

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores Iztacala

**MINORÍAS RELIGIOSAS HINDUISTAS EN
MÉXICO: EL CASO DE LOS GRUPOS HARE
KRISHNA**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADA EN PSICOLOGÍA

P R E S E N T A:

Betzabet Viridiana Salgado Galvan

Director: Mtro. José Carlos Mondragón González

Dictaminadores: Dra. María de Lourdes Jacobo Albarrán
Dr. Carlos Olivier Toledo

Los Reyes Iztacala, Edo. de México, 2019.

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

AGRADECIMIENTO AL PAPIIT-UNAM

Tesis realizada gracias al Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la UNAM (proyecto IN405316). Agradezco a la DGAPA-UNAM por la beca recibida.

Mi reconocimiento también por la asesoría recibida para la realización de esta tesis a los coordinadores de este proyecto de investigación, “Minorías, Sociedad y Subjetividad: Desde los Márgenes de la Historia”, con sede en la FES Iztacala y que funciona con el apoyo de este programa.

AGRADECIMIENTOS

Gracias a todos los que han fortalecido mis manos, que han creído en mí aun cuando yo misma no lo hago, que no me abandonaron en los peores días. Agradezco infinitamente a mi madre, por su apoyo incondicional, por hacer de mis sueños los suyos, por haberme impulsado durante todos estos años y no haber dejado de confiar en mí hasta este momento; esto es por y para ti, lo logramos. A mis hermanas, que cuando más dude de mis capacidades estuvieron allí para recordármelas, Titi, gracias por la ayuda en todo el proceso para convertirme en psicóloga y en el ser humano que ahora soy.

A los amigos que estuvieron allí, pendientes de este proceso lleno de altas y bajas, pero lleno de aprendizajes; a Jesús, a Karina, a Alina, a Cynthia gracias por su interés y tomar mis alegrías como tuyas; Sandra gracias por tus palabras y consejos metodológicos que me salvaron de sentirme perdida, Raúl gracias infinitas por el apoyo, los consejos y tu ojo fotógrafo. En especial millones de gracias a Marce y Mariana, amigas y acompañantes de este proceso, gracias por estar incluso en las madrugadas para apoyarme hasta en la duda más absurda y entender a ese “yo” perfeccionista que a veces se frustra y cae mal.

Agradezco a Iván Zetina por permitirme utilizar su trabajo fotográfico en mi investigación, a Alex E. que fue la persona por la que dije “sí” a este proceso, fue el primero en saberlo y el primero en decirme que debía hacerlo, gracias porque estuviste para mí en parte del proceso.

Gracias a mi asesor Carlos Mondragón, por los consejos, el tiempo dedicado, sobre todo por pensar en mí para ser parte de su proyecto de investigación. No tengo palabras para explicar lo mucho que me transformó la decisión de hacer tesis. Así como al profesor Olivier por sus palabras de aliento

cuando ya no sabía ni qué hacer, ni en dónde investigar y a la profesora Lulú por su genuino interés en mi tema de investigación.

Gracias por la increíble oportunidad que me brindaste UNAM, por formarme como una profesional que intentará no defraudarte, por haberme regalado tantos profesores que sembraron grandes cosas en mí, por regalarme a tantas personas en estos maravillosos 8 años siendo parte de ti, por darme la dicha de gritar un goya y que se me erizara la piel. Gracias FES Iztacala.

Al templo de ISKCON en Ciudad de México por abrirme sus puertas desde el primer día, por hacerme sentir tan cómoda en todo momento y por todas las facilidades para la elaboración de mi tesis. A Familia Vrinda por todo, por las sonrisas que siempre me recibían y por la cantidad de conocimiento que me regalaron. Gracias por estar para mi Adinath, incluso para la duda más pequeña, por mi japa y por enseñarme tanto, gracias a Kumara y a Izta por nunca permitir que me sintiera como una extraña y a sus constantes invitaciones al templo, gracias a Paramesvari por tus consejos como psicóloga, a las conversaciones que dejaron mucho en mí y gracias a todas las madres por tener tantas atenciones a mi persona incluso sin saber quién era, ¡gracias por todo! Haribol!!!!

Por último, gracias a esa parte de mí que a pesar del miedo y nerviosismo se atrevió a comenzar esta investigación, ha sido el último paso de mi formación como psicóloga, y el que más me hizo darme cuenta de tantas cosas... dicen que una tesis de licenciatura no cambia al mundo, pero esta tesis de licenciatura si logró transformar mi mundo.

“La religiosidad es expresión de la búsqueda humana de sentido y, como expresión de búsqueda de sentido, irreductible e incuestionable como esa misma búsqueda”.

Viktor Frankl

“*Devoto*: Prabhupāda, me dicen que mi conocimiento hinduista no es perfecto porque no he ido a la India. *Prabhupāda*: diles que la India ha venido a ti”.

Srila Prabhupāda

ÍNDICE

Introducción.....	1
1. El contexto religioso mexicano.....	6
1.1 Minorías religiosas y NMR.....	9
1.2 Sectas.....	11
1.3 Nota acerca de las palabras sánscritas transliteradas.....	14
2. Movimiento Hare Krishna.....	16
2.1 El Hinduismo.....	16
2.2 La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna (ISKCON).....	20
2.3 Su llegada a México.....	26
3. Fundamentos, creencias y prácticas.....	30
3.1 Principios regulativos.....	36
3.2 De simpatizante a devoto.....	41
3.3 Etapas de vida de un devoto.....	44
3.4 Sri Chaitanya Sraswat Math y Familia Vrinda.....	53
3.5 El rol de la mujer dentro de los grupos Hare Krishna.....	56
4. Importancia de la espiritualidad en su vida y conversión.....	60
4.1 Aspectos psicológicos del proceso de conversión.....	64
Conclusiones.....	68
Bibliografía.....	71
Glosario.....	75

INTRODUCCIÓN

Dentro de la sociedad existen un sin número de grupos a los que las personas pertenecen, los cuales se relacionan entre sí, como es el trabajo, el deporte, los grupos escolares, en el ámbito cultural y en el ámbito religioso, este último es en el que se enfoca el presente estudio; la religiosidad es una de las características humanas que más puede llegar a modular la vida de los individuos y a la sociedad que pertenecen.

Empíricamente es fácil ver que la religión y la espiritualidad son pilares trascendentales de las personas. A lo largo de la historia, han surgido ininidad de religiones, movimientos y cultos para satisfacer demandas subjetivas de los pueblos. En México, desde la colonización española, la religión que ha fungido como predominante ha sido la católica. Sin embargo; existen pequeños grupos sociales que no se identifican con esta iglesia y sus creencias, uno de ellos es el grupo religioso llamado “Hare Krishna”, en el cual se enfoca la presente investigación.

Como es conocido, desde la psicología social se han hecho pocos estudios sobre las minorías religiosas que forman parte de la sociedad mexicana; y no obstante que la religión ha sido desde el surgimiento mismo de las primeras culturas humanas una parte fundamental de su conformación y desarrollo. No existen culturas antiguas ni modernas sin algún tipo de religión, como tampoco las hay sin cosmovisiones, expresiones artísticas, mitos y un largo etcétera.

Según el artículo “Las religiones en México”,¹ los Hare Krishna comenzaron a posicionarse en México en 1965, es decir, hace 54 años, y en todo este tiempo

---

¹ *Las religiones en México*, En *El Siglo de Torreón*, 7 de enero del 2007, Recuperado de: <https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/254338.las-religiones-en-mexico.html>.

se han registrado ante el gobierno mexicano dos asociaciones religiosas pertenecientes a esta tradición y 29 ministros de culto.

Desde hace décadas han existido muchos jóvenes inconformes con los valores dominantes de la sociedad a la que pertenecen, a lo que Vallverdú² adjudica la importancia de los conversos Krishnas, es por ello que mi estudio pretende conocer las prácticas de los devotos y devotas del culto Hare Krishna e identificar las implicaciones que trae consigo el adherirse a una comunidad con prácticas y sistema de creencias distintas a la mayoría de los mexicanos. Me interesa particularmente el papel de la mujer en esta minoría y lo que caracteriza a estos grupos en el contexto de la sociedad y cultura mexicana.

Dentro de este grupo religioso existen lugares llamados *gurukulas*, los cuales se encuentran en sus templos y son escuelas que se dedican a educar a niños y niñas nacidas dentro de la religión o a personas que desean convertirse, pero sus maestros no son los mismos; de los pequeños de la congregación se encargan las mujeres, y de las personas que desean comenzar a ser devotos de Krishna se encargan hombres, los cuales son considerados como maestros espirituales. Néstor Nuño menciona que el rechazo de las mujeres en muchos aspectos de esta religión es notorio, pero que ellas lo justifican en las escrituras; para ellas es normal, es una situación de la cual no deben preocuparse.³

Existen personas que denominan al grupo religioso Hare Krishna como culto o secta debido a que muchos individuos se han visto enajenados cuando comienzan este estilo de vida. Se les ha llevado al psiquiatra o a instituciones médicas, porque se les “lavo el cerebro”;⁴ pero ¿cuántas personas existen que sin importar la religión se entregan a ella sin límites? Como psicólogos, no nos

---

² Jaume Vallverdú, “Movimientos religiosos e identidades juveniles. Hare Krishna en Occidente”, en *Revista de Estudios de Juventud*, vol. 1, núm. 53, 2001, pp. 57-71.

³ Néstor Nuño Martínez, “La educación religiosa desde los cultos minoritarios: el caso particular de los Hare Krishna en la ciudad de Madrid”, en *Revista Nómadas*, vol. 36, núm. 4, 2012, pp. 1-32.

⁴ Jaume Vallverdú, “Movimientos religiosos e identidades juveniles. Hare Krishna en Occidente”, *op. cit.*

interesa la veracidad o no de una creencia sino el impacto que ésta tiene en el desarrollo de una persona, su vida familiar y social.

Es por ello que resulta de suma relevancia adentrarse en las nuevas realidades que se están presentando dentro de la sociedad mexicana, pero sobre todo, no dejar en el olvido a estos pequeños grupos religiosos que resultan muy distintos a lo que se suele ver en nuestra cultura. Es necesario conocer el papel que juegan los devotos en este tipo de minoría y documentar sus experiencias y testimonios a partir de la propia participación.

La presente investigación, es fundamentalmente, un intento personal y profesional de responder a interrogantes que, para ser franca, surgieron en su mayoría hasta encontrarme con la comunidad estudiada, ya que previo a este momento la información científica con la que disponía era escasa, poco profunda o me parecía confusa debido a mi nulo conocimiento de sus prácticas y cultura. Algunas de las preguntas que me surgieron durante el trabajo de campo fueron: ¿por qué existía una fe tan ferviente en esas personas?, ¿cómo podía una persona transformarse a sí misma y a su entorno tan rápidamente?, ¿cómo es que irradiaban y conseguían contagiar tanta alegría?

Mi proyecto intenta recuperar la voz de los devotos que forman parte de este grupo analizado, así como conocer su punto de vista sobre su vida guiada por la fe que decidieron seguir a pesar de todos los obstáculos que enfrentan día a día.

La presente investigación se realizó recurriendo a una metodología cualitativa con ayuda de un método de tipo etnográfico. Comencé con la búsqueda de información sobre el tema en la literatura científica, en el marco del proceso de diversificación y pluralidad religiosa que está viviendo la sociedad mexicana en las últimas décadas lo que me permitió vislumbrar que las investigaciones en Latinoamérica y específicamente en México al respecto de los Krishnas son mínimas, lo cual me hizo recurrir a las fuentes primarias de investigación. En este

sentido, fue de mi interés saber el papel que han jugado las minorías religiosas en la historia de México, así como cuándo y en qué contexto aparecen los grupos conocidos como Hare Krishna.

Es así como continúe con el trabajo de campo, el cual constó de observación participante (en general y de rituales), conversaciones informales, diario de campo, entrevistas semiestructuradas, análisis del material escrito y la herramienta de la fotografía; estas estrategias y técnicas de investigación me permitieron estar más inmersa en el campo de estudio, en su día a día, pero sobre todo dar cuenta de las contradicciones que pueden tener los individuos entre su discurso y sus acciones, de las cuales no suelen ser conscientes. En específico, como menciona Joan Prat⁵, el diario de campo permite resaltar como la implicación del investigador va aumentando al paso del tiempo, y cómo las cosas que al inicio resultaban del todo extrañas se van dejando de percibir y aspectos como experiencias, sensaciones, frases, gestos, sonidos, olores, impresiones, etc., se vuelven normales e incluso pierden relevancia.

Así mismo, mi perspectiva metodológica concuerda con la de Genoveva Echeverría⁶, la cual busca conocer a los sujetos de manera inductiva; ésta debe tener el rasgo de ser flexible y tener apertura. Es por ello que, en la medida en que se recopila información, el investigador debe, de ser necesario, modificar la estrategia metodológica en el proceso de la investigación con el fin de seguir las pistas que la nueva información que se encuentra va generando.

Este último aspecto metodológico, se vio reflejado durante mi trabajo de campo, el cual comenzó únicamente en ISKCON, pero al escuchar comentarios de los devotos acerca de otros templos, y al no encontrar las respuestas necesarias mi trabajo de campo se extendió a otros grupos Hare Krishna.

---

⁵ Joan Prat, “El estigma del extraño. Un ensayo antropológico sobre sectas religiosas”, Ariel antropología, España, 2001.

⁶ Genoveva Echeverría G., “*Apuntes docentes de Metodología de Investigación. Análisis cualitativo por categorías*”, Universidad Academia de Humanismo Cristiano-Escuela de Psicología, Santiago, Chile, 2005.

Como Joan Prat⁷ menciona cualquier comunidad religiosa se convierte en el ideal antropológico y social para ser estudiado, aunque el autor sólo menciona estos dos campos de estudio me parece que para la psicología sucede igual, y sobre todo para la psicología social; debido al microcosmos tan lleno de significados y diferente al “exterior” que representan, fungiendo el papel de una cultura diferente y exótica de la que suele tener el investigador.

Por último, concluí con el contraste de resultados por medio de los ejes temáticos que identifiqué durante el desarrollo de la investigación, presentándose a la par de la bibliografía, a través de mis capitulados.

---

⁷ Joan Prat, “El estigma del extraño. Un ensayo antropológico sobre sectas religiosas”, *op. cit.*

1. EL CONTEXTO RELIGIOSO MEXICANO

El campo religioso dentro de México se ha ido transformando a lo largo de los años, y los procesos históricos que lo rodean lo han ido permeando, ha pasado por un período prehispánico, un momento colonial el cual re-significó y configuró nuevos sistemas religiosos debido a la dominación europea, el posterior liberalismo y demás que mencionaré a groso modo para poder entender más el papel de los Hare Krishna como minoría religiosa en México; sin embargo, primero debemos retomar un concepto.

La religión es definida como un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad de un dios o de varios, de lo sagrado y el lugar que ocupa la humanidad en el universo y las prácticas rituales que unen a una persona o a un grupo con las divinidades para rendir culto,¹ sin embargo; debido a que existen religiones que no creen en algún Dios la definición me parece más bien inexacta, a mi juicio se adecua la idea que muestra Clifford Geertz la cual parte de la etnografía y la define como “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”² la cual se acerca a muchos de los planteamientos de la psicología, debido a que se considera que los seres humanos estamos repletos de símbolos que median nuestro comportamiento, sus motivaciones y dichas simbologías son consideradas como reales. Otra definición es la de Dobbeleare para quien la religión es “un sistema unificado de prácticas relativas a una realidad supra-empírica, trascendente, que

---

¹ “Religión”, en *Diccionario Mexicano de la Lengua*, México, Horcasitas Editores, 2010.

² Elio Masferrer Kan, “La configuración del campo religioso latinoamericano en el caso de México”, en Elio Masferrer Kan (compilador), *Sectas o Iglesias, viejos o nuevos movimientos religiosos*, México, Plaza y Valdés Editores, 1998, p. 20.

une a todos los que se adhieren a ella en una sola comunidad moral”³, la cual retoma el aspecto súper natural o no comprobable mediante el método científico que tienen las religiones.

Una vez aclarado el concepto de religión que será concebido dentro de este trabajo pasemos a la historia religiosa nacional; dentro la época prehispánica en México no eran muy visibles los límites existentes entre la religión y la cultura, ya que se implican mutuamente en un nivel mayor, la etnia que los acogía, debido que el pertenecer a alguna etnia implica adorar a los mismos dioses y realizar los mismos ritos; existían algunas religiones predominantes como la Maya, la Olmeca, la Purépecha y la Mexica.⁴

Debido a la invasión europea de las tierras mexicanas se dio la imposición del catolicismo como parte de su conquista, muchas personas murieron y las pocas sobrevivientes debían seguir las normas de los conquistadores si no querían terminar muertos también, es allí cuando los nativos se fueron convirtiendo poco a poco en extranjeros dentro de sus propias tierras, olvidando sus antiguas creencias y ritos religiosos para adaptarse al impuesto catolicismo. Esto continuó de modo gradual, hasta el siglo XVIII en el que la Inquisición pretendía garantizar la homogeneidad religiosa y un control eclesiástico, castigando con incluso la muerte a quienes no seguían las normas religiosas,⁵ es por ello que de modo voluntario o no México se sitúa en esa época como un país totalmente católico públicamente.

De modo un tanto escondido existían personas con otras creencias, las cuales impulsaron la libertad de cultos, y gracias a las reformas liberales se dio la derrota del proyecto católico colonial, lo cual propició el ingreso de las iglesias cristianas no católicas al territorio mexicano, con el paso del tiempo también

---

³ *Ibid.*, p. 70.

⁴ Eduardo Chávez Sánchez, *La iglesia de México entre dictaduras, revoluciones y persecuciones*, México, Editorial Porrúa, 1998.

⁵ Elio Masferrer Kan, “La configuración del campo religioso latinoamericano en el caso de México”, *op. cit.*

llegaron los metodistas, bautistas, episcopales, presbiterianos, nazarenos, etcétera e hicieron los primeros conversos.⁶

Las minorías religiosas no católicas consiguieron posicionarse abiertamente en México desde el gobierno de Benito Juárez,⁷ es decir, tres siglos y medio después de la imposición católica en la nación, es por ello que aunque permitido no estaba muy bien visto y poco apoyado; tardó un siglo más que legalmente se hicieran cambios a favor de las minorías religiosas en México, es hasta el 12 de diciembre de 1991 que la Constitución Nacional sufre modificaciones y las iglesias fueron reconocidas como instituciones con una existencia jurídica, lo cual les permitía poseer propiedades y centros de enseñanza, además de permitir que procesiones y otro tipo de ceremonias religiosas pudieran ser celebradas públicamente.

En julio de 1992 se aprueba la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la cual otorga reconocimiento público a todas las iglesias y grupos religiosos una vez que han sido registradas por la Secretaría de Gobernación,⁸ dicho reconocimiento es dado a grupos religiosos sin problemas legales en México (como crímenes sexuales, lavado de dinero, etc.), además de haber cumplido algunos requisitos como tener presencia en el país por más de 5 años, tener un domicilio dentro de la república y demás.⁹

Actualmente el contexto de las religiones en México es diverso y amplio, aunque la religión católica sigue predominando en el país, pero cada vez otras creencias se vienen abriendo paso y creciendo más; sin embargo, muchas de estas nuevas religiones en el país siguen siendo estigmatizadas y mal vistas por la mayoría de la sociedad católico-cristiana.

---

⁶ *Idem.*

⁷ Carlos Garma Navarro, "La Situación Legal de la Minorías Religiosas en México; Balance Actual, Problemas y Conflictos", en *Alteridades*, 9 (18), 1999, pp. 135-144.

⁸ *Idem.*

⁹ Previo a esta ley los sacerdotes o líderes de culto no podían votar, a partir de ella tienen ese derecho, sin embargo deben estar registrados legalmente como ministros de culto.

1.1 Minorías religiosas y NMR

Según el INEGI, en su último censo realizado en el 2010 el catolicismo en el país representa el 89.3% de los creyentes, es decir, se posiciona como la mayoría religiosa nacional, otro 10.5% es representado por evangélicos y protestantes, y tan solo el 0.2% restante lo ocupan todas las demás religiones, a las que se les conoce como minorías religiosas.

Existe otra denominación para los grupos de religiosos emergentes, conocida como Nuevos Movimiento Religiosos (NMRs), los cuales son creados después de la segunda guerra mundial que en su mayoría tienen un discurso de tipo fundamentalista e intentan plantear la vida en pequeñas comunidades intentando construir espacios utópicos donde se reformulan los modos tradicionales de vida para intentar crear nuevos espacios de tipo socio-religioso.¹⁰ Las minorías religiosas y los NMR no son mutuamente excluyentes pero tampoco implica que sean lo mismo, es decir un nuevo movimiento religioso puede posicionarse en alguna ciudad o país como una minoría pero también puede que se posicione como una mayoría religiosa, siendo este último ejemplo poco común pero no inexistente. Es importante enfatizar que no todos los nuevos movimientos religiosos constituyen necesariamente una nueva religión, ya que algunos de ellos se arraigan entre tradiciones mucho más antiguas, reformuladas o reinterpretadas.

La diferencia que considero más evidente entre la religión impuesta por la familia desde el nacimiento y el ser converso de algún nuevo movimiento religioso tiene que ver con la elección, y debido a que el pertenecer a esta es decidido por libre albedrío (generalmente) tiene el fuerte sentido de la voluntad; este modo voluntario de ingreso conlleva aprobar ciertos méritos establecidos por el grupo, lo

---

¹⁰ Elio Masferrer Kan, "La configuración del campo religioso latinoamericano en el caso de México", *op. cit.*

cual produce en los individuos un gran sentido de identidad e intensidad para apegarse a las reglas establecidas por el grupo.¹¹

La sociedad actual ha recreado muchas de las viejas religiones, ha fundado nuevas religiones, fundado nuevos templos y formulado creencias que se resisten a ser llamadas religiones y sobre esta base Jean Mayer intenta crear una clasificación para agrupar a los NMR:

- 1) Movimientos originarios de la India
- 2) Movimientos originarios del Lejano Oriente
- 3) Movimientos de Origen Islámico
- 4) Movimientos de origen oculto esotérico
- 5) Movimientos de origen “objetos voladores no identificados” y otros “encuentros del tercer tipo”.
- 6) Movimientos de origen psicológico

Los movimientos originarios de la India son los que engloban la minoría religiosa que será abordada en este trabajo, y una de sus principales cualidades es que tienen un guía espiritual al cual se les presta más obediencia y sumisión que a la misma organización. Sin importar mucho a cuál de los grupos o clasificaciones pertenezca cada movimiento cada uno tiene un fin más allá de la experiencia y el desarrollo personal, ya que no se trata de una aceptación intelectual de la teología de la doctrina, es más bien un modo de introducción a un nuevo y regenerado mundo, en donde cada individuo participa en la transformación de sí mismo.¹²

Una gran parte de los nuevos movimientos religiosos plantean un tipo de vida en comuna lo cual implica la separación de los conversos de sus núcleos

---

¹¹ Bryan Wilson, *Sociología de las sectas religiosas*, Madrid, Guadarrama Editores, 1970.

¹² Elio Masferrer Kan, “La configuración del campo religioso latinoamericano en el caso de México”, *op. cit.*

familiares de origen y un traslado a nuevas residencias de la comunidad consideradas como una nueva familia, esto generalmente crea fuertes conflictos con la familia consanguínea, quienes ven contradicciones entre sus modos de vida y las nuevas prácticas religiosas de los conversos, lo cual suele complicarse aún más cuando renuncian a sus bienes al ingresar a las nuevas comunidades. Este factor suele ser uno de los más importantes para su estigmatización y que se les llame sectas.

1.2 Sectas

Alrededor de los nuevos movimientos religiosos y minorías religiosas han existido muchos estigmas sociales, pero uno de los más populares y persistentes es el de llamarlos “sectas” con el sentido peyorativo que esta palabra puede tener, es por ello que revisaremos qué es una secta desde distintas ópticas.

La definición de secta en un diccionario se plantea como un grupo de personas que comparten creencias u opiniones religiosas o políticas y que se separa de una iglesia o de una tendencia ideológica, así como el conjunto de seguidores de una doctrina, ideología o religión considerada falsa,¹³ y es considerada sinónimo de herejía, desde este punto se puede vislumbrar que de modo general, en un diccionario común se tiene esta visión notablemente estigmatizada de los grupos sectarios, el aspecto de la herejía coincide con lo mencionado por Wakefield y Evans, desde el latín *sectaris* es considerado sinónimo de herejía, ya que un hereje es considerado como el que opina, el que escoge, esto debido a que el Consejo de Derecho Canónico, establece que si alguien después de haber recibido el bautismo niega alguna de las verdades que han de ser creídas, es hereje; tomando en cuenta que la gran mayoría de las personas son bautizadas por la tradición católico-cristiana antes de siquiera tener

---

¹³ “Secta”, *Diccionario Mexicano de la Lengua*, México, Horcasitas Editores, 2010.

un año de edad conlleva a no conocer sus “verdades” y el hecho de cuestionarlas, opinar acerca de ellas o cualquier cosa que implique no aceptarlas en su totalidad automáticamente se es considerado hereje.

Por Webster es considerada como “un pequeño o reducido círculo de personas unidos por la devoción o aceptación de un programa artístico o intelectual, tendencia o figura de no mucha popularidad”¹⁴, la cual no se limita solamente a sectas de tipo religioso; otra definición está planteada por un *ex-moonnie*¹⁵ llamado Hassan y es bastante representativa de los movimientos anti-sectas es “un sistema de influencias que desbarata la identidad del individuo (creencias, comportamientos, formas de pensar y emociones y la reemplaza por una nueva)..., esta nueva identidad es de tal naturaleza que la identidad original la rechazaría con todas su fuerzas si pudiera saber de antemano lo que le espera en el futuro”¹⁶ con la cual se puede apreciar una de las creencias más marcadas por los movimientos anti-sectas, la del lavado de cerebro, modificación del pensamiento, adoctrinamiento.

El concepto de lavado de cerebro es altamente aceptado para las personas que se unen a cualquier grupo religioso o social que es considerado como secta, existen muchos autores que han abordado este concepto que surgió como un calificativo a programas de adoctrinamiento militar, Meerloo lo explica como la transformación que sufre una mente libre a una máquina automatizada por medio de técnicas de humillación, intimidación, la persuasión forzada, la sugestión de masas, la humillación, la confusión, la soledad y el aislamiento; Sargant, por ejemplo, trata con el mismo término de lavado de cerebro a los grupos de conversión religiosos, políticos, terapia de grupos, psicoanálisis, mezclándolo todo

---

¹⁴ Elio Masferrer Kan, “La configuración del campo religioso latinoamericano en el caso de México”, *op. cit.*, p. 50.

¹⁵ Los *moonies* son una minoría religiosa conocida como la Iglesia de la Unificación Cristiana, la cual fue creada por un reverendo de origen coreano.

¹⁶ *Idem.*

con lo que él considera confesiones forzosas,¹⁷ es posible notar la extremidad de sus concepciones, y es de ese modo en el que se ha consolidado la convicción de que todos los grupos que son etiquetados como sectarios emplean métodos coercitivos y engaños para hacer que sus adeptos renuncien a su personalidad y asegurarse de la pertenencia a la secta; simplificando así el modo de pensar, la legitimidad de las elecciones de cualquier converso, justificando la represión y la opresión de todas las formas religiosas alternativas al sistema hegemónico; utilizando incluso métodos de “desprogramación” que pueden afectar física y psicológicamente a cualquier ser humano.

Muchos de los conversos de los NMR suelen alejarse de su familia para comenzar una vida dentro de la nueva comunidad a la que pertenecen, pero este alejamiento se da más marcado si sus familiares o círculos sociales no están de acuerdo con sus nuevas creencias, modos de ver la vida y el mundo; esta división de familias es uno de los principales motivos para que existan grandes adversarios contra los NMR, sobre esta y otras bases es que se configuran los nombrados movimientos anti-sectas, los cuales son organizaciones convencidas de que la mayoría de los nuevos movimientos religiosos encubren verdaderas organizaciones criminales o que tiene formas de control mental que les permiten dominar la voluntad de las personas así como manipularlas para algún tipo de fin perverso.¹⁸

La intención de las religiones universalistas o mayoritarias es intentar llevar sus creencias a todo el mundo, esta actividad que se puede definir como piadosa y con buenas intenciones lleva casi siempre de trasfondo un factor conflictivo, ya que implica el hecho de la descalificación de los demás sistemas religiosos, la cual se torna habitualmente en la intolerancia¹⁹; dichas religiones parecen olvidar o no

---

¹⁷ Joan Prat, *El estigma del extraño. Un ensayo antropológico sobre sectas religiosas*, *op. cit.*

¹⁸ Elio Masferrer Kan, “La configuración del campo religioso latinoamericano en el caso de México”, *op. cit.*

¹⁹ *Idem.*

tomar en cuenta que todas las iglesias en sus inicios fueron “sectas” y con el paso del tiempo fue que consiguieron posicionarse en el lugar en el que están.

Con lo aquí presentado no pretendo decir que las sectas no existen, sino intentar evidenciar que no todos los movimientos religiosos minoritarios lo son, así como que el sentido estigmatizado de secta debería borrarse; mucho menos intento agotar el tema de las sectas, ya que es bastante grande y ha sido muy indagado, pero sobre todo debatido por muchos estudiosos.

1.3 Nota acerca de las palabras sánscritas transliteradas

Debido a que a partir de este punto aparecerán algunos términos en sánscrito²⁰ (transliterados) me gustaría colocar una especificación de su lectura, la cual me fue de suma utilidad cuando la encontré en un libro del ISKCON,²¹ y espero que también lo sea para el lector.

Las *vocales* se pronuncian prácticamente igual que en español, solo que existen vocales largas y cortas, cuando tienen una raya encima se convierten en vocales largas y deben de tener el doble de duración (por ejemplo, la palabra leer se asemejaría al sonido de una vocal larga). La letra **ṛ** se pronuncia ri.

Casi todas las **consonantes** se pronuncian igual que en español, a excepción de: cuando van seguidas de la **h** (**kh**, **gh**, **ch**, **jh**, **dh**, **ph**, **bh**) son aspiradas y deben pronunciarse con cierta fuerza desde la garganta. La **h** es aspirada, suena como **j**. La **g** se pronuncia como la **g** de **goma**, la **c** se pronuncia como la **ch** de **chino** y la **j** como una **ll** fuerte. La **y** como una **i** y la **LL** como la **l** en **sol**. La **ś** y **ṣ** se pronuncian como una **sh** suave.

---

²⁰ La teología y filosofía se transmiten en sánscrito, la lengua sagrada de los brahmanes; es por ello que muchas de las palabras son dichas de su modo original en la vida cotidiana de un devoto e incluso recitan párrafos completos en sánscrito durante distintos rituales.

²¹ Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, *La reencarnación. Vidas pasadas y futuras*, México, The Bhaktivedanta Book Trust, 1980.

h	ř	c	j	y	ll	ś y ş
j	ri	ch	ll	i	l	sh

Tabla 1. Letras transliteradas que se pronuncian distinto.

2. MOVIMIENTO HARE KRISHNA

La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna¹ surge como un movimiento misionero procedente de la India. Es por ello que considero necesario saber a groso modo las particularidades de su origen y cuáles son los fundamentos de la espiritualidad que profesan y proclaman en las sociedades modernas.

2.1 El Hinduismo

En primer lugar, vale la pena aclarar el término “hinduismo”. Se dice que fue inventado por los Persas para referirse a las personas que vivían en las orillas del río *Sindhu* pronunciándolo como *Hindú* y es así como se comenzó a nombrar a los hindúes; sin embargo, no es la única versión, ya que también se sostiene que los europeos son los responsables de acuñar este término para referirse a las religiones de la India.²

La concepción de esta religión es muy variada, Benjamín Preciado plantea que ni siquiera es una religión en el sentido ordinario de la palabra. El hinduismo “se trata más bien de un sistema social, una concepción del mundo, una filosofía y un conglomerado de creencias de diversos tipos”,³ esto deriva a que se conciba como un orden cósmico y ley de vida la cual denominan *Sanatana Dharma*, la cual

---

¹ *Kṛṣṇa* es el modo correcto de escritura en su transliteración del sánscrito, pero debido a que se pronuncia “Krishna” es el término que se emplea comúnmente para su escritura, aceptado dentro del movimiento, y es el que en su mayoría se reflejará en este texto.

² Adela Campuzano González, *La tradición espiritual védica en México: conciencia de Krishna*, México, Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón-UNAM, Reportaje de Licenciatura en Comunicación y Periodismo, 2000.

³ Benjamín Preciado Solís, “El Hinduismo”, en *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, (México), vol. 37, núm. 147, 2015, p. 75.

se ve reflejada en muchos aspectos de su vida. Por ejemplo, existe una división social de castas que desde el nacimiento indica su “lugar” dentro de la sociedad y las funciones que debería realizar cada persona, según la ocupación de sus familiares; en la actualidad esta clasificación de castas se ha pluralizado, pero en sus inicios solo se consideraban cuatro grupos: los sacerdotes, los guerreros, el pueblo llano y los siervos.⁴ Este orden social y otro tipo de regulaciones se derivan de una de las concepciones metafísicas más importantes en su cosmovisión, el *karma*. El Karma significa acción y contempla una ley universal de tipo causal, para ellos no importa si tú crees en esa ley o no, la ley existe y actúa en tu vida, ya que todo es visto como un resultado inexorable de tus actos pasados en esta u otras vidas y cada acto funge como una nueva semilla que dará frutos en el futuro.

El aspecto espiritual comenzó como una religión védica muy simple que adoraba a las fuerzas y fenómenos de la naturaleza que se consideraban divinos, como Dios del agua, del fuego, de la tormenta, del sol, de la luna, etcétera; esta adoración se fue complejizando con el paso de los años y se fue tornando en rituales más complejos que derivaron en un movimiento impulsado por sus sacerdotes que pretendía interiorizar la simbología de los rituales para obtener un significado más profundo, gracias al que se produjeron los primeros textos filosóficos del hinduismo conocidos como *Upanishad* o enseñanzas secretas que proponían una identidad entre cada ser humano y el espíritu universal, llamados *Atman* y *Brahman*.⁵ Posterior a esto Benjamin Preciado afirma que surge un nuevo movimiento que se centra en la devoción y adoración a un Dios personal con quien es posible tener una relación directa y personal.

La devoción es denominada como *bhakti*, expresada por medio de canciones, bailes, poemas y amor a los dioses. En cuanto a la adoración, se hace mediante rituales a una imagen o símbolo que representa y es encarnado por dios;

---

⁴ Dicha división de castas será retomada posteriormente como uno de los ejes de la cosmovisión de las Krishnas.

⁵ *Idem*.

los ritos se acompañan de invocaciones y mantras que tienen como fin la “entrada” del dios a la imagen. Existen diversas partes dentro de las ceremonias de adoración, llamadas *upacharas*, pero las más comunes o importantes son llevadas por la gran mayoría de los hindúes del siguiente modo:

“*El despertar del dios*, esta ceremonia consiste en abrir en la madrugada las puertas del santuario, limpiarlo de las ofrendas del día anterior y llamar con mucha delicadeza al dios para que despierte; el *baño*, después de despertar el dios recibe su baño diario, es ungido con aceites aromáticos y vestido con ropas limpias y adornado para el día; *la invocación*, aquí se llama al dios por su nombre o nombres, se suena una campana y se sopla un caracol para que acuda; *la adoración*, una vez que el dios ha acudido, se le da la bienvenida y se le saluda respetuosamente, se le ofrecen guirnaldas, un asiento y agua para lavarse los pies y enjuagarse la boca; viene luego la *circunambulación*, es decir, la vuelta respetuosa que el devoto realiza en dirección de las manecillas del reloj, alrededor de la imagen o de la celda que ésta habita; *la ofrenda de regalos*, consiste en la presentación de pequeñas cantidades de arroz, trigo o mijo y mantequilla clarificada, también se ofrecen flores, agua perfumada, y en el caso de algunos dioses, animales sacrificados; el *arati* se refiere al movimiento de un pequeño fuego alrededor de la imagen para honrarla y complacerla. Esta parte del ceremonial va generalmente acompañada de cantos especiales; la ofrenda de comida o *prasada* consiste en la presentación de alimentos, crudos o cocinados para que el dios coma y luego los devotos comparten el resto como un alimento divino que purifica el cuerpo y la mente; *la súplica* es la parte del ritual en que el devoto se acerca a la imagen y pide algún favor especial; finalmente, la *despedida* se realiza cuando el día concluye y

se cierran nuevamente las puertas del santuario para que el dios se retire a descansar”.⁶

Respecto a sus deidades Michael Kenne,⁷ plantea que tienen hasta 330 mil deidades, muchas de ellas incluso ya no son adoradas, sin embargo; para ellos su principal Dios es Brahma, representado por *Trimurti*⁸ el cual se compone de tres deidades:

Brahama: el Dios de cuatro cabezas que se encarga de crear al mundo.

Shiva: el Dios salvaje que destruye el universo en el fin del mundo.

Vishnu: el dios de cuatro brazos, y el que preserva el universo.

Vishnu es considerado supremo en la India, sus nombres y formas principales son Vishnu, Narayana, Vamana, Varaha, Narasimha, Rama y Krishna, pero cuenta, como los otros dioses, con muchos más; el primero de sus avatares (encarnaciones) es Krishna, considerado como amante, soldado y gobernante, generalmente es representado por vacas.⁹ La tradición espiritual que adora a Vishnu es denominada como vaishnavismo o vaishnavas, el cual es impulsado por Caitanya Mahaprabhu, de dicha sucesión discipular es de donde viene el movimiento para la conciencia de Krishna.

Para los vaishnavas de Bengala seguidores de Caitanya existe una diferenciación, para ellos Krishna es la realidad original, para ellos él es la forma principal de Dios, reconociéndolo como la fuente de todas las formas de encarnación y la suprema personalidad de Dios, de quien emanan Vishnu y los demás dioses (Shiva y Brahma). Dicha afirmación surge de una de sus

⁶ Benjamín Preciado Solís, “El Hinduismo”, *op. cit.*, pp. 80-81.

⁷ Michael Keene, *Religiones del mundo*, México, Ediciones Alamah, 2003.

⁸ *Trimurti*: término en sánscrito que significa tres formas, y hace referencia a 3 Dioses.

⁹ Benjamín Preciado Solís, “Primeras evidencias históricas sobre Kṛṣṇa”, en *Estudios de Asia y África*, (El Colegio de México), vol. XV (4), núm. 46, 1980, pp. 771-815.

principales escrituras, el Bhagavad-Gita, en donde Krishna le dice a su devoto Arjuna que él es el Dios supremo.¹⁰

Como mencioné al comienzo del capítulo, el movimiento para la conciencia de Krishna surge en la India, pero no por eso se consideran una religión hindú, durante una entrevista el encargado del templo me hizo la mención de que no eran una religión hindú, para ellos solamente ha nacido allí su movimiento, para ejemplificar utilizó la metáfora de que el sol cada mañana nace en el este y no por ello el sol es de ahí, simplemente ahí nace y da luz a todo el mundo; para ellos así debe ser considerado el movimiento. Sin embargo, es evidente que la tradición hinduista es una de sus piedras angulares, desde sus inicios en occidente y hasta la actualidad.

2. 2 La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna

El movimiento Hare Krishna es auto considerado un movimiento de educación espiritual que busca reconectar a las personas con su relación eterna con Dios, busca mostrarles a las personas quiénes son, porqué nacer, enfermarse, envejecer y morir, quién es Dios, cuál es la relación que todos tienen con él e intentar concientizarlos de que no son un cuerpo, no son sus sentidos, son un alma espiritual (*atman*) respetando el proceso y naturaleza de cada individuo.

El movimiento para la conciencia de Krishna es considerado de tipo ortodoxo, ya que reconoce y se basa en el conocimiento védico,¹¹ no todas las tradiciones espirituales que proviene de la India lo reconocen, algunas de ellas no creen en él y a estas se les denomina heterodoxas, entre las más populares se encuentran el budismo y el jainismo. Pero, ¿quién es Krishna? Krishna es

---

¹⁰ Jaume Vallverdú, "Movimiento Hare Krishna: precedentes históricos y doctrinales", en *Revista de Ciencias de las Religiones*, núm. 3, 1998, pp. 275-203.

¹¹ El conocimiento védico o proveniente de los vedas es el que se basa en la literatura sagrada más antigua del hinduismo, conjunto de libros llamados vedas, debido a que veda en sánscrito significa conocimiento verdadero.

considerado la suprema personalidad de Dios por sus devotos, sin embargo, por estudiosos como Benjamín Preciado, es considerado un personaje muy mencionado dentro del conocimiento védico y plantea evidencias del nombre de Krishna desde antes del siglo IV a. C., ya que para ese siglo ya era ampliamente adorado como un Dios.¹² Según los vaisnavas, Krishna es la realidad suprema y original, es reconocido como la fuente de todas las formas de encarnación y la Suprema personalidad de Dios, se considera a *Viṣṇu* como su expansión plenaria, lo que hace referencia a las formas trascendentales en las que Krishna se encarna, él no es diferente de dichas expansiones, es Dios en cualquiera de sus infinitas formas.¹³ Se dice que Krishna apareció por primera vez como *Viṣṇu* de cuatro brazos, y luego se volvió un niño en los brazos de devaki, por eso es considerado su hijo, pero él no nació de su vientre, él llega como su hijo para glorificarla como una gran devota, en consecuencia se dice que su nacimiento es *divyam*, trascendental.¹⁴

Dicho movimiento fue iniciado por Su Divina Gracia A.C.¹⁵ Bhaktivedanta Swami Prabhupāda en la India. Él nació en una familia *vaiṣṇava*, lo que lo hizo acudir a templos y tener una educación espiritual muy importante, sumado a que es originario de Calcuta, India; siendo para los hindúes la vida muy ordenada y con la presencia del *Sanatana Dharma*, sus estudios universitarios los realizó en una escuela cristiana, razón por la que la autora Marianne González¹⁶ adjudica su conocimiento de dicha religión, la cual fue empleada para reunir conversos en USA, por disposición de su padre al concluir sus estudios contrajo matrimonio, a los 26 años de edad él conoció a su maestro espiritual (*guru*) Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī quien fue fundador de un importante instituto védico en la

---

¹² Benjamín Preciado Solís, "*Primeras evidencias históricas sobre Kṛṣṇa*", *op. cit.*

¹³ Jaume Vallverdú, "Movimiento Hare Krishna: precedentes históricos y doctrinales", en *Revista de Ciencias de las Religiones*, núm. 3, 1998, pp. 275-203.

¹⁴ Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, *La reencarnación vidas pasadas y futuras*, *op. cit.*

¹⁵ A.C. hace referencia a su primer nombre espiritual, Abhay Charan

¹⁶ Marianne González Vergara, *La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna de la ciudad de México: Un acercamiento etnográfico*, México, Escuela Nacional de Antropología e Historia/INAH, Tesis de Licenciatura en Etnología, 2011.

India, a partir de ese momento su dedicación fue incrementando más y más, su *guru* le encomendó la tarea de difundir la filosofía védica en el idioma inglés, once años después fue iniciado formalmente en la tradición *vaiṣṇava*.¹⁷

Él realizó muchas traducciones del conocimiento védico al inglés, fundó una revista en inglés llamada *De vuelta al Supremo*, que sus discípulos continúan publicando hasta el día de hoy en 19 idiomas. Escribió libros que han sido traducidos en más idiomas y en 1947 se le fue otorgado el honorífico título de Bhaktivedanta; en 1950, con 54 años, Śrīla Prabhupāda se retiró de la vida de casado, cuatro años después adoptó la orden de retiro (*vānprastha*) y en 1959 aceptó la orden de vida de renuncia (*sannyāsa*).¹⁸ Dos años después, a los 65 años, deja la India y toma un barco de carga para llegar a Los Estados Unidos de América y así poder cumplir con la orden que le dio su *guru* de difundir el conocimiento védico en occidente. El comienzo no fue fácil, ya que contaba con pocos recursos y muchas dificultades por enfrentar.¹⁹ Pero a pesar de todo eso, poco a poco fue encontrando el modo de dar a conocer su filosofía por medio de pláticas y de salir a vender los libros que trajo consigo desde la India. El primer templo que fundó en Nueva York fue gracias a un grupo de jóvenes que asistían a sus pláticas y le rentaron un apartamento con un local que sería empleado por Śrīla Prabhupāda como un templo a Krishna. Prabhupāda encontró en muchos de esos jóvenes algo que no pensaba encontrar en occidente, la necesidad de dejar atrás el mundo material y ellos encontraron a una persona que era totalmente congruente respecto a lo que decía y hacía, a alguien que coincidía con su forma de pensar respecto a la sociedad. En el momento en el que Prabhupāda llegó a USA estaba en auge el movimiento hippie, en el que los jóvenes se sentían decepcionados de su sociedad, nación, dirigentes políticos, medios de

---

¹⁷ La iniciación es una ceremonia que se realiza cuando una persona decide por libre albedrío comenzar formalmente su vida espiritual y simboliza que aceptas a tu maestro espiritual como guía de vida.

¹⁸ Más adelante se retomarán las 4 etapas de vida que tienen las personas pertenecientes al movimiento para la conciencia de Krishna.

¹⁹ *Hare Krishna! The Mantra, the movement and the Swami who started it all*, (Dir. John Griesser, USA, 2018).

comunicación, clero y hasta de sus padres debido a la política que tenía su país en contra de Vietnam, y veían a América como un gran explotador cruel y egoísta al que no querían pertenecer y querían cambiar buscando la espiritualidad.²⁰

Bhaktivedanta Swami Prabupāda comenzó a dar clases todas las mañanas sobre el *Śrīmad-Bhāgavatam*,²¹ acompañado del canto del mantra sagrado. Tres veces por semana había reuniones y algunas veces daba clases de cocina a las personas que quisieran aprender, además de platicar con los visitantes interesados.

Un año después de su llegada a occidente, en julio de 1966, se funda formalmente la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna (International Society for Krishna Consciousness) ISKCON por sus siglas en inglés, registrada legalmente con siete estatutos de los cuales el primero hace referencia a su objetivo:²²

I) Propagar sistémicamente el conocimiento espiritual en la sociedad en general y educar a la gente en las técnicas de la vida espiritual, a fin de contrastar el desequilibrio de valores en la vida, y obtener verdadera unidad y paz en el mundo.

II) Propagar la conciencia de Krishna, tal como está revelada en el *Bhagavad-Gītā* y el *Śrīmad-Bhāgavatam*.

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

---

²⁰ Satsvarūpa Dāsa Goswami, *Śrīla Prabhupāda construyó una casa en la que puede vivir el mundo entero*, España, The Bhaktivedanta Book Trust, 1996.

²¹ Este libro es el segundo más importante dentro de su filosofía.

²² Marianne González Vergara, *La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna de la ciudad de México: Un acercamiento etnográfico*, op. cit.

IV) Enseñar y alentar el movimiento de *sañkīrtana*, el canto congregacional del Santo nombre de Dios, tal como se reveló en las enseñanzas de *Śrī Caitanya Mahāprabhu*.

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

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

VII) Con el fin de lograr los mencionados objetivos, publicar y distribuir periódicos, revistas, libros y otros escritos.

Con el paso de los meses los jóvenes que ya acudían con regularidad al templo debieron comenzar a seguir los cuatro principios regulativos²³ del ISKCON, para poder ser considerados como miembros formales del movimiento, y las personas que no querían cumplirlos podían seguir asistiendo, pero no se les consideraba miembros.

Dos años después de su llegada a Estados Unidos funda su segundo templo gracias a que uno de los miembros de ISKCON se va a vivir a San Francisco, California, rentando un local allí y le propone a Prabupāda ir, el auge de este segundo templo fue aún mayor, apareció por primera vez en reportajes televisivos, se realizó el primer concierto para difundir el mensaje del Movimiento Krishna y los seguidores fueron incrementando, Marianne²⁴ menciona que en ese momento muchos de los jóvenes tenían parejas por unión libre, para formar parte del ISKCON se les pidió que se casaran o bien que dejaran a sus parejas, para así seguir las normas, muchos de ellos fueron unidos en matrimonio por el mismo Prabupāda, y algunos otros no lo hicieron pero seguían asistiendo al templo a

---

²³ En el apartado de su ideología se presentan dichos principios y su justificación.

²⁴ Marianne González Vergara, *La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna de la ciudad de México: Un acercamiento etnográfico*, op. cit.

cantar, a comer, a las reuniones, a las lecturas o en algunos casos los miembros no seguían las reglas de modo estricto.

Aquí me gustaría resaltar el hecho de que para los miembros de ISKCON no es una obligación cumplir con sus normas para acudir al templo o a sus actividades, ya que todo acto debe provenir del amor hacia Krishna. Pero si se desea pertenecer formalmente como un devoto es considerada una gran ofensa no seguir sus reglas.

Después de un par de meses en el nuevo templo de San Francisco, Prabupāda regresa al templo de Nueva York y en julio de ese mismo año sufre un ataque cardíaco que le provoca una parálisis en la mitad del cuerpo, en cuanto se estabiliza viaja a la India para tratarse con la medicina ayurvédica,²⁵ esta época fue difícil para los miembros del ISKCON, oraban diariamente para que Prabupāda siguiera en este mundo ya que aún no se sentían totalmente preparados, sin embargo; también fue un momento de crecimiento ya que mientras él estaba en la India muchos de los primeros miembros de ISKCON se trasladan a distintos lugares de Estados Unidos y Canadá para abrir nuevos templos en 5 ciudades más.

Seis meses más tarde A.C. Bhaktivedanta regresa a Estados Unidos para seguir el proceso de ISKCON, cuando llega al aeropuerto es recibido con cantos, flores y mucha alegría por los devotos, el movimiento continuo creciendo y abriendo nuevos templos alrededor del mundo, en 1969 llegó a Londres, Hamburgo, en Estados Unidos son en total 15 los centros abiertos y en los setentas llega a Francia, Hawai, Australia, Asia, Sudáfrica, Sudamérica y México, siendo más de cien templos alrededor del mundo.²⁶

---

²⁵ Es una medicina holística, que es considerada como tradicional en la India.

²⁶ Satsvarūpa Dāsa Goswami, *Śrīla Prabhupāda construyó una casa en la que puede vivir el mundo entero*, España, The Bhaktivedanta Book Trust, 1996.

A partir de ese momento ISKCON continúa creciendo, sumando templos, seguidores, devotos, escuelas, granjas autosustentables, restaurantes; Prabupāda se dedica a regular la sociedad por medio de cartas y visitas a los distintos templos, en 1972 él funda una editorial para que los libros que se había dedicado a transcribir al inglés fueran publicados, su nombre es Bhaktivedanta Book Trust, dicha editorial es la única autorizada por los devotos de ISKCON como literatura apegada a las escrituras védicas originales y continúa vigente hasta la fecha.

El 14 de noviembre de 1977 A.C. Bhaktivedanta Swami Prabupāda muere en la India, pero él deja un grupo administrativo para ISKCON, conformado por sus discípulos más antiguos, el Governing Body Commission, conocido como GBC es el organismo regulador que se encarga de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna desde la muerte de su fundador.²⁷

La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna ha ido creciendo al paso de los años, actualmente está conformada por un total de 790 sedes alrededor del mundo, las cuales se dividen en 599 templos, 101 restaurantes independientes (cada templo tiene en sus instalaciones uno propio), 30 centros escolares conocidos como proyectos educativos y 60 granjas autosustentables.

2.3 Su llegada a México

Durante los años setentas fue cuando la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna llegó a México, exactamente en el año de 1971 la devota Candrali Devi Dasi, de origen mexicano, y su esposo Chitsukananda Dasa, de origen puertorriqueño, decidieron viajar a México para predicar y establecer el primer templo en Latinoamérica, aprovechando así su conocimiento del español para traducir por primera vez algunas revistas traídas desde Estados Unidos;

---

²⁷ Marianne González Vergara, *La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna de la ciudad de México: Un acercamiento etnográfico*, op. cit.

específicamente llegaron a la Ciudad de México, los devotos más antiguos del templo cuentan que esta pareja se sentaba a cantar el *mahā mantra* al pie de los árboles del bosque de Chapultepec y muchas personas se reunían a escucharlos e incluso acompañarlos en sus cantos, fue allí cuando decidieron que el templo debía ser instalado en la colonia San Miguel Chapultepec.

Las actividades en el templo eran parecidas a las que se realizaban en San Francisco, ya que Chitsukananda Dasa era el Presidente de ese templo y tenía conocimiento de las actividades a realizar para el buen funcionamiento de la prédica, es por ello que se realizaban las lecturas de las escrituras sagradas, se hacía diariamente *kīrtana*²⁸ para así atraer a más personas a las distintas actividades que ofrece el templo y se realizaba la Fiesta del Domingo.²⁹

Un año después, el 2 de junio de 1972 Bhaktivedanta Swami Prabupāda viene a México para supervisar las actividades que se venían realizando en el templo, para así aprobarlas, cuando él conoce el templo dice sentirse muy alegre de su ubicación y fue algunos días a caminar al bosque, en su estadía de menos de una semana se dedicó a dar clases en el templo, a reunirse con importantes intelectuales como profesores de sánscrito, yogis, meditadores, empresarios y políticos, teniendo muchas discusiones filosóficas; debido a que la mayoría de los jóvenes que se encontraban viviendo en el templo eran provenientes de la UNAM, Swamiji decide acudir ahí para dar una conferencia y también es invitado a un noticiero de televisión llamado *24 horas*, para una entrevista.³⁰

El primer libro de ISKCON traducido al español que trajo Prabupāda para su distribución fue *La conciencia de Krishna, el sistema más elevado del yoga*, el cual fue distribuido por él y sus discípulos para que las personas pudieran llevar las actividades de prédica como en sus demás templos. Él inició a muchas

---

²⁸ *Kīrtana* es el término empleado para referirse a los cantos y bailes del mahā mantra Hare Krishna en las calles.

²⁹ Es un conjunto de actividades dentro del templo, que se explicarán a profundidad en el siguiente capítulo.

³⁰ Satsvarūpa Dāsa Goswami, *Srīla Prabhupada en América Latina*, EE.UU., Gita-Nagari, 1982.

personas por medio de una ceremonia, casi todos los que vivían en el templo fueron iniciados.³¹

En 1975 Prabupāda regresa a México por segunda y última ocasión. Es recibido con mucha alegría por sus devotos, realizando cosas similares a su anterior visita, es importante mencionar que Prabupāda solamente visitó el templo ISKCON de la ciudad de México y un templo en Venezuela dentro de Latinoamérica, los devotos dicen sentirse muy bendecidos porque Su Santidad visitó el templo teniendo la dicha de conocerlo personalmente.

Imagen 1. Prabupāda y devotos caminando en el bosque de Chapultepec.

Con el paso de los años los templos en México han ido incrementando, actualmente existe un templo en Cuernavaca, Guanajuato, y un Instituto de Estudios Védicos, dos templos en Guadalajara y dos en León, Guanajuato, uno en Durango, en Monterrey, en Querétaro, en Coahuila, en Tijuana, en Hidalgo y en

³¹ Marianne González Vergara, *La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna de la ciudad de México: Un acercamiento etnográfico*, op. cit.

Cancún, sumando un total de 13 templos en el país, un colegio Bhaktivedanta y un restaurante independiente, ya que todos los templos tienen un restaurante propio que ayuda a mantener sus gastos económicos.

Algunos años después la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna fue registrada como una sociedad cultural sin fines de lucro en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, tiempo después, el 12 de julio de 1993 se registró como una asociación religiosa en la Secretaría de Gobernación-Dirección General de Asuntos Religiosos, y así continúa actualmente.

Imagen 2. Logotipo de ISKCON, que integra una flor de loto y la marca Vaishnava.

3. FUNDAMENTOS, CREENCIAS Y PRÁCTICAS

Toda la cosmovisión de los Hare Krishna es fundamentada en sus *śāstras*¹ o escrituras, la primera de ellas es el *Bhagavad Gita*, o la canción del señor, la cual se sostiene que data de hace más de 5 mil años² y proviene directamente de Krishna, ya que el orador del libro fue una de sus encarnaciones, el Señor Caitanya Mahaprabhu el cual comenzó el movimiento del *bhakti-yoga* en la India, existe una epopeya llamada Mahabharata, la cual es considerada un poema que consta de cien mil *slokas* (estrofas de cuatro versos), en la que se exponen los hechos que condujeron a la actual era de Kali,³ es el segundo capítulo de esta epopeya la que se convirtió en el *Bhagavad Gita*,⁴ el cual consta de 16 capítulos en los que Krishna le relata a su devoto, el guerrero Arjuna los métodos dominantes para obtener la liberación, el estado libre de la muerte y el sufrimiento a través de distintas historias, este libro no solamente habla del comportamiento correcto para venerar a Dios, sino que relata el camino y método (yoga) por el cual las personas pueden lograr la “divinidad”.⁵

Dentro del templo se leen diariamente dos de sus escrituras más importantes, el segundo libro es el *Srimad-Bhagavatam*, el cual es considerado como el fruto maduro del árbol de la literatura védica debido a que es un texto post-védico de comprensión espiritual, aborda pasatiempos de Krishna e historias

---

¹ De modo textual la palabra *śāstra* significa tratado, escrito o enseñanza y es empleado para referirse a sus escrituras autorizadas, es decir publicadas por la editorial del ISKCON.

² Un gran número de estudiosos han intentado fijar la fecha exacta de este escrito, sin embargo; se dice que es como un rompecabezas que no es posible de armar ya que existen menciones del texto en libros muy antiguos por lo cual existen distintas fechas en las que se cree fue escrito, las más lejanas se remontan al siglo IV a. C.

³ Para los Krishnas existen 4 eras dentro del mundo, actualmente estamos transitando la cuarta era, la cual es denominada *Kali-yuga*, esta era es considerada la era de la riña y la hipocresía, llena de conflictos y en la que las personas solo pueden vivir 100 años.

⁴ Jaume Vallverdú, “Movimiento Hare Krishna: precedentes históricos y doctrinales”, *op. cit.*

⁵ El sentido de divinidad que puede alcanzar cualquier ser humano es liberarse del mundo material para así trascender a una vida espiritual eterna a lado de Dios.

de devotos para mostrar cómo es que un buen devoto debe comportarse para agradarle a Krishna. Dicho libro es considerado como la exposición más completa del conocimiento védico debido a que aborda temas desde la naturaleza del ser hasta del origen del universo, pasando por todos los campos del conocimiento.

Imagen 3. Libros de la editorial fundada por Prabupāda.

Existen muchos libros dentro del ISKCON, algunos escritos por su fundador, algunos son conversaciones que él mantuvo con distintos estudiosos o devotos y otros tantos fueron elaborados por devotos después de su muerte, cada uno de ellos va dirigido a distintos niveles de avance espiritual, es decir, algunos se recomiendan para cuando se comienza en el conocimiento de la cultura vaishnava⁶ o cuando se van teniendo más conocimientos, como el aprendizaje en cualquier disciplina, la complejidad va incrementando. Sin embargo; las escrituras

⁶ Durante mi trabajo de campo algunos devotos mencionaron no ser “krishnas” sino considerarse vaishnavas, debido a que creen que es el modo correcto de nombrar a los pertenecientes de la tradición vaishnava, sin embargo muchos de ellos sí refieren ser krishnas o devotos de Krishna.

deben ser leídas y posteriormente comentadas o aclaradas por un conocedor de las mismas, ya sea *guru*⁷ o un *sādhū*, es decir un devoto con experiencia. Estas son las únicas tres fuentes autorizadas para la adquisición de conocimiento espiritual, *śāstras*, *gurus* y *sādhus*.

Dentro de todos los movimientos religiosos provenientes de la India existe una gran importancia a los guías espirituales, los cuales son llamados *gurus*, debido a que ellos tienen un conocimiento mayor, según Swami Prabhupāda un *guru* perfecto es aquel que ha oído a su *guru* perfectamente. El conocimiento védico debe ser transmitido de modo discipular, según lo indican sus escrituras, a esto le denominan conocimiento *paramparā*; es decir, un maestro espiritual le da el conocimiento perfecto a sus alumnos debido a que él también tuvo a alguien que le transmitiera dicha sabiduría, el conocimiento que no es adquirido gracias a un *gurú* es considerado imperfecto dado que muchas de las escrituras pueden ser mal interpretadas, es por ello que el respeto y obediencia que se le debe dar a el gurú es incluso mayor que la que se le da a la organización como tal⁸.

A través del sistema *paramparā*, es como sus hábitos, costumbres y creencias se transmiten, de discípulo a discípulo; dentro del altar del ISKCON se encuentra Krishna y sus discípulos hasta llegar a Prabhupāda.

---

⁷ El modo de escritura de la palabra *guru* será respetado en su transliteración del sánscrito, y no será empleado el término en español gurú.

⁸ Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, *La reencarnación vidas pasadas y futuras*, México, The Bhaktivedanta Book Trust, 1980.

Imagen 4. Altar principal abierto, templo ISKCON, Ciudad de México.

Una de las características más grandes que tiene en occidente el grupo Hare Krishna, por el cual la etnóloga Marianne González⁹ los considera un grupo extra-cristiano, es el de recuperar las escrituras provenientes de esta tradición religiosa para enfatizar que Krishna es el Dios supremo, afirmando que Jesucristo existe y es un hijo de Dios, y para ellos esto es aceptado por Cristo cuando dice “yo soy el hijo de dios y ustedes son mis hermanos. Ustedes son hijos de Dios tal como yo”¹⁰ con afirmaciones de este tipo lo que se da es una reinterpretación de las escrituras religiosas predominantes dentro de occidente para así lograr sincronismos dentro de sus fundamentos.

⁹ Marianne González Vergara, *La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna de la ciudad de México: Un acercamiento etnográfico*, op. cit.

¹⁰ Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, *La reencarnación, vidas pasadas y futuras*, op. cit., p. 15.

Imagen 5. Escultura de Prabhupāda (*Mūrti*) dentro del cuarto de adoración.

Existen muchas creencias¹¹ que conforman la cosmovisión de los Hare Krishna y a continuación intentaré explicar las principales y cómo se reflejan en su cotidianidad. Una de las premisas más importantes dentro del movimiento es la reencarnación, basados en la idea de la reencarnación se sustentan muchos

---

¹¹ Para los devotos el cultivarse en la conciencia de Krishna no tiene que ver con creencias, para ellos es una ciencia, la cual creas o no en ella existe, tal como las leyes, sin embargo; dentro de la psicología todas las personas estamos compuestas de creencias y este término es recuperado no con la intención de desacreditar lo planteado por el grupo que estudie, sino para resaltar el aspecto psicológico con el que todas las personas contamos.

conceptos más, como el de cuerpo material, cuerpo espiritual, el karma y sus principios regulativos.

Para los Krishnas las personas nacen, crecen y así como el cuerpo de niño cambia al cuerpo de hombre, el cuerpo de hombre al cuerpo de anciano, se cree que al morir se cambia de cuerpo conservando el espíritu, y cada cual obtiene un nuevo cuerpo según su *karma* o acciones de vidas pasadas para sufrir o disfrutar; a ese proceso de repetido nacimiento, muerte y cambio de cuerpo se le denomina *reencarnación*. Cada vez que un nacimiento se da dentro de un cuerpo humano se considera que se tiene el privilegio o se goza de la oportunidad para detener ese proceso de miles de nacimientos y muertes, para así obtener la verdadera forma espiritual, tener un conocimiento pleno, dicha y una vida eterna¹² y es por eso que las personas buscan tener una conciencia espiritual que no han tenido en sus vidas pasadas para así liberarse de la reencarnación.

Debido a este sustento de la reencarnación es concebido que todas las personas nacen con un karma por pagar de sus vidas pasadas, el karma dentro de la cultura occidental está visto como consecuencias “malas” pero dentro de la cultura proveniente del oriente, conciben al karma de un modo neutro ya que si tus acciones son positivas generan un karma del mismo tipo; es decir, la persona es la única responsable de que su karma sea bueno o malo. Según un devoto existen tres tipos de karma, el karma que genera una reacción; el a-karma que no genera resultados debido a que las acciones fueron realizadas para el beneficio de Dios y el bi-karma que es generado cuando no son seguidas las leyes de Dios, este tipo de karma es el que generalmente se define en la cultura occidental como “pecado”.

Partiendo de la creencia de reencarnación se da la diferenciación de un cuerpo material y un cuerpo espiritual; el cuerpo espiritual es concebido como lo que realmente eres e irá trascendiendo vida tras vida en distintos cuerpos, el

---

¹² Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, *La reencarnación, vidas pasadas y futuras*, op. cit.

cuerpo espiritual nunca muere, pero el cambio de cuerpo material implica olvido; el cuerpo material es aquel cuerpo que es adquirido según el karma de vidas pasadas ya sea de tipo humano o animal, ese cuerpo tiene un carácter finito y mortal. Cuando las personas creen que ellas son su cuerpo material se le denomina ego falso, el cual se caracteriza por solo sentirse felices cuando los aspectos corporales y sensitivos son complacidos, no buscan felicidad ni satisfacción más allá de los aspectos materiales¹³.

Para los devotos de Krishna el medio por el cual las personas pueden purificarse de falsas identificaciones (egos falsos) es por medio del servicio devocional, conocido como *bhakti*, cuando se realiza el servicio devocional se busca servir a Dios e implica un reconocimiento de algo más que el mundo material, y a eso le denominan ego verdadero.

Dicha valoración del mundo espiritual, el cual se contrapone totalmente al mundo material, toma un lugar muy importante dentro de su visión, dando como resultado una renuncia totalmente voluntaria al mundo material, la cual implica una búsqueda de purificación del espíritu por medio de la negación de placeres materiales y abstinencia.¹⁴

3.1 Principios regulativos

Existen cuatro principios regulativos que rigen a los seguidores del movimiento y cada uno se encuentra vinculado con un valor o actitud de vida:¹⁵

No juegos de azar: este principio se rige por la **veracidad**; el jugar cuestiones de azar implica la tendencia al engaño, provoca ansiedad y promueve en las personas la avaricia, la envidia y la ira.

---

¹³ *Idem.*

¹⁴ Joan Prat, *El estigma del extraño. Un ensayo antropológico sobre sectas religiosas, op. cit.*

¹⁵ Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, *Viaje hacia el autoconocimiento, China, The Bhaktivedanta Book Trust, 2016.*

No intoxicación: este principio se basa en la **austeridad**; las drogas, el alcohol, el tabaco y cualquier bebida que contenga cafeína oscurecen la mente, sobre estimulan los sentidos y hacen imposible entender o seguir los principios regulativos del bhakti-yoga.

No tener vida sexual ilícita: este principio busca la **limpieza** interna; la vida sexual ilícita se refiere al sexo extramatrimonial, o en el matrimonio sin el propósito de procrear. La vida sexual con el único fin de alcanzar placer obliga a la persona a identificarse con el cuerpo y lo aleja de la conciencia de Krishna.

No comer carne, huevos, ni pescado: este principio se basa en la **compasión** por los otros sin importar si son humanos o animales; estos alimentos se consideran saturados de modalidades de la pasión la ignorancia y no deben ser ofrecidos a Dios y las personas que los consumen son partícipes de la violencia contra animales indefensos y su progreso espiritual se detiene.

Dichos principios regulativos son adoptados por los seguidores del movimiento en distintos grados, siguen algunos o todos los principios, según Prabhupadā cada persona debe adoptar tantos principios como le sea posible, ya que en el esfuerzo por mejorar la vida espiritual no se considera que existan pérdidas, cada intento implica un avance. Sin embargo; para poder convertirse en un devoto de Krishna se deben seguir estos 4 votos o principios.

El voto de no tener sexo ilícito es considerado el más complicado de respetar, y al mismo tiempo el que más ata a las personas al mundo material, el sexo es visto como algo que te contamina externa e internamente, por ello se busca evitarlo, además de considerar a los samskaras (recuerdos de la vida sexual) como lo más difícil de limpiar de la mente, y cuando los devotos llevan una vida espiritual no buscan tener recuerdos o pensamientos sexuales durante su día dedicado a los distintos rituales.

Cuando un devoto está intentando transmutar la energía y pensamiento sexual, mediante el servicio devocional pero no lo consigue, si el deseo de afecto y compañía (de relaciones sexuales) es tan fuerte que el devoto queda descentrado de su misión devocional, se le aconsejara contraer matrimonio; sin embargo, dentro de ISKCON es concebido como un mal menor y todos los devotos consideran que es un tipo de aflojamiento de la intensidad de la vida devocional, ya que deberá dar energía a su esposa e hijos que pudieran ser dirigidas a Krishna.¹⁶

Otro aspecto que es considerado benéfico para las personas en el voto de no vida sexual ilícita, implica el no comer carne, ya que quienes no consumen carne encuentran un resultado benéfico reflejado en la disminución de su apetito sexual, lo que, en lo personal, he podido experimentar, como otra forma de ver la vida desde una espiritualidad en la que el ser humano logra despojarse de placeres carnales para así aprender a valorar y respetar la vida sexual.

Es por ello que la alimentación dentro del movimiento juega un papel de suma importancia, ya que funge como el cumplimiento de un voto para la mejora espiritual y además ayuda a que otro voto sea cumplido. Sin embargo, el rol de la alimentación no solo se limita al aspecto espiritual, según Barthes la alimentación dentro de cualquier grupo social es un modo de comunicación social que se compone por distintos signos, rituales, imágenes, usos, restricciones y comportamientos regulados, los cuales tienen como fin el de categorizar a los individuos para generar sentimientos y lazos comunitarios o de pertenencia social dentro de cada grupo;¹⁷ lo cual se puede ver ejemplificado dentro del templo, ya que todas las restricciones y rituales alimenticios se ven como un común de pertenencia.

---

¹⁶ Joan Prat, *El estigma del extraño. Un ensayo antropológico sobre sectas religiosas*, op. cit.

¹⁷ Néstor Nuño Martínez, "Crisis alimentarias y religión en la modernidad tardía. Cambios, reinterpretaciones y mercantilización de los principios alimentarios en el culto Hare Krishna", en *Revista Anales de Antropología*, (México), vol. 51, 2017, pp. 56-63.

Lo cual implica un carácter simbólico y psicológico, ya que más allá del impacto biológico de los alimentos, la concepción del acto alimentario funge como un proceso de identificación y constante reafirmación de las creencias, prácticas e identidades religiosas de cada sujeto. Basándonos en esto es posible entender de mejor modo el porqué las modificaciones dietéticas de los Hare Krishna.

Para la cultura védica todos los alimentos tienen distintas modalidades; la de la bondad (son puros), la pasión (excitantes) y la ignorancia (putrefactos). Es por ello que su dieta implica evitar alimentos como el chile, el tamarindo, el chocolate, el ajo, el rábano, el café, la teína, y comidas cuyo sabor sea muy fuerte, salado, amargo, picante o muy caliente debido a que son considerados alimentos con modalidad de la pasión. Y no se deben comer alimentos como las carnes, pescados, cebolla, huevos, intoxicantes (licor y drogas), azúcar blanca, hongos, vegetales y frutas no maduras o alimentos rancios (como el vinagre), ya que se considera son alimentos pertenecientes a la ignorancia.

Se recomienda consumir únicamente verduras, frutas, granos, legumbres, frutos secos, semillas, productos lácteos y agua para así poderlos ofrecer previamente a Krishna. Se debe de comer de manera pausada, sin excesos e incluso ayunar en días específicos¹⁸ con la finalidad de regular la energía de los alimentos para que estas no afecten a los sentidos.

Sus alimentos deben ser ofrecidos a Krishna antes de ser ingeridos para que sean “purificados” o liberados de todo karma, a este alimento se le conoce como *prasadam*,¹⁹ lo cual se considera como el remanente de lo que Dios ya comió; el *prasadam* tiene dos funciones, la primera es que ayuda a controlar los

---

¹⁸ Por ejemplo, en la celebración de *Ekadasi* en la cual se debe abstener de comer granos y semillas, o *Janmastami* en la cual se hace un ayuno completo de un día debido al nacimiento de Krishna.

¹⁹ *Prasadam* significa misericordia, pero es empleada para referirse al alimento purificado por dios o al ritual que se hace para que el alimento sea liberado de cualquier *karma*.

sentidos que son concebidos como *maya*²⁰ y la segunda es la de disciplinar al cuerpo (controlando impulsos del estómago y la lengua) para su liberación total.²¹

Seguir los 4 principios no es algo que todos están dispuestos o consiguen hacer, pero no son los únicos aspectos indispensables dentro de sus prácticas cotidianas; un aspecto que está presente en el día a día y considero es la piedra angular de sus prácticas devocionales es repetir el *mahā-mantra* Hare Krishna, el cual consta de 16 palabras:

Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa
Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare
Hare Rāma, Hare Rāma
Rāma Rāma, Hare Hare

Dicho mantra significa el gran sonido que libera la mente de la ignorancia, el mantra puede ser cantado en cualquier momento del día, mientras se está realizando cualquier actividad, pero se recomienda reservar un tiempo específico para realizarlo diariamente, si se realiza al despertar antes de que salga el sol es la mejor opción;²² durante mi trabajo de campo algunos devotos me comentaron que todas las actividades espirituales que se hagan antes de la salida del sol serán más benéficas, debido a que cuando el sol sale la tranquilidad se termina y comienza la pasión en las personas.

El mantra es una oración al Señor Krishna que significa: “¡Oh energía del señor (*Hare*)!, ¡oh, señor todo atractivo (*Kṛṣṇa*)!, ¡oh, supremo disfrutador (*Rāma*)!, por favor, ocúpame en tu servicio”,²³ la concentración al escuchar el sonido del mantra es considerada muy importante, puede ser recitado de dos modos; el

²⁰ *Maya* es toda aquella ilusión que mantiene atrapada a la gente en el mundo material.

²¹ Néstor Nuño Martínez, “Crisis alimentarias y religión en la modernidad tardía. Cambios, reinterpretaciones y mercantilización de los principios alimentarios en el culto Hare Krishna”, *op. cit.*

²² Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, *Viaje hacia el autoconocimiento*, *op. cit.*

²³ *Ibid.*, p, 281.

primer modo se denomina *kīrtana*, el cual consiste en cantar los santos nombres del señor, puede ser de modo individual o grupal, pero generalmente se realiza en grupo, suele ser melodioso y acompañado de instrumentos musicales, pero no hay reglas estrictas para cantar Hare Krishna; el segundo es de modo individual con la ayuda de un rosario de 108 cuentas denominado *japa*,²⁴ en el que en cada cuenta deben ser recitadas las 16 palabras del mantra para pasar a la siguiente cuenta, este debe ser tomado con la mano derecha y sin emplear el dedo índice, se recomienda tomarlo con el dedo pulgar y el dedo medio, al completar las 108 cuentas se dice que se terminó una ronda de *japa*, ésta suele ser cargada en una bolsa de tela con un compartimento especial para que el dedo índice no interfiera, la bolsa también es de utilidad para tenerla siempre a la mano y para que la *japa* no toque el suelo ni lugares sucios, debido a que es considerada sagrada.

El mantra puede ser cantado las veces que sean posibles durante todos los días, en el templo recomiendan comenzar con una ronda diario e ir incrementando con el paso del tiempo, pero no reducir la cifra, los devotos deben cantar un mínimo de 16 rondas diarias, es decir 1728 repeticiones del mantra diariamente.

3.2 De simpatizante a devoto

Un devoto de Krishna pasa por distintas etapas dentro de su vida espiritual, la primera de ellas es denominada *śraddhā* (fe), y es cuando la persona se comienza a hacer preguntas respecto al movimiento e intenta conocerlo y estudiarlo; después busca relacionarse con otros devotos; luego empiezan a desaparecer todas las dudas; a continuación se forma una fe firme seguida por un gusto genuino; posteriormente llega una comprensión perfecta de Dios y por último lo que es considerado por Prabupadā²⁵ como la perfección y la verdadera religión, el

---

²⁴ *Japa* literalmente significa hablar de modo suave, y es del modo que se le conoce a los rosarios que están hechos de madera del árbol de tilaka, considerado sagrado dentro del movimiento.

²⁵ Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, *La reencarnación vidas pasadas y futuras*, op. cit.

amor por Dios. Al comienzo solo es considerado simpatizante, pero no es hasta que pasa por distintos ritos cuando se le considera devoto.

Cuando un simpatizante cumple los 4 principios regulativos y canta sus rondas de *japa* diariamente, está cumpliendo los votos y se le considera devoto, pero para que esto sea reafirmado se le recomienda solicitar un maestro espiritual, para prepararse más profundamente en su conocimiento espiritual y ser iniciado. La iniciación es un ritual de suma importancia dentro del movimiento, existen cuatro ceremonias de iniciación a distintos niveles de vida espiritual.

La primera ceremonia de iniciación es conocida también como la ceremonia del segundo nacimiento del *brāhmana*, debido a que se cree que el primer nacimiento ocurre gracias al padre y la madre, el segundo lo dan el maestro espiritual y el conocimiento védico, cuando las personas llegan al punto de la iniciación es porque entendieron que no son un cuerpo material, sino un alma espiritual. En esta ceremonia se acepta al *guru*, lo que implica tenerlo como guía de vida, aceptando todo el conocimiento que brinda con obediencia total y se promete respetar todos los principios del movimiento, así como cantar un mínimo de 16 rondas diarias del *maha-mantra*.

La iniciación para Mircea Eliade es descrita como “un conjunto de ritos y enseñanzas orales que tiene como finalidad la modificación radical de la condición religiosa y social del sujeto iniciado. Filosóficamente hablando, la iniciación equivale a una mutación ontológica del régimen existencial. Al final de las pruebas, goza el neófito de una vida totalmente diferente de la anterior a la iniciación: se ha convertido en otro”.²⁶ En el caso del ISKCON las pruebas que se les presentan a los neófitos tienen que ver con el conocimiento védico, con su conducta y su entrega espiritual.

El convertirse en otro implica renunciar a la personalidad que se había estado formando durante la vida, de modo total o parcial, estas mutilaciones del yo

---

²⁶ Joan Prat, *El estigma del extraño. Un ensayo antropológico sobre sectas religiosas*, op. cit.

que se dan durante los distintos ritos de paso deben ser aceptadas sumisa y humildemente por el neófito, que debe dejar atrás su antigua personalidad y convertirse en una tabula rasa, susceptible de ser moldeada de nuevo por los maestros iniciáticos encargados de forjar un nuevo ser.

Víctor Turner, define a los neófitos de movimientos culturales o tribus con el concepto de *limen*, del latín umbral, por la condición en la que se encuentran, son individuos que han dejado de ser lo que eran para convertirse en otra cosa que aún no son, están en la parte intermedia “entre lo uno y lo otro”.²⁷

El segundo nivel de la vida espiritual dentro del ISKCON se da generalmente un par de años después de la primera iniciación, el cual es conocido como *brahmana*, e implica ciertas cualidades como la veracidad y limpieza, que debe tener desarrolladas el practicante, así como estar predicando la conciencia de Dios, en esta ceremonia el *guru* te acepta a ti:

“La segunda iniciación se da aproximadamente dos años después de haber estado realizando servicio devocional, y te dan un cordón brahmánico²⁸ con el que tu puedes cantar un mantra especial que se llama mantra *gāyatrī*, [...] pero ese mantra solo tiene potencial cuando te lo da el maestro espiritual en la oreja derecha, él tiene que darte el mantra *gāyatrī* y ahí comienza a aplicar”.²⁹

La tercera iniciación es cuando reciben el nivel de maestros espirituales, lo cual implica un conjunto de nuevas responsabilidades espirituales y personales ante el movimiento y futuros aprendices; y la cuarta es una ceremonia para el nivel de *sannyāsi*, el cual representa el comienzo de una vida de renunciante, se deja a

---

²⁷ *Idem*.

²⁸ Este cordón recibe el nombre de *upavīta*, es considerado sagrado, sólo puede ser utilizado por varones y consta de 3 hilos con un nudo que es colocado arriba de la cintura; simboliza que aquel que lo usa es puro en sus pensamientos, palabras y actos, esos tres hilos también representan la deuda que el *brahmachari* tiene hacia su *guru*, sus padres y la sociedad.

²⁹ Fragmento de una entrevista a un devoto del templo ISKCON.

la familia y a los hijos para dedicarse a la vida espiritual, tal como lo hizo Srila Prabhupāda. A pesar de que en estas iniciaciones ya no se conserva el papel de neófito, las iniciaciones siguen marcando un significado de suma importancia para la persona, ya que todo adquiere un nuevo sentido desde la iniciación, incluso lo que no era bien visto previo a ella.

Todos los procesos de iniciación, ya sean de milicia, de grupos sociales o religiosos tiene que ver con un amplio abanico de negaciones y restricciones a las que es sometido el liminal como una estrategia que va dirigida siempre al mismo objetivo: volverlo una arcilla moldeable, a partir de nuevos parámetros que nada tienen que ver con las viejas pautas de su primera socialización.³⁰ Sin embargo, el estigma que acompaña a las iniciaciones de los grupos sectarios viene cargada casi siempre de juicios negativos, como si las personas fueran unas pobres víctimas del cambio de sendero de vida que eligieron.

3.3 Etapas de vida de un devoto

Un devoto pasa (o puede pasar) por cuatro etapas de vida, las cuales se denominan *āśramas*: el primero de ellos es el de *brahmacārya-āśrama*, en el cual el devoto se dedica a ser un estudiante célibe; la segunda hace referencia a cuando contraen matrimonio, la cual se denomina *gṛhastha-āśrama*; la tercera es la de *vanaprastha-āśrama* y hace referencia a la vida de retiro; la cuarta etapa es la de *sannyāsa-āśrama*, u orden de vida de renuncia. El primero y el último de estos *āśramas* se caracterizan por el celibato.

No todos los devotos pasan por las 4 etapas de vida, debido a que algunos conocen el movimiento cuando ya se encuentran casados, o porque no realizan la orden de vida de renuncia, es decir, las 4 etapas de vida son el ideal a seguir, pero

---

³⁰ Joan Prat, *El estigma del extraño. Un ensayo antropológico sobre sectas religiosas*, op. cit.

según las circunstancias de cada persona se transitan o no.³¹ Es importante mencionar que estas etapas están consideradas para el género masculino, más adelante se mencionara el aspecto de la mujer dentro del ISKCON.

La primera etapa de la vida espiritual es la de *brahmacārya*, en ella se busca que el joven aprenda lo más posible sobre la tradición védica, generalmente las personas que comienzan esta etapa viven dentro del templo, aunque no es obligatorio, y existen personas que deciden no llevar vida monástica, estas personas que continúan viviendo en sus casas intentan acudir al templo de manera frecuente a las ceremonias, festividades, clases y distintas actividades de servicio devocional, respecto a los jóvenes que si deciden vivir dentro del templo retomaremos sus prácticas de manera detallada más adelante.

La segunda etapa es la de *grhastha*, en la cual los devotos contraen matrimonio, la transición entre una etapa y otra la simbolizan por medio de su vestimenta, cuando se es un monje célibe se viste de color naranja, y en cuánto están dispuestos a casarse para pasar a la siguiente etapa, comienzan a vestir de blanco³² para indicarle a las mujeres que se encuentran en la sintonía de buscar compañera de vida; en esta etapa se espera que formen una familia en conciencia de Krishna y continúen con su vida espiritual desde su hogar, siguiendo los principios regulativos. Cabe resaltar que ningún devoto en esta etapa de vida puede habitar dentro del templo, ya que está prohibido practicar la vida matrimonial dentro del mismo, debido a que las relaciones sexuales son estrictamente prohibidas en su interior.

Respecto a la tercera etapa de vida, *vanaprastha*, los devotos comienzan el retiro de su hogar y de la vida familiar de manera gradual, se debe comenzar la abstinencia de la vida sexual con el objetivo de incrementar las actividades espirituales, dedicando más tiempo a actividades de predicación y practicar

---

³¹ Marianne González Vergara, *La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna de la ciudad de México: Un acercamiento etnográfico*, op. cit.

³² La vestimenta de color naranja es únicamente para los monjes, es decir, si no se vive dentro del templo la vestimenta deberá ser blanca a pesar de que se encuentren en la primera etapa de vida.

austeridades. Esta etapa puede comenzar cuando los hijos tienen una educación que les permita ser autosuficientes y se les sugiere que viajen como misioneros a distintos lugares sagrados.

Sannyāsa es la cuarta y última orden de vida, la cual se denomina de renuncia o de renunciante, debido a que se debe renunciar completamente a la vida familiar y se debe practicar el celibato.³³ Para poder entrar en esta etapa de la vida es necesario haberse dedicado durante muchos años a practicar de manera estricta la vida espiritual y el estudio de escrituras sagradas. Solamente los *gurús* pueden recibir formalmente (por medio de una ceremonia), la iniciación de la orden de renuncia. En esta etapa vuelven a vestir de color naranja y se dedican completamente a la vida devocional, impartiendo el conocimiento que poseen a las demás personas.

Retomando la primera etapa de vida, *brahmacārya*, cuando los jóvenes tienen la opción de realizar vida monástica, y vivir en el templo; la palabra *āśrama* no solo hace referencia a las etapas de vida, sino que también se refiere a las habitaciones para hombres y mujeres en las que los monjes habitan.

La vida monástica es algo que se debe decidir con total deseo y amor por lo que se hará, el vivir en el templo ayuda a que la vida espiritual sea más intensa y a relacionarse con más personas que están realizando lo mismo, lo que crea una sensación de pertenencia que fortalece la práctica monástica.

Para ingresar al templo se debe solicitar al presidente del mismo la autorización, se le realiza un examen de conducta al solicitante y si se considera apto se le acepta, comenzando su vida de monje o monja con austeridad;³⁴ los *āśrams* están divididos uno para hombres y uno para mujeres, en cada uno

---

³³ Debido a que uno de los 4 votos implica no tener sexo fuera del matrimonio, el celibato no implica sólo abstenerse de vida sexual, sino que además se intenta evitar el relacionarse y estar a solas con el sexo opuesto, y que el trato que se tenga sea exclusivamente con fines espirituales.

³⁴ "Hinduismo en México: Los Hare Krishnas". En *Conversos - Capítulo 1*. México: TV UNAM, 18 de diciembre del 2018. Disponible en la red:

<https://www.youtube.com/watch?v=5rRmisqRqDc&feature=youtu.be>.

existen literas y lockers para los devotos, debido a las restricciones de género no conocí el *āśrama* de los varones, pero en el de las mujeres se encuentra un mueble para colocar los zapatos y unos lockers con candado antes de entrar a la habitación, dentro de ella solo se encuentran las literas, un baño, un pequeño vestidor y algunos muebles para sus pertenencias, solo están las cosas necesarias y algunas imágenes religiosas. Existen días específicos para que cada persona pueda salir del templo a visitar a sus familiares o amigos, modificándose en caso de necesidades especiales, y es permitida la visita de cualquier persona en el templo.

El hecho de que tengan la posibilidad de reunirse con personas externas al templo no implica que lo quieran hacer, existen algunos devotos que dejan de sentir que las personas con las que convivían concuerdan con sus nuevas creencias, es ahí cuando deciden alejarse de mucho o todo lo que implicaba su vida, para Joan Prat el autoritarismo del ISKCON juega un papel importante, debido a que hace que las personas renuncien a su vida afectiva convencional, a sus opiniones personales y a la libertad de acción a cambio de pertenecer a un grupo seguro frente al caos exterior.³⁵ De modo personal coincido parcialmente con lo planteado por Prat, ya que en mi trabajo de campo pude notar que hay personas que no renuncian a sus opiniones personales, incluso cuestionan ciertos planteamientos del movimiento, siendo sumamente críticos incluso con sus compañeros, pero también pude notar personas que en su ferviente devoción caen en el radicalismo de criticar todo lo exterior a su dogma.

La separación por géneros no solamente se encuentra dentro de las viviendas, sino que se da en prácticamente todos los espacios, dentro del comedor la mitad del cuarto es usado por las mujeres y la mitad por los hombres, e incluso si están compartiendo una mesa³⁶ se sientan todas las mujeres seguidas de todos los hombres; también dentro del cuarto de adoración, el lado derecho es

---

³⁵ Joan Prat, *El estigma del extraño. Un ensayo antropológico sobre sectas religiosas*, op. cit.

³⁶ Dentro de su comedor generalmente comen sentados en el piso sobre tapetes.

reservado para las mujeres y el izquierdo para los hombres, en mi primer visita al templo yo no era consciente de ello y entre por el lado masculino e inmediatamente que me senté un hombre se acercó a decirme que ese lugar no me correspondía y debía ir con las demás mujeres, lo que me hizo percibir lo estricto de dicha separación.

Es así que, sin importar que se esté en la misma habitación siempre se forman grupos de hombres y de mujeres (de ser posible con metros de separación), prácticamente no cruzan miradas ni platican con el género opuesto si no es necesario, el saludarse y despedirse se suele hacer a la distancia con una reverencia y uniendo las manos a la altura del pecho diciendo un “*Hare Krishna*” o un “*Haribol*”.

En los únicos momentos en los que se ve relacionándose a hombres y mujeres es durante el servicio devocional, e incluso intentan conversar solamente con los de su propio género. Las actividades devocionales que se realizan dentro del templo son las de limpieza, ceremonias al altar y cocinar para el restaurante, para los que viven en el templo y para *food for life*.³⁷

Las actividades devocionales que se encuentran más íntimamente relacionadas con las deidades son asignadas por el líder de *pūjāris* (sacerdotes), estas actividades se realizan en el altar o en la habitación de Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, esta parte del *bhakti* está relacionada con la atención a las deidades en el altar (despertarlas, bañarlas, vestirlas, ofrendarles alimentos, acostarlas a dormir), en el arreglo de su altar, la elaboración de las ofrendas de flores y de sus ceremonias de adoración (*āratīs*), las cuales se van realizando de modo rotativo.³⁸ Todo este proceso se realiza diariamente desde las 4:30 de la

---

³⁷ Food for life es un programa de ISKCON que reparte comida lacto-vegetariana en distintos sitios para personas necesitadas. Por ejemplo, cuando estuvo la caravana migrante en la ciudad de México. Y, además, cualquier persona puede ir a comer al templo de modo gratuito; se dice que nadie a 1 km a la redonda del templo debe pasar hambre.

³⁸ Marianne González Vergara, *La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna de la ciudad de México: Un acercamiento etnográfico*, op. cit.

mañana, siguiendo diario al misma rutina a excepción de los domingos, en donde se realiza un programa especial para los asistentes, este día se le llama la fiesta del domingo, se comienza con un *ārati* desde las 3:30, después se da una lectura de las escrituras védicas y se termina la fiesta con degustar *prasadam*.

Imagen 6. Devotos ofreciendo flores al altar en una festividad.

Otras actividades devocionales que se realizan fuera del templo son las de *harināma* o *saṅkīrtana*, las cuales suelen realizarse en conjunto, el *harināma* hace referencia a los cantos y bailes que se realizan en conjunto en lugares públicos, y el *saṅkīrtana* a la distribución de su literatura, es por ello que se realizan en conjunto, mientras unos miembros cantan y bailan otros ofrecen los libros al público espectador. En una ocasión tuve la oportunidad de acompañarlos y

participar en un *harināma-saṅkīrtana*,³⁹ gracias a lo que pude identificar que además de funcionar como una actividad devocional para así dar a conocer a más personas sobre el movimiento, funciona a su vez como una especie de espectáculo público que consigue integrar en la dinámica a todo tipo de personas, es algo parecido a una fiesta que consigue transmitir la alegría de sus participantes a los espectadores.

Imagen 7. *Harināma* en el zócalo de la CDMX. Foto de Iván Zetina, 2018.

Todos los hombres y mujeres van vestidos con las ropas tradicionales hinduistas, las mujeres usan *saris* y en los hombres la camisa se llama *kurta*, y la parte inferior *dhoti*, el *sari* y el *dhoti* son telas sin cierres ni botones (como símbolo de austeridad) que son envueltas alrededor del cuerpo formando un vestido con velo en el caso de las mujeres y una especie de pantalón en el de los hombres. La vestimenta funge como un símbolo diferenciador del resto de personas y al mismo

³⁹ Dentro de esta actividad también se presenta la división grupal por géneros, y aunque vayan caminando juntos en la calle van primero unos y luego los otros, además de que suelen ser los hombres los que tocan los instrumentos y las mujeres las que hacen círculos de baile.

tiempo de identidad con el grupo, y cuando se está en *harināma-saṅkīrtana* fungen además como un atractivo que llama la atención de la gente.

Otro aspecto físico de gran simbolismo para los devotos es el de marcar su cuerpo con *tilak*, la *tilak* o *tilaka* es una arcilla proveniente de ríos sagrados de la India que es empleada para hacer marcas corporales diariamente, con el fin de volverlo un templo santificado del Señor y al mismo tiempo protegerlo de las influencias externas del mundo material, en las escrituras se establece que un devoto que se aplica su tilaka con gran cuidado mientras se mira en un espejo o ve su reflejo en el agua, va a la morada suprema del Señor. El tilaka se aplica en doce partes del cuerpo: en la frente, ombligo, corazón, garganta, costados del abdomen, brazos, hombros, nuca y parte baja de la espalda.

Las marcas tienen la forma de una V que representa ser vaishnavas, “un vaisnava es aquel que cuando lo vemos, nos recuerda a Krishna. Por lo tanto, es esencial que un vaisnava se marque el cuerpo con tilaka, para recordarle a Krishna a los demás”.⁴⁰ Al colocarlas se deben recitar los nombres de Krishna⁴¹ para santificar y dedicar el cuerpo al servicio del Señor. Las doce partes del cuerpo en las cuales se coloca las marcas no son puntos arbitrarios. Son puntos sensitivos que absorben fácilmente la energía espiritual generada por recitar los nombres de Vishnu y colocar mentalmente al Señor en esos lugares.

---

⁴⁰ Jenny Juliana Guarín Galvis, *Percepciones del cuerpo femenino. Mujeres de la comunidad Hare Krishna ISKCON Cali*, Santiago de Cali, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas-Universidad del Valle, Tesis de Licenciatura en Sociología, 2013, p. 50.

⁴¹ A pesar de que los Hare Krishna se consideran monoteístas, tienen diferentes nombres para nombrar Krishna, solo que se concibe que todas estas deidades son expansiones o manifestaciones inferiores de un único Dios, Krishna. Debido a que no es un objetivo de la presente investigación ahondar en el aspecto teísta del movimiento no se retomaran todos los aspectos de sus encarnaciones y avatares, pero si este tema es de interés del lector se recomienda consultar a la etnóloga Marianne González, 2011, ya que ella aborda de manera muy clara todo este aspecto.

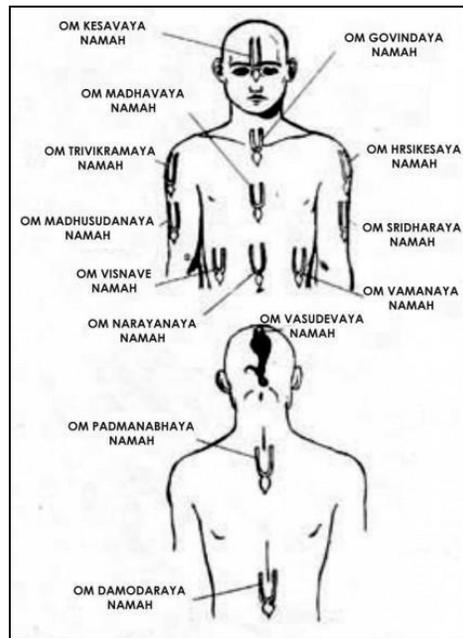

Imagen 8. Mapa de cómo deben ser colocadas las marcas de *tilaka*.

Además de las marcas de tilaka, en la imagen se puede observar otro símbolo de pertenencia religiosa, la *shikhā* o *chūdā*, es el mechón de pelo que algunos varones deciden llevar, se rapan prácticamente toda la cabeza para mantener la limpieza y cultivar la simplicidad, es una tradición sumamente antigua que simboliza que la persona está más interesada en cultivar la belleza del alma que la del cuerpo, también se dice que la *shikhā* sirve para que Krishna diferencie a sus devotos para tomarlos del mechón y llevarlos con él a planos superiores, liberándolo de la reencarnación. No todos los varones deciden cortarse así el cabello, sobre todo si su ambiente laboral lo demanda.

El último símbolo que ayuda a identificar a un devoto de manera visual es el collar de Tulasi, el cual es un collar de madera que funge para que los demás identifiquen a la persona como devota de Krishna y al mismo tiempo como una señal de protección, los no iniciados usan 1 o 2 vueltas alrededor del cuello y los

iniciados pueden usar 3 o más vueltas (siempre un número impar); aunque en lo personal nunca vi que ningún devoto usara más de 3 vueltas del collar.

Dentro de la vida monástica los devotos dicen encontrarse y cultivar su alma espiritual, este periodo puede durar cuántos años deseen, generalmente su fin es marcado cuando se encuentra una pareja; cuando un monje quiere comenzar un noviazgo debe solicitar autorización al ISKCON,⁴² el cual se encarga de realizar cartas de compatibilidad para ver si astrológicamente la pareja es compatible, se intenta guiarlos al comienzo de su relación y se les recomienda conocerse de uno a dos años para así estar seguros de casarse, y es así como el contraer matrimonio cierra el ciclo de la vida monástica.

3.4 Sri Chaitanya Sraswat Math y Familia Vrinda

Una de las principales motivaciones para esta investigación fue la escasez de información científica encontrada respecto al movimiento Hare Krishna, es por ello que, a través de la búsqueda bibliográfica, me pude dar cuenta que la poca información que existe es totalmente de ISKCON; sin embargo, no es el único movimiento para la conciencia de Krishna en el mundo, y específicamente en México.

Existen otros dos movimientos, los cuales surgen en México en 1977, a partir de la muerte de Swami Prabhupāda. Estos movimientos son el de Sri Chaitanya Sraswat Math (Sadhu Sanga), y el de Familia Vrinda.

El primero de estos movimientos védicos, Sri Chaitanya Saraswat Math (Sadhu Sanga), es proveniente de otra línea discipular de la India, que se considera paralela a la de Bhaktivedanta Swami Prabhupāda. Su fundador es Bhakti Sundar Govinda Deva Goswami Maharajá, sucesor de Sridhar Maharajá, el

---

⁴² Por cuestiones administrativas se debe comprobar que el monje ya no esté en fase de celibato para poder autorizar el comienzo de una relación.

hermano mayor de Prabhupāda. Esa es una de las diferencias, Prabhupāda no deja sucesor y su hermano sí, quién es el representante 33 de la tradición espiritual de Sri Caitanya Mahaprabhu.

Son totalmente independientes administrativamente hablando, respecto a sus prácticas son muy parecidas, en lo que radica su mayor diferencia es en su filosofía, las lecturas sagradas que usan como guía son diferentes traducciones, es decir, ambos leen el *bhagavad-gita* pero cada uno la traducción de su fundador *ācārya* y Sadhu Sanga cuenta con publicaciones de sus propios libros complementarios. Sus principios regulativos son 5, los 4 que tiene ISKCON más un quinto que implica no acumular riquezas.

Los ritos que practican son los establecidos por los vedas, sus celebraciones son distintas y no solo consideran que la verdad absoluta la tienen quienes buscan a Krishna, las otras religiones también buscan a Dios.⁴³ Un aspecto a resaltar es que en sus redes sociales Sadhu Sanga comparte las comparaciones de la traducción de su líder *ācārya* y las de Prabhupāda, mismos fragmentos, distintos sentidos. Este movimiento cuenta con presencia en Veracruz, Mérida, Monterrey, Tijuana, Morelia, Yucatán, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Baja California y la Ciudad de México.

El segundo de estos movimientos en México, es el de Familia Vrinda, siendo el más joven de los movimientos para la conciencia de Krishna, es fundado en 1984 por Srila Paramadvaiti Swami y Srila Harijan Maharaj como familia y rama de la escuela Gaudiya.⁴⁴ Dentro del templo Vrinda se dice que son una ramificación de la misma línea discipular que Prabhupāda, retoman su filosofía, sus tradiciones, sus libros, sus rituales y la mayoría de las cosas en general, e incluso dentro del templo se encuentra la imagen de Prabhupāda a lado de la de su fundador; sin embargo, esta ramificación que sufrió el movimiento no es muy

⁴³ Adela Campuzano González, *La tradición espiritual védica en México: conciencia de Krishna*, op. cit.

⁴⁴ Srila Paramadvaiti Swami, "Familia Vrinda, amor sin fronteras", Colombia, Servicio Editorial de los Vaishnavas Acharyas (SEVA), 2014.

bien vista por muchos de los devotos de ISKCON, aunque algunos de ellos la respetan e incluso también asisten a este templo,⁴⁵ existen otros que su nivel de identificación con ISKCON los hace postularse de manera reacia ante Vrinda, resaltando en pláticas informales que los procesos religiosos que siguen no son los correctos, que con ellos la iniciación espiritual es más sencilla, que van a su templo solo a “surtirse” de libros, que su fundador desobedeció una orden de Prabhupāda por lo que fueron rechazados de ISKCON y demás comentarios que resaltan su descontento de la ramificación de la Familia Vrinda.

Imagen 9. Altar del templo Vrinda, Ciudad de México.

⁴⁵ Durante mi trabajo de campo asistí en su mayoría al templo de ISKCON, pero debido a los comentarios que escuché de los devotos y a las interrogantes que surgieron a partir de los mismos, acudí en algunas ocasiones al templo de Vrinda, en el que, además de contrastar las diferencias, pude darme cuenta que existen devotos que asisten a los dos templos, incluso diariamente.

La mayoría de sus prácticas son idénticas a las de ISKCON, sus mismos principios regulativos, la asignación de nombres espirituales, la cantidad de rondas diarias requeridas, el empleo de instrumentos musicales, etcétera. En los aspectos que se puede notar la diferencia de la Familia Vrinda es en que intentan integrar más el español dentro de sus ceremonias al cantar/orar primero en sánscrito y después en español para que así las personas que no conocen el idioma (generalmente los visitantes primerizos y niños) puedan entender lo que se está diciendo, la integración del hatha-yoga⁴⁶ en la vida espiritual, además de la preocupación latente por la ecología y la naturaleza, esta se da más evidente incluso al momento de comer, ya que todos los alimentos son servidos en hojas de plátano y sin el uso de ningún desechable y demás acciones con las que intentan resaltar su preocupación por la ecología; la última de sus diferencias es la de integrar la equidad de género dentro de todas sus prácticas, la cual será retomada en el siguiente apartado para ser comparada con la de ISKCON.

En la fiesta del domingo la Familia Vrinda no sigue la estructura establecida por ISKCON, en la que siempre se lee un fragmento de Bhagavad-Gita, siguiendo el orden de: lectura en sánscrito, repetición palabra por palabra, definición de cada palabra y su explicación que puede ser comentada por el sacerdote que ofrece la lectura,⁴⁷ en su caso se toca algún tema relacionado con su filosofía y se da una plática al respecto, puede ser retomada la filosofía, la antropología, la sociología, la teología, las ciencias, otras religiones, en fin, el contenido tratado dentro de las fiestas del domingo son de tipo heterodoxos.

3.5 El rol de la mujer dentro de los grupos Hare Krishna

Es claro que cada grupo religioso presenta de modo concreto una idea de género que detalla los roles, estatus, obligaciones de carácter matrimonial, familiar, e incluso las restricciones que mujeres y hombres deben seguir para apegarse a las

---

⁴⁶ El hatha-yoga es lo que generalmente se conoce en occidente como yoga, es el conjunto de posturas corporales que capacitan a la persona a controlar los sentidos y lograr equilibrio.

⁴⁷ Néstor Nuño Martínez, "La educación religiosa desde los cultos minoritarios: el caso particular de los Hare Krishna en la ciudad de Madrid", *op. cit.*

normas de culto. Sin embargo, autoras como Aidala, Jacobs y Puttick expresan que la mayoría de las religiones mundiales y los NMR otorgan a la mujer un papel inferior al masculino, respecto a restricciones para acceder a determinados estatus o participar en ciertos rituales; el condicionamiento de la vida sexual y una serie de valores tradicionales que se enfocan en resaltar la importancia de la vida familiar, la crianza, el cuidado de los hijos, la cocina y la limpieza en el hogar.⁴⁸

En este sentido, la mujer es descrita en una posición de desigualdad frente al hombre, ya que debe obedecer las órdenes de los varones de manera unánime, sumado a que su rol dentro de la familia es como cuidadora de la familia, educadora de los niños, y encargada de las labores del hogar, al contrario de los hombres, los cuales según los textos sagrados, deben enfocarse en las prácticas religiosas y la vida devocional. Esto basado en concepciones como que “el instinto natural de la mujer es disfrutar el mundo material. Ella induce al esposo a disfrutar este mundo por medio de satisfacer su lengua, estómago y genitales”⁴⁹ o “las mujeres son como niños, y por ende, no tiene la capacidad discriminatoria de un hombre”⁵⁰ en las que se puede ver reflejada la distinción que existe desde sus fundamentos.

Es por ello que aunque en ISKCON sostienen que la naturaleza del hombre y mujer son distintas, más bien me parece que la de la mujer se refleja como inferior a la del hombre, esto desde las escrituras védicas; no obstante Prabhupāda intentó impulsar la igualdad en muchos aspectos de la vida espiritual, pero con su muerte muchos discípulos tomaron los ideales de las escrituras retomándolas como verdades inquebrantables que llevaron al ISKCON a muchas discriminaciones a la mujer y posteriores problemas.

---

⁴⁸ Néstor Nuño Martínez, “La cuestión de género en la religión Hare Krishna: una aproximación a su construcción teológica y antropológica, sus conflictos y debates actuales”, en *Revista Clepsydra*, 14 de Noviembre de 2015, pp. 95-114.

⁴⁹ Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, *Srimad-Bhagavatam*, (vols. I-VIII), Los Ángeles, The Bhaktivedanta Book Trust, 1994, Verso 6.18.40.

⁵⁰ *Ibid.*, verso 1.7.42.

Debido a estas discriminaciones y represiones femeninas, surgieron voces que buscaban un cambio, las cuales al sumarse intentaron reivindicar la libertad para recuperar el estatus que poseían previo a la muerte de su fundador; surgiendo en 1996 el Ministerio de la Mujer dentro del movimiento, reconociendo así su posición dentro de la estructura. Cuatro años después, en el 2000, el GBC redactó un texto sobre la igualdad entre devotos y devotas en su práctica espiritual dentro de ISKCON,⁵¹ el cual fue reafirmado en 2005 y sigue vigente hasta la fecha en todas sus páginas Web.

A través de los años ISKCON ha ido pluralizando sus horizontes, mejorando sus deficiencias y creciendo como movimiento en muchos aspectos, como en el de crear una asociación de gays y lesbianas Vaishnavas (Gays and Lesbian Vaishnava Association) y mejorando su apertura a ciertos rangos en las mujeres. Según tengo entendido, las mujeres aún no pueden tomar la orden de renuncia debido a la concepción de que las mujeres no siguen las mismas etapas de vida que un hombre, y cuando el varón se retira para hacer vida espiritual, la mujer se queda a ser cuidada por los hijos.

La realidad histórico cultural permea los movimientos sociales y religiosos, es por ello que considero que la Familia Vrinda, debido a su formación más actual, ha conseguido integrar aspectos sociales tan preponderantes en occidente como la perspectiva de género, adecuándolos a su cosmovisión de origen. Algunas de estas integraciones es la de otorgar a las mujeres la orden de renuncia (Maharani), para que incluso en su vejez puedan seguir motivando a más mujeres en el camino de la vida espiritual; así como la creación de refugios para mujeres que deseen vivir allí o impulsar el crecimiento de otras, y puestos de liderazgo dentro de su estructura.

Me parece importante resaltar que las tareas de limpieza dentro de los templos son modificadas según el país, ya que según la autora Jenny Guarín, en

---

⁵¹ Néstor Nuño Martínez, "La cuestión de género en la religión Hare Krishna: una aproximación a su construcción teológica y antropológica, sus conflictos y debates actuales", *op. cit.*

Colombia las únicas encargadas de la cocina son las mujeres, siendo las “líderes” de este espacio;⁵² el adjetivo de líderes que ella emplea me parece más bien inexacto y este hecho no se presenta en México, aquí tanto hombres como mujeres se encargan de cocinar, de la limpieza de la cocina, y en general de todas las labores de limpieza.

Es por esos intentos de equidad de género que se buscan en los templos mexicanos en su vida espiritual cotidiana, que considero, durante mi trabajo de campo en ambos templos nunca escuché ningún comentario respecto a inconformidades de esta índole, al contrario, siempre intentaban resaltar la importancia de que el cuerpo femenino o masculino quedaba en segundo término, siendo superado por el aspecto de alma espiritual.

La doctrina religiosa es un proceso dinámico en constante transformación, los mensajes, las identidades y espacios se encuentran en transiciones, expansiones y redefiniciones constantes, de su ideal teológico-doctrinal; quedando siempre a merced de la interpretación de los sujetos proveedores de cambio, voces femeninas que han logrado la transformación de un movimiento religioso que en algún momento les prohibía incluso ingresar a los templos.

---

⁵² Jenny Juliana Guarín Galvis, *Percepciones del cuerpo femenino. Mujeres de la comunidad Hare Krishna ISKCON Cali*, op. cit.

4. IMPORTANCIA DE LA ESPIRITUALIDAD EN SU VIDA Y CONVERSIÓN

La religión y la espiritualidad fueron dejadas de lado e ignoradas durante décadas por los psicólogos, dejando este campo de estudio únicamente a sociólogos y antropólogos, debido al estigma de patología o a concebirlas como un proceso que se podía reducir a determinadas funciones, lo cual ha cambiado radicalmente en la actualidad gracias a las investigaciones científicas que demuestran su indiscutible importancia dentro de los individuos.¹

A lo largo de la humanidad se ha intentado dar explicación a las manifestaciones físicas y mentales del comportamiento, a través de actividades religiosas y fenómenos espirituales, es a principios del siglo XX que comienza la ciencia a estudiar los aspectos espiritual-religiosos con la llamada Psicología de la Religión y la Espiritualidad, pero las investigaciones no toman fuerza hasta la segunda mitad de ese siglo. La psicología de la religión es la encargada de evaluar el impacto de la religión y la espiritualidad en la vida de las personas, en aspectos como su personalidad, razonamiento moral, procesos de socialización, actitudes, autoestima, prejuicios y demás.²

Autores como Pedrao y Beresin³ sostienen que el bienestar espiritual es considerado como una dimensión más del estado de salud de las personas, al igual que las dimensiones físicas, psíquicas y sociales; este bienestar espiritual puede significar un factor de crecimiento personal para quienes vivieron

---

¹ Ana Cecilia Salgado-Lévano, "Formación universitaria en psicología de la religión y la espiritualidad: ¿Necesidad o utopía?", en *Revista Digital de Investigación en docencia Universitaria*, (Perú), vol. 9, núm. 2, diciembre 2015, pp. 89-103.

² María Jimena Nogueira, "La Espiritualidad y su relación con el bienestar subjetivo y psicológico", en *Revista de Investigación en Psicología Social*, vol. 1, núm. 2, 2015, pp. 33-50.

³ Ana Cecilia Salgado-Lévano, "Formación universitaria en psicología de la religión y la espiritualidad: ¿Necesidad o utopía?", *op. cit.*

situaciones de crisis, debido a las respuestas que necesitaban para darle sentido a su vida, cotidianeidad, al dolor y al sufrimiento humano. Sobre todo, en las situaciones críticas, es cuando las prácticas religiosas y la espiritualidad tienen un papel muy funcional como guías y fuentes de compromiso y crecimiento personal.

Debido a que la espiritualidad no se limita a creencias y prácticas, sino que presenta interrogantes respecto al sentido de la vida:

“Todas las personas, creyentes o no creyentes, tienen espiritualidad y necesidades espirituales que se van desarrollando y evolucionando a lo largo de sus vidas. Frente a situaciones existenciales más significativas, y evidentemente ante una enfermedad seria, limitante o amenazante de la vida, surgen interrogantes de causas y significados, incertidumbres de los proyectos de vida, temores, culpabilidades, necesidad de balances, reconciliaciones y esperanzas”.⁴

El vocablo espiritualidad proviene del latín *espíritu*, que significa respiración y vitalidad. Si a este concepto se lo relaciona con el vocablo *Alma*, en latín *ánima*, significa la capacidad de trascendencia. Piedmont y Seligman plantean que la espiritualidad, lejos de encontrarse dentro de la religiosidad, es una dimensión más amplia que la religiosidad, partiendo del supuesto en que toda persona religiosa debiera ser espiritual, pero no toda persona espiritual es religiosa.

Esto en consecuencia a que la religiosidad es una dimensión que se vive en lo social, que sigue ritos, normas, comportamientos, conocimientos y valores que guían la vida de los creyentes. A través de dichas características, la religiosidad adoctrina y congrega a las personas, adquiriendo un rol solamente directivo, debido a su mero aporte de conocimientos. Por su carácter sociocultural, la religiosidad les ofrece a las personas un soporte del mismo tipo, protegiéndolas;

---

⁴ *Ibid.*, p. 92.

pero solo si la persona religiosa integra aspectos personales como sus emociones, pensamientos y conductas, es cuando el conocimiento religioso concreta la experiencia con lo divino. En ese punto es cuando se puede tener como resultado la espiritualidad a partir de la religiosidad, pero si el seguidor religioso no es congruente y coherente, el saber brindado adquiere un papel secundario en la vida personal.⁵

Existen autores que relacionan este aspecto de la espiritualidad con el bienestar psicológico y subjetivo de las personas, esto debido a que las creencias espirituales favorecen la autoestima, dan mayor satisfacción y sentido de vida, así como mayor cantidad de actitudes introspectivas y proporcionan esperanza.

A través de diversos estudios, Ralph Piedmont⁶, encontró que las prácticas espirituales, como la oración y la meditación ayudan a tener un mayor bienestar psicológico, paz interior, a buscar la trascendencia y a encontrarse consigo mismo. Además de favorecer la sensación de emociones positivas como mayor autoestima, compasión y sentimientos de esperanza, dando así una mejor calidad de vida, una visión más holística de la misma, permitiendo mayor sincronicidad en sus vidas, por lo que asumen un verdadero compromiso con los demás.

Existe una gran demanda social de una reestructuración en la que se deje atrás el marcado individualismo, es por ello que la autoridad carismática de los fundadores religiosos, como es el caso del Movimiento Hare Krishna, facilita la inmersión de los individuos en un nuevo espacio religioso en el que encuentran seguridad y protección.⁷

---

⁵ María Jimena Nogueira, "La Espiritualidad y su relación con el bienestar subjetivo y psicológico", *op. cit.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Luis Andrés Bahamondes González y Nelson Marín Alarcon, "Expansión Hare Krishna en contextos de Crisis: resignificando la movilización social desde una perspectiva religiosa en Chile", en *Revista de Dialectología y Tradiciones Populares*, vol. 70, núm. 2, julio-diciembre de 2015, pp. 379-398.

A través de estas prácticas y creencias las personas resignifican su papel dentro de la sociedad, creando no solo un bienestar psicológico, sino un conjunto de simbolismos que la dirigen en su cotidianeidad, ya que “no existe prácticamente artículo utilizado, gesto empleado, canción u oración, unidad de espacio o tiempo, que no represente algo distinto de lo que en sí mismo es; cada cosa significa más de lo que aparenta, e incluso, a menudo mucho más”,⁸ consolidando así las estructuras del sujeto.

Teniendo en cuenta esta dimensión del fenómeno religioso como un conjunto de formas normativas que transmuta la propia concepción de la religiosidad y que entra de lleno en cuestiones de carácter moral, conductual y prescriptivo, es entonces relevante el plantearse hasta qué punto la educación en materia religiosa es una problemática sobre la que es necesario indagar como psicólogos, y más teniendo en cuenta (como ocurre en el caso de los Hare Krishna) cuando ese tipo de educación contrasta, culturalmente hablando, con la educación católica tradicional.⁹

La conciencia de Krishna representa un instrumento de transformación personal, debido a que ofrece un código de moral enfocado a la trascendencia material-social, para alcanzar la autorrealización por medio de la disciplina religiosa y el bhakti a Krishna. Además de que la vida en comuna y ascética, favorece la reforma de los individuos, a través de su sistema de creencias que consigue clarificar el papel de la persona en su entorno y la naturaleza, estabilizando así sus relaciones personales.¹⁰ A partir de eso las personas se desenvuelven en la dualidad de su rutina personal cotidiana y los vínculos que los

---

⁸ Joan Prat, *El estigma del extraño. Un ensayo antropológico sobre sectas religiosas*, op. cit. p. 191.

⁹ Néstor Nuño Martínez, “La educación religiosa desde los cultos minoritarios: el caso particular de los Hare Krishna en la ciudad de Madrid”, op. cit.

¹⁰ Jaume Vallverdú, “Movimientos religiosos e identidades juveniles. Hare Krishna en Occidente”, en *Revista de Estudios de Juventud*, op. cit.

unen como devotos dentro del movimiento, alternando sus nombres espirituales según las circunstancias en las que se encuentren.¹¹

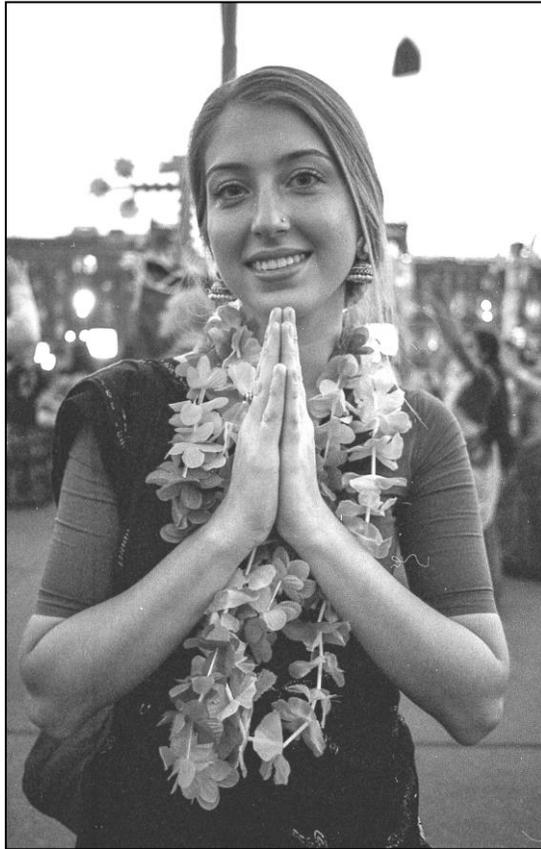

Imagen 10. Devota en medio de un *Harināma*. Fotografía de Iván Zetina, 2018.

4.1 Aspectos psicológicos del proceso de conversión

Vallverdú menciona que la conversión de carácter psicológico le atribuye mucha importancia al ambiente en el que se desarrolla el sujeto, así como la separación de su contexto habitual, dentro de ella se pueden ubicar dos modalidades de conversión de tipo religiosa; la primera es la conversión repentina o súbita, la cual es posible identificar por mayor pasividad o sometimiento de la persona ante las

---

¹¹ Luis Andrés Bahamondes González y Nelson Marín Alarcon, “Expansión Hare Krishna en contextos de Crisis: resignificando la movilización social desde una perspectiva religiosa en Chile”, *op. cit.*

expectativas que los demás tienen de su fe, la segunda modalidad es la conversión gradual, la cual implica la búsqueda de un propósito y sentido que se asocian a la actitud voluntaria activa al valorar las perspectivas espirituales. Respecto a esta segunda modalidad de conversión John Lofland plantea un modelo, en el cual existen distintas condiciones que comprenden los atributos de la persona, los que pueden fungir como fuertes predisponentes para su adherencia al grupo religioso; esta conversión se divide en un proceso por el cual siete factores fungen como determinantes:

1) *El sujeto experimenta tensiones fuertes y persistentes* debido a un sentimiento de discrepancia entre el estado ideal de las cosas y las circunstancias reales vividas.

2) *La solución a estas tensiones se analiza desde una óptica religiosa*, para hacer frente a los problemas personales.

3) *Se define como un “buscador religioso”*, debido a que su religión (o la convencional) no logra satisfacer sus deseos o resolver sus descontentos.

4) *El individuo se encuentra con el grupo religioso en un momento crucial de su vida*, para Lofland esto produce un incremento de la conciencia, un deseo de solucionar la situación a la que se está enfrentando y concibe al movimiento religioso como una vía para lograrlo.

5) *Establece vínculos afectivos con uno o más miembros del grupo*, fungiendo esto como puentes para unir el mensaje del grupo y la aceptación del sujeto de manera definitiva.

6) *Los deficientes vínculos afectivos que presenta el individuo con el exterior*, hacen que la conversión no tenga gran impacto o que sea intrascendente.

7) *El sujeto se sumerge por completo en la dinámica del grupo religioso*, es ahí cuando la mayoría de los conversos ponen su vida en disposición del

movimiento como un compromiso absoluto, tomando un papel activo y participativo, siendo para Lofland el último estadio en la secuencia de conversión.¹²

Todo este conjunto de aspectos consigue una adherencia al grupo de tipo psicológico y social. A pesar de que el discurso anti sectario afirma que las minorías religiosas emplean técnicas de proselitismo engañosas, por lo que los jóvenes que caen en la enredadera de una secta no experimentan una conversión auténtica, pues son víctimas de un proceso de destrucción de su voluntad y no pueden tener impulsos religiosos genuinos, sino que son unas pobres víctimas que son engañadas, manipuladas y seducidas. Cuando la conversión conlleva el ingreso a un grupo denominado sectario se disparan un gran número de alarmas sociales y la conversión ya no es vista como un asunto neutro, sino cargada de estigmas.¹³

Esto se puede deber también a la primera etapa de un converso, en la que los devotos tienden a tener una visión radicalizada de las creencias de manera generalizada, llegando a sentir la necesidad de convencer al resto de personas sobre la bondad del culto y la falsedad del mundo en el que viven. Ya que según Vallverdú, su existencia puede depender de las creencias (creo, luego existo), de la sumisión (obedezco, luego existo) y de un sentimiento de fusión o inmersión total con la ideología del movimiento u organización. Es con el paso del tiempo, que los devotos van suavizando estas posturas, abrazando actitudes cercanas al respeto y la tolerancia hacia la diversidad de creencias.¹⁴

Un devoto considera que el carácter de fanatismo es el responsable de que el movimiento sea identificado como una secta, juzgándose a sí mismo peligroso para la asociación, por sus planteamientos abiertos y heterodoxos que los

---

¹² Jaume Vallverdú, "Conversión, compromiso y construcción de identidad en el movimiento Hare Krishna", en *Revista Alteridades*, vol. 18, 2014, pp. 57-70.

¹³ Joan Prat, *El estigma del extraño. Un ensayo antropológico sobre sectas religiosas*, op. cit.

¹⁴ Néstor Nuño Martínez, "La cuestión de género en la religión Hare Krishna: una aproximación a su construcción teológica y antropológica, sus conflictos y debates actuales", op. cit.

establecidos en el movimiento. Lo cual es también planteado por algunos autores antisectarios, no obstante, el carácter de fanatismo no descalifica la autenticidad de su conversión, la cual, ya sea fanática o crítica, provoca un sentido de trascendencia que la persona jamás había imaginado.

Aunque en la actualidad, y debido a las transformaciones que han sufrido los movimientos, la renuncia del devoto de hoy no pasa por dejar su vida anterior en forma abrupta y fanática (considerado esto como falsa renuncia en la tradición védica), sino más bien ocupar los talentos y posiciones de influencia al servicio de Krishna. La renuncia interna sustituye a la externa y permite la expansión del pensamiento vaishnava en contextos que tradicionalmente se presentaban como inaccesibles.¹⁵

Imagen 11. Grupo de jóvenes Hare Krishna. Fotografía de Iván Zetina, 2018.

¹⁵ Luis Andrés Bahamonde González y Nelson Marín Alarcón, “Expansión Hare Krishna en contextos de Crisis: resignificando la movilización social desde una perspectiva religiosa en Chile”, *op. cit.*

CONCLUSIONES

La realización de la presente investigación tuvo como objetivo conocer las distintas experiencias personales que han vivido los devotos de los grupos religiosos conocidos como Hare Krishna en el contexto de la cultura mexicana, lo que me permitió ver que en muchas de las prácticas personales de los devotos se encuentra esfumada la cultura mexicana, principalmente dentro del templo y de las prácticas religiosas que ser perteneciente implica; en las adoraciones las deidades, en los cantos, en las oraciones, en el sánscrito integrado en sus diálogos y en situaciones cotidianas como en su alimentación, su vestimenta, su arreglo, sus danzas e incluso en el arte, se ve reflejada casi en totalidad la cultura hindú.

Dicha fusión de culturas se da debido el gran impacto que tienen las creencias en el desarrollo y transformación de las personas, así como la pertenencia social que sus acciones generan. Ese impacto consigue convertir a las personas en nuevos individuos, trastocando no solo el papel religioso-espiritual, sino todo el abanico de características psicosociales de las que se compone el ser humano, interviene incluso en el plano familiar, laboral, escolar, o cualquiera del que la persona sea partícipe.

Uno de los objetivos particulares fue conocer el impacto en las familias cuando uno de sus miembros se convierte en practicante de los Hare Krishna, lo cual puedo decir se ve muy diversificado, debido a que existen familias en las que se unen los padres y al fungir ellos el papel de encargados de educar a sus hijos no se torna ninguna problemática, existen jóvenes que se adhieren al grupo religioso, ya sea en contra o a favor de su familia nuclear, dando como consecuencia que se alejen de la familia, que la familia respete sus decisiones religiosas o incluso que miembros de su familia los acompañen en este nuevo

proceso espiritual; sin embargo, es posible generalizar las reacciones familiares en dos grandes grupos, las que adoptan una postura a favor o en contra, y de la cual parten todas sus acciones.

Me parece importante resaltar que el estigma de grupo sectario juega un rol muy importante para esta minoría religiosa, es algo a lo que la sociedad mexicana no está acostumbrada a ver, lo cual puede provocar asombro, pero también actitudes negativas a lo desconocido. Aunado al estigma de secta, se puede dar un rechazo por las tradiciones “ajenas” a los mexicanos, sobre todo por la poca adaptación o fusión que existe entre las tradiciones hinduistas y mexicanas dentro del templo.

Estos factores impactan en las vivencias de los conversos, así como la idea de que lo que sufren es un lavado de cerebro, dejando su capacidad de elección de credo anulada; para mi, aceptar esta hipótesis de “programación cerebral” implicaría aceptar que cualquier cambio radical de creencias en un individuo es sinónimo de que la persona es indefensa ante lo que quiere o no hacer, e incluso que las modificaciones conductuales y cognitivas que se realizan en la psicología clínica también son un tipo de lavado de cerebro.

Es claro que la vida de un devoto Krishna está cargada de significados y simbologías totalmente definidas y estructuradas, pero ello no implica que su papel al interactuar con lo establecido se ve eliminado, como en todas las religiones, de su teoría-teología ideal, a su práctica cotidiana existen muchas transformaciones, el impacto de la sociedad y la cultura los trastoca, creando nuevos resultados en su práctica espiritual.

Uno de los aspectos sociales que más interviene dentro de los grupos Hare Krishna es el de género, el cual fue mi último objetivo de investigación, las visiones sobre la mujer dentro del movimiento se han ido modificando a lo largo del tiempo, han provocado que sus integrantes se cuestionen aspectos que degradaban o segregaban a la mujer; entrecruzándolo con su cosmovisión, para

así en la actualidad intentar dejar en segundo término la relevancia del cuerpo femenino o masculino, estas interacciones de su teología con la realidad cultural permiten movimientos dentro de sus sociedades religiosas.

Con todo lo mencionado es posible resaltar la importancia que la sociedad, en la que las personas interactúan tiene en cada individuo y a su vez, el comportamiento de cada sujeto impacta en el colectivo social, modificándose y nutriéndose mutuamente; es por ello la importancia de los estudios de la psicología social, para así ahondar en los efectos psicosociales que tienen los distintos fenómenos.

En específico los fenómenos de tipo religioso son muy poco estudiados desde la psicología, pareciera que su relevancia solamente recae en las investigaciones de antropólogos, historiadores o sociólogos; dejando de lado la trascendencia que tienen los aspectos religiosos-espirituales dentro de los individuos, en sus sistemas de creencias, valores, visiones, emociones, etcétera. Es por ello que una de las recomendaciones a futuras investigaciones es realizar más estudios en el ámbito religioso, indagar en las minorías religiosas que se encuentran tan olvidadas en el plano científico.

El que existan tan pocas investigaciones al respecto en Latinoamérica dificulta su visibilidad, y quizá la tarea del investigador, pero es justo por eso que se torna tan importante no dejar de investigarlos, como psicólogos es necesario hacer visibles todos los aspectos que conforman al ser humano.

BIBLIOGRAFÍA

- Bahamondes González, Luis Andrés y Nelson Marín Alarcón, “Expansión Hare Krishna en contextos de Crisis: resignificando la movilización social desde una perspectiva religiosa en Chile”, en *Revista de Dialectología y Tradiciones Populares*, vol. 70, núm. 2, julio-diciembre de 2015, pp. 379-398.
- Campuzano González, Adela. *La tradición espiritual védica en México: conciencia de Krishna*, México, Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón-UNAM, Reportaje de Licenciatura en Comunicación y Periodismo, 2000.
- Chávez Sánchez, Eduardo. *La iglesia de México entre dictaduras, revoluciones y persecuciones*, México, Editorial Porrúa, 1998.
- Echeverría G. Genoveva. *Apuntes docentes de Metodología de Investigación. Análisis cualitativo por categorías*, Santiago, Chile, Universidad Academia de Humanismo Cristiano-Escuela de Psicología, 2005.
- Garma Navarro, Carlos. “La Situación Legal de la Minorías Religiosas en México; Balance Actual, Problemas y Conflictos”, en *Alteridades*, (México), 9 (18), 1999, pp. 135-144.
- González Vergara, Marianne. *La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna de la ciudad de México: Un acercamiento etnográfico*, México, Escuela Nacional de Antropología e Historia-INAH, Tesis de Licenciatura en Etnología, 2011.
- Guarín Galvis, Jenny Juliana. *Percepciones del cuerpo femenino. Mujeres de la comunidad Hare Krishna ISKCON Cali*, Santiago de Cali, Facultad de

Ciencias Sociales y económicas-Universidad del Valle, Tesis de Licenciatura en Sociología, 2013.

Hare Krishna! The Mantra, the Movement and the Swami who started it all, (Película: Dir. John Griesser, USA, 2018).

“Hinduismo en México: Los Hare Krishnas”. En *Conversos*, Capítulo 1. México, TV UNAM, 18 de diciembre del 2018. Disponible en la red: *Conversos - Capítulo 1: Hinduismo en México: Los Hare Krishnas*.

Keene, Michael. *Religiones del mundo*, México, Ediciones Alamah, 2003.

“Las religiones en México”, En *El Siglo de Torreón*, 7 de enero del 2007, Disponible en la red: <https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/254338.las-religiones-en-mexico.html>.

Masferrer Kan, Elio. “La configuración del campo religioso latinoamericano en el caso de México”, en Elio Masferrer Kan (compilador), *Sectas o Iglesias viejos o nuevos movimientos religiosos*, México, Plaza y Valdés Editores, 1998, pp.19-83.

Nogueira María Jimena, “La Espiritualidad y su relación con el bienestar subjetivo y psicológico”, en *Revista de Investigación en Psicología Social*, vol. 1, núm. 2, 2015, pp. 33-50.

Nuño Martínez Néstor, “Crisis alimentarias y religión en la modernidad tardía. Cambios, reinterpretaciones y mercantilización de los principios alimentarios en el culto Hare Krishna”, en *Revista Anales de Antropología*, (México), vol. 51, 2017, pp. 56-63.

_____ “La cuestión de género en la religión Hare Krishna: una aproximación a su construcción teológica y antropológica, sus conflictos y debates

actuales”, en *Revista Clepsydra*, 14 de noviembre de 2015, pp. 95-114.

_____ “La educación religiosa desde los cultos minoritarios: el caso particular de los Hare Krishna en la ciudad de Madrid”, en *Revista Nómadas*, vol. 36, núm. 4, 2012, pp. 1-32.

Prat, Joan. *El estigma del extraño. Un ensayo antropológico sobre sectas religiosas*, España, Ariel Antropología, 2001.

Preciado Solís, Benjamín. “El Hinduismo”, en *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, (México), vol. 37, núm. 147, 1992, pp. 75-85.

_____ “Primeras evidencias históricas sobre Kṛṣṇa”, en *Estudios de Asia y África*, (El Colegio de México), vol. XV, núm. 46, 1980, pp. 771-815.

“Religión”, *Diccionario Mexicano de la Lengua*, México, Horcasitas Editores, 2010.

Salgado-Lévano, Ana Cecilia. “Formación universitaria en psicología de la religión y la espiritualidad: ¿Necesidad o utopía?”, en *Revista Digital de Investigación en docencia Universitaria*, (Perú), vol. 9, núm. 2, diciembre del 2015, pp. 89-103.

Satsvarūpa Dāsa, Goswami. *Srīla Prabhupada en América Latina*, EE.UU., Gita-Nagari, 1982.

_____ *Śrīla Prabhupāda construyó una casa en la que puede vivir el mundo entero*, España, The Bhaktivedanta Book Trust, 1996.

“Secta”, *Diccionario Mexicano de la Lengua*, México, Horcasitas Editores, 2010.

Srīla Paramadvaiti Swami, *Familia Vrinda, amor sin fronteras*, Colombia, Editorial de los Vaishnavas Acharyas (SEVA), 2014.

Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, *La reencarnación. Vidas pasadas y futuras*, México, *The Bhaktivedanta Book Trust*, 1980.

_____ *Viaje hacia el autoconocimiento*, *The Bhaktivedanta Book Trust*, China, 2016.

_____ *Srimad-Bhagavatam*, (vols. I-VIII), Los Ángeles, *The Bhaktivedanta Book Trust*, 1994.

Vallverdú, Jaume. “Conversión, compromiso y construcción de identidad en el movimiento Hare Krishna”, en *Alteridades*, (México), vol. 18, 2014, pp. 57-70.

_____ “Movimiento Hare Krishna: precedentes históricos y doctrinales”, en *Revista de Ciencias de las Religiones*, núm. 3, 1998, pp. 275-203.

_____ “Movimientos religiosos e identidades juveniles. Hare Krishna en Occidente”, en *Revista de Estudios de Juventud*, vol. 1, núm. 53, 2001, pp. 57-71.

Wilson, Bryan. *Sociología de las sectas religiosas*, Madrid, Guadarrama Editores, 1970.

GLOSARIO

Ācārya: maestro espiritual que conoce las escrituras reveladas, se comporta de acuerdo a sus mandamientos e instruye a sus discípulos para que adopten dichos principios.

Ārati: ceremonia de adoración a la Deidad en la que se ofrecen diferentes elementos como son lámpara, flores, incienso, agua, paño.

Āśrama: espacio en el que se reside para desarrollar la vida monástica. El término también hace referencia a las cuatro etapas de la vida espiritual por las que pasa, o puede pasar, un individuo durante su vida: brahmacārya-āśrama, gr̥hastha-āśrama, vanaprastha-āśrama, sannyāsa-āśrama.

Avatāra: literalmente “aquel que desciende”, es una encarnación de Krishna que desciende al mundo material con un objetivo en particular.

Bhagavad-gītā: es la escritura más importante de los grupos Hare Krishna.

Bhakti-yoga: (yoga-uniión, bhakti – amor o devoción) “yoga de la devoción”.

Bhoga: alimento que no ha sido ofrecido a la Deidad.

Brahmacārya-āśrama: vida de estudiante célibe, monje célibe.

Caitanya Mahāprabhu: avatāra del Śrī Krishna, de esta era, cuya misión es enseñar el proceso de auto-realización, el amor puro por Dios mediante el canto de Sus santos nombres.

Choli: blusa corta de mujer que deja descubierta la parte baja del torso y se utiliza debajo del sārī.

Dhotī: tela de algodón que utilizan los hombres, de aproximadamente cuatro metros, que es doblada sobre el cuerpo, la cual debe cubrir las piernas y la parte de adelante del torso, depositándola sobre el hombro, y dejando que el extremo restante caiga por la espalda.

Entidades vivientes: son seres vivos sujetos al ciclo de vida y muerte (saṁsāra), es decir, los seres humanos, animales, plantas, insectos y demás seres vivos, incluyendo a los semidioses, que inferiores a Dios y a sus diversas formas personales.

Etiqueta vaiṣṇava: serie de reglas y regulaciones que debe seguir el devoto Hare Krishna.

Gosvāmī: persona que tiene los sentidos bajo completo control.

Gṛhastha-āśrama: vida de casado, cabeza de familia.

Guru: maestro espiritual.

Gurukulas: Son aulas que se encuentran en sus templos, las cuales se emplean para educar a niños y niñas nacidas dentro del movimiento o a personas que desean convertirse.

Guru-pūjā: ceremonia de adoración al gurú.

Harināma: es el canto en congregación de los santos nombre de Krishna que los devotos realizan fuera del templo, comúnmente en las calles, con la finalidad de dar a conocer el movimiento para la conciencia de Krishna y así invitar a las personas a que asistan al templo.

Japa: “hablar suavemente”, son 108 cuentas de madera (más una), engarzadas en hilo, con las que los devotos van contando el número de veces que realizan el mahā-mantra Hare Krishna, en voz baja.

Karma: literalmente “acción”. El término hace referencia al proceso de la transmigración del alma como resultado de las acciones.

Kaṇṭhi-mālā: collar de cuentas de madera proveniente de la planta de Tulasī.

Kīrtana: es el canto en congregación de mantras que se realiza con el acompañamiento de mṛdaṅga (tambor de dos caras) y kartālas (címbalos de mano).

Kurtā: camisa larga cerrada (carece de botones) y sin cuello, larga hasta la cadera, y se utiliza sobre el dhotī.

Mahā-mantra Hare Krishna- “gran mantra”: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/Hare Rāma Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

Maya: ilusión.

Mṛdaṅga: tambor sagrado de dos caras, hecho de arcilla, utilizado en los kīrtanas.

Mūrti: la forma de una Deidad o de un maestro espiritual esculpida en algún elemento, ya sea mármol, madera, metal, piedra, etcétera, la cual se espiritualiza, es decir, es habitada por la Deidad o maestro espiritual de quien se trate.

Paramātmā: el aspecto localizado de La Suprema Personalidad de Dios, Krishna, uno de los tres Aspectos que conforman la Verdad Absoluta.

Paramparā: línea de sucesión discipular (es decir de maestros y discípulos), a través de la cual se transmite el conocimiento de la tradición espiritual.

Pūjā: adoración.

Pūjarī: sacerdote.

Sādhū: hace referencia a un hombre bueno, virtuoso, digno u honorable; a un renunciante que dedica su vida a la práctica espiritual. Atendiendo al trabajo de campo, para los devotos Hare Krishna dicho término se traduce como santo y se asume que el devoto es un *sādhū* por qué se dedica a la práctica de la vida espiritual.

Śakti: energía.

Saṁsāra: proceso de la transmigración del alma de un cuerpo a otro, a través de diferentes formas corporales, de acuerdo al karma, o acciones en vidas pasadas.

Saṅkīrtana: es el canto en congregación del santo nombre de Dios, tal como se ha revelado en las enseñanzas de Caitanya Mahāprabhu, es decir el canto del mātā-mantra Hare Krishna. El término también hace referencia a la distribución (a cambio de una contribución) de libros publicados por ISKCON, que llevan a cabo los devotos en las calles para difundir el movimiento Hare Krishna.

Sannyāsa-āśrama: vida de renuncia.

Sārī: tela de aproximadamente cinco metros que utilizan las mujeres, la cual se coloca alrededor de la cintura cubriendo completamente las piernas, y el extremo de esta tela es atravesado por la parte de enfrente del torso para cubrirlo, depositándola sobre el hombro, y dejando que caiga el resto de la tela por la espalda.

Śāstra: escritura autorizada.

Śikhā: mechón de cabello que utilizan los hombres en la parte posterior y alta de la cabeza, rapando el resto del cabello.

Tilak: arcilla procedente de diversos ríos sagrados que se encuentran en la India, o tierra que se encuentra a los pies de la planta de Tulasī, con la que los devotos se marcan doce partes del cuerpo.

Trimurti: término en sánscrito que significa tres formas, y hace referencia a 3 Dioses.

Upavīta: es el cordón sagrado, que es utilizado por varones y consta de 3 hilos con un nudo que es colocado arriba de la cintura; simboliza que aquel que lo usa es puro en sus pensamientos, palabras y actos, esos tres hilos también representan la deuda que el *brahmachari* tiene hacia su *guru*, sus padres y la sociedad.

Verdad Absoluta: Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, conformado por sus tres aspectos: Bhagavān (aspecto personal), Brahman (aspecto impersonal) y Paramātmā (aspecto localizado).

Vanaprastha-āśrama: vida de retirado.

Vyāsāsana: es el asiento que utiliza el maestro espiritual y el orador de las escrituras védicas.