes de la Nueva Era provenientes de sociedades modernas racionalmente desencantadas (Hervieu-Légér y Davie cfr. en Gutiérrez, 2010: 220) atribuyen a la humanidad el grueso de la responsabilidad por la salvación de sí misma. Atribuyen el origen de estos problemas a la visión iluminista del conocimiento, la ciencia y la tecnología, así como a la perpetuación de la desigualdad. (Carozzi, 1999: 19-20)

Graef (2001: 62) coincide con dichas autoras en definir New Age como:

la creencia en varios elementos, tanto sagrados como científicos, que, al ser seguidos por el sujeto interesado, éste obtendrá como resultado una etapa de renacimiento espiritual de todo y de todos, que tendrá como resultado la evolución cósmica.

Me parece importante lo señalado arriba por las autoras, ya que es persistente esta visión compartida en el discurso de los adherentes a la Nueva Era en el cual se habla acerca de un cambio de paradigma, un nuevo orden mundial y el despertar de conciencia inminente en la humanidad (conciencia planetaria); siguiendo con Albert (2014, 116),

(...) la conciencia no es simplemente una propiedad del cerebro, sino que de alguna forma existe a través de toda la creación. Los seres humanos, tal como son, no constituyen el punto final de una evolución y la conciencia tal como es, no es un estado definitivo alcanzado por casualidad. Existe pues la posibilidad de que los seres humanos evolucionen hacia algo diferente, y de que dicha diferencia adopte la forma de una conciencia nueva, más amplia y expansiva, que ya se ha manifestado en el pasado y continúa haciéndolo en el presente.

Paso considerado fundamental en la evolución del hombre quien sólo así logrará cambiar el rumbo de nuestro planeta, el cual de otra forma llegaría al colapso y la destrucción inminentes. Esta Conciencia se encuentra presente también en la Conciencia de Krishna y con ella opera también el Pacto Mundial Consciente, del cual hablaré más adelante.

si algo define a un movimiento, social, cultural o religioso, es la intención de un cambio en una dirección determinada. Un movimiento define, caracteriza, nombra, y dibuja una realidad como existente, encuentra un "diseño repetido" o "una fórmula estructural" y la altera en las situaciones sociales que organiza, transformando su sentido. (McAdam, 1996 cfr. en Carozzi, 1999: 32)

Por su parte Lenoir (2005) habla acerca de una individualización de lo religioso, para dicha autora las religiones ya no imponen una fe y una moral compartidas por el conjunto de la sociedad, sino que son los individuos quienes buscan en las religiones lo que necesitan, *la religión ha pasado de ser una norma colectiva a asignatura optativa*, En este sentido puede definirse a un *buscador espiritual* por una persona con dichas características, como un ejemplo de reapropiación de lo sagrado y religioso.

Marañón (2014: 116) señala que,

la reciprocidad se halla en el origen de los valores humanos fundamentales, implica la preocupación y el cuidado por los otros, del nosotros. Refiere a un acto social total en la medida en que las relaciones de reciprocidad comprometen al ser humano en su totalidad. La confianza es un elemento constitutivo de la misma, en tanto que la cooperación es expresión práctica de la reciprocidad. (...) Si bien las relaciones de intercambio producen valores materiales y valores de uso, producen pocos valores humanos comparadas con las relaciones de reciprocidad.

Dicho grupo religioso se organiza bajo la forma de una institución comunitaria, compartiendo los mismos espacios

Acerca de las instituciones comunitarias, Quijano (1998) explica:

La reciprocidad como relación social básica y la comunidad como forma de organización y de gestión del trabajo y de los recursos, y en general de la existencia social global, fueron los elementos centrales de la vida en el territorio que ocupa hoy América Latina, antes de la Conquista y el periodo colonial.

Sin embargo, la jerarquía social y la tradición eran la fuente de las normas y de los valores cotidianos, el espacio de la identidad y la libertad individuales no era muy amplio.

En el mundo urbano actual, señala Quijano, no es más la jerarquía social originaria sino la igualdad social entre sus miembros lo que caracteriza a las instituciones comunitarias.

No es más la tradición sino el debate y la decisión colectivos a partir de los cuales surgen las normas, las instituciones, los valores; además la identidad y la creatividad de los individuos es lo que alimenta la comunidad sin que eso implique simplemente que ello se ejerza sobre un vacío histórico, ni que la “tradición” sea inexistente. Excepto que la “tradición” es, cada vez más, la del *cambio*, no solo, ni tanto, de la continuidad. (Marañón, B., 2014 :114)

La misión Vrinda no tiene un posicionamiento político, aunque sí se consideran promotores de las causas legítimas a través del Pacto Mundial Consciente, el cual fue co-creado por Paramadvaiti Swami y otros líderes de la comunidad religiosa de la Misión Vrinda en la cumbre de las Naciones Unidas Del Espíritu, llevado a cabo en Colombia y cuyo objetivo principal es promover de los derechos de la Tierra y la vida. Por lo tanto, dicha comunidad moral, a través del Pacto Mundial Consciente (*una red de redes*), y de sus fincas ecológicas en Sudamérica, intenta poner en práctica formas de vida alternativas y emergentes cuyos ideales van acorde con las propuestas del *Buen Vivir* (*kawsay*), la *ecología profunda* y la descolonización del saber.

Como lo apunta la autora (Albert, 2014: 108):

Se ha considerado la historia moderna, especialmente desde la Ilustración, como un proceso progresivo de emancipación, como la realización cada vez más perfecta del “hombre” (1) ideal y el culto por lo nuevo y por lo original. El “hombre” moderno fue cobrando conciencia de sus propias capacidades creadoras y manipuladoras de la naturaleza y las desarrolló de forma paralela al racionalismo naturalista y a la idea moderna de progreso... la cual se redujo prácticamente a la productividad, gracias al desarrollo tecnológico y al control tecnocrático y en otros contextos, se fueron diluyendo hasta prácticamente desaparecer. (...) En este contexto, floreció el individualismo como valor fundamental que, junto con el ejercicio del deber, realizado desde un modelo de sacrificio, suponía la salvación o la redención universal.

Desde esta perspectiva, la autora sostiene que una serie de transformaciones sociales guiadas por un cambio de valores conducirán irreversiblemente hacia un tipo de sociedad cualitativamente nueva que ha de surgir de las cenizas de la modernidad, dando paso a una sociedad postmoderna o postmodernidad; sociedad en la cual Occidente deja de ser el centro de referencia que han de seguir aquellos que aspiran a desarrollarse y cambiar socialmente. (Albert, 2014)

Ecoaldeas y sustentabilidad/sostenibilidad

Transformaciones sociales producto de esta sociedad posmoderna son las *ecoaldeas*. Senkowski (2013: 289) define a las *ecoaldeas o ecovillages* como:

proyectos y modelos vigentes practicados en todos los continentes del mundo, (...) en la búsqueda de estilos de convivir con la naturaleza en el entorno ambiental y social (humano); promovido por pensadores con un horizonte alternativo y sustentable, proyectando y construyendo alternativas al sistema global de concentración del capital y dejando de promover monoculturas. En los diseños y la práctica de ecoaldeas se utilizan elementos de una cultura creativa, solidaria y ambiental (experimental), con el objetivo y la metodología de *aprender para vivir-viviendo*, desarrollando síntesis entre los estándares modernos de las ciencias actuales y las tradiciones en forma de *cooperación, solidaridad y complementariedad*.

Una página web que habla sobre el Llamado de la Montaña¹⁸, define ecoaldeas como,

una comunidad donde se desarrolla una forma de vida alternativa a la impuesta por el sistema tradicional a partir de una economía sostenible social, ecológica y económicamente con base al respeto por la naturaleza, en la implementación del reciclaje, el uso de energías renovables y materiales de construcción ecológicos. La *ecoaldeas* se mantiene con la participación activa de todos sus habitantes —normalmente inferior a 500— y al interior de la misma se cubren necesidades en la mayoría de los aspectos en términos de estudio, trabajo y ocio.

En un ambiente rural, lo que se busca es la sustentabilidad, se habla acerca de un verdadero cambio revolucionario al intentar producir de manera autogestiva la mayoría de sus alimentos en las fincas ecológicas.

Tibbs (2011 :13) apunta:

The concept of sustainability is intrinsically concerned with the future. In essence, it is a recognition that our global civilization is unsustainable in its present form and must *change* significantly to survive in the long term. Our present industrial growth trajectory is rapidly approaching overall systemic limits and possible collapse. The likely consequence would be a drastic reduction in the level of human population and technological sophistication worldwide, leaving a degraded biosphere for the survivors. Sustainability is therefore a call to action, to transform our complex human society so that it can continue to develop without collapsing.

Permacultura¹⁹

Cualquier ecoaldeas debe seguir siempre principios de la permacultura para funcionar de forma amigable con la naturaleza. Estoy segura que todos los habitantes de ecoaldeas en el mundo están conscientes de esto y lo implementan en la mayor medida posible.

La permacultura (cultura permanente) es un enfoque holístico para diseñar, actualizar y mantener los sistemas de escala humana (jardines, ciudades, pueblos y comunidades) de manera

¹⁸El Llamado de la Montaña es un encuentro convocado por la Red Colombiana de Ecoaldeas que reúne ecoaldeanos, profesionales, representantes y miembros de movimientos sociales, comunidades campesinas y grupos indígenas, así como científicos, filósofos, empresarios y expertos en temas de visión mundial. Más información disponible en línea: <http://www.seorigen.co/el-llamado-de-la-montana/>

¹⁹ Véase Anexo 30.

ambientalmente sostenible, socialmente equitativa y viable financieramente. Los sitios que utilizan este enfoque se basan en sistemas sostenibles que valoran el sistema en su conjunto, prestando especial atención a los patrones y relaciones.²⁰

El creador de esta filosofía es Bill Mollison, la cual se dice puede llegar a ser una forma de vida al cambiar las costumbres: desde tirar la basura, separarla, hasta utilizar tecnología verde y reciclar y hacer huertos, incluso la forma en que se construye una ecoaldea puede ser permacultural. Considero importante mencionarlo porque las Eco Yoga Aldeas se construyeron siguiendo estos principios, incluso en el templo de México se imparten cursos de permacultura.

Ecología Profunda y su relación con la ideología y prácticas (activistas-ecológicas) dentro del grupo

Una de las principales prácticas dentro del grupo es la *ahimsa*, lo que significa no violencia. El respeto por todas las entidades vivientes, es una regla estricta y las leyes del karma lo indican en las escrituras védicas. El respeto a la vida es sagrado, pues equivale a la visión mística de que cada cuerpo material es un alma espiritual. Veamos de qué forma se plantean estos valores desde la teoría de la ecología profunda:

“The name (*deep ecology*) refers to the attempts of deep ecologists to discern and articulate the fundamental assumptions underlying an ecological view of reality. In this sense, deep ecology is understood by its practitioners to have metaphysical implications... All forms of life have intrinsic value and therefore have a right to self-realization, the right to live and bloom. A basic premise of deep ecology is that the moral sphere should be expanded beyond the human species to include a much wider community. Often this extension of the moral sphere is described in terms of extending inherent or natural rights to nonhuman beings.” (Kinsley, 1995: 184)

El mismo autor observa este principio expresado claramente en el Bhagavad-Gita 6.29: “Un yogi verdadero me observa en todos los seres y también ve cada ser en Mí. En verdad el hombre autorrealizado me ve en todas partes.”

Valores Culturales o Valores de *cambio*²¹

Existe una serie de autores (Ray y Anderson (2000), Inglehart (1997), Tibbs (2011), cfr. en Albert (2014), entre otros) que hablan acerca del cambio de valores en la sociedad posmoderna. Autores como Inglehart (1997) les llama valores post-materialistas o post-modernos, en los cuales la gente valora más la autonomía y la diversidad sobre la autoridad, las jerarquías y la conformidad. Así también otros autores como Ray y Anderson (2000) prestaron atención a este cambio de valores en la sociedad, en su escrito sobre *Los Creativos Culturales* donde hablan de una subcultura emergente

²⁰ Permacultura, consultado en http://comuntierra.org/site/comunidades.php?id=53&id_idioma=3 (última consulta 25/02/17)

²¹ Cambio en el sentido del cambio en la sociedad y en la conciencia del que se refiere la ideología de la Nueva Era y los principios de la ecología profunda.

cuyos valores clave incluyen:

(...) strong concerns about ecological sustainability and saving the planet; strong concerns about women's issues and civil liberties; a deep commitment to personal growth (including both psychological and spiritual dimensions); an insistence on "authenticity" (essentially the "walking your talk" principle of the civil rights movement); and a sense of outrage about the disregard by big business of these same issues.

María Albert por su parte también habla acerca de los *creativos culturales* y señala que ciertamente desde estos sectores se clama la necesidad de respeto a la diversidad cultural, al medio ambiente y el rechazo hacia las dramáticas situaciones de injusticia social. (Albert, 2014: 111).

Este grupo religioso sin duda forma parte de los creativos culturales así definidos, debido a las actividades que realizan para fomentar el cuidado a la Tierra y la vida sana, la no violencia y la paz.

Hibridación de lo religioso

Existe además, una *manipulación individual de los sistemas simbólicos existentes* (Hanegraaff, 1999), pues, si bien la conciencia de Krisna es monoteísta y sus creencias se basan exclusivamente en las escrituras védicas, en el contexto de dicha religión trasladada al continente americano se entremezclan las creencias védicas con la cosmovisión ancestral de los pueblos originarios de la Abya Yala (América) también presente en los creyentes con quienes pude conversar, lo cual genera una especie de sincretismo o aculturación (oriente-occidente).

Como señala De La Torre, hoy en día, es posible identificar distintas versiones, o variaciones del New Age, dependiendo el contexto geográfico en el que se encuentre. En el caso latinoamericano, la new age produce una hibridación de los antiguos sincretismos de las culturas populares e incluso una resemantización de versiones nativas de cosmologías y rituales indígenas. (De La Torre, 2013 :18)

CAPÍTULO I

La misión Vrinda: una aproximación etnográfica

Para abrir el tema del que hablaremos a lo largo de esta investigación, iniciaré con una descripción biográfica de la trayectoria del líder de este movimiento global, Swami Bhakti Aloka Paramadvaiti, monje peregrino y maestro espiritual²², líder de la Misión Vrinda, relatando los aspectos centrales de su vida y trayectoria espiritual por medio de información que encontré en distintas páginas de internet²³, escritas y autorizadas por la Misión, además de libros de los cuales me apoyé para conocer la vida de dicha personalidad desde lo *emic*. A esta personalidad, maestro espiritual de los devotos de la misión, se le rinde culto divinizando su persona, como una conexión directa para llegar alcanzar la autorrelajación, y por ende, llegar a la morada eterna de Dios, Krishna.

1.1 Su Divina Gracia SRILA B.A. PARAMADVAITI SWAMI²⁴

“Nama om visnu-padaya divya jñana pradayine srimate paramadvaiti svamine nyasi rupine saranagata bhaktebya sudha bhakti vidayine visuda bhaktisiddhanta dhara dhara nisevine

Ofrezco mis respetuosas reverencias a Su Santidad Srila Bhaktialoka Paramadvaiti Swami Maharaja quien en la forma de un sannyasi se encuentra viajando por todo el mundo entregando el amor divino (Sudha Bhakti) a los devotos rendidos de la línea que desciende de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati a través de Srila Prabhupada y Srila Sridhar Maharaja.”

-Srila Paramadvaiti Pranati-²⁵

Bhakti Aloka Paramadvaiti Swami, discípulo de Su Divina Gracia Abhay Charan Bhativedanta Swami Prabhupada, nació en una familia de educadores, el 12 de octubre de 1953 en Osterkappeln, Alemania. Guru Maharaj, llamado así por sus discípulos; es escritor, poeta, publicistas, conferencista, educador, filósofo y arquitecto de templos. Guru Maharaja es un renunciante en la orden Vaisnava de la India y es un Maestro Espiritual Acarya, fundador de su propia misión espiritual que tiene cientos de discípulos en más de 20 países alrededor del mundo.

Motivado por el propósito altruista de generar bienestar a los seres humanos, en su juventud participó de los movimientos sociales de la década de los 70's. Más adelante, profundizó su búsqueda para lograr cambios contundentes en su propia vida y en su entorno, abordando los

²² Guru Maharaj o Gurudeva en idioma bengalí, como se le debe referir de forma respetuosa al maestro espiritual.

²³ <http://vrindaportal.com/>

²⁴ Véase anexo I

²⁵ Mantra utilizado para dar reverencias a Guru Maharaj (Paramadvaiti Swami) maestro espiritual y líder de la misión Vrinda.

grandes interrogantes del ser humano en diferentes círculos sociales y culturales, encontrando respuestas satisfactorias en la tradición del Bhakti Yoga. Y de esta manera, comenzó un profundo estudio de las enseñanzas de su Maestro y de las prácticas del Bhakti Yoga.

A los 17 años inició su estudio de Los Vedas y comenzó su práctica del Yoga. Pronto sus oraciones y meditaciones fueron escuchadas y tuvo la oportunidad de conectarse con su Maestro Espiritual eterno, Su Divina Gracia, Srila Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupad.

Se inició en París en el año de 1972 recibiendo el nombre de Alanath das Bramacary, y de allí en adelante, su vida sería muy dinámica. Pues ayudó a su Maestro Espiritual en la distribución del mensaje de Sri Caitanya Mahaprabhu, tanto en Europa como en América. A la edad de 24 años recibió la sagrada orden de vida de Renunciante o Sannyasi con su nombre actual. En el servicio de su Guru abrió Centros de Prédica en Dinamarca, Berlín, Noruega, Suecia, Estados Unidos, Brasil y varios países latinoamericanos. Luego supervisó las publicaciones de su Maestro Espiritual en muchos idiomas y viajó varias veces por todo el mundo difundiendo el mensaje de Los Vedas. Después de la partida de Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupad, siguió la recomendación de su Guru de profundizar sus estudios con un íntimo Hermano Espiritual de su Guru: Srila B.R. Sridhara Deva Goswami M., en la India. Profundamente inspirado por sus Maestros, Guru Maharaja regresó a occidente y comenzó a aceptar discípulos en la Sucesión Discipular.

Su contribución mundial para el desarrollo de la conciencia y la espiritualidad se encuentra en la publicación de destacadas obras como la colección de *Sabiduría Védica* y la creación de movimientos activistas como la *Escuela Armonía de Arte Consciente* con trabajos musicales, fílmicos y teatrales, y *La Revolución de la Cuchara* que cuenta con cientos de activistas que transmiten gratitud, amor y protección hacia la Madre Tierra, resaltando la importancia de cuidar y respetar la vida de los animales a través de una alimentación vegetariana.

También es creador de la *OIDAterapia* cuyo objetivo es transformar el estado de sufrimiento y confusión de las personas en una condición de felicidad y sanación física, psicológica y espiritual y en el año 2001 creó la *Fundación Casa de la Sabiduría* con sede en diferentes países, donde se realizan programas con fines altruistas en diferentes áreas de servicio humanitario, además de otros programas de apoyo social.

Él es el primer Maestro Espiritual que estableció Embajadas Espirituales en Vrindavan (India), para conectar más íntimamente los Asrams de occidente con los Vaisnavas de la India y con el Sagrado Dham de Krsna. Guru Maharaja es el décimo segundo Acarya en la línea de Sucesión Discipular después de Sri Caitanya Mahaprabhu, el Avatar Dorado, o encarnación de Krishna que apareció hace

500 años en la India, revolucionando las formas de adoración tradicionales a Radha-Krishna introduciendo el harinama sankirtan (cantos y alabanzas de los Santos Nombres en congregación), además de otras atribuciones que se le da y por lo cual es de suma importancia para el movimiento. A Él se le atribuye la misericordia de haber traído el canto del Santo Nombre a todos los hombres sin discriminación, para que quienes lo cantaran fueran bendecidos con el regreso a la morada Suprema del Creador Universal.²⁶

1.2 La Misión Vrinda en América Latina

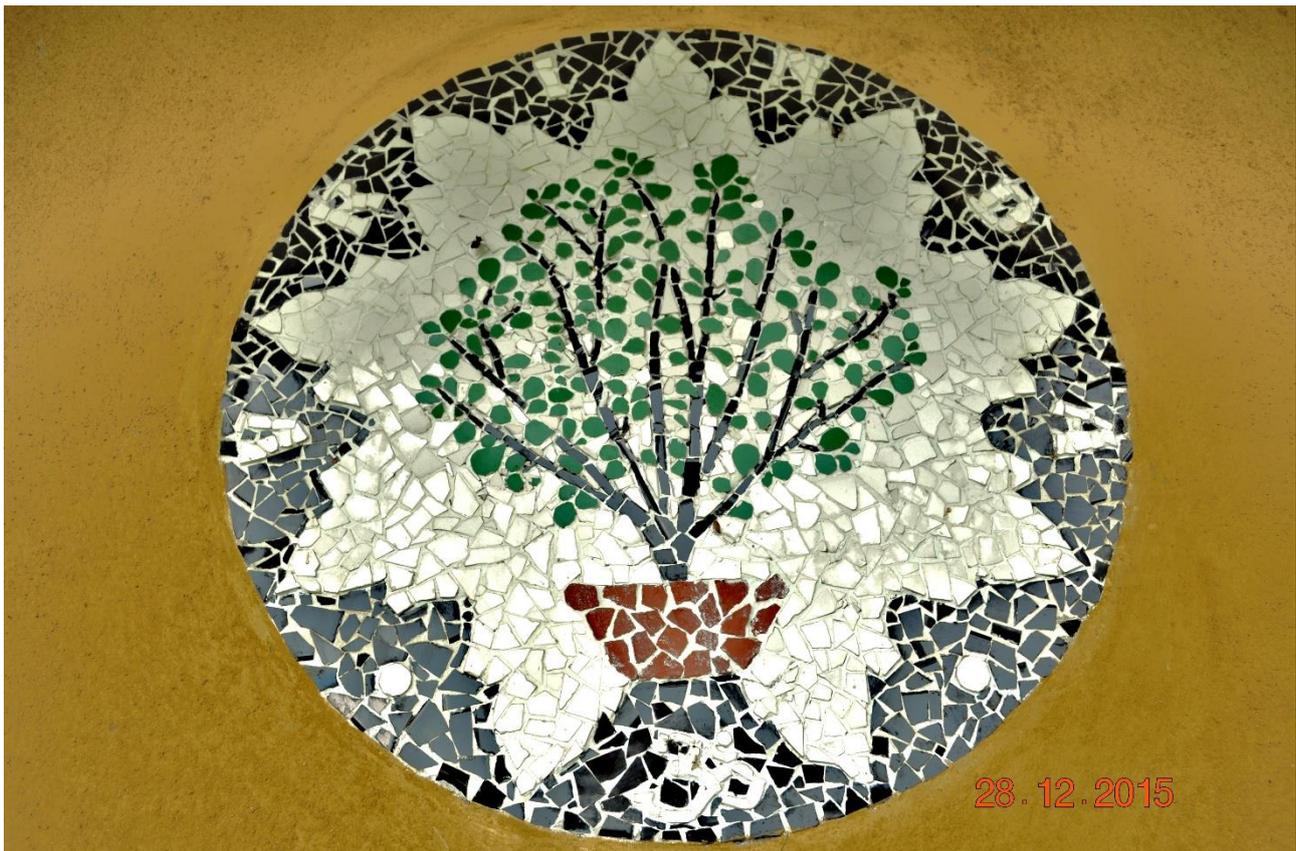

Imagen 1: Logo de la misión Vrinda hecho en mosaico, el logo representa una planta de Tulsi, y debajo el símbolo "OM" además del nombre Vrinda alrededor, debajo el símbolo "OM". Lugar: Finca Uchumachi Govardhan en Coroico, Bolivia.

La misión VRINDA, fue fundada en 1984 por Srila B.A. Paramadvaiti Swami, discípulo de *Su Divina Gracia* A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupadha, una personalidad conocida y respetada mundialmente.

Srila Prabhupada (Calcuta, 1896- Vrindavan, 1977), fue uno de los primeros en traer esta filosofía a América por instrucción de su *guru*²⁷. Misión que llevó a cabo exitosamente cuando viajó en buque

²⁶ Información sobre la misión Vrinda y su fundador Srila B.A. Paramadvaiti Swami disponible en: <http://oidaterapia.org/acerca-de-oidaterapia/el-autor/> así como en la página: <http://vrindaportal.com/es/que-es-vrinda/> (última consulta 23/10/16)

²⁷Su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami.

de la India hasta Nueva York en 1965. A pesar de las adversidades a las que se enfrentó para poder llevar a cabo la gran labor que le confió su maestro, un año después (1966) ya habría fundado la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna (ISKCON), sociedad que dirigió hasta el momento en que dejó el cuerpo.²⁸

La partida de Srila Prabhupada de este mundo fue un parteaguas para el movimiento que fundó. De este contexto de fragmentación de ISKCON nació la misión Vrinda, con la cual Srila B.A. Paramadvaiti Swami comenzó a aceptar discípulos en la sucesión discipular, inspirado por su maestro, agregando un nuevo maestro espiritual a la sucesión, Atulananda Acarya Swami, proveniente de Chile, creando así una nueva ramificación a partir de los discípulos de Srila Prabhupada y su diksa Guru ²⁹.

Cabe mencionar que la Misión Vrinda pertenece a la World Vaishnava Association (WVA) y al Chaitanya Math.

1.3 Centros de VRINDA

Por lo general los centros Vrinda no sólo funcionan como monasterios, sino que también cumplen múltiples funciones, por lo que es común que el nombre con que se identifican al público sea el de *centro cultural*³⁰. Dentro de éstos centros existe un acervo de libros de su editorial (SEVA), los cuales se encuentran a la venta, además de que se imparten cursos de cocina, yoga, meditación, etc., restaurante (vegetariano), boutique con artículos de la India, a veces artículos esotéricos (como de protección) y algunos productos para cocinar.

Me detendré un momento en este punto para señalar la primera problemática que surge de forma inherente: la creación de lo sagrado bajo una doble lógica: la de la creencia y la del valor de cambio (De la Torre, R. y Gutiérrez, C., 2005: 55). Dichos autores proponen un análisis de situaciones de circulación y consumo de mercancías simbólicas (ritualizaciones individuales o colectivas donde se integra la mercancía a un complejo de creencias religiosas), teniendo en consideración a los diversos agentes sociales que, bajo la lógica del mercado, están refuncionalizando los procesos de creación de lo sagrado bajo una doble lógica: la de la creencia y la del valor de cambio.

Cada vez se establecen más comunidades de VRINDA, el propósito de esto es de ofrecer todas las posibilidades para la práctica de la vida espiritual como solución a los problemas del mundo dando

²⁸La historia de Srila Prabhupada es muy valiosa e inspiradora de conocer, aunque por razones de espacio no se profundizará sobre ella. Sólo cabe destacar que en cada templo de ISKCON así como de Vrinda siempre hay una imagen o escultura suya y además recibe reverencias diariamente por medio de un mantra que se le canta en cada kirtan.

²⁹ Véase anexo 12.

³⁰ Véase Anexo 5.

así un gran alivio a la sociedad, aquí está la ayuda real de VRINDA a la humanidad, de ofrecer esta invitación a todo el mundo, los centros de VRINDA son abiertos y reciben diariamente a decenas de personas sin discriminar raza, color o credo.³¹ (S. Paramadvaiti)

Abriendo nuevos ashramas, comunidades agrícolas, escuelas y centros culturales, VRINDA se ha expandido por todo el mundo. Muchos restaurantes vegetarianos se han abierto también para ayudar a financiar los ashramas y promover el vegetarianismo.³²

La delgada línea que divide la refuncionalización de lo sagrado por su valor simbólico y también su valor mercantil, a veces pareciera bastante delgada y otras veces no resulta muy clara. La familia VRINDA cuenta con diversos proyectos y organizaciones, desde una editorial propia (SEVA) Servicio Editorial Vaishnava, la cual cuenta con una larga lista de publicaciones acerca de la cultura védica, hasta movimientos como el ya mencionado, “La revolución de la cuchara” por medio de la cual promueven la alimentación consciente (es decir, cuidar desde la semilla, el proceso de producción de los alimentos y el tipo de comida que elegimos consumir, el vegetarianismo, los bancos de semillas y el rechazo a los transgénicos). También está el programa de Yoga Inbound, donde promueven la práctica del Hatha Yoga impartiendo clases y talleres. Además de la red de Eco Yoga Villages,³³ (del cual forman parte estas Eco Aldeas) donde a través de su página de internet y promocionando “Tours Inbound” desde las ciudades más cercanas con alguna sede de la Misión Vrinda reciben huéspedes y voluntarios de todo el mundo, del tipo “buscadores espirituales”, para que conozcan las fincas. Con los donativos³⁴ recibidos por dichas actividades logran financiar estos lugares.

1.4 Las Eco Yoga Aldeas

El Eco Truly Park ubicado en la playa Chacra y Mar³⁵, a dos horas de la ciudad de Lima inició como un proyecto de asrama rural y finca ecológica en 1990, cuya gran ambición es incentivar la elevación espiritual y cultural de la sociedad en general, fue fundado por Swami Paramadvaiti, y hecho con trabajo y dedicación por los discípulos de Guru Maharaj y gente interesada en ver realizado este proyecto.

³¹ información sobre la misión Vrinda consultada en: <http://vrindaportal.com/es/que-es-vrinda/y> (última consulta 23/10/16).

³² *Ibid.*

³³ Véase anexo 2.

³⁴ El donativo del programa del voluntariado es de 8dls. Diarios, la cuota cubre los alimentos y hospedaje, además del acceso a las actividades que se llevan a cabo dentro, como las clases de Yoga Inbound.

³⁵ Véase Anexo 15.

Más que un proyecto, es un ejemplo palpable de cómo el ser humano puede vivir en una comunidad basada en principios ecológicos y espirituales. Allí uno podrá conocer lo que esta comunidad y escuela del conocimiento védico ofrece al mundo: ciencias alternativas y milenarias como la medicina ayurvédica, el hatha yoga, el vastu sastra (feng shui de la India), la astrología y el sankirtan-yoga, entre algunas de las ciencias que los residentes practican y enseñan diariamente. (Paramadvaiti, 2014)

Al llegar, lo primero que llama la atención es la particular forma de arquitectura que tiene este lugar el cual se puede apreciar desde que uno se acerca a la playa por la carretera, y es que, el nombre de este lugar se le debe a ésta, “Truly” es el nombre que se le da a estas construcciones en forma de huevo, y “es la más antigua de este planeta” (según conocimientos ancestrales). Éstas fueron creadas con el fin de tener una estrecha relación con la naturaleza. Además, cada Truly ha sido decorado con mosaicos en la cúpula exterior³⁶ los cuales muestran símbolos de la sabiduría Oriental, y que han sido hechos por ellos mismos en el taller de arte y con ayuda de los voluntarios que los visitan.

Imagen 2. Truly maestro, recinto de Guru Maharaj cuando viaja a la finca Eco Truly Park, se puede apreciar la misma arquitectura en todos los edificios, los cuales están hechos de adobe con tragaluz de fondos de botella en la parte superior.

³⁶ Véase Anexo 11.

Imagen 3. Edificios que en su conjunto crean un templo al interior de éstos, con varios altares en cada uno de éstos.

La vida humana tiene el propósito de lograr la autorrealización, ese es el fin de este proyecto, y cada pequeño detalle que se desarrolla aquí nos ayuda en la comprensión de los significados de la vida y en nuestro camino a la autorrealización.³⁷ (B.A. Paramadvaiti Swami)

La idea de las ecoaldeas es construir y habitarlas siguiendo principios permaculturales para hacerlas sostenibles. Además de contar con el uso de tecnologías alternativas, utilizan baños secos, también practican el reciclaje y composteo. Hay áreas con juegos para niños, puesto que existen bastantes niños que viven ahí con sus padres; tanto que la construcción de una escuela con principios védicos está en proceso. También hay una zona de terapias y Yoga y un gran huerto orgánico³⁸. Hay animales como perros, gatos, pavos reales y un toro que escapó de un matadero, entre otras cosas. Pero el área más importante y más cuidada es el templo y la cocina (la cual también se le conoce como el segundo templo), ambas son zonas donde no entra cualquier persona si no es con las debidas precauciones y con la autorización de alguien. Ambos lugares requieren de puntualidad e higiene, además que los privilegiados encargados de éstos tienen en sus manos el generar conciencia para

³⁷ Véase Anexo 6

³⁸ Véase Anexo 8

todos, por lo que sus acciones, las cuales deben estar libres de karma y de deseos, benefician a todos. Existen estrictas normas para hacer estos trabajos, incluso para servir la comida a todos. El control de sí, (controlar la mente y los deseos) es fundamental para realizar esta tarea.

Se pueden observar manifestaciones artísticas en todo el lugar, desde murales, esculturas en piedra, motivos decorativos en el mobiliario, hasta la creatividad de hacer cosas con material reciclado, en realidad es un lugar bastante pintoresco y acogedor.

Existe también una galería donde se exponen y se difunden tópicos como el vegetarianismo, la agroecología y el cuidado del medio ambiente, lo que Guru Maharaj llama “agroconciencia”,³⁹ esto es parte del conocimiento que forma parte de la ideología y modo de vida que practican los residentes de la Eco Aldea, quienes además practican el “ahimsa” (no violencia), por lo que continuamente se realizan encuentros internacionales de los diferentes grupos interesados en el bienestar de la madre Tierra por medio de la ecología y el cuidado del medio ambiente, donde se invita a todos los artistas a exponer sus trabajos.

En este rubro, cabe mencionar también que una de las actividades prioritarias llevadas a cabo en este lugar es la creación de un banco de semillas orgánicas como parte del programa que promueve el pacto mundial consciente, el cual fue creado por el líder del movimiento. “Con esto buscamos preservar la diversidad y no depender del sistema capitalista. Crear un banco de semillas es lo más revolucionario que uno puede hacer.”⁴⁰

Esto podría ser un tipo de activismo coherente, puesto que las acciones y hábitos con que se vive sí pueden llegar a tener un cambio positivo considerable a largo plazo para contrarrestar los daños al medio ambiente y hacia la sociedad en general, en otras palabras, procurar el bien común. En el caso Latinoamericano el movimiento del “Buen Vivir” es pionero en llevar estas cuestiones a la agenda internacional. movimiento que opta por:

recuperar la unidad, la complementariedad entre sociedad y naturaleza, estableciendo entre ambas un vínculo relacional y no de exterioridad, como una alternativa que surge, en el caso latinoamericano, de los pueblos (andinos) de esta región y como una vía para la subsistencia humana, con base en los conocimientos y prácticas ancestrales de respeto a la naturaleza. (Marañón, 2014: 43)

Srila Paramadvaiti Swami maneja un discurso parecido al expresar su objetivo de crear las eco yoga aldeas, expresando que:

Nuestros ancestros conocieron el secreto de cómo vivir en perfecta armonía con la naturaleza y gozar de todo lo que ella nos ofrece en abundancia para proveernos de salud, fortuna, sabiduría y felicidad a cada uno de nosotros. Así nacen la comunidad ecológica y Yoga monasterios, con el ideal de crear

³⁹ Véase Anexo 9.

⁴⁰ Fragmentos de una conversación que tuve con Prabhu Radha Kanta, encargado de la finca ecológica de Coroico, Bolivia, “Uchumachi Govardhan”.

un oasis de espiritualidad, inspiración y conocimiento para compartir al mundo entero. La vida sencilla, el arte y la meditación son algunos de los principios que guían e iluminan a la Eco Aldea y yoga monasterio. (Swami Paramadvaiti)

La gran ambición de Guru Maharaj de expandir este proyecto al crear cada vez más fincas en todo el mundo es que exista una cada media hora, como me lo dijo una devota, quien además me comentó que otro de los objetivos para lo cual fueron creadas estas fincas es para dar asilo a los viajeros que requieran un lugar donde refugiarse; puesto que su maestro espiritual también fue un peregrino y así se considera, así ellos pueden llegar y encontrarse a salvo en un lugar donde además de estar alejados de vicios, tendrán una alimentación saludable y sin más preocupaciones mundanas podrán ocuparse en cultivar su lado espiritual⁴¹. Cabe mencionar que los devotos que residen ahí provienen de diversos países, además que son enviados o algunos van moviéndose por estas fincas a veces por instrucción de su Guru Maharaj.

Es interesante saber también que en Cundinamarca, Colombia, existe una finca para adultos mayores y retirados, llamada “Vrindavanita”. Por lo visto, en aquel país se lleva gran ventaja en cuanto a los programas de Guru Maharaj, tal vez por ser el primer país donde se instaló la misión en Sudamérica, pero también por la gran cantidad de templos y fincas gracias al entusiasmo de los devotos. En Colombia son reconocidos por sus bellas fincas, además de contar con la mayor editorial del SEVA publicando numerosos títulos que son distribuidos por el gran ejército de sankirtaneros que salen a las calles, quienes son reconocidos generalmente como de los mejores que hay en la Misión.

1.5 Dinámica diaria en las eco-yoga aldeas

Al momento de mi llegada los residentes estaban arreglando todo lo que hacía falta puesto que se preparaban para un gran evento, el Festival de música y medicina “Todo el mundo dice Ahó”, donde llegarían personalidades, como terapistas, hombres y mujeres medicina, abuelos, entre otros, para compartir e intercambiar saberes.

Los residentes de la eco aldea se dividen las tareas que haya que hacer y cada quien está encargado de una tarea o un área, desde ir a la ciudad por el mandado, hasta la cocina, la oficina, los baños, el huerto, el mantenimiento de algún área, el servicio a las deidades, el taller de arte, el voluntariado, etcétera. Ellos reciben voluntarios que llegan de todo el mundo que quieran convivir con ellos, los

⁴¹Fragmentos de una conversación con la madre Radhastami.

cuales se integran a las distintas tareas trabajando 4 horas diarias⁴².

Los voluntarios reciben clases de yoga inbound⁴³ por las mañanas y talleres o pláticas por la tarde, dichas actividades se organizan con el fin de crear conciencia, compartir técnicas de sanación y difundir lo aprendido a través de los voluntarios en sus distintos países de origen.

Todos los días se hacen ceremonias de adoración a las deidades con mantras, y además de que se hacen lecturas de los textos védicos dos veces al día, a las 6 a.m. se lee un verso del Srimad-Bhagavatam y a las 6 p.m. del Bhagavad-Gita. Se lee un verso en sánscrito, luego se escucha la traducción de cada palabra al español y por último se da la explicación del verso, al final se abre la discusión y se otorga la palabra a quienes escuchan la clase, se hacen preguntas, comentarios y se cierra la clase con otra ronda de cantos o *bhajans* de alabanza a las deidades y para darles las buenas noches. Al finalizar todo el ritual se reparte el *prasadam*⁴⁴ que queda de ese día, ya que no es buena costumbre, según el ayurveda⁴⁵, comer los alimentos que ya no están frescos.

Esta tradición cultural que rescata la sabiduría védica de hace cinco mil años, en este nuevo contexto globalizador, se apoya de la tecnología moderna y medios de comunicación, convirtiéndose en una herramienta indispensable para la reproducción del grupo (difusión de actividades, facilitar trabajos, etcétera.).

Debido a las estrictas regulaciones y normas de convivencia que existen en los templos y *asramas* en general, no deben, o al menos, no “deberían” idealmente, existir conflictos entre los y las devotos/as, a menos que alguien no siga tales *interdicciones religiosas* (Durkheim, 2003) o tenga problemas para adaptarse a la vida en comunidad. Las regulaciones están hechas para vivir de forma armónica, de acuerdo a las enseñanzas védicas y promover una sana convivencia entre hombres y mujeres de todas las edades. Además, las nuevas generaciones que nacen en este contexto aprenden desde temprana edad dicha forma de vida, además de que están siendo criados con una forma alternativa de educación integral y consciente, la cual promueve la espiritualidad, el desarrollo integral y la creatividad en el ser humano. Según lo que un devoto me comentó en una ocasión, los hijos de devotos nacen dentro de esas familias porque ya eran devotos de otras vidas, y así lo desearon, por lo que Krishna siempre estará en sus vidas.

Para Durkheim (2003), lo colectivo o comunitario es el caso tipo de lo sagrado. Este autor imagina que este tipo existe por encima y más allá de los integrantes individuales: atemporal, englobador,

⁴² Véase Anexo 13.

⁴³ Véase Anexo 10.

⁴⁴. Alimento ofrecido a las deidades. (más adelante se hablará sobre éste con más profundidad)..

⁴⁵ Medicina tradicional de la antigua India.

vital, emocionalmente poderoso, que suscita un fuerte compromiso y da a sus miembros un sentido de valor trascendente. Afirma que, en la medida en que se participa de la sociedad el hombre se supera naturalmente a sí mismo, tanto cuando piensa como cuando actúa. Otorga pues, una prioridad absoluta a la experiencia de inmersión en la comunidad suprapersonal. Para él, el principio creativo consiste en la participación común en rituales intensos y despersonalizadores de lo sagrado, que sirven para integrar a todos los miembros en una unidad. El grupo ritual se convierte, así, en el arquetipo de la Iglesia. (Ardévol, Munilla, 2003: 404).

Francine Jeanne (1976: 12), apunta al respecto de los templos de Conciencia de Krishna:

A Krishna-conscious temple setting can be considered a total institution as Goffman defines it in *Asylums*- 'as a place of residence and work where a number of like-situated individuals, cut off from the wider society for an appreciable period of time, together lead an enclosed formally administered round of life' (Goffman 1961: xiii).

Los devotos que residen en estas fincas ecológicas parecen bastante inspirados y alegres por continuar con la misión de su Guru. Eco Truly Park se observa bastante bien en cuanto al mantenimiento y organización para poder conservar un espacio de estas dimensiones en buenas condiciones. Tomando en cuenta que es un tipo de organización comunitaria en la cual los creyentes trabajan por convicción y no por remuneración económica. El interés por procurar el bien común y el servicio desinteresado son clave para entender este tipo de acciones en una comunidad moral. En el siguiente capítulo lo discutiré con mayor detenimiento.

CAPÍTULO II

La vocación de un Vaisnava: seguir las instrucciones del maestro espiritual

*“Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare”*

-Maha Mantra-⁴⁶

Imagen 4. Altar de las deidades en el Centro Cultural de Yoga Prabhupadha, México.

Como podemos ver en la fotografía anterior, en el nivel superior se encuentran las deidades de Sri Sri Guru Gauranga Radha Madhava, de acuerdo con la expansión de Krishna representada en cada una. En el segundo nivel se encuentran otras expansiones de Krishna como una piedra de la montaña sagrada *de Giri Govardhan* (expansión natural de Krishna), *Sri Nrsimha Deva*, *Gopala Krishna*. En el nivel inferior se encuentra el *Guru Param para* (sucesión discipular)

Además del pequeño altar anexo a un lado con la fotografía de *Tulasi Devi* planta sagrada, símbolo de la devoción pura por Krishna, a la cual se le rinde adoración especial en el *aratik* antes de abrir el altar y presentar a las deidades.

⁴⁶ Mantra principal, cantado para meditar en Krishna, cuya vibración al ser pronunciado, se dice tiene efectos místicos en la persona que lo canta.

La siguiente es una fotografía tomada del *Tulasi* en el jardín de la finca de Bolivia, ésta es pariente de la albahaca y es muy sensible al clima y al ambiente armónico del entorno.

Imagen 5. Tulasi Devi en Coroico, Bolivia.

2.1 Principales características de la práctica de la Conciencia de Krisna:

1. Culto: rituales de adoración, servicio a las Deidades, celebración de festividades⁴⁷, ayunos (ekadasi), prasadam.
2. Predica: asociación, sadhu sanga (relacionarse con devotos mayores), sankirtana⁴⁸, harinama⁴⁹, kirtan, toma de iniciación (seguir las instrucciones del maestro espiritual).
3. Cuatro principios regulativos: cultivar las cualidades divinas que representan en el interior del ser, sobre todo la austeridad y pureza.
4. Bhakti-yoga: sacrificio, purificación, conciencia, vida en asramas para la fase de preparación y aprendizaje que conlleva el vivir en austeridad.
5. Redes y programas de cooperación y activismo: Pacto Mundial Consciente, La Revolución de la Cuchara, Comparto comida para todos.

En dos de los puntos que señalo, se repite el principio de austeridad reflejado en la frase "*vida simple pensamiento elevado*", el cual me parece importante retomar debido a que esta cualidad tiene que ver con el aspecto del cultivo de la conciencia la cual difícilmente se puede trabajar si uno está absorto en el mundo material, rodeado de "cosas" que entretienen y distraen a la persona de la práctica del cultivo espiritual del ser.

Otro punto importante, y que merece una mención especial, es el *Prasadam*⁵⁰, el cual está presente en la vida diaria, desde las incontables horas que los devotos pasan en la cocina, la cual como he mencionado anteriormente, tiene un lugar prioritario dentro de cada *asrama* y templo. Los alimentos sagrados, por ser ofrecidos a Krishna, son como en muchas culturas donde se crean y se

⁴⁷ Véase Anexo 16.

⁴⁸ Predica de la cultura védica en la calle. La forma más común es salir a la calle a vender libros de su editorial, actividad diaria de los devotos más jóvenes del templo, principalmente hombres.

⁴⁹ Véase anexo 17..

⁵⁰ Véase anexo 7 y 19.

refuerzan lazos de convivencia, debido a que los devotos se reúnen en torno a éstos. No sólo en cuanto a la preparación de alimentos, sino además para comer, sobre todo durante los festivales, donde la hora del *prasadam* es la más esperada para poder sentarse y convivir con los demás hermanos espirituales.

2.2 Tomando refugio bajo la guía del maestro espiritual

“Om ajñana- timirandhasya jñanañjana-salakaya caksur unmilitam yena tasmai sri-gurave namah

Nací en la más oscura ignorancia, y mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. A Él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias.”

-Sri Guru Pranama-

Imagen 6. Guru Maharaj o Gurudeva (como se refieren los devotos hacia él) tocando su charango. Foto tomada de Facebook (última consulta 21/02/17).

Acerca de los procesos de iniciación y conversión en el movimiento Hare Krishna, se ha dicho en trabajos anteriores que “el novicio (*bhakta*) o novicia (*bhaktini*) en el movimiento Hare Krishna es aquella persona que está interesada en conocer, o eventualmente adoptar la filosofía, el estilo de vida y las prácticas espirituales de la conciencia de Krishna. Con este propósito, sigue un camino de integración progresiva en la comunidad cumpliendo un servicio determinado, asistiendo al

programa espiritual diario, respetando la jerarquía y sus principios religiosos y regulativos y aspirando, si finalmente lo cree conveniente, a alcanzar el estatus de devoto o miembro iniciado.” (Ardévol, Munilla, 2003: 459).

Existen al menos tres etapas relevantes en la formación de un aspirante al vaishnavismo:

Pre-iniciación: El aspirante a *vaishnava* promete seguir una dieta estrictamente lactovegetariana, primordialmente los cuatro principios, además de cantar al menos cuatro rondas⁵¹ de *japa*⁵² al día. El aspirante a devoto recibe un collar de una vuelta hecho con cuentas de *Tulasi* llamado *kunti-mala*.

Primera iniciación (*harinama*): Cuando una persona “se inicia” o toma “*harinama*”⁵³ en esta disciplina del “*vaishnavismo*” toma “*diksa*” lo cual significa que acepta tomar refugio en su maestro espiritual siguiendo sus instrucciones, además de que el devoto promete que seguirá firmemente los cuatro principios regulativos, cantar 16 rondas de *japa* al día y se compromete a hacer algún servicio para el templo. Además, el iniciado recibe su *japa* cantada por el Guru quien lo recita a su oído, y un collar de *tulasi* que da tres vueltas al cuello. El aspirante a la iniciación debe ayunar todo ese día hasta recibir la iniciación, además se hace una ceremonia de fuego⁵⁴.

Para su primera iniciación, el discípulo recibe los santos nombres del Señor, Harinama o maha mantra, de los labios de un devoto puro. Con estos santos nombre Sri Guru planta en el corazón del discípulo: la semilla del suddha-bhakti o devoción pura (...). La iniciación es un paso muy importante, nos conecta con la Sucesión Discipular y el Señor Supremo para alcanzar la meta suprema de la vida. (Goswamini, 2014, 452)

Segunda iniciación (iniciación *brahmínica*): A diferencia de la primera iniciación, aquí el Guru escoge al devoto como su discípulo y le entrega el *Gayatri* mantra el cual canta a su oído, este mantra es secreto y nadie más lo puede escuchar. Se canta en silencio tres veces al día, durante el primer *aratik*, en la tarde y por la noche después del último *aratik*. En el caso de los hombres, se les da un cordón *brahmínico* el cual es atado por el Guru dando una vuelta al cuello, éste cordón blanco debe ser usado siempre y no se remueve del cuerpo por ninguna circunstancia, a menos que vaya a cambiarse por desgaste.

Se dice que cuando una persona toma iniciación, su Guru absorbe el karma que ha generado, ambos quedan íntimamente conectados, por lo que el discípulo debería intentar actuar de forma impecable sabiendo esto. Debido a que un maestro espiritual fidedigno es un fiel mensajero de Dios, pues

⁵¹ Una ronda es equivalente a cantar 108 veces el maha-mantra.

⁵² Collar hecho tradicionalmente con cuentas de *Tulasi* (árbol sagrado de la India que simboliza la devoción por Krishna de acuerdo a su origen mítico) las cuales sirven también para la elaboración de sus collares o *kunti-malas*,

⁵³ Ritual de primera iniciación donde el devoto acepta la guía de su maestro espiritual y Él le da un nombre espiritual.

⁵⁴ Véase anexo 16.

proviene de la misma sucesión discipular de donde el conocimiento ha sido transmitido desde Dios como el primer maestro en esta línea discipular, él se encuentra en una posición más elevada que la de cualquier hombre común. Pensar que el maestro espiritual es un hombre ordinario es cometer una ofensa.

Los cuatro principios regulativos consisten en:

1. **Seguir una dieta lactovegetariana: No comer carne, huevo ni pescado** (por ende, tampoco consumir ningún tipo de producto que lo contenga). El propósito de seguir esta regulación de ser estrictamente vegetariano es adquirir la *calidad divina* de la misericordia puesto que respeta la vida de los demás seres vivos.
2. **No intoxicarse.** Al no consumir sustancias que alteran tu estado psico-físico, principalmente drogas, alcohol, enervantes, incluso (los más estrictos) café u algunos tés, cafeína, etc. Uno practica la austeridad y además conserva saludable su *éter*, elemento que rige el chakra coronario (om) el cual conecta al ser humano con la divinidad. Para entenderlo mejor utilizaré como metáfora la capa de ozono, la cual debido a las emisiones de GEI se debilita y se ve seriamente afectada. Al no cuidar el éter, una persona puede sufrir trastornos psicológicos o demencia, (perder la cordura y entrar en la locura).
3. **No jugar juegos de azar.** Una persona que juega juegos de azar no es responsable de sus acciones, por lo tanto, pierde la cualidad de la veracidad.
4. **No practicar sexo ilícito:** restringir la vida sexual al matrimonio. Uno sólo debe practicar el acto sexual viéndolo como un acto sagrado de procreación de la vida. Por lo tanto, debe abstenerse del goce del placer y del sexo desenfrenado puesto que, como lo explican las escrituras, la lujuria conduce a la ira. Se dice también que cuando uno practica el sexo con frecuencia se vuelve un explotador de la otra persona.

¿Por qué se practican estos principios? Dentro de este grupo religioso la importancia y el valor del cuerpo humano como instrumento para alcanzar la perfección del ser es importante. Aún mientras se dice que nuestra verdadera esencia es el alma y que este cuerpo material nos trae sufrimiento, es cierto que si no se practican ciertas regulaciones y prácticas que involucran en control de los sentidos y deseos íntimamente relacionados con el cuerpo, es imposible alcanzar ese ideal.

La forma humana de vida es una manifestación completa de la conciencia del ser viviente, la cual se obtiene después de evolucionar a través de 8,400,000 especies de vida en el ciclo del nacimiento y la muerte. Si un ser humano no realiza su integridad dentro del Todo en esta vida de conciencia plena,

pierde la oportunidad de hacerlo y cae de nuevo al ciclo de evolución por la ley de la naturaleza material. (Prabhupada, 1974: 11)

Como lo señala Francine Jeanne (1976) los principios regulativos son aplicables a las personas en cada etapa de su vida espiritual. De acuerdo con el sistema Védico, la vida de un hombre se divide en cuatro etapas:

1. Brahmacari (hombre)/Brahmacarini o Visnu Priya (mujer): estudiante célibe. El varón, viste con dhoti color azafrán, la mujer viste de saree blanco con filo azul, este código de vestimenta simboliza la renunciación.
2. Grihastha: matrimonio y familia. El hombre cambia su vestimenta al dhoti blanco y la mujer puede usar saree de colores.
3. Vanaprastha: orden de retiro de la vida familiar.
4. Sannyasi, Swami: orden de renuncia, también viste de azafrán con bastón y túnica.⁵⁶

Los devotos dicen que es muy difícil seguir todas las regulaciones al pie de la letra, uno puede llegar a cometer ofensas o actuar de forma indebida puesto que sigue condicionado por el cuerpo, la mente y el mundo material. Nadie está exento de sus *anarthas* (actitudes indeseables) que son difíciles de trascender y sólo se pueden superar mediante el servicio y el canto de los Santos Nombres del Señor. Se dice que sólo la práctica constante del *bhakti yoga* y el canto del Santo Nombre es lo que puede librar a uno de éstos *anarthas* y actividades kármicas (que generan reacción). En el mantra Sri Sri Siksastakam⁵⁷, el cual se recita todas las mañanas durante mangala aratik⁵⁸, se encuentran las enseñanzas del Señor Caitanya Mahaprabhu:

(1)

ceto-darpana-marjanam
bhava-maha-davagni-nirvapanam
sreyah-kairava-candrika-vitaranam
vidya-vadhu-jivanam
anandambudhi-wardhanam prati-padam
purnamrtasvadanam
sarvatma-snapanam param
vijayate sri-krsna-sankirtanam

1) Gloria al Sankirtana de Sri Krsna que limpia el espejo del corazón de todo el polvo acumulado por años y extingue el fuego de la vida condicionada de repetidos nacimientos y muertes. Este movimiento de sankirtan es la bendición principal para toda la humanidad pues difunde los rayos de la luna de la bendición, es la vida de todo el conocimiento trascendental, aumenta el océano de la bienaventuranza trascendental y nos capacita para saborear el néctar por el cual estamos siempre ansiosos.

(2)

namnam akari bahudha nija-sarva-saktis
tatarpita niyमितah smarane na kalah
etadrsi tava krpa bhagavan mamapi

⁵⁶ Véase Anexo 1.

⁵⁷ El Sri Sri Siksastakam y todos los mantras que se utilizan por la congregación están disponibles en el Cancionero Vaisnava, puede consultarse en línea en: <http://cancionerovaisnava.blogspot.mx/2009/03/sri-sri-siksastakam.html>

⁵⁸ Primera ceremonia del día, durante la cual se despierta a las deidades con cantos.

durdaivam idrsam ihajani nanuragah

2) ¡Oh mi Señor! Sólo tu santo nombre puede otorgarle toda clase de bendiciones a los seres vivientes; y por ello Tú tienes cientos y millones de nombres, tales como Krsna y Govinda, en estos nombres trascendentales has investido todas tus energías trascendentales y ni siquiera existe reglas estrictas ni difíciles para cantar estos nombres. Oh mi Señor Tú eres tan bondadoso que nos has permitido acercarnos a ti fácilmente mediante el canto de tus Santos Nombres, pero yo soy tan desafortunado que no siento atracción por ellos.

(3)

trnad api sunicena
taror api sahisnuna
amanina manadena
kirtaniyah sada harih

3) Uno debe cantar el Santo nombre del Señor en un estado mental humilde considerándose más bajo que la hojarasca de la calle, uno debe ser más tolerante que un árbol, estar desprovisto de todo sentimiento de vanidad y estar dispuesto a ofrecer pleno respeto a los demás. En tal estado mental uno puede cantar el Santo Nombre del Señor constantemente.

(4)

na dhanam na janam na sundarim
kavitam va jagad-isa kamaye
mama janmani janmanisvare
bhavatad bhaktir ahaituki tvayi

4) ¡Oh mi Señor!, no tengo ningún deseo de acumular riquezas, ni tampoco deseo bellas mujeres, ni quiero ninguna cantidad de seguidores. Lo único que quiero es Tu servicio devocional sin causa, nacimiento tras nacimiento.

(5)

ayi nanda-tanuja kinkaram
patitam mam visame bhavambudhau
krpaya tava pada-pankaja-
sthita-dhuli-sadrsam vicintaya

5) ¡Oh hijo de Maharaja Nanda!, yo soy Tu siervo eterno, pero de una u otra manera he caído en el océano del nacimiento y de la muerte. Por favor sácame de este océano de muerte y colócame como uno de los átomos de tus pies de loto.

(6)

nayanam galad-asru-dharaya
vadanam gadgada-ruddhaya gira
pulkair nicitam vapuh kada
tava nama-grahane bhavisyati

6) ¡Oh mi Señor! ¿Cuándo se adornarán mis ojos con lágrimas de amor fluyendo constantemente al cantar tu santo nombre? ¿Cuándo se me ahogará la voz y se erizarán los vellos de mi cuerpo al recitar tu nombre?

(7)

yugayitam nimesena
caksusa pravrsayitam
sunyayitam jagat sarvam
govinda-virahena me

7) ¡Oh Govinda! Sintiendo tu separación considero que un momento es como doce años o más, lágrimas fluyen de mis ojos como torrentes de lluvia y en tu ausencia me siento completamente sólo en el mundo.

(8)

asliya va pada-ratam pinastu mam
adarsanan marma-hatam karotu va
yatha tatha va vidadhatu lampato
mat-prana-nathas tu sa eva naparah

8) No conozco a nadie más que a Krsna como mi señor y Él lo seguirá siendo, aunque me maltrate con su abrazo o me destruya el corazón al no estar presente ante mí. Él es completamente libre de hacer lo que quiera conmigo pues Él es siempre mi Señor adorable sin ninguna condición.

-Sri Sri Siksastakam-

Imagen 7. Fotografía de las deidades Sri Sri Guru Gauranga Radha Madhava en pijama, así se les ve en el último aratik del día cuando se les dan las buenas noches, y en el primero del día, cuando se les levanta.

Cualquier acto que uno practique con la conciencia de ofrecerlo para satisfacer a Krisna puede ser considerado servicio devocional o *bhakti yoga*⁵⁹. Dichas actividades no generan karma, al contrario, se dice que éstas queman el karma, por lo tanto, uno debe intentar estar siempre inmerso en el servicio devocional. Razón suficiente para entender por qué los practicantes entregan su tiempo y

⁵⁹ Entendiendo “yoga” como unión espiritual que se logra por medio de la inhibición sensorial absoluta, que consiste en detener total y absolutamente el flujo mental consciente y subconsciente (Dasgupta, 2009)

dedicación a actividades realizadas como una ofrenda a Dios. Detrás de esto reside la creencia de que estas actividades y, por ende, la práctica del bhakti-yoga, liberarán al practicante de la cadena de reencarnaciones en cuerpos materiales que sólo causan sufrimiento y miseria y alcanzarán una evolución positiva en la larga cadena de reencarnaciones que tiene como meta última la morada eterna de Visnu, de donde ya nunca se regresa.

Sólo se es posible realizar la integridad de la forma humana de vida cuando ésta se entrega al servicio del Todo. Cualquier servicio en este mundo ya sea social, político, comunal, internacional o inclusive interplanetario, será incompleto a menos que esté relacionado con el Todo. (Prabhupada, 1974: 12)

De esta forma, se dice que uno apenas puede ser considerado aspirante a *vaisnava*, por todos los condicionamientos del cuerpo material y la mente que impiden que se pueda servir de forma adecuada a Krishna. Por lo tanto, los cuatro principios deben seguirse por cualquier “aspirante a *vaisnava*” en primera instancia para comenzar a SER humano, como me lo dijo un devoto parafraseando a Srila Prabhupada.

Los seres vivientes del mundo material tienen cuatro defectos: 1) cometen errores, 2) algunas veces caen en ilusión, 3) tratan de engañar a los demás, 4) sus sentidos son imperfectos. Estos cuatro defectos impiden al hombre proporcionar información perfecta acerca del conocimiento omnipenetrante. Los Vedas no son conocimiento humano. El conocimiento védico fue impartido originalmente en el corazón de Bhrama, el primer ser viviente creado, quien lo entregó a sus hijos y discípulos, mismos que a su vez, han continuado el proceso a lo largo de la historia. (Prabhupada, 1974: 13)

Acerca de este perfeccionamiento del Ser, apunta Guptadas (2009: 69): “La verdad no puede ser concebida por la mente humana ni ser descrita por el lenguaje. Una de las condiciones fundamentales para alcanzarla es el perfeccionamiento completo de la vida moral, que incluye el control absoluto de todas las pasiones y deseos, el abandono de las ambiciones y esperanzas mundanas y el logro de una paz mental imperturbable.” Por lo tanto, un cambio en los valores es fundamental para lograr acercarse a la Verdad absoluta, si uno conserva en sí actitudes egoístas difícilmente podrá vislumbrar la Verdad.

Sólo es posible destruir los *anarthas* (conductas indeseables) a través del canto del *Maha* mantra y del servicio devocional, esas fueron las enseñanzas de Caitanya Mahaprabhu. Además de que se deben ejecutar otras actividades rituales o sacrificios que en ciertos días auspiciosos son favorables para la purificación. Como se enseña, un devoto de Krishna desarrolla numerosas cualidades a través del servicio devocional, los sacrificios y las austeridades que se ejecutan.

As one cultivates Krishna consciousness, these qualities gradually develop. A pure devotee of Krishna is said to have innumerable good qualities. The following list from the scripture *Sri Chaitanya Charitamrita* contains many of the prominent ones.

A pure devotee is: merciful, not defiant, truthful, equal to everyone, faultless, magnanimous, clean, aware that everything belongs to Krishna, a performer of welfare work for everyone, peaceful,

surrendered to Krishna, desireless, indifferent to material acquisitions, fixed in Krishna consciousness, completely in control of bad qualities, moderate in eating, not obsessed with material things, respectful, without false prestige, grave, compassionate, a friend to all, poetic, expert, silent (speaks only about spiritual topics).⁶⁰

¿Qué es lo que causa que los individuos actúen de esta forma desinteresada? ¿cómo se puede “trabajar” sin esperar recibir nada a cambio? ¿es posible? Digámoslo así, ¿qué es lo que mueve a estas personas para que vivan de tal forma?

Es evidente que nadie piensa en destruir su mente a menos de que todas las actividades de la mente, todos sus placeres sensoriales, todos sus pensamientos y sentimientos pierdan interés para él y se le muestren como absolutamente carentes de valor. Este estado mental no puede producirse a menos que uno haya ascendido al plano superior de perfeccionamiento moral... A menos que la mente sea absolutamente pura no puede darse una desafección estable hacia las cosas mundanas. Un sabio debe abstenerse de toda violencia hacia los seres vivos. Su ternura debe extenderse no sólo a todos los individuos humanos sino también a todos los seres vivos. Jamás quitaría voluntariamente la vida ni dañaría a ningún ser vivo. Jamás robaría la propiedad de otra persona. Sería absolutamente sincero de pensamiento, palabra y acción. La veracidad consiste en la concordancia de las palabras y los pensamientos con los actos. Pero siempre debe emplearse para el bien de los demás y no para dañarles (Guptadas, 2009: 77).

Viviendo en la austeridad y ofreciendo todos sus actos a Krishna, ellos no son más los disfrutadores de estos actos, sino sólo son un instrumento para la concreción de tales actos que en realidad son para el disfrute de Sri Sri Radha y Krishna, a quienes están ofrecidos los frutos de cada acción.

Éste es el sendero del *bhakti yoga*, la actividad trascendental del servicio amoroso a Krishna, quien es el Supremo disfrutador de todo. Por lo tanto, todos sus actos, situados en la modalidad de la bondad⁶¹, deben ser ofrecidos a Krishna, al hacerlo así uno se rinde humildemente a él y renuncia a cualquier actividad frutiva u objetos para el goce de sus sentidos. Por lo tanto, se torna en un sacrificio (sacro oficio) una obra o actividad ofrecida a la divinidad.

La fe en que uno pueda llegar a la Autorrealización y lograr salir del ciclo de nacimientos y muertes provocado por la naturaleza material que los condiciona a los tres tipos de sufrimiento⁶², es la única certeza que tienen y lo que les daría la fuerza y convicción necesaria para tolerar vivir de este modo, entre la austeridad y el sacrificio.

⁶⁰ Cualidades de un devoto puro de Krishna, Consultado en línea: <http://www.krishna.com/qualities-pure-devotee-krishna> [última consulta 20/02/17]

⁶¹ Existen tres modalidades de la naturaleza material: bondad, pasión e ignorancia. Krishna está situado en la modalidad de la bondad, por lo tanto, uno debe intentar estar situado en la misma modalidad para escapar del sufrimiento.

⁶² Tres tipos de sufrimiento: a) sufrimiento del cuerpo y la mente (hambre, vejez, enfermedades), b) el causado por otras entidades vivientes (ataque de animales o del hombre) c) el causado por la naturaleza material (semidioses, catástrofes naturales).

Como me comentó un devoto en conversaciones,

yo no sería nada sin los devotos, mi vida no tendría sentido sin ellos, sin Krishna. Soy muy agradecido de pertenecer a esta familia, sin la misericordia de los devotos no podría avanzar, no sé qué sería de mí (...) Lo único que quiero es poder servir, ser útil y es lo que intento aquí, afuera me siento inútil pero aquí soy sé que puedo ayudar (...) Sólo quiero aprender a amar, saber qué es el amor para poder darlo y amar a todos (...) Servicio, sólo a través del servicio devocional...-D.P. Das-

Por otro lado, se encuentra el místico viaje a la sagrada tierra de *Vrindavan*, en la India. Lugar donde Krishna realizó sus pasatiempos en la Tierra y donde se encuentra uno de los Templos de la Misión Vrinda a donde llegan los vaisnavas enviados por Guru Maharaj. Éste viaje pareciera estar reservado sólo para los mejores estudiantes *Vaisnavas* (sobre todo por tener una buena “etiqueta”), quienes son considerados aptos por su Maestro Espiritual para emprender el viaje desde Occidente, hay algunos de ellos a quienes se les niega esta oportunidad y en cambio puede que se les pida viajar a otros ashram’s para continuar con su formación.

En cuanto a la asociación entre los devotos, lo ideal es que los *vaisnavas* se asocien entre ellos, es decir, que contraigan matrimonio. El matrimonio es considerado sagrado, aunque mejor visto es aún que un *vaisnava* renuncie a la vida familiar y su único matrimonio sagrado sea con Krishna, por lo tanto, renuncia a la vida sexual y su compromiso es exclusivamente para servir a Krishna y a las deidades. Los *Brahmacaris* y las *Visnu Priyas* o *Bramacarinis* son hombres y mujeres, quienes generalmente toman estos votos en edad temprana al ser estudiantes del *vaisnavismo*. Lo ideal es que esta etapa suceda antes de tener sus primeras relaciones sentimentales con alguien, para encauzar toda su energía pura al servicio a Krishna. Aunque en la realidad esto ocurra así en pocas ocasiones puesto que muchos de los creyentes, como lo hemos visto son conversos en su edad de adolescencia o adultez temprana.

Dichos votos (de celibato) pueden ser temporales o permanentes, de acuerdo a la voluntad del devoto y de su maestro espiritual. Es bien visto que después de haber cumplido esta etapa los enamorados se asocien, puesto que ya han aprendido que el primer compromiso y eje de su relación es Krishna.

El periodo de *grihasta* o matrimonio gira en torno a su relación con Krishna. Además, el hombre debe estar consciente que no toda su vida será dedicada a la vida familiar. Él deberá tener hijos y al tener una posición estable la cual significa que ya ha educado a sus hijos junto con su esposa y su familia ya puede sostenerse sin él, incluso con ayuda de la comunidad, debe retirarse a la vida de Sannyasi, esto es, renunciar a todo, incluso a su familia para servir a Krishna con todo su ser, lo cual significa regresar a la vida de monje en el ashram para seguir predicando y dedicarse exclusivamente

a actividades “trascendentales”. Si bien, según la tradición vaishnava, es obligación de los *grihastas* o devotos que llevan vida familiar aportar económicamente al templo o dar apoyos en lo que haga falta, se dan donativos voluntarios por parte de algunos devotos de la comunidad, muchos otros se desentienden y limitan su participación a la asistencia a festivales.

Así en una conversación que tiene Caycedo (1971 :312) con *Krishnabai* (reconocida yoguini) en su obra “*la India de los Yoguis*”, ella afirma que todos los caminos del yoga pasan por el bhakti.

En realidad, son uno y no se pueden desligar... todos los actos, todos los sentimientos emocionales o intelectuales se unen en el servicio a Dios. Cualquier cosa que usted realice es ofrenda a Dios y Dios es amor. El servicio a Dios es bhakti-yoga; aunque la actividad en sí misma sea Karma-yoga, el sentimiento que la sustenta en el fondo es un acto de bhakti-yoga. No olvide que el sentimiento es el que da valor a la acción. El sentimiento es interior y la acción es exterior. El Gnana-yoga es el conocimiento del universo y, la consciencia va más allá del universo. En la consciencia está el amor y el conocimiento del gnana-yogui, que es la culminación de su experiencia, en el fondo está animado por el amor del bhakti.

Si bien en esta tradición *vaishnava* no se hace hincapié en las otras dos formas de yoga, se puede decir que el *bhakti*, el cual utiliza el *mantra* y la *japa* es el principal método de yoga practicado por ellos, aunque si analizamos la respuesta que da Krishnabai implícitamente se están practicando los otros “el yoga es unidad total y en consecuencia todos los yogas son también uno.” (Caycedo, 1971: 313)

La práctica del *sadhana* se da en la concentración diaria para desarrollar los deberes prescritos con la consciencia de que dichas acciones responden a una consciencia de nivel superior y que por más burda que parezca dicha acción debe ser considerada mística.

2.3 Testimonios

Todos mis sujetos de estudio (jóvenes habitantes del *asram* en México, con quienes pude entablar conversaciones) coinciden en venir de familias de bajos niveles socioeconómicos o clase media baja, además de tener escolaridad básica, no todos llegan a la universidad. Además, tienen dificultades en su hogar, familias disfuncionales, alcoholismo, adicción a drogas, suicidios, demencia, entre otras dificultades que enfrentan, de las que pude saber. También pasaron por otras tradiciones espirituales o religiosas⁶³ antes de convertirse al *vaishnavismo*. Por supuesto, mi intención no es generalizar dicha problemática a todo el grupo, aunque ciertamente supe de múltiples casos como

⁶³ Entre las religiones que comentaron mis sujetos conversos que practicaban antes, está la cristiana y la rastafari, además de la católica, en su mayoría.

pude darme cuenta en distintas ocasiones a través de varios casos de sujetos que pude seguir más de cerca, los devotos dentro de la misión no están exentos de romper los principios, sobre todo la intoxicación, además de cometer ofensas o caer en lo que ellos llaman “especulación”; lo cual es una suerte de modelaje subjetivo de la filosofía dentro de esta doctrina, debido a una malinterpretación de las escrituras y del conocimiento védico; es decir, ideas desafiantes y sugerentes que tiene un practicante, las cuales no fueron autorizadas por Guru Maharaja, y pueden llegar a ser utilizadas a conveniencia para justificar un comportamiento que puede ser inapropiado, así como para describir algún acontecimiento.

Este tipo de comportamiento “especulativo” es mal visto dentro de la congregación puesto que puede ser símbolo de falta de veracidad en una persona, o que no es de confiar.

Considero que tanto la especulación y el rompimiento de principios podría ser una especie de formas ocultas de resistencia, debido a que, sin afán de generar controversias dentro de la comunidad, el individuo se acepta de forma secreta como no apto para seguir los principios como se debe y se reconoce como un “caído”. Por lo tanto, los sentimientos de culpa o de sentirse menos es común entre las personas de la comunidad quienes regularmente repiten que son unos “caídos” o que no merecen nada y lo que tienen es por la misericordia de Krishna. Reconocí este sentimiento en muchos casos. Incluso en conversación con distintos jóvenes, ellos solían repetir un verso que al parecer tienen muy presente, el cual dice que “uno debe ser más humilde que la hojarasca de la calle”.

2.4 Análisis del sujeto de estudio: buscadores espirituales.

Si bien el camino de la conciencia de Krishna es un proceso largo que requiere de mucho aprendizaje y fe, es extraordinario ver cómo cambian las personas después de la conversión, puesto que pareciera que encuentran un nuevo sentido a su vida, del que antes carecían y esta conciencia religiosa transformadora les motiva a pensar que se han vuelto “mejores” seres humanos. Como lo explica Garma (2004, 196), *la conversión puede ser el evento o experiencia que cambió su vida orientándola hacia Dios, y lo condujo a dejar sus experiencias anteriores para buscar nuevos rumbos. Agrega que, vista por el creyente como una experiencia religiosa, no puede ser comprendida fácilmente por la razón.* De esta forma se sienten fraternalmente solidarizados con sus hermanos espirituales con quienes comparten dicha experiencia, encontrando dentro de la Misión una segunda familia (espiritual) que los apoyará sin importar cuántas veces *caigan*.

Uno de los elementos que pude percibir en cuanto recolecté algunos testimonios de practicantes jóvenes (pero con un tiempo considerable dentro de esta religión), es que la filosofía se ha dado a

conocer y promovido en entornos juveniles, lo cual podría responder a distintas cuestiones como:

1. Que los jóvenes se encuentran en un entorno que promueve la espiritualidad.
2. Que el uso de las redes sociales utilizadas principalmente por jóvenes es una herramienta importante para la difusión y expansión de su grupo religioso.
3. Que la disciplina se ha adaptado a las lógicas globales mercantiles y, por ende, ha aceptado la apertura y adecuación de la doctrina oriental al contexto occidental.
4. Que tal grupo religioso se mueve en círculos propicios para la prédica y para ganar simpatizantes o aspirantes a la conversión (principalmente buscadores espirituales).
5. Que la experimentación religiosa, específicamente, de religiones orientales, como la Conciencia de Krishna, sigue siendo un fenómeno ampliamente extendido entre los jóvenes.

El interés por la religiosidad oriental no es nuevo. Desde el siglo pasado ha crecido la fascinación —el hechizo de Asia— por el mundo religioso oriental. Lo que entonces fue una moda que pasaba por los intelectuales, se transformó en las décadas de los sesenta y setenta de nuestro siglo en un fenómeno ampliamente extendido entre los jóvenes ansiosos de experiencias religiosas nuevas. La peregrinación a la India, el contacto con los gurús comenzó a arrastrar a (...) innumerables personas. El resultado ha sido la presencia de grupos o comunidades de inspiración oriental en occidente. (Mardones, 1994, 118-120)

Tales escenarios planteados arriba indicarían que este movimiento puede encontrar un lugar favorable para su expansión dentro de los espacios de reproducción de la New Age, así como en los *movimientos psico-espirituales* que se encuentran a su interior, de los cuales hablan Albert y Hernández (2014). Siguiendo a dichos autores, existe una *anamnesis* de lo sagrado, que implica:

(...) la recuperación, revitalización y reconfiguración de las viejas formas de conocimiento trascendente vinculado a las antiguas filosofías y religiones, para ser transformadas en las nuevas creatividades culturales. Estas pretenden, como rasgo distintivo, superar los déficits de sentido modernos y posmodernos para construir una novedosa visión de lo sagrado, no nostálgica y conservadora, sino ligada a innovadoras formas transnacionales de ecología, espiritualidad, economía, política y relaciones sociales, que certifican el avance de una conectividad global multidimensional, lo cual es sinónimo de un «reencantamiento del mundo» (...). (Albert y Hernández, 2014: 275)

María Albert (2014) explica que el despertar de nuevas fórmulas de espiritualidad ya se vislumbraba desde los movimientos contraculturales de los años cincuenta y sesenta. De esta forma, de acuerdo con estos autores podemos entender que tal coyuntura histórica de oleadas contraculturales a nivel global, de hecho, pudo operar como un clima favorable para que la Conciencia de Krishna lograra una fuerte presencia, no sólo dentro de los espacios new age, sino como un nuevo movimiento religioso con un número considerable de creyentes y simpatizantes en Latinoamérica, como da cuenta esta investigación. Siendo un movimiento atractivo para los jóvenes buscadores espirituales.

Los cambios sociales que se produjeron durante los años sesenta, la aparición de una nueva sensibilidad cultural, las luchas intergeneracionales provocadas por el hastío que los jóvenes sentían

hacia una sociedad cada vez más tecnocrática y sofisticada provocaron en palabras de Roszak (1978), la búsqueda de alternativas con un interés progresivo por los misticismos orientales, las drogas psicodélicas y por las experiencias de vida comunales. De manera que la contracultura, con todo lo que significó (rechazo del mundo capitalista, de las ideologías burguesas del individualismo posesivo, de la racionalización instrumental (...) y de la mercantilización), fue el “caldo de cultivo” de un neomisticismo, y del descubrimiento de la filosofía y las espiritualidades orientales. Y si es cierto que la contracultura acabó manipulada y fagocitada por el propio sistema capitalista que le engendró como reacción, también lo es que las inquietudes espirituales han subsistido hasta nuestros días (Casanova, 1994), e incluso reverdecen y son testimonio del fracaso del individualismo utilitarista a la hora de proporcionar una pauta de existencia personal y social puesto que el consumo y la opulencia no son sinónimos de autorrealización. (Albert, 2014: 109-110)

Así, dentro de estos ambientes (contraculturales) juveniles, uno puede encontrar comúnmente una diversidad de símbolos místicos y esotéricos en banderas, playeras, tatuajes y demás artículos y mercancías ornamentales, el consumo de tales artículos con imágenes de deidades orientales y símbolos como el om, y otros que aluden a la neomexicanidad y la cultura galáctica, el uso de plantas sagradas y sustancias psicoactivas, mandalas, yantras, e imágenes de personalidades de la psicodelia adoptados por esta subcultura *new age*.

Como explican De la Torre y Gutiérrez (2005, 53), acerca de la mercantilización de lo sagrado-religioso y sus símbolos, *el individuo contemporáneo está experimentando maneras novedosas de relacionarse con lo sagrado dentro de la modalidad de religiosidades a la carta*.

Es común encontrar que muchos de los *buscadores espirituales* que consumen este tipo de bienes simbólicos son quienes se sienten atraídos a este movimiento, el cual, para algunos, *se puso de moda*.

Como apuntan De la Torre y Gutiérrez (2005: 54-55):

En el nuevo contexto de la globalización económica se reactivan flujos culturales por medio de la circulación de mercancías que ponen en contacto a culturas lejanas y contrastantes. Gran parte de las mercancías ya no son solamente objetos de consumo inmediato, sino que también se han diversificado hacia la oferta y el consumo de bienes simbólicos por medio de novedosas industrias culturales que ponen en circulación símbolos religiosos, servicios terapéuticos, soluciones mágicas, conocimientos ancestrales, contextos turísticos, arte y folclor, etc.

En este punto, me parece pertinente relatar la experiencia que he tenido desde mi posición como joven simpatizante a los movimientos alternativos o subalternos, como los que conforman el universo de la *nueva era*, mencionados líneas arriba. En varias ocasiones me encontré con jóvenes afiliados a la Conciencia de Krishna en dichos ambientes, no sólo predicando, sino también participando de cierta forma en algunos eventos a los que asistí de forma recreativa, como los raves y festivales culturales, los cuales contienen una generosa circulación de mercancías no sólo de consumo sino también simbólicas, como lo expresaron De la Torre y Gutiérrez (2005). Utilizando dichos espacios para compartir su cultura en forma de bienes y servicios, con un valor de cambio en esta lógica mercantil, como lo son los stands de comida hindú vegetariana o productos de la India,

además de otras actividades “sin fines de lucro”, como las mesas informativas y pláticas o clases de yoga. En este contexto, más concretamente hablando de la Misión Vrinda, pude advertir que en distintos eventos juveniles los devotos a cargo promovían los programas de La Revolución de la Cuchara y el Pacto Mundial Consciente, además de COM-PAR-TO (Comida Para Todos)⁶⁶.

Por otro lado, siguiendo algunos testimonios de las creyentes jóvenes pude dar cuenta de que algunas simpatizan en mayor o menor grado con los nuevos movimientos de mujeres que promueven novedosas formas de concebir su cuerpo a partir de una reconexión con lo sagrado femenino, como los círculos de mujeres de los que da cuenta Ramírez (2015) retornando una vez más al tema de la hibridación religiosa.

Guru Maharaj es un promotor del diálogo interreligioso e intercultural, en busca de la unificación para promover el bien común y el respeto a todo ser vivo, (incluyendo el planeta). Por lo que la Misión aparentemente parece mantener una actitud de apertura y respeto hacia las tradiciones religiosas. Como hemos visto, muchos devotos son simpatizantes de otras prácticas y tradiciones espirituales, sobretodo en cuanto a terapias alternativas, medicina natural y la incorporación de creencias, símbolos y rituales a su universo subjetivo enriqueciendo su cosmovisión.

⁶⁶ Programa altruista donde se cocina comida, generalmente conseguida por los voluntarios del programa, para llevarla a regalar en las calles o, en su caso, eventos.

Capítulo III

El Pacto Mundial Consciente, una red de redes

El Pacto Mundial consciente es una organización sin fines de lucro cuyos co-creadores son algunos líderes de la Misión Vrinda, como Guru Maharaj y otras autoridades espirituales de la misión además de todos aquellos líderes de pueblos ancestrales, colectivos y activistas que se preocupan por el respeto a la Tierra. Mi interés por conocer más a fondo cómo funcionaba y accionaba el PMC nació al conocer en los distintos *asrams* material informativo donde se promovía el consumo consciente, entre otras cosas que a mí como activista me interesaron, sobretodo porque parecía bastante grande y yo nunca había escuchado de él. Además, me interesó saber cómo es que un grupo religioso promovía movimientos u organizaciones que no tenían que ver más con lo religioso si no con el activismo ecológico y de qué manera se conciliaban estos dos ámbitos. ¿Acaso todos los devotos tenían que participar en el Pacto Mundial? ¿cómo es que se relacionaban con otros grupos que no comparten sus creencias? ¿Cómo podían crear empatía y organizarse en conjunto con otras tradiciones ancestrales? ¿Cuál era el objetivo y de qué forma lo conseguían? ¿Qué tenía esto que ver con un grupo religioso? La forma en que se irán aclarando algunas de estas preguntas que tenía, se irán respondiendo implícitamente a lo largo de las siguientes narraciones e información obtenida en el trabajo de campo, así como la presentación de algunas entrevistas hechas a algunos coordinadores del PMC que tuve la oportunidad de conocer en el marco de la visita de Guru Paramadvaiti la cual coincidió a propósito del Primer Foro Internacional por los Derechos de la Madre Tierra en México⁶⁷, donde impartió una conferencia en un recinto de la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco.

3.1 Foro Internacional Internacional por los Derechos de la Madre Tierra

Durante junio del 2016, se llevó a cabo el Primer Foro Internacional por los Derechos de la Madre Tierra en la Ciudad de México, organizado por el equipo del PMC. En el marco del cual se organizaron una serie de conferencias invitando a activistas y ecologistas de todo el mundo. Personalidades como Vandana Shiva, Leonardo Boff, Ati Quigua, B.A. Paramadvaiti, etc. Dieron conferencias en una semana atareada con actividades y mesas de trabajo con temáticas distintas a lo largo del día. El equipo organizador del Pacto Mundial Consciente a nivel Latinoamérica, cuyos integrantes provenían de Brasil, Colombia y México, principalmente, se dio cita a principios de junio del 2016

⁶⁷ Foro Mundial por los Derechos de la Madre Tierra, Tlatelolco, CDMX, véase Anexo 23 y 24.

para realizar dicho evento. Además del concierto “Pachamama Fest”⁶⁸, donde participaron personalidades de la escena musical. Llevando el mensaje del cuidado de la Tierra al público a través de la música.

Algunos testimonios que recogí con personas-activistas que iban a compartir su experiencia desde distintos ámbitos del cuidado a la Tierra mencionaron:

- ¿Qué le dirías a las personas que apenas empiezan a conocer estas formas alternativas de vida?

- Que transmita, o sea, primero que logre el cambio, eso es lo más difícil. Nosotros tenemos muchas ideas, pero, el poder pasar por un OXXO y decir -no necesito-. Hay cosas que no necesitamos entonces el ser congruentes, y una vez que tú crees que has logrado el cambio, entonces, o no totalmente pero que estás convencida, entonces, habla. Habla con el taxista, habla con todo el mundo. Por ejemplo, la idea de que una semilla puede dar treinta semillas, te cambia totalmente el panorama de que necesitas dinero para comer. Entonces habla con la gente, estudia, transfórmate y trata de transformar tu entorno, hay muchas maneras. Yo hasta con los taxistas les he cambiado todo el panorama. -coordinadora de Ecobarrios D.F.-

Por su parte su Divina Gracia B.A. Paramadvaiti dijo en conferencia [03/06/2016]:

(...) las instituciones no tienen esperanza, lo que necesita este planeta es activismo y concientización individual, aquí la misión está en nuestros hombres, pero sólo con la gracia de la Madre Tierra, ahí se fundó el Pacto Mundial Consciente, para que todo mundo se concientice y que los artistas participen, y para que los conferencistas y los agricultores reciban el apoyo con la permacultura y con compradores que los apoyen para que podamos hacerle un contra a tan impura industria que los quiere a todos perezosos y enfermos, que compremos pura comida chatarra y no nos preocupemos por el campesino y por el campo y por todo. Bueno, entonces llegamos con una gran tarea, cuando fuimos invitados por el Mamo Lwntana a la Sierra Nevada y con Ati Quigua también para la fundación de Ikwashendwna que era la unión de los guardianes de la madre naturaleza. Hubo muchos abuelos también y coincidimos entre todos que el PMC e Ikwashendwna era lo mismo, entonces trabajamos juntos. De ahí comenzó la Kiva, la continuación que duró cuatro años, no era de un día para otro, eran cuatro años de sacrificios y unas oraciones con todos los pueblos ancestrales hermosísimos. Yo tuve la oportunidad de unirme a esa festividad, a esa celebración en el cierre de la kiva. Y allá fue al final que nuestros pueblos ancestrales nos bendijeron con esa declaración de las Naciones Unidas del Espíritu, así la titularon. y todos los que quieran firmar esa declaración hoy o mañana o en un año está disponible porque es un llamado de la concientización y del activismo completo, y como esto tenemos muchas cosas para presentarles a ustedes. Por ejemplo, existe una página ya en internet, Naciones Unidas del Espíritu, que presenta tres cosas: 1) la firma de los derechos de la madre tierra como se avanzó ya en conversaciones. 2) la posibilidad de firmar ahí mismo la declaración de las NUE. 3) la invitación de este evento aquí para que ustedes sepan que estamos aquí ahora en México. No nos hemos callado, nos hemos puesto más internacional. Entonces llegando aquí, viniendo todos los amigos, los hermanos, y las cien o más organizaciones que representan ustedes, claro, uno se pone a pensar, ¿cómo podemos colaborar? ¿cómo podemos usar unificadamente todo ese potencial? Las NUE no son una organización constituido de la venta. Éste está constituido en el corazón de todas las abuelas y abuelos y ellos nos bendicen con todo lo que tienen de contribuir. Sin embargo, a través del internet, hay una forma en que cada organización que se identifique y que quiera contribuir, como, por ejemplo; la carta de la madre tierra y tantos otros pueden participar en el blog de las NUE. Hay muchas muchas instituciones o esfuerzos de los cuales la mayoría no están registrados, nuestros

⁶⁸ Véase Anexo 25.

activismos son en gran parte, mismos del llamado del corazón. El mismo chaski fest ya es una cosa que anda por todos lados, como mañana un súper chaski fest en México⁶⁹...”

3.2 Entrevista con el Prabhu J.M. Das

Tuve la oportunidad de conversar con el prabhu JM, quien forma parte del equipo del Pacto Mundial Consciente en México. Dicha persona, además de éste servicio que hace para su Gurudeva, se dedica a la artesanía como su primer ingreso económico. Sus actividades son diversas, pero sobretodo se dedica a la difusión del Pacto Mundial Consciente a través de distintos espacios, sobre todo festivales culturales y ecológicos, lugares propicios para llevar el mensaje del Pacto Mundial, donde además reúne firmas para los derechos de la Tierra.

Mi primer sujeto entrevistado es un *vaisnava* de origen mexicano, de 32 años de edad, que se dedica a la artesanía y joyería como su primer ingreso económico, es militante de otros movimientos por los derechos de la tierra y de reivindicaciones indígenas, no cuenta con estudios superiores, y su nivel socio-económico es bajo.

En marzo del 2016 reunió un equipo de jóvenes voluntarios (no necesariamente devotos) pero entusiastas en el respeto y cuidado a la Madre Tierra, con quienes organizó una sencilla representación teatral⁷⁰ dramatizando el mito de Quetzalcóatl para relatar el origen del maíz y su importancia dentro de la cultura mexicana, destacando además la crisis actual que existe con la introducción del maíz de origen transgénico de Monsanto. Fui invitada a participar en la obra, y como reciprocidad a cambio de sus entrevistas y toda la información facilitada para esta investigación, accedí a participar.⁷¹ Hubo cuatro presentaciones en distintos espacios: 1) Canto al agua, en Chapultepec, un evento cuyo tema era el cuidado del agua. 2) Equinoccio de Primavera, en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. 3) Festival de arte y música Ometeotl en Tepoztlán. 4) Aldea de Paz, Parque México, Condesa, en el marco de la visita de Guru B.A. Paramadvaiti en México.⁷²

A continuación relataré algunos fragmentos de la entrevista que hice a J.M. Das:

- ¿Qué significa Ikwashendwuna?
 - “Ikwashendwuna”, esta palabra es muy importante y muy hermosa porque significa “escucha el llamado de tu corazón”, de hecho es una palabra que se dice está en la lengua nativa de la Madre Tierra, ella se la reveló a los Mamos.” (abuelos de la cultura Kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia.)

⁶⁹ Refiriéndose al Pachamama Fest. Chaski es el título que se le otorga a los artistas musicales que hacen música con mensajes de concientización, para calificar a dicho artista como contribuyente de la causa del PMC. Véase Anexo 22 y 27.

⁷⁰ Véase anexo 20.

⁷¹ Véase anexo 29: notas de campo.

⁷² Véase anexo 18 y 24.

El mensaje de Ikwashendwuna es muy importante porque la madre les dijo que ella estaba muy triste, porque ya no veía a sus hijos como humanos sino como insectos depredadores que sólo actuaban explotándola. Por el otro lado dijo que hay gente que estaba, que tenía conciencia pero que estaban separados, entonces ella les hacía el llamado a los Mamos a salir a las comunidades para, para hacer el tejido, Ikwashendwuna y el Pacto, es una red de redes, es un tejido, el tejido es algo que está desde hace miles de años en todas las culturas, desde los principios de los tiempos para hacer la ropa, para hacer collares, las ofrendas, entonces en realidad es un tejido, la tejedora es la Madre Tierra, nosotros somos como hilos y ella nos está tejiendo para hacernos un cuerpo grande, un tejido de amor en realidad. Y entonces estamos dejando de estar en nuestra trinchera y separados a veces por creencias, pero entonces estamos dejando de lado esas diferencias que sólo son externas y superficiales, que son como un parásito. Lo estamos entendiendo y nos unimos por el bien común, el fin común que es la única bandera para todos que es la Madre Tierra. Por ella estamos haciendo las cosas, porque si decimos Madre Tierra significa que nos reconocemos hijos suyos y ella es Tonanzin, es Bumi, es Radharani, es la madre Divina, incluso la virgencita y tenemos que servirla como familia. Ésta (familia) se amplía a los animales, insectos, plantas. Muchas veces se justifica que se mata a los animales porque así lo hacían los ancestros, pero cuando se mataban a esos animales el fin no era el disfrute de su cuerpo o de su carne, sino que era una ofrenda para que su alma pudiera tomar otro cuerpo mejor, o más evolucionado la siguiente vida. En realidad, todo esto se trata de rescatar otra vez la visión del respeto a lo sagrado, no se trata de que destruyamos la tecnología moderna, sino que ya están, entonces usémosla con conciencia, recobrando ese valor a lo sagrado.

El abuelo Sawagwa (muisca) es gente sensible, muy humilde, que pueden hablar con su voz interior y les contesta, puede hablar con la Tierra; él dice que para seguir así necesitamos 11 planetas como éste y como no los tenemos pues hay que pararle porque si no esto se va a acabar, no hay de otra.

(...)Dentro del PMC hay muchas cosas, tiene 5 puntos principales⁷³ (...). También está por ejemplo “La Revolución de la Cuchara” que está totalmente dedicada a la protección de los animales, pero también tiene que ver con la lucha en contra del calentamiento global, por minimizar el daño a la capa de ozono, la escasez del agua... Las vacas toman 30 litros de agua diario, que al final son 15 o 20 mil litros de agua por un kilo de carne. Esa carne está muy contaminada, es causa de cáncer, tiene unos 120 químicos, las y los niños se desarrollan antes de su cuerpo y es porque ya están alteradas sus hormonas, sus genes, entonces es muy peligroso. Por eso es muy importante que La Revolución de la Cuchara se dé a conocer en todas partes, afortunadamente sí hay como un auge de vegetarianos. Cuando uno se vuelve vegetariano salva 86 animales al año. Entonces es una Revolución de amor y de paz por los animales.

La Ley por los Derechos de los Animales, es importante, pero ésta antes existía en el corazón y ahí es donde debería de existir porque cuando esto está en tu corazón como un voto ya no necesitas que te regañen o te lo prohíban, sino que con toda la naturalidad de tu ser tú lo haces, estás viviendo en armonía, coexistiendo. Esa es la conciencia, saber que estoy coexistiendo con muchos seres (animales, plantas), entonces, ¿cómo vivo de tal forma que no tenga que dañarlos?

“Mucha gente jamás podría matar a un animal con sus propias manos porque piensa que sería horrible, se consideran libres de violencia porque comen carne matada por otros. Según la ley del karma, todos los implicados en la matanza del animal son culpables: el que lo mató,

⁷³ Véase Anexo 28.

el que le ayuda, el que compra la carne, el que cocina, y el que la come.” -La revolución de la cuchara (s/f)-.⁷⁴

“Mientras usted lee este artículo, una extensión de selva amazónica equivalente a 350 canchas de fútbol está siendo arrasada para cultivar soja para el ganado. Del 100% de esa soja, apenas 5% es para el consumo humano, lo demás es para el consumo de ganado. Conclusión: la carne es un lujo de pocos que aumenta el hambre de muchos y acaba con los recursos limitados de la Tierra.”⁷⁵

(...continúa la entrevista) Pero en el nombre de la “supuesta civilización”, porque “civilización” significa que hay valores elevados, ¿no? No sólo significa que tengo dinero, poder, un carro. Porque una persona que tiene carro no significa que sea civilizada, a veces no dicen ni buenos días o bajan el vidrio para aventar la basura, entonces eso no es civilización, no significa modernidad, ni tecnología. “Civilización” es tener valores elevados, ser respetuoso, amoroso. Eso es conciencia, tener visión de todo esto y saber que somos todos un tejido (insectos, plantas, animales, ríos, mares) y que hay que aprender a vivir. No por vivir cómodos vamos a justificar la explotación de todos los demás, incluso de otros seres humanos, no sólo de los animales o los recursos naturales.

¿Cómo podemos llamar civilización a una cultura que está exterminando y explotando a los animales? No se puede, en realidad somos incivilizados y tenemos mucho que aprender de los que llamamos “salvajes” que son las culturas que están viviendo latente este conflicto y que nos están enseñando otra vez. De hecho, afortunadamente hay una gran parte de la juventud que está buscando sus raíces y que lo está encontrando.

Nosotros los vaisnavas le llamamos “maya”, los Mamos le llaman “el malvado”, los rastas le llaman “babylon”, y ellos tienen formas muy sutiles para desviarte, uno tiene que realmente buscar esa raíz, no creerle a lo que te están enseñando en la televisión y a veces ni en las escuelas, sino ir más allá a dónde está ese conocimiento que realmente te llena el corazón. En este sentido está la U.D.S.A. (Universidad de Sabiduría Ancestral) donde se pueda aprender la sabiduría ancestral. En el corazón el ser humano siempre tiene ese llamado, pero se pierde, se desvía la atención. Desde niños se va desviando. - Prabhu J.M. Das-

3.3 Entrevista con Jayati Das

Mi segundo entrevistado, coordinador del Pacto Mundial Consciente, Jayati Das, es colombiano, con estudios superiores en producción de cine y formación intelectual. Tiene un nivel socioeconómico que podría considerarse de clase media y entró al programa por instrucción de Gurudeva.

diez años antes de formarse, varios activistas en el mundo se habían reunido reconociendo la necesidad de vincular y unificar el trabajo. Entonces no sabían realmente cómo porque hay muchos círculos como de activistas y de colectivos que trabajan de manera independiente... La pregunta era ¿Cómo logramos enlazar y vincular a todos? Y un día un monje que se llama Paramadvaiti Maharaj tomó la decisión de generar un proyecto que permitiera esa vinculación. A mí me dijo que trabajara como coordinando la vinculación y el desarrollo del proyecto y de ahí empezamos. Digamos que el Pacto inició en una pequeña reunión en un pueblito de Colombia pero una semana después, en la ciudad de Brasil ya se estaba desarrollando porque este mensaje llegó rápido y otras personas

⁷⁴ Fragmento de un artículo en la gaceta de La Revolución de la cuchara. Véase: Anexo 26.

⁷⁵ *Ibíd.*

tomaron responsabilidad allá, en ese tiempo simultáneo se dio en Chile, y con estos tres puntos en Latinoamérica comenzó a activarse. Llegó a Perú, a Ecuador, Argentina ha tomado muchas cosas muy interesantes de ahí, y obviamente ya se empezó a expandir a México, Estados Unidos, Europa y otros lugares. El Pacto es un Pacto MUNDIAL Consciente, pero en realidad trabaja de manera local, lo mundial sólo lo hacemos saber, viajan las noticias de lo que está pasando localmente para que otros se inspiren y puedan integrar y desarrollarse desde el lugar en el que están con campañas específicas.

El Pacto es una red de redes que a nivel mundial multiplica, apalanca, apoya y promueve a todos los colectivos, organizaciones y personas naturales que trabajan en la práctica del consumo sano, por los derechos de la Madre Naturaleza. Nosotros tenemos cinco temáticas de acción⁷⁶ y a través de éstas agrupamos a las personas que están trabajando, y así nos movemos.

Hay dos personas que se encargan de la Red a nivel mundial, y a nivel local con sus coordinadores y equipos⁷⁷. -Prabhu Jayati Das-

Al preguntar al coordinador, qué cambios se han generado a partir de que se conformó el Pacto, en su alcance social, Jayati dijo al respecto:

Hay muchas cosas, en varias ciudades y comunidades se han hecho cosas increíbles, habría que analizar la situación por ejemplo de Brasil, donde se participó en algunos juegos indígenas, y otros. Pero en general lo que yo veo es que la incidencia ha sido ver colectivos y proyectos incrementarse, fortalecerse, y al mismo tiempo me parece muy chévere porque he podido ver la creación de nuevos proyectos. Por ejemplo, la creación de las Naciones Unidas del Espíritu donde más de sesenta comunidades indígenas diferentes se integran para desarrollarse en conjunto y buscar esta protección de la naturaleza en conjunto. Sesenta comunidades ancestrales de todo el mundo. He visto el surgimiento de los Chaski fest, de los 8000 tambores, hemos visto el surgimiento de las eco ferias, como el Eco Yoga Festival que se lleva extendió por Latinoamérica. Entonces el impacto que ha generado es más conciencia social en materia práctica. Consumo consciente, personas que están empezando a consumir productos que no tienen dolor animal, y que digamos protegen un poco a la naturaleza.

(...)Ha sido un proceso orgánico, todos tenemos en común muchas cosas, todos los colectivos, personas naturales y proyectos que protegen a la naturaleza tienen como propósito eso, el cuidado de la naturaleza, entonces ese factor en común nos une. Y eso hace que nos encontremos en las marchas, que nos encontremos en las campañas, eso hace que de hecho nos encontremos en procesos culturales y sociales. Entonces de tanto vernos, ya generamos una familia, estamos trabajando por lo mismo con las mismas personas, ¿qué nos queda? Unirnos y meter toda la fuerza en un poco.

¿existe un cambio en la conciencia de estas personas que está permitiendo la unificación de este movimiento?

Sí eso, y la acción, la acción concreta, desde la cotidianidad de tu casa, es como la transformación individual que genera un cambio colectivo, ese ha sido el impacto, pequeñas transformaciones individuales, gente que se conecta con la red que deja de consumir carne, gente que empieza a sembrar, son pequeños, pero se concentran en algo muy grande.

¿Qué ha sido lo más enriquecedor para ti?

La expansión, la expansión de mi mente, la observación, es prácticamente como un movimiento de tolerancia y me ha llevado a entender, como a armonizar, ser parte de la armonía, incluirme yo como parte de la armonía, ni siquiera yo como armonizador sino como parte de la armonía.

La conciencia incluye la conciencia de uno mismo, las relaciones que mantenemos con el

⁷⁶ Véase Anexo 28, los cinco ejes temáticos de acción dentro del PMC.

⁷⁷ Véase anexo 21.

entorno, con las personas que forman parte de nuestra vida y de nuestra visión del mundo o modelo de la realidad. A ello, además, hemos de añadir un matiz de gran importancia a nuestro parecer, a partir del cual, se asume la responsabilidad no solo de aquello que te sucede, sino de la capacidad alquímica de actuar para cambiarse uno mismo y para cambiar el mundo. (Albert y Hernández, 2014: 285)

Supongo que la creación de estas redes con tantas personas trabajando con un propósito en común refuerza este sentido de comunidad, ahora que la sociedad está tan individualizada...

Claro, por supuesto, y comunidad no solamente de personas que practican algún tipo de sabiduría ancestral, sino de una comunidad mestiza. De personas que nacimos en la ciudad pero que tenemos una identificación total con el espíritu, con la Tierra, y cómo nosotros que nacimos en ese contexto podemos también convertirnos en una comunidad consciente dentro de este organismo.

¿Qué experiencias han marcado el trabajo y el rumbo del PMC a lo largo de estos diez años?

Principalmente el trabajo con las comunidades ancestrales, eso ha sido una transformación porque le ha brindado un espíritu al activismo, como un espíritu universal. Entonces eso hace que todos nosotros entendamos que existe una divinidad y veamos a la Madre Tierra como parte de esa divinidad. Entonces de las cosas más impactantes que hemos tenido es compartir profundamente con las culturas y las comunidades ancestrales. Con autoridades que nos están brindando pasado, recuerdos, tradiciones que hemos olvidado pero que seguramente hacen parte de nosotros pero que hemos dejado de lado. Entonces eso nos retorna al consumo consciente, a proteger la naturaleza, los animales y los humanos, que son como las cinco temáticas en las que nos movemos.

-Jayati Das-

A través de algunas afirmaciones mencionadas arriba por mis entrevistados, advertimos algunos puntos que ya han sido explicados por Albert y Hernández (2014):

La existencia de grupos como expresión de «nuevas» religiosidades se puede entender como un indicador de una nueva conciencia religiosa, como un fenómeno emergente a gran escala que se cuestiona el desarrollo cultural de nuestra sociedad, y que incluye movimientos culturales, creativos y de experimentación, caracterizados por una gran heterogeneidad. (Albert y Hernández, 2014: 276)

Los autores⁷⁸ nos hablan acerca de un proceso de empoderamiento en el que los movimientos psico-espirituales son portadores de agencia para cambiar la distribución del poder *tanto en las relaciones interpersonales como en las instituciones de la sociedad*. Dicho empoderamiento es, sobre todo, *para que la gente tome control sobre sus propias vidas: lograr la habilidad para hacer cosas, sentar sus propias agendas, cambiar eventos, de una forma que previamente no existía*.

Ello requiere un mejor entendimiento de los mecanismos existentes, así como de la capacidad para identificar las estrategias apropiadas para el cambio, las cuales pueden incluir la formación de alianzas. Las estrategias deben involucrar cambios tanto en la variedad de prácticas como en la manera en que pensamos. (Albert y Hernández, 2014: 286)

⁷⁸ *Ibíd.*

De esta forma, observamos cómo a través del Pacto Mundial Consciente en conjunto con las alianzas que han creado y promueven invitando a toda persona a ser parte de este cambio, pueden tener una capacidad de agencia y alcance de proporciones mucho mayor que si se mantuvieran apáticos o con una actitud de recelo. La premisa es ahora de compartir y no competir, construyendo lazos de reciprocidad y unión en la diversidad.

Imagen 8: devotos, voluntarios y Gurudeva Paramadvaiti izando la bandera del Pacto Mundial en Pachamama Fest, Plaza de Toros, México.

Conclusiones

El aporte a la antropología a partir de esta investigación reside en que sea ésta una herramienta que nos permita tener una visión clara acerca de los sujetos practicantes del *vaisnavismo* en las ciudades aquí presentadas, debido a que es común que estas minorías religiosas sufran de estigmatización por parte de la cultura hegemónica. Existen trabajos etnográficos acerca de la Conciencia de Krishna describiendo la misión ISKCON, pero no existen trabajos acerca de la Misión Vrinda, la cual es una continuación del desarrollo histórico de la anterior, por lo que este trabajo aporta una gran riqueza etnográfica para conocer otros grupos que practican el *vaisnavismo*. Al mismo tiempo, esta investigación, sin que éste fuera el fin principal, pero más bien por su carácter *multilocal*, es, en consecuencia, un análisis comparativo de varios templos/ashramas latinoamericanos, lo cual le agrega un valor al conocer lo que está sucediendo dentro de la Misión Vrinda en distintas geografías simultáneamente. Se lograron hacer entrevistas con representantes del Pacto Mundial Consciente de Colombia y México, brindando un enfoque *emic* dentro de dicha organización, además de las charlas con distintos devotos, las cuales desde el mismo enfoque (*emic*), expresan lo que viven, piensan y sienten algunos de los creyentes dentro de la congregación desde su experiencia, lo cual considero en ocasiones más valioso que el enfoque *etic* por sí mismo, el cual en ocasiones puede resultar un tanto especulativo. Podemos agregar, que esta investigación nos ayuda a conocer modos de vida alternativos en el contexto de los nuevos movimientos religiosos, pero sobretodo de los movimientos contemporáneos “New Age”. Por lo tanto, podemos pensar en la Misión Vrinda, desde diversos enfoques, y no sólo como un movimiento religioso sino también, como vimos en capítulo pasado, como un movimiento psico-espiritual (englobando lo ecológico, activista y de cambio de conciencia) desde el discurso de la Nueva Era.

Asimismo, vi cumplir los objetivos de mi investigación al lograr conocer la ideología de mis sujetos de estudio, o lo que los motiva a actuar de cierta forma, dentro de una sociedad que no comparte los mismos valores morales y hábitos, además de analizar las dinámicas en que se inserta el grupo como sujeto dentro del sistema global o *sistema/mundo*⁸⁰. Recordando a Siegler (2008, 22-23) Este estudio nos da la oportunidad de observar procesos sociales en miniatura *como los prejuicios, los avivamientos religiosos, los intercambios culturales y las causas y los efectos de la modernización y la globalización*. Así como también nos acerca a conocer la formación de un grupo religioso desde su etapa temprana, en la cual no existe una herencia intergeneracional tan logeva.

⁸⁰ Marcus, 2001

El conocimiento que proviene de Los Vedas, textos sagrados en que se basa dicha filosofía, tiene como resultado en la vida diaria la práctica estricta y disciplinada del bhakti-yoga, lo que en esencia significa actuar sin apego al resultado y ofreciendo todas nuestras actividades para la satisfacción del Ser Supremo, la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, quien es “el verdadero disfrutador”⁸¹ de nuestras actividades. Lo que requiere, por lo tanto, actuar de forma armónica con el cosmos, con valores éticos y morales acorde a la no violencia y siguiendo los cuatro principios regulativos. Puesto que, ¿cómo podría ofrecerse a Dios una actividad no piadosa o que afecte de forma negativa a otras entidades vivientes? La forma en que yo pude entender la esencia del bhakti-yoga fue a través del siguiente mantra: “OM SHANTI SHANTI SHANTI OM: Que todos los seres sean felices y que mis pensamientos, palabras y actos contribuyan de cierta manera a la felicidad de todas las entidades vivientes.” Además del Maha Mantra, el cual Guru Maharaj traduce de forma no literal como: “Oh, mi Señor, déjame ser un instrumento de Tu amor”.

A lo largo de mi investigación, al saber del activismo medioambiental que promovían con sus distintos programas, me interesé por entender la forma en que a través de sus creencias adoptadas (puesto que en la gran mayoría de los casos los devotos son conversos y no de nacimiento) se concilian con la cultura occidental americana pero también con las tradiciones y creencias autóctonas de la América ancestral e indígena, creando una especie de sincretismo New Age o fusión multicultural, ya que por lo que pude alcanzar a percibir los individuos de este grupo religioso no sólo integran en su configuración subjetiva y religiosa la cosmovisión hinduista védica sino que también conservan, o reinventan, sus tradiciones relacionadas con la cultura en la que viven y de la cual forman parte aunque intenten descaracterizarse o desarraigarse de ésta. Como mencioné en el segundo capítulo, algunos de los individuos pasaron antes por otros cultos o tradiciones, como buscadores espirituales, por lo tanto, reapropian, resignifican y reinventan sus costumbres adaptándolas a su nueva identidad como practicantes del *vaisnavismo*, como por ejemplo, tomar mate y compartir la bombilla con otros, cuando en la disciplina se prohíbe consumir ciertos alimentos que alteran los sentidos, como la cafeína, así como también se dice que al compartir platos, cubiertos o vasos con otros se comparte el karma.

Por otro lado, me es difícil concebir la idea de que se pueda lograr una vida espiritual plena con una vida simple y pensamiento elevado existiendo tantas distracciones en esta ciudad que pueden fácilmente dispersar a la mente. Por un lado, las distintas ocupaciones económicas que existen en los templos son un problema ya que además de ser un distractor para la práctica del *sadhana*⁸², los

⁸¹ Así se refieren a Krishna en ocasiones por lo que se explica en el Bhagavad Gita.

⁸² Práctica espiritual en la vida diaria.

conflictos de dinero pueden llegar a ocurrir como en cualquier otro negocio. Aunque los devotos afirman que estas actividades, llevadas a cabo con la conciencia del bhakti yoga o servicio devocional, son mucho más elevadas, por lo que la acción que pareciera burda a simple vista alcanza un nivel místico en la conciencia de quien lo practica. Aun así, me quedan dudas en cuanto a la efectividad de éste método y su práctica en la vida diaria (especialmente en la Cd. De México), para lograr la autorrealización

Al pensar cuál es entonces el alcance que puede llegar a tener esta comunidad espiritual en la sociedad, considero que el cambio más notable puede verse en Colombia, por lo que escuché e investigué a través de los medios de internet. Éste fue el primer país con sede de la Misión Vrinda en Latinoamérica y donde “existe un templo casi en cada ciudad”. Además de que es notable la presencia de devotos de Colombia en las Eco Aldeas y templos de la Misión Vrinda en América Latina, el impacto en la sociedad es mayor puesto que cuentan con más años de experiencia, tienen programas sociales mucho más desarrollados y el nivel de activismo es mayor.

En cuanto a lo que pude observar en Perú en Eco Truly Park, el alcance de un impacto directo sobre la comunidad es menor debido a la distancia que se tiene con la ciudad la cual es caótica de por sí y el relativo aislamiento en el que se vive en la playa. El principal impacto podría encontrarse en la playa Chacra y Mar, donde se forman brigadas para limpiar la playa. Además de que el contacto que se tiene con gente externa y ajena al movimiento no es abierto a la comunidad local inmediata, sino a las personas que encuentran el contacto principalmente a través de la red y enfocados a buscar retiros espirituales, por lo que el público hacia quien están dirigidos los servicios que se ofrecen y con los cuales podría verse reflejado un cambio de valores o un impacto son los extranjeros o simpatizantes que van a hospedarse, a comer o a los programas de prédica y cursos impartidos en el lugar, principales receptores del mensaje que intentan transmitir los habitantes de las fincas. En la ciudad de Lima es más difícil encontrar un impacto directo debido a las condiciones caóticas de la urbe. En ambas ciudades⁸³ el principal motor de alcance de prédica y de cambio en la conciencia de la sociedad es, a mi consideración el *sankirtan*, salir a las calles a predicar vendiendo sus materiales bibliográficos. Además que ellos querrían agregar el *harinama*, cantar sus alabanzas en la calle con instrumentos para llamar la atención del público es para ellos el mayor servicio a la humanidad puesto que el difundir el Santo Nombre y que la gente lo escuche y lo repita significa crear conciencia, y por lo tanto contribuir a la liberación de las almas de este mundo.

⁸³Lima y Cd. De México.

En cuanto a un fin práctico considero que su mayor alcance y contribución se aprecia en las alianzas que Guru Maharaj ha construido con las diversas asociaciones o movimientos altruistas y espirituales, puesto que trabajando en conjunto con éstas logra tener un mayor alcance y difusión en su mensaje de paz y amor.

Si acaso el alcance que tiene en la sociedad la Misión Vrinda por sí misma es limitado, debido a quienes generalmente se acercan porque les gusta su comida o porque tienen inquietudes, problemas o insatisfacción en sus vidas, no todas las personas que llegan se quedan, pero sí existe un buen número de personas que toman iniciación cada año cuando Gurudeva viaja a cada país sede de la Misión, además del gran número de simpatizantes new agers o buscadores espirituales que acuden con frecuencia. El mayor alcance que tienen, puede ser a través de la World Vaishnava Association a la cual están afiliados en conjunto con otras misiones Vaisnavas y a través de la cual la Conciencia de Krishna puede tener un alcance global de aporte a la sociedad.

Por el otro lado, uno de los problemas que enfrentan los practicantes reside en que muchas de las familias de estas personas no aceptan su conversión, puesto que lo consideran un peligro, una secta con costumbres raras y que les “lavan el cerebro”, además de que en ocasiones piensan que los explotan porque los hacen trabajar sin ser remunerados por lo que lo consideran que es una pérdida de tiempo. El motivo de este problema es la diferencia cultural, puesto que los hábitos tan distintos entre una y otra cultura requieren que forzosamente, si uno quiere seguir tal disciplina (casi) al pie de la letra prepararse el mayor tiempo posible en uno de los centros y vivir en los asramas para seguir el sadhana adecuadamente. Lo cual es muy difícil de lograr cuando el practicante vive en casa con su familia. Por lo que muchas veces se aísla de sus familias y conocidos (karmis⁸⁴) para relacionarse con los devotos, y vivir en un ambiente propicio para la práctica de tal disciplina.

Una de las etapas más interesantes del trabajo de campo fue la visita de Guru Maharaj a México, durante mayo-junio 2016.

Por último, haciendo una comparativa entre el grupo sudamericano y el mexicano, las principales diferencias que destacan, además del entorno, fue la preparación y entusiasmo de los devotos, a mi percepción. Mientras que en México se cuenta con sólo un templo/Centro Cultural, en la Ciudad de México, y otro en la ciudad de Puebla (ambos con devotos viviendo en el ashram), en Sudamérica pareciera que se cuenta con mayores recursos para tener mejores y más grandes instalaciones, como los son las eco Yoga Aldeas, las cuales requieren del trabajo y esfuerzo de muchas personas para lograr mantenerse, además de que los programas sociales son más fuertes y comprometidos.

⁸⁴Término con el cual los creyentes se refieren a la gente que no sigue los principios regulativos y no es creyente de Krishna.

Considero que una de las causas es la motivación y organización por parte de los devotos quienes hacen que estos espacios sean una realidad y no una utopía (como se ve en México, donde aún no es posible crear la finca), esto gracias a su gran dedicación y perseverancia. Sin embargo, es posible que lo anterior pueda deberse a que en Sudamérica la Misión sea más fuerte debido a que existen más devotos allá además de que las fincas generan más recursos debido al turismo y los voluntariados. Mientras que en México la gran mayoría de quienes viven en el Templo son jóvenes en preparación de 20-35 años aproximadamente, algunos más, algunos menos. Algunos con más antigüedad que otros que. Sin contar a devotos mayores que también aportan al Templo en mayor o menor grado. Sólo los devotos que llevan más tiempo y compromiso en la Misión reciben la instrucción de viajar, Quizá sea por esto que a la mayoría de devotos que viven en el templo de México no se les permita aún viajar, debido a que aún no tienen la experiencia necesaria, además a veces pude percibir cierta falta de organización o falta de eficacia para resolver los problemas que se presentan. Por lo que es común que inviten, o manden devotos más experimentados del Sur para apoyar la sede en México.

La Misión de Guru Maharaj es crear muchos de estos espacios que sirvan como un oasis para la práctica del cultivo espiritual, pero en varias de las ocasiones que se ha planteado la posibilidad de hacer una finca en México, como me comentaron algunos devotos, no se ha podido llevar a cabo. Aunque parece que para este año se ha concretado esa posibilidad con el proyecto de *Caitanya Dham México*, el cual está dando inicio a la creación de la finca en un lugar a las afueras de la Ciudad de México, lo cual celebro. Esto estaría dando paso a otra etapa de la Misión Vrinda en México, cuya generación actual sería pionera en la creación de la finca.

Seguramente quedan muchas inquietudes y cuestiones que por razones de espacio no he expuesto en este trabajo, el cual se ha dedicado a ubicar a la Misión Vrinda en el contexto actual que viven los nuevos movimientos religiosos en Latinoamérica en el contexto de la Nueva Era. Sin embargo, existen cuestiones en las que no he profundizado pero que valdría la pena recapitular para análisis posteriores desde el campo de la antropología de la religión, como lo es la cuestión simbólica y ritual, la re-significación del cuerpo, la medicina ayurvédica, el papel de la mujer, la estructura institucional a nivel global (entre las distintas misiones vaishnavas), la educación en las nuevas generaciones que han nacido en la Conciencia de Krishna, entre otras problemáticas de las que puedo dar cuenta hasta ahora. Espero que este trabajo sirva como antecedente para dar pie a futuras investigaciones en los campos descritos, cuyo eje transversal sea el despertar de la conciencia y las nuevas formas creativas de religiosidad y activismo.

Bibliografía

- Albert Rodrigo, María, *El despertar de la conciencia en el proceso actual de cambio cultural*, Scripta Ethnologica, vol. XXXVI, 2014, Buenos Aires.
- Albert Rodrigo, María, y Hernández, Gil, *Los movimientos psico-espirituales en la modernidad globalizada. Una mirada desde la ciudad de Valencia*. Revista de Antropología Iberoamericana, Vol. 9 No. 3, Universidad de Valencia, 2014, Madrid.
- Ardévol, Elisenda, Cervelló, Josep (coord.)(et.al.), *Antropología de la Religión: una aproximación interdisciplinar a las religiones antiguas y contemporáneas*, Editorial UOC, 2003, Barcelona.
- Carozzi, María Julia, *Definiciones de la Nueva Era desde las Ciencias Sociales*, Boletín de Lecturas Sociales y Económicas, UCA, FCSE, año 2, No. 5.
- Caycedo, Alfonso, *La India de los Yoguis*, Colección Enciclopedia Sofrológica- Centro de Sofrología y Medicina Psicosomática, Editorial Scientia, 1966, Barcelona.
- Dasgupta, Surendra Nath, *La Mística Hindú*, Herder, 2009, Barcelona.
- De La Torre, Reneé, Gutiérrez Zúñiga, Cristina, *La lógica del mercado y la lógica de la creencia en la creación de mercancías simbólicas* Desacatos [en línea] 2005, (mayo-agosto): [Última consulta: 1/04/17] Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13901804>
- De La Torre, Reneé, Gutiérrez Zúñiga, Cristina, Juárez Huet, Nahayeilli eds., *Variaciones y Apropiaciones del New Age en Latinoamérica*, CIESAS, El Colegio de Jalisco, 2013, México.
- Durkheim, Emile, *Las formas elementales de la vida religiosa*, Alianza, 2003, Madrid.
- E. Marcus, George *Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal*, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, Alteridades, vol. 11, núm. 22, 2001, México.
- Garma, N., Carlos y Ramírez M., Ma. Del Rosario (coord.) *Comprendiendo a los creyentes: la religión y la religiosidad en sus manifestaciones sociales*, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa: Juan Pablos Editor, 2015, México.
- Garma Navarro, Carlos, *Buscando el espíritu: pentecostalismo en Iztapalapa y la Ciudad de México*, Plaza y Valdés, 2004, México.
- Goswamini, Gangamata, *Yoga, de la oscuridad a la luz y de la luz al amor divino*, Palibrio, 2014, E.E.U.U.
- Geertz, Clifford, *La interpretación de las culturas*, Gedisa Editorial, 2003, Barcelona.
- Jeanne, Daner, Francine, *The American children of Krsna: a study of the Hare Krishna Movement*, Case studies un Cultural Anthropology, University of Texas, 1976, USA.
- Kinsley, David, *Ecology and Religion: Ecological Spirituality in Cross-cultural Perspective*, Prentice-Hall, 1995, USA.
- Lenoir, Frédéric, *La Metamorfosis de Dios: la nueva espiritualidad occidental*, Alianza Editorial S.A., 2005, Madrid.
- Marañón, Boris (coord.), *Buen Vivir y descolonialidad. Crítica al desarrollo y la racionalidad instrumentales*, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, 2014, México.
- Mardones, José María, *Para comprender las nuevas formas de la religión*, Editorial Verbo Divino, 1994, España.

Paramadvaiti, Swami B.A.,

- *Yoga planetario- Eco Truly Park*, Servicio Editorial de los Vaishnavas Acaryas (SEVA), 2014, Lima, Perú.
- *OIDAterapia, el autor*. Disponible en: <http://oidaterapia.org/acerca-de-oidaterapia/el-autor/> [Última consulta: 25/01/16]

Prabhupada Swami, A.C. Bhaktivedanta, *Sri Isopanisad*, The Bhaktivedanta Book Trust, 1974, México.

Senkowski, Reinhard, *Metabolismo Cultural como estrategia para preservar la identidad cultural y ecológica*, Palibrio Ed., 2013, E.E.U.U.

Siegler, E., *Los Nuevos Movimientos Religioso*, Akal, 2008.

Tibbs, Hardin, *Changing Cultural Values and the Transition to Sustainability*, University of Oxford, s/f, UK.

Introducción: Las epistemologías del Sur (2011). De Sousa Santos, Transcripción de la ponencia: Jesús Gutiérrez Amparán y Natalia Biffi. Disponible en: http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/INTRODUCCION_BSS.pdf [última consulta 01/04/17]

El llamado de la Montaña, ¿qué es una ecoaldeas?, Sé Origen: Semilla de vida y paz: Disponible en: <http://www.seorigen.co/el-llamado-de-la-montana/> [Última consulta: 21/07/16]

¿Qué es Vrinda? Disponible en: <http://vrindaportal.com/es/que-es-vrinda/> [Última consulta: 25/01/16]

Anexos

Anexo 1: Gurudeva Paramadvaiti en México, Centro Histórico, CDMX. Foto tomada de la página de Facebook: [Misión Vrinda México](#). (Consultado el 20/02/17)

Anexo 2: Mensaje de Guru Paramadvaiti acerca del voluntariado en las eco yoga aldeas. Imagen ubicada en la Galería Consciente dentro de Eco Truly Park, Perú.

Anexo 3: Letrero a la entrada del asram rural “Uchumachi Govardhan” en Coroico Bolivia.

Anexo 5: Letrero en finca de Bolivia.

Anexo 6: "Vida simple, pensamiento elevado". Frase inspiradora colocada en el camino al huerto, eco truly park.

Anexo 7: reparto de Prasadam en el Templo de la Ciudad de México. Foto tomada de la página de Facebook de Damodar Pandit Das, devoto interno del templo. (Consultado el 20/02/17)

Anexo 8: Cultivos en eco truly park. Al fondo: (izquierda) taller de arte con mural de Sri Jagannath y (derecha) Yoga Planetaria (santuario del sonido).

Anexo 9: “La semilla es la base del pueblo y tu existencia” muestra de uno de los paneles ubicados en la Galería de arte consciente de la finca.

Anexo 10: Fotografía del salón de Yoga en Eco truly park, nótese que todas las construcciones de la eco aldea son de adobe.

Arte en Eco Truly Park

Anexo 11: Decoración de uno de los trulys del yoga planetario, símbolo donde se expresa el ciclo de la vida, abajo la naturaleza material, en el medio Brahman y la naturaleza espiritual, arriba Goloka Vrndavan, la morada de Krishna.

Anexo 12: Vitral donde se representa a Srila Prabhupada en el Yoga Planetario.

Anexo 13: Asram de los voluntarios, eco truly park.

Anexo 14: Templo de Hanuman.

Anexo 15: Vista de la eco aldea desde la altura.

Anexo 16: Ceremonia de Fuego realizada en la azotea del templo de la Cd. De México. Ritual para celebrar la unión en matrimonio de los devotos (al centro de la fotografía) y la iniciación de nuevos devotos en el marco de la visita de Guru Maharaj (Paramadvaiti Swami). [Junio 2016] Foto tomada de la página de Facebook de la Misión Vrinda en México. (Consultado el 20/02/17)

Anexo 17: Harinama por el Centro Histórico, Cd. De México. Foto tomada de la página de Facebook de Damodar Pandit Das. (Consultado el 20/02/17)

Anexo 18: Llegada de Gurudeva al aeropuerto en la Ciudad de México, recibimiento por parte de los devotos, de izquierda a derecha el presidente del templo, el comandante del templo, Swami Maharaj (sannyasi encargado del templo en Mexico) y Gurudeva. [Mayo, 2016] Fotografía tomada de la página de Facebook de Damodar Pandit Das. (Consultado el 20/02/17)

Anexo 19: Producción de Prasadam para un festival, cocina del templo en México, devotos y voluntarios ayudando. Foto tomada de la página de Facebook del Centro Cultural de Yoga Prabhupada. (Consultado el 20/02/17)

Anexo 20: Representación artística “El origen del maíz” realizada en Tlatelolco, Plaza de las tres culturas, dirigida por el coordinador del Pacto Mundial Consciente en México [21-03-16]. Foto tomada de la página de Facebook: Guardianes de la Madre Tierra – Diplumas (Consultado el

20/02/17)

Anexo 21: Stand de información del Pacto Mundial Consciente en Pachamama Fest. Foto tomada de la página de Facebook de Jez Blu, Coordinadora de la revolución de la Cuchara México (la primera a la izquierda) en la imagen se encuentra el coordinador del SEVA en Colombia (segundo a la izquierda), Jagat Mohan Das, colaborador del PMC en México, mi primer entrevistado (en el medio), y tres voluntarios.

Anexo 22: Pachamama Fest. Equipo del performance del Pacto Mundial Consciente conformado por los voluntarios activistas, Guru Maharaj al centro. Foto tomada de la página de Facebook de Jez Blu.

Primer Foro Internacional por los Derechos de la Madre Tierra

Del 1 al 5 de junio de 2016, en la Ciudad de México, el Primer Foro Internacional por los Derechos de la Madre Tierra

Derechos de la Madre Tierra

- Participarán legisladores, científicos, filósofos, ecologistas, artistas, guardianes de la tradición, líderes sociales y guías espirituales de los cinco continentes.
- El programa incluye un Foro Temático, el Pachamama Fest México 2016, un Mercado Vivo y la Aldea de Paz en torno al Día Mundial de Medio Ambiente.
- Parte de su legado será un Grupo de Trabajo multidisciplinario internacional que dé seguimiento a la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza.

Para impulsar la reflexión en pro de una legislación que reconozca los derechos de la Madre Tierra como un ser vivo — el mayor de todos—, generar una ola de conciencia mundial, impulsar acciones de preservación de la naturaleza y producir alianzas que fortalezcan el respeto a todos los seres vivos, la sociedad civil, con el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Centro Cultural Tlatelolco de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Gobierno de la Ciudad de México, llevará a cabo el Primer Foro Internacional por los Derechos de la Madre Tierra, del 1 al 5 de junio de 2016, en la Ciudad de México, en torno al Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el 5 de junio.

Con la participación de legisladores, científicos, filósofos, ecologistas, artistas, guardianes de la tradición, líderes sociales y guías espirituales de los cinco continentes, este acontecimiento incluirá un foro temático, el Pachamama Fest México 2016, un Mercado Vivo y la Aldea de Paz.

El Foro Temático contará con mesas redondas y conferencias con los principales activistas, teóricos, investigadores y gestores del mundo en torno a la inequitativa relación entre la Madre Tierra, los minerales, las aguas, las plantas, los animales y los seres humanos, con cinco ejes transversales: lo legislativo, lo social, lo científico-ecológico, lo pedagógico y lo cultural-espiritual. En todos los casos será primordial la visión, el conocimiento y las experiencias de los pueblos indígenas. Aquí participarán personalidades mundiales como Leonardo Boff, de Brasil; Vandana Shiva, de India; Shannon Biggs, de Estados Unidos; Mumta Ito, de Escocia; Saamdu Chetri, de Bután, y los mexicanos Alberto Ruz, Laura Kuri, Víctor Toledo y Arnold Ricalde. El Foro se llevará a cabo del 1 al 3 de junio.

El Pachamama Fest, el 4 de junio, será un magno concierto con “artistas” musicales internacionales comprometidos con las causas del cuidado de la vida, así como mensajes de personalidades mundiales en pro de la armonía y el respeto por todos los elementos vivos. Se presentarán los mexicanos Celso Piña, Roco Pachukote y Rubén Albarrán con Hoppo!; el colombiano Dr. Krápula; el venezolano Jesús Hidalgo y la chilena Moyenei Valdés, entre otros..

La Aldea de Paz se instalará en un parque público el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. En este sitio se llevarán a cabo ceremonias con la participación de Abuelos y Abuelas representantes de las culturas originarias y los diversos caminos espirituales, actividades de participación ciudadana y la siembra ritual de un árbol con dos vertientes

simbólicas: agradecimiento a la Tierra y el retorno espiritual de aquellos que han sido convertidos en desaparecidos físicos pero que alientan nuestro espíritu. Esta acción dará inicio a la Campaña Nacional de Reforestación encabezada por Reforestamos México, la cual sembrará 26 mil árboles.

Mercado Vivo, espacio móvil que tendrá presencia en el Foro Temático, el Pachamama Fest y la Aldea de Paz, ofrecerá información, oferta, interacción y vinculación entre ciudadanos, artistas, movimientos sociales, productores orgánicos, sanadores, danzantes, especialistas en ecotecnia, editoriales, instalacionistas, videoastas y gestores.

La exposición *Saberes originarios* mostrará la relación de los pueblos indígenas con la Madre Tierra.

Así, en el contexto planetario que urge a determinar, encauzar y guiar acciones para preservar y regenerar el medio ambiente, el Foro buscará mundializar desde México la legislación de los Derechos de la Madre Tierra y establecer una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza que permita protegerla, restaurarla y vincularla a la humanidad mediante el respeto y la preservación de todas sus especies.

En este contexto, México tiene precedentes que confirman la viabilidad de establecer legislaciones que cambien formalmente la visión antropocéntrica del mundo —en la que la humanidad es el centro de todo— por una existencia biocéntrica —que pone a la vida en su centro, es decir, a todas las formas de existencia, y busca una relación respetuosa entre todos sus integrantes. Por ejemplo, en la Ciudad de México se acordó la Ley de Protección de la Tierra reconocida como un ser viviente, y en el estado de Guerrero se enunció el reconocimiento constitucional de los derechos de la Naturaleza.

Por medio de los diálogos y las actividades de esta programación, el Primer Foro Internacional por los Derechos de la Madre Tierra busca establecer un punto de confluencia mundial permanente para todas las visiones en torno a estos derechos; nuevas redes mundiales para garantizar el respeto a los derechos naturales y los bienes comunes de la Tierra; puntos reflexivos que detonen estudios en torno a las relaciones entre la Madre Tierra, los minerales, las aguas, las plantas, los animales y los seres humanos; difusión analítica de las palabras, los proyectos y las reflexiones de quienes luchan por los Derechos de la Naturaleza, y posicionamiento de los pueblos originarios como ejemplo de relación respetuosa con la Tierra.

En particular, este Foro generará un Grupo de Trabajo multidisciplinario internacional que dé seguimiento a la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza y defina acciones para incidir en las legislaciones nacionales e internacionales en pro de una visión biocéntrica.

Esta iniciativa visibilizará la imperiosa necesidad de que la ciudadanía asuma la corresponsabilidad en el cuidado de la Madre Tierra y se instauren sistemas de gobernanza que restablezcan el vínculo respetuoso con la naturaleza.

De manera puntual, este foro da respuesta a la imperiosa necesidad de repensar la relación con la Madre Tierra y activar la urgente participación ciudadana.⁸⁵

⁸⁵Anexo 23, Artículo sobre el primer foro internacional por los derechos de la Madre Tierra. Disponible en línea: <http://www.pachamamafest.com/noticias/primer-foro-internacional-por-los-derechos-de-la-madre-tierra/> [Última consulta: 06/02/2017]

TRES EVENTOS QUE CELEBRAN Y HONRAN A NUESTRA MADRE TIERRA

1 FORO MULTIDISCIPLINARIO POR LA MADRE TIERRA
 Centro Cultural Universitario Tlatelolco-UNAM
 1, 2 Y 3 de Junio, 2016

2 PACHAMAMA FEST MÉXICO
 Plaza México | 4 de Junio

3 ALDEA DE PAZ Y FESTIVAL DESDE EL CORAZÓN DE LA MADRE TIERRA
 Foro Lindbergh, Parque México
 5 de Junio, Día Mundial Del Medio Ambiente

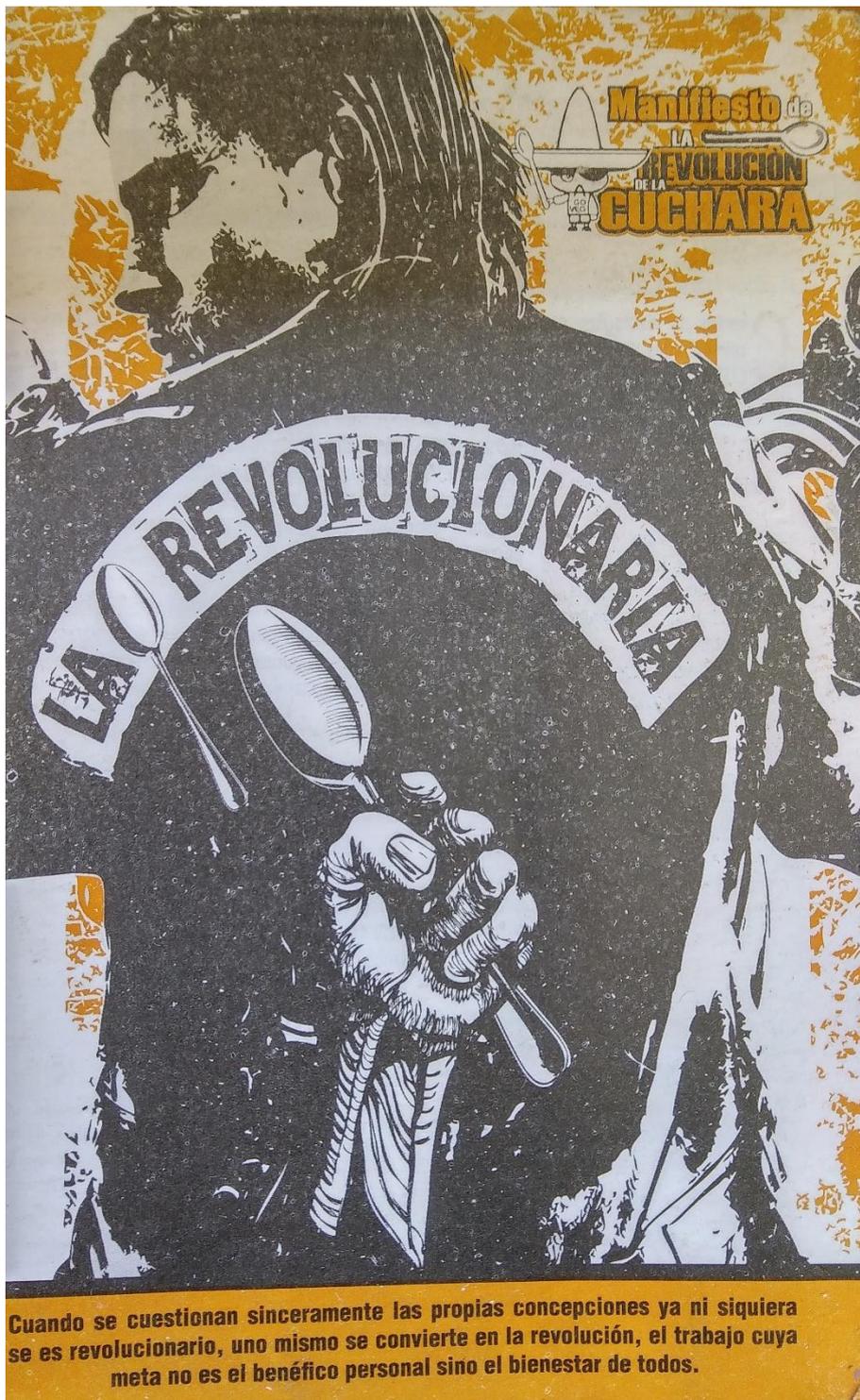
derechosdelamadretierra
 Der_MadreTierra
 derechosdelamadretierra@gmail.com

Anexo 24: Flyer de los eventos del PMC en el marco de la visita de B.A. Paramadvaiti en México. (junio, 2016)

Pachamama Fest
 POR LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA

ATERCIOPELADOS
CELSO MEXICANTO
PIÑA MOYENEI
 CHUCHO MERCHÁN PALOMA DEL CERRO
 CHOC QUIB TOWN RAP DE LUZ
 DAVID RUIZ **RUBÉN**
 DR. KRÁPULA ALBARRÁN CON HOPPOI
EDGAR ROCO
 OCERANSKY PACHUKOTE
EL GRAN SANTIAGO CRUZ
SILENCIO SUSANA HARP
 ENRIQUE GUEBADAS VENADO AZUL
 JESUS HIDALGO VIENTO WIRICUTA

Anexo 25: Flyer del concierto Pachamama Fest.

Anexo 26: Gaceta de la Revolución de la cuchara. Adquirida en finca Uhchumachi Govardhan, Bolivia, un regalo del prabhu R.K. Das.

Anexo 27: “Diploma” Este documento, respaldado por los sabios de diversas culturas, certifica con la pluma representativa de la sabiduría ancestral y otorga el título de aspirante a Naturagente – Guardián de la Madre Tierra a los estudiantes o docentes de UDSA, a los Embajadores Culturales o Chaskis, a aquellos que activamente participan en la protección de la Madre Naturaleza y a quienes se comprometen a:

- Reunir firmas y desarrollar iniciativas para exigir a las autoridades los derechos de la Madre Tierra.
- Concientizar al mundo del deber de reducir el consumo de carnes, el sufrimiento animal y la huella ecológica.
- Concientizar al mundo que la Madre Tierra es un ser vivo y que no debemos concordar con el uso de transgénicos y agroquímicos.
- Promover el agradecimiento, la compasión y el amor universal por medio de la meditación, conferencias y debates.
- Promover el consumo consciente.

Diploma. Disponible en: <http://worldconsciouspact.org/es/dipluma/> [última consulta: 07/02/2017]

Anexo 28: Las 5 redes del Pacto Mundial Consciente. Revista Pacto Mundial Consciente. Disponible en línea: <https://issuu.com/sevaeditorial/docs/2016?workerAddress=ec2-54-205-37-110.compute-1.amazonaws.com> [última consulta: 07/02/2017]

Anexo 29:

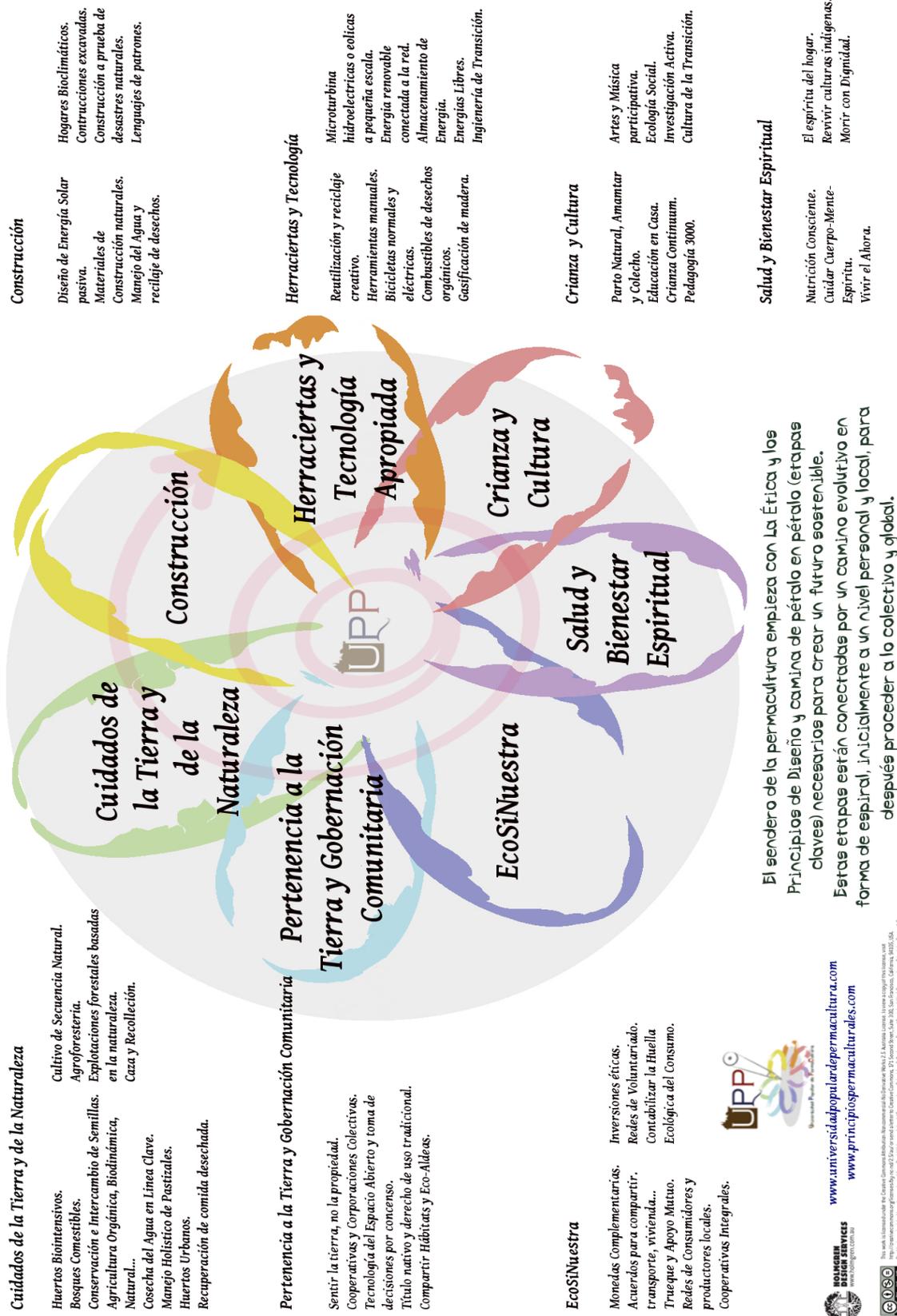
Notas de campo (08/03/2016)

Los participantes de la obra de teatro a la que me invitaron a participar, “El origen del maíz”, la cual cuenta hasta el momento con tres presentaciones programadas, nos reunimos en el Centro de Yoga Inbound, ubicado en Coyoacán, para ensayar. El prabhu Jagat Mohan convocó a varios jóvenes conocidos suyos o simpatizantes que acuden de forma constante al templo para participar. El ambiente fue muy agradable, cada quién aportó de alguna forma algo, música, danza, ideas para la obra, etc. Así, se formó un grupo multidisciplinario con el cual se está haciendo un trabajo lindo, comprometido, entre risas y alegría. No se pide nada a cambio, todos lo hacen por el gusto a colaborar, es notable que se hace con el corazón.

Mientras comíamos prasadam que nos preparó el prabhu Jagat Moha Das, nos platicaba acerca de Kali Yuga (la era de la destrucción, que se vive actualmente) dice que en esta Era sólo quedan los más necios, pero también quienes quieren venir a salvar el planeta, Krishna se manifiesta en esta Era en la forma de Paramatma⁸⁶, y la clave de esta era es la unificación de todos aquellos honestos de corazón que buscan sinceramente la verdad.

⁸⁶ Paramatma significa, Krishna dentro de nuestro corazón.

La Flor de la PermaCultura

El sendero de la permacultura empieza con La Ética y los Principios de Diseño y camina de pétalo en pétalo (etapas claves) necesarios para crear un futuro sostenible. Estas etapas están conectadas por un camino evolutivo en forma de espiral, inicialmente a un nivel personal y local, para después proceder a lo colectivo y global.

Anexo 30: La flor de la permacultura, consultado en línea:

<http://universidadpopulardepermacultura.com/wp-content/uploads/2015/08/la-flor-de-la-permacultura.png>

(Última consulta 25/02/17).